

50.5 p. 2. p. 1.







S A N C T I
GREGORII MAGNI
P A P A E P R I M I

Operum

T O M V S V I I .

I N Q V O

EXPOSITIONES IN TESTAMENTVM VETVS

CONTINENTVR ORDINE, VT MOX INFRA,

dispositæ. Pag. IV

C V M P R I V I L E G I I S .



R O M A E

Ex Typographia VATICANA.

M. D. LXXXIX.

2 A 3 C 1 I

GREGORI MAGNI

P A P A E P I M A

Oportet

ELOGIVM DE S. GREGORIO

Synodi Toletanæ VIII.

S. Gregorius in ethicis, moralibusq. assertionibus,
cunctis Ecclesiæ doctoribus præfertur.

A

S GREGORIUS





E L E N T O H E N S

EXPOSITIONE

TOMI PI.

Operum

S. GREGORII MAGNI

- Expositio in Iob Lib. Mor. XXXI. Pag. 395
Expositio in septem psalmos poenitenciales. Pag. 25
Expositio in Cantica Canticorum. Pag. 105
Homillarum XXII in Ezechielem. Pag. 3

L E C T O R I.



MNE, qui in Republica catholica cum laude ac gloria doctrinae, virtutisq. versantur, oculos conuertunt in Gregorium Primum Pontificem, tamquam magnarum illarum virtutum speculum, quæ actuosæ etiam, ac luminosæ cum in ceteris illius monumentis, tum maxime in libris Moralibus elucent. quos quinque octingenta, bene longos, omniq. eruditione exultos in librum beati Iob scripsit. lis cum mirificam scientiæ, virtutisq. summæ laudem tribuerint laudatissimi, ac præstabiles in omni doctrina viri: eorum testimonia, ad antiquitatis, quam colimus, memoriam insignia, in vnum collecta, ex illustri hac typographia Vaticana emitte-
tere non alienum censuimus: vt tam magni Pontificis magno nomine, contestatissimæq. laudæ, mentes omnium fidelium, præsertim eruditæ virorum, inprimisq. Ecclesiæ Antistitum quotidie accensæ ardentius inflammentur ad assiduum illorum librorum studium: quo affluentes, bene iuuante Deo, iam tandem senescentem laudem illustrent disciplinæ Christianæ: cuius splendor ad omnes vel disiunctissimas nationes dimanet in dies latius, his præsertim temporibus, quibus cum SIXTI QVINTI, Pont. Max. labores vigiliæq. in Ecclesia propaganda illustrandaq. euigilent: eius præclaris exemplis, & factis ætas hæc, a desidiæ somno excitata, se se in omnes partes conformet ad omnem recte agendi progressionem.

TESTI-

TESTIMONIA ET ELOGIA VETERVM SCRIPTORVM DE LIBRIS MORALIBVS SANCTI GREGORII.



ISIDORI HISPALENSIS.

A REGORIVS Papa, Romana sedis Apostolica praesul, compunctione timorū Dei plenus, & humilitate summus, tantumq. per gratiam sancti Spiritus, scientia lumine praeclarus; ut non modo illi praesentium temporum quiscumque doctorem, sed nec in praeteritis quidem illi par fuerit unquam. Is, efflagitante Leandro Episcopo, librum Beati Iob mystico morali sensu diffusum, totam prophetia eius historiam in trigintaquinque voluminibus largo eloquentia fonte explicauit: in quibus quidem quanta mysteria sacramentorum aperiantur, quanta sint in amore uitae aeternae morum praecepta, vel quanta clarescant ornamenta verborum, nemo sapiens explicare valebit, etsi omnes artium eius verentur in linguas.

16d. lib. de ill.
Ecclesi. script.
cap. 27.

IOANNIS DIACONI.

B Gregorius a multis enixe rogatus, maximeq. a Leandro Hispalensi Episcopo, qui pro causis Vniuersitatum legatus eodem tempore Constantinopolim uenerat, compulsum est, ut librum Beati Iob, multis inuolutum mysterijs, euodaret. Neque ille negare potuit opus, quod sibi amor fraternus multis uisile imponebat futurum, sed eundem librum, quo modo iuxta litteram intelligendus, qualiter ad Christi, & Ecclesiae sacramenta referendus; quo sensu, unicuique fidelium sit aptandus, per trisarios intelligendi species miranda ratione perdocuit: in quibus tamen ita de uirtutibus uitijsq. differnis, ut non solum uideatur eadem uerbis exponere, sed formā quodammodo uisibilibus, seu palpabilibus demonstrare.

Io. Disc. lib. 7.
cap. 17. de uita
S. Gregorii.

ADO VIENNENSIS IN CHRON.

C Gregorius, adhuc Apocrypharius Romana Ecclesia in Constantinopoli, libros trigintaquinque Expositionis in Iob, condidit: atque Eutychium, eiusdem urbis episcopum, in fide nostra resurrexissens errasse, Tiberio praesente, ut conuictus, ita Imperator librum ipsius Eutychij, quem de resurrectione scripserat, flammis cremari debere deliberaret.

Chr. aet. 6.

HONORII AVGVSTODVNENSIS.

G Gregorius, Romana Urbis Episcopus, organum sancti Spiritus, incomparabilis omnibus suis praedecessoribus, multa pra sole praeclara, ac pra obriquo auro pretiosa, scripsit. Ad Leandrum Episcopum, librum Iob triginta & quinque voluminibus, largo eloquentia fonte explicauit.

In lib. de script.
ecc.

SIGEBERTI GEMBLACENSIS.

D Gregorius, natione Romanus, ex Pratere Urbano, monachus abbas, septimus Romana Ecclesia Lenita, Apocrypharius Papa Romana Ecclesia, multa scripsit. Rogatus a Leandro Hispalensi Episcopo, librum Iob exposuit tripliciter, Historice, Allegorice, & Moraliter, & librum diuidens, in sex libros, consummansit hoc mirabile opus in trigintaquinque libris.

Lib. de script.
ecc. c. 41.

IOANNIS TRITHEMII.

G Gregorius Papa primus, ex monacho Ordinis sancti Benedicti, patria Romanus, post Pelagium Pontificem sedis in cathedra Petri annis tredecim, mensibus sex, uir in diuinis scripturis eruditissimus, & in secularibus litteris utique doctissimus; Theologorum princeps, splendor philosophorum, & rhetorum lumen, uita & conuersatione integer, atque sanctissimus.

Lib. de script.
ecc.

S. Greg. To. 1.

Cc mmi:

mus: cui, diuinas scripturas explananti, Spiritus sanctus aliquoties visibili specie apparuit, eiq. arcana mysteriorum eorumdem in visibili magisterio reuerant. Ad Leandrum, Hispanensem Episcopum, Moraliū in librum Iob trigintaquaque libros scripsi.

GREGORIVS IOANNI SVBDIACONO RAVENNÆ.

Ex ep. 11. lib.
10. Reg.

Illud autem, quod ad me quorundam relatione perlatum est, quia reuerentissimus frater & coepiscopus meus Marinianus legi commenta Beati Iob publice ad vigilias facias, non grante suscepi: quia non est illud opus populare, & rudibus auditoribus impedimentum magis, quam praeceptum generaret. Sed dei ei, ut commenta psalmorum legi ad vigilias faciat: qua mentes secularium ad bonos mores praecipue informant: Neque enim uolo, dum in hac carne sum, si qua didixisse me contigit, ea facile hominibus innotesci.

Hos tamen libros in expositionem Iob mitti in Hispaniam ad Leandrum Episcopum, ut ex epistola sequenti intelligi licet.

GREGORIVS LEANDRO EPISCOPO HISPANIARVM.

Lib. 4. epist. 46
Reg.

Quanto ardore uidere te sitiam, quia ualde me diligis, in tui tabulis cordis leges. Sed quia longo terrarum spatio distinctum te uidere nequeo, unum, quod mihi de te distans charitas, feci, ut librum regulae pastoralis, quem in Episcopatus mei exordio scripsi, & libros, quos in expositionem Beati Iob iam dudum me fecisse cognouisti, Sanctitati Vestrae communi filio Probino presbytero neniens transmittere curari. Et tuae quidem charitatis in eo opere tertia & quarta partis codices non transmisi, quia eos solum inuenio, quos ex eisdem parvis codicibus iam monasterijs dedi. Hos itaque Sanctitas tua studiose percurrat, & peccata mea studiosius deficiat, ne mihi culpa grauioris sit, quod quasi scire uideor, quod agere praefermitto.

EX EPISTOLA AD LEANDRVM.

Inf. cap. 4.

Gregorius Papa primus, in Iob ad Leandrum Hispanensem episcopum Commentariarum libri quinque & uiginti editi ab eo sunt, cum crebris uiscerum doloribus torqueretur, ad leniendos cruciatus, quos fracta stomachi uirime, & conuulsus lentisq. superuenientibus febribus, patiebatur, ita disponente diuina providentia, ut uiri, a Deo flagellati arumnas niri a Deo flagellatus exponeret, quo eas, experientia distans, certius, episcopus, clarius, & ardentius enarraret. Proinde & ceteros huius libri enarratores tanto post se intervallo reliquit, quanto in omnium rerum cognitione, scientia experientia coniuncta, scientia sine experientia coniuncta superior est. Quantum autem existimauerint hos uere aureos Commentarios ueterum Patrum indicia, hinc apparet, quod adhuc, uivente Gregorio, publice eos episcopi per diuersas ecclesias legere cuperant. Quod ipse cum rescisset, missis ad eos epistolis, fieri ueluit, ut infra constet.

GREGORIVS IOANNI EPISCOPO SYRACVSANO.

Reg. lib. 6. cap.
177. epist. 3.

Praterea audio, quod aliqua de his, quae scripsisse me memini, fraternitas uestra ad mensam suam coram extraneis legi faciat: quod mihi non uidetur esse faciendum. Quia hoc, quod uos pro charitate facitis, possunt quidam, quantum ad me est, uana gloria deperare.

Hos porro commentarios in Iob, quinque & triginta libris distributos, breuiter summamq. libris paruulis decem Simo Affigemenfis monachus collegit: Odo autem Abbas Cluniacensis vno tantum volumine, eoq. exiguo, est complexus. Id uero ab utroque factum est, ut uerberrima Sancti Gregorij doctrina, breui comprehensa, facilius mente animoque percepta, tamquam epitome quaedam usui esset non modo ad regulas interpretandi sacram scripturam, sed ad normam uitae recte sanctaeq. instituendae.

D E I N V E N T I O N E
L I B R O R V M M O R A L I V M
S A N C T I G R E G O R I I.



- A** **B**EATVS GREGORIVS Papa librum Beati Iob, petente sancto Leandro Hispalensi Episcopo, exposuit, sicut in prologo *Moralium* patenter videri potest: & ei expositum tradidit. Illeq. expositum cum in Hispaniam ad sedem Hispalensem detulit. Hispalensis autem ciuitas vulgari nomine Sibilis vocatur, & est metropolis Hispanie. Decedente ergo Beato Leandro, sanctus Isidorus, germanus eius, dethor precipians, loco eius factus est Archiepiscopus. Post cuius decessum, libri *Moralium*, quos beatus Leander attulerat, ita per negligentiam perditii sunt, ut in tota Hispania non inuenirentur. Post aliquot ergo annos Cyndesindus rex Hispania concilium triginta episcoporum in urbe Toletana congregauit: ubi querimonia facta de emissionem *Moralium*, unanimi consilio episcoporum, prasatus rex Tagiucum Casarangusianum episcopum Romam misit cum epistolis ad Papam, pro querendis eisdem libris. Erat enim Tagio episcopus diuina scriptura amator feruentissimus. Venit ergo Romam, prasentatisq. regalibus epistolis & muneribus, cum de die in diem videret petitionem suam a Papa differri, quasi pra multitudine aliorum librorum, illi, quos quarebat, non possent in archiuo sedis Apostolica reperiri: ad vltimum posulauit, ut saltem sibi licentia daretur, vna nocte integra in ecclesia Beati Petri vigilandi & orandi. Qua accepta, cum enixius obsecraret Deum, ut iam iamq. sui inueneris effectus prosperaretur, ecce circa mediam noctem in ipso orationis fernore perspicens, vidit totam ecclesiam immenso lumine repleri. Deinde profecti magnam reuerendorum virorum, nixis vestibus indutorum, multitudinem, ianuam ecclesia ingredientem, & decenti ordine binos & binos ad altare sancti Petri tendentem. Cumq. nimio terrore perterritus, de loco, in quo stabat, se mouere non auderet, ecce vidit duos ex eis de catu illorum egressos ad se venientes. Ex quibus vnus dulciter salutans eum, percontatur quis esset, vnde, & cur venisset, & cur ea hora ibi vigilaret. Episcopo vero ad singula respondente, totamq. iuicris suis & orationis causam referente, is, qui aduenerat, digitum protendens: In serinio, inquit, illo, quod cernis, continentur libri, quos quaris. Tunc vero episcopus fiducia assumpta: Obsecro, inquit, mi Domine, ut mihi seruo tuo pandere digneris, quasnam sit illa, quam cerno, tam praelata virorum processio? Protinus ille respondens: duo, inquit, illi, quos precedentes, seq. iuicem manu inserta videt complectentes, Beati Apostoli sunt, Petrus & Paulus, Reliqui vero, quos post eos cernis stantes, ipsi sunt successores eorum, huius Apostolica sedis Pontifices. Et eodem ordine, quo eos in episcopatu sunt secuti, etiam nunc eos sequuntur. Et sicut hanc ecclesiam in vita sua dilexerant, ita & nunc post obitum diligunt, & frequenter eam iuifere veniunt. Tunc episcopus: Oro, inquit, mi Domine, ut dicas mihi, quisnam tu ipse sis. Ille respondit: Ego sum Gregorius, pro cuius libris tanti iuicris laborem sustinuisi. Ideo nunc veni, ut tua satisfacere petitioni. Tunc episcopus inquit: Obsecro Domine mi, si hic est, mihi dicas quisnam istorum est Beatus pater Augustinus, cuius libros non minus, quam tuos dilexi. Respondit: Beatum Augustinum virum excellentissimum, de quo quaris, alior a nobis continet locus. Hac dixit, stansq. cum socio, qui secum venerat, ad catum aliorum redijt. Postea vidente episcopo, omnes simul ad altare Beati Petri reuerenter submissis capitibus inclinantes, eodem, quo venerant, ordine ianuam ecclesia repetierunt, & cum lumine, quod prius viderat, recesserunt. Mane autem facto, prasatus episcopus Domino Papa cuncta, qua viderat, retulit. Sicq. acceptos & descriptos libros *Moralium* in Hispaniam reportauit. Hancq. visionem eis deinceps prouari & prascribi iussit.
- B**
- C**
- D**

ARGVMENTVM
IN EXPOSITIONEM LIBRI B. IOB.
feu in Moralia Sancti Gregorij Papæ:



Quamvis libris Moralium sancti Gregorij Magni Papæ, ^A
veteres tribuerint, cum ex ijs testimonijs perspicui facili potest,
qua mox supra in medium allata sunt: sum vero non solum ^A
ex diligentia, quæ ad illos, negligenter olim amissos, studiosè
impensq. conquirendos ab Hispanis adhibita est, sed ex eo
etiam, quòd in concilio Toletano de ijs ipsis legendis est decretum sapien-
tissime. Vix dici potest, quàm utiles in omnes recte agendi partes, quan-
taq. mysticorum ac sanctiorum sensuum vbertate crebri illi quidem sint.
Nam Gregorius sanctissimus, idemq. eruditissimus, non modo in historia ^B
explicatione vera ita constans est, vt cum veritate certare videatur, quousq.
que eam plane depromat. Allegorice autem ad morum castitatem, et ^T
sanctitatem omnes bene viuendi rationes aperit, pœnitentia salutaris viam
demonstrat, spiritualis militia pugnas ac victorias in apertum profert, et
instituenda denique vitæ egregias formas ob oculos ponit. Eamq. ob rem li-
bros Moralium inscripsit, vt recte viuendi, recteq. agendi viam omnibus
ostenderet. Viuitur autem maxime tropologia, sed tanta exemplorum va-
rietate, et copia, vt pene incredibile sit. Allegorias præterea adhibet, vt
quodam quasi compendio, rerum humanarum fastu contempto, nihil præ- ^C
ter Deum sitire: neue, quod acriter is reprehendit, huius vitæ incommoda
mala putemus. Sed hæc omnia ex testimonijs, paulo ante adductis, atque
ex sequenti eius epistola, et præfatione, vsq. ipsorum librorum Mora-
lium perspicua sunt. Et vero in vniuscuiusque libri fine, qua fuisse explica-
uit, summam repetit, quo distinctius et clarius intelligentia percipiantur.

SANCTISS. ECCLESIAE DOCTORIS,
G R E G O R I I P A P A E,
A D L E A N D R V M E P I S C O P V M,
IN EXPOSITIONEM LIBRI BEATI IOB
E P I S T O L A.

*Reuerendissimo, et sanctissimo fratri suo Leandro, coepiscopo
Gregorius seruus seruatorum Dei.*

AVDVM te, frater beatissime, in Constantinopolitana vrbe cognoscens, cum me illic sedis apostolicæ responsa constringerent: & te illuc iniuncta pro causis fidei Vuisigothorum legatio perduxisset, omne in tuis auribus, quod mihi de me displicebat, exposui: quoniam diu longeq. conuersionis gratiam distuli: & postquam cælesti sum desiderio afflatus, sæculem habitum contemnere melius putavi.

Aperiebatur enim mihi iam tunc de æternitatis amore, quod quærerem: sed inolita me consuetudo deuinxerat, ne exteriorem cultum mutarem. Cumq. adhuc me cogeret animus, præsentī mundo quasi specietenus deseruire, cœperunt multa contra me ex eiusdem mundi cura succrescere, vt in eo iam non specie, sed, quod est grauius, mente retinerer. Quæ tandem cuncta sollicitè fugiens, portum monasterij petij: & relictis, quæ mundi sunt, vt frustra tunc credidi, ex huius mundi naufragio nudus euasi. Quia enim plerumque nauem incaute religatam, etiam de sinu tutissimi litoris vnda excutit, cum tempestas excrescit: repente me sub prætextu ecclesiastici ordinis, in causarum sæcularium pelago reperi: & quietem monasterij, quam habendo non fortiter tenui, quàm stricte tenenda fuerit, perdendo cognoui. Nam cum mihi ad percipiendum sacri altaris ministerium, obedientiæ virtus opponitur, hoc sub Ecclesiæ colore susceptum est: quod si inulte liceat, iterum fugiendo descehitur. Post quæ nolenti mihi atque renitenti, cum graue esset altaris ministerium, etiam pondus est curæ pastoralis iniunctum. Quod tanto nunc grauius tolero: quanto me ei imparē esse sentiens, in nulla fiduciæ consolatione respiro. Quia enim mundi iam tempora, malis crebrescentibus, termino propinquante, turbata sunt, nos, qui internis mysterijs deseruire credimur, curis exterioribus implicamur: sicut eo quoque tempore,

Cquo ad ministerium altaris accessi, hoc de me, ignorante me, actum est, vt sacri ordinis pondus acciperē: quo in terreno palatio licentius excubarem. Vbi me scilicet multi ex monasterio fratres mei, germana vincti charitate, secuti sunt. Quod diuina factum dispensatione conspicio, vt eorum exemplo semper, ad orationis placidum litus quasi anchoræ fune restringerer, cum causarum sæcularium incessabili impulsu fluctuarem. Ad illorum quippe consortium, velut ad tutissimi portus sinum, post terreni actus volumina fluctusq. fugiebam: & licet illud me ministerium ex monasterio abstractum, a pristina quietis vita mucrone suæ occupationis extinxerat: inter eos tamen per studiosæ lectionis alloquium quotidianæ me aspiratio compunctionis animabat. Tunc eisdem fratribus, etiam cogente te, placuit, sicut ipse meministi, vt librum Beati Iob exponere importuna me petitione compelleret: & prout veritas vires infunderet, vt eis mysteria tantę profunditatis aperirem. Qui hoc quoque mihi in onere suę petitionis addiderunt, vt non solum verba historię per allegoriarum sensum excuterem, sed allegoriarum sensum protinus in exercitium moralitatis inclinare: adhuc aliud grauius adiungentes, vt intellecta quęque testimonijs cingerē: & prolata testimonia, si implicita fortasse viderētur, interpositione superadditæ expositionis enodarem.

C A P V T I I.

MOx vero, vt in obscuro hoc opere, atque ante nos hætenus indircussio, ad tanta me pertrahi ac talia agnoui, solo auditus pondere victus, fateor, lassatusq.

Matt. 9. d

Mar. 7. d

Sap. 10. d

Num. 22.

fuccubui. Sed repente inter formidinem deuotionemq. deprehensus, cum in largiorem munerum oculos mentis attollerem, cunctatione postposita, illico certus attendi: quia impossibile esse non poterat, quod de fraternis mihi cordibus charitatis imperabat. Fore quippe idoneum me ad ista desperaui: sed ipsa mea desperatione robustior, ad illum, spem protinus erexi, per quem aperta est lingua mutorum, qui linguas infantium facit disertas: qui immentos brutosq. asinae ruditus, per sensatos humani colloquij distinxit modos. Quid igitur mirum, si intellectum stulto homini præbeat, qui veritatem suam, cum voluerit, etiam per ora iumentorum narrat? Huius ergo robore considerationis accinctus, ariditatem meam ad indagandum fontē tantæ profunditatis excitaui. Nam & quamuis eorum, quibus exponere compellebar, longe me vita transcendere, iniuriosum tamen esse non credidi, si fluente vîbushominum plumbi fistula ministraret. Vnde mox eisdem coram positis fratribus priora libri sub oculis dixi: & quia tempus paulo vacantius reperi, posteriora tractando dictaui. Cumq. mihi spatia largiora suppetere, multa augens, pauca subtrahens, atque ita vt inuenta sunt, nonnulla derelinquens, ea, quæ, me loquente, excepta sub oculis fuerant, per libros emendando composui: quia & cum postrema dictarem, quo stylo prima dixeram, sollicitè attendi. Egi vero, vt & ea, quæ locutus sum, studiosa emendatione transcurrens, quasi ad similitudinem dictatus erigerem: & ea, quæ dictaueram, non longe a colloquentis sermone discreparent: quatenus dum hoc tenditur, illud attrahitur, edita modo dissimili res non dissimilis formaretur: quamuis terriam huius operis partem, vt colloquendo protulsi, pene ita dereliqui: quia cum me fratres ad alia pertrahunt, hanc subtilius emendari noluerunt. Quibus nimirum multa iubentibus dum parere modo per expositionis ministerium, modo per contemplationis ascensum, modo per moralitatis instrumentum volui, opus hoc per triginta & quinque volumina extensum in sex codicibus expleui. Vnde & in eo sæpe, quasi postponere ordinē expositionis inuenior: & paulo diutius contemplationis latitudini ac moralitatis insudo. Sed tamen quisquis de Deo loquitur, curet necesse est, vt quidquid audientiū moros instruit, rimetur: & hunc rectum loquendi ordinem deputer, si cum opportunitas adificationis exigit, ab eo se, quod loqui cœperat, vitiliter detinet. Sacri enim tractator eloquij morem fluminis debet imitari. Fluius quippe dum per alueū defluit, si valles concauas ex latere contingit, in eas protinus sui imperus cursum diuertit, cumq. illas sufficienter impleuerit, repente se in alueū refundit. Sic nimirum, sic diuini verbi esse tractator debet: vt, cū de qualibet re diserit, si fortasse iuxta posita occasione congruæ adificationis inuenierit, quasi ad vicinā vallem linguæ vndas intorqueat: & cum subiectæ instructionis campum sufficienter infuderit, ad sermonis propofiti alueum recurat. A
B
C
D

CAPVT III.

Sciendum vero est, quoddam quædam historica expositione transcurtimus: & per allegoriam, quædam typica inuestigatione perscrutamur, quædam per sola allegoricæ moralitatis instrumenta discutimus, nonnulla autem per cuncta simul sollicitius exquirentes tripliciter indagamus. Nam primum quidem fundamenta historie ponimus: deinde per significationem typicam, in arcem fidei fabricam mentis erigimus: ad extremum quoque per moralitatis gratiam quasi superducto ædificium coloramus vestimus. Vel certe quid veritatis dicta, nisi reficiendæ mentis alimenta credenda sunt? Quæ modis alternantibus multipliciter disserendo, ferculum ori offerimus, vt inuitari lectoris quasi conuiuæ nostri fastidium repellamus, qui dum sibi multa oblata considerat, quod elegantius decernat, assumat. Aliquando vero exponere aperta historie verba negligimus: ne tardius ad obscura veniamus. Aliquando autem intelligi iuxta litteram nequeunt, quia superficialitatenus accepta nequaquam instructionem legentibus, sed errore gignunt. Ecce etenim dicitur: Sub quo curuantur, qui portant orbem. Et de tanto viro quis nesciat, quod nequaquam vanas poetarum fabulas sequitur: vt mundi molem subuehi giganteo sudore suspicetur: qui rursus pressus percussionibus dicit: Elegit suspensum anima mea, & mortem ossa mea. Et quis rectum sapiens, credat virum tanti præconij, quem videlicet constat ab æterno iudice præmia pro patientiæ virtute recipere, decreuisse inter verbera suspensio vitam finire? Aliquando etiam, ne fortasse intelligi iuxta litteram debeant, ipsa se verba litteræ impugnant. E

Iob 9. b

Iob 7. c

A pugnant. . Air namque: Pereat dies, in qua natus sum, & nox, in qua dictum est: Conceptus est homo. Et paulo post subiicit: Occupet eum caligo, & inuoluatur amaritudine. . Atque in eiusdem noctis maledictione subiungit: Sit nox illa solitaria. Qui nimirum natiuitatis dies, ipso impulsu temporis euolutus, stare non poterat. .

C A P V T I I I I.

Q Vo igitur pacto hunc inuolui caligine optabat, qui clapsus iam non erat: & tamen si in natura rerum temporalium subsisteret, sentire amaritudinem nequaquam posset? Constat ergo, quod nullo modo de die insensibili dicitur: qui sensu percuti amaritudinis operatur. Et si conceptionis nox reliquis noctibus coniuncta discescerat, quo pacto hanc fieri solitariam exoptat? Quæ ut a lapsu temporis figi non potuit, ita etiam nec a reliquarum noctium coniunctione separari. Qui rursum dicit: Vtique non parcis mihi, nec dimittis me, ut glutiam saluam meam? & tamen paulo superius dixerat: Quæ prius tangere nolebat anima mea, nunc præ angustia cibi mei sunt. . Quis autem nesciat saluam facilius posse glutiri, quam cibum? Qui itaque se sumere cibum denunciari, incredibile est valde, quo ordine glutire posse saluam negat. . Atque iterum dicit: Peccaui, quid faciam tibi o custos hominum? vel certe: Consumere me vis peccatis adolescentiæ meæ? Et tamen alia responsione subiungit: Nec enim reprehendit me cor meum in omni vita mea. . Quo ergo pacto a corde suo minime in omni vita sua reprehenditur, qui peccasse se publica voce testatur? Neque enim simul vniquam conueniunt culpa operis, & irreprehensibilitas cordis. Sed nimirum verba litteræ, dum collata sibi conuenire nequeunt, aliud in se aliud, quod queratur, ostendunt, ac si quibusdam vocibus dicant: Dum nostra nos conspiciunt superficie destrui, hoc in nobis querite: quod ordinatum sibi, congruens apud nos valeat intus inueniri. Aliquando autem, qui verba accipere historice iuxta litteram negligit, oblatum sibi veritatis lumen abscondit. Cumque laboriose inuenire in eis aliud intrinsecus appetit, hoc, quod foris sine difficultate assequi poterat, amittit. Sanctus namque vir dicit: Si negauit quod volebant, pauperibus, & oculis viduæ expectare feci: si comedi buccellam meam solus, & non comedi pupillum ex ea: si despexi prætereuntem, eo quod non habuerit indumentum, & absque operimento pauperem: si non benedixerint mihi latera eius, & de velleribus ouium mearum calefactus est. Quæ videlicet si ad allegoriz sensum violententer insectimur, cuncta eius misericordie facta vacuumus. Diuinus etenim sermo sicut mysterijs prudentes exerceat: sic plerumque superficie simplices refouet. . Habet in publico, vnde paruulos nutriat: seruat in secreto, vnde mentes sublimi in admiratione suspendat. Quasi quidam quippe fluuius, ut ita dixerim, planus & altus: in quo & agnus ambulet, & elephas natet. Ut ergo vniuscuiusque loci opportunitas postular, ita se per studium expositionis ordo immutat: quatenus tanto verius sensum diuinæ locutionis inueniat, quanto ut res quæque exegerit, se per causarum species alternat. Quam videlicet expositionem recensendam tuæ beatitudinis, non quia velut dignam debui, sed quia, te petente, memini promississe, transmissi. In qua quidquid tua sanctitas tepidum incultumque reperit: tanto mihi celestissime indulgeat, quanto hoc me ægrum dicere non ignorat. Nam dum molestia corpus ardeat, afflicta mente etiam dicendi studia languescunt. Multa quippe annorum iam curricula deuoluuntur, quod crebris viscerum doloribus crucior: horis momentisque omnibus fracta stomachi virtute lassescio: lentis quidem, sed tamen continuis febribus anheho. Inter quæ dum sollicitus penso, quia scriptum est: Omnis filius, qui a Deo recipitur, flagellatur: quo malis præsentibus durius deprimor, eo de æternis certius præsumptione respiro. Et fortasse hoc diuinæ prouidentie consiliū fuit, ut percussus Iob percussus exponerem: & flagellati mentem melius per flagella sentirem.

C A P V T V.

S Ed tamen recte considerantibus liquet, quia aduersitate non modica, laboris mei studijs in quo molestia corporalis obstitit: quod carnis virtus cum locutionis ministerium exhibere vix sufficit, mens digne non potest intimare quod sentit. Quid namque est officium corporis, nisi organū cordis? Et quamlibet peritus sit cantandi artifex, eximplere artem non valet, nisi ad hanc sibi met ministeria exteriora concordet: quia nimirum

rum canticum, quod docta manus imperat, quassata organa proprie non resulant: nec
 A artem flatum exprimit, si scissa rimis fistula stridet. Quanto itaque grauius expositionis
 meæ qualitas premitur: in qua dicendi gratiam sic fractura organi dissipat, vt hæc pe-
 ritia ars nulla componat? Quæso autē vt huius operis dicta percurrans, in his verborū
 folia non requiras: quia per sacra eloquia ab eorum tractatoribus instructuose loquaci-
 tatis leuitas studiose compescitur, dum in templo Dei nemo plantari prohibetur. Er
 cuncti proculdubio scimus, quia quotiens in folijs male lætæ segetis culmi proficiunt:
 minori plenitudine spicarum grana turgescunt. Vnde & ipsam artem loquendi, quam
 magisteria disciplinæ exterioris insinuant, seruare desepxi. Nam sicut huius quoque
 B epistolæ tenor enunciat, non metacismi collisionem fugio: non barbarismi confusionē
 deuoto, sitis motusq. præpositionū casusq. seruare contemno: quia indignum vehemen-
 ter existimo, vt verba celestis oraculi restringā sub regulis Donati. Neque enim hæc ab
 alijs interpretibus in scripturæ sacre auctoritate seruata sunt. Ex qua nimirū quia no-
 stra expositio oritur, dignū profecto est, vt quasi edita soboles speciem suæ matris imi-
 retur. Nouam vero translationem discolo, sed, vt comprobationis causa exigit, nūc no-
 uam, nunc veterem per testimonia assumo: vt quia sedes apostolica, cui auctore Deo
 præsideo, vtraque vitur, mei quoque labor studij ex vtraque fulciatur.

*Presf. de vit.
 cont. lib. 9. c.
 ult.*

S A N C T I G R E G O R I I P A P A E

P R A E F A T I O

I N E X P O S I T I O N E M L I B. B E A T I I O B. G

De qua Hirpe, vel quo tempore fueris Iob.

Caput I.

Gen. 36. d

Nter multos sæpe queri solet, quis libri Beati Iob scriptor habeatur:
 Er alij quidem Moysen, alij vnum quemlibet ex prophetis scriptorem
 huius operis fuisse suspicantur. Quia enim in libro Geneseos Iobab de
 stirpe Esau descendisse, & Bale filio Beor in regnum successisse descri-
 bitur: hunc Beatū Iob longe ante Moysi tempora extitisse crediderūt,
 morem profecto sacri eloquij nescientes: quia in superioribus suis par-
 titibus solet breuiter longe post secutura perstringere, cum studet ad alia subtilius enun-
 cianda properare. Vnde & illic Iobab, priusquam reges in Israel existerent, fuisse me-
 moratur. Nequaquā ergo extitisse ante legem cognoscitur, qui Israeliticorum Iudicū
 D tempore fuisse signatur. Quod dum quidā minus caute considerant, Moysen gestorum
 illius quasi longe antepositi scriptorem putant: vt videlicet is, qui potuit ad eruditionē
 nostrā legis præcepta edere, ipse credatur etiam ex gentilis viri historia, virtutis ad nos
 exempla mandasse. Nonnulli vero, vt dictū est, scriptorem huius operis vnū quemlibet
 ex prophetis arbitrari: asserentes, quod nullus tā mystica Dei verba cognoscere po-
 tuit, nisi cuius mētem prophetiæ spiritus ad superna subleuauit. Sed quis hæc scripserit,
 valde superuacue queritur: cū tamen auctor libri Spiritus sancti fideliter credatur. Ipse
 igitur hæc scripsit, qui hæc scribēda dictauit. Ipse scripsit, qui & illius operis inspirator
 extitit: & per scribentis vocē imitāda ad nos eius facta transmissit. Si magni cuiusdam
 viri susceptis epistolis legeremus verba, ea quo calamo fuissent scripta, quæ reremus:
 E ridiculū profecto esset, si non epistolarum & auctorem scire, sensumq. cognoscere: sed
 quali calamo earū verba impressa fuerint, indagare studeremus. Cum ergo rem cognos-
 scimus, eiusq. rei Spiritum sanctū auctorem tenemus, quia scriptorem quærimus, quid
 2. aliud agimus, nisi legentes literas, de calamo perscrutamur? Arbitrari tamē verius pos-
 sumus, quod idē Beatus Iob, qui certamina spiritalis pugne sustinuit, etiam consum-
 matæ suæ victoriæ gesta narrauit. Nec mouere debet, quod in eodē libro dicitur, dixit
 Iob: vel hæc, atque illa pertulit Iob. Moris enim scripturæ sacre est, vt ipsi, qui scribūt,
 sic de se in illa quasi de alijs loquātur. Hinc est enim, quod Moyses ait: Erat Moyses vir
 mitissimus super omnes homines, qui morabantur in terra. Hinc Ioannes dicit: Hic est
 discipulus ille, quem diligebat Iesus. Hinc Lucas, ait: Quod ambularet duo ex discipu-
 lis in via, Cleophas, & alius. Quem profecto alium, dū tam studiose tacuit, vt quidam
 dicunt,

*Num. 12. a
 Jo. 19. c
 Luc. 24. b*

A dicunt, quid nisi seipsum fuisse monstravit? Scriptores igitur sacri eloquii, qui impulsu sancti Spiritus agitantur, sic de se in illo testimonium quasi de alijs proferunt. Spiritus ergo sanctus per Moysen locutus est de Moysē. Spiritus sanctus per Ioannē, locutus est de Ioanne. Paulus quoque, quia non ex seipso loqueretur, insinuat, dicens: An experimenti quæritis eius, qui in me loquitur Christus? Hinc est, quod Angelus, qui Moysi apparuisse describitur, modo Angelus, modo Dominus memoratur. Angelus videlicet, propter hoc, quod exterius loquendo seruebat: Dominus autē dicitur, quia interioris præsidens, loquendi efficaciam ministrabat. Cum ergo loquēs ab interiori regitur, & per obsequium Angelus, & per inspirationem Dominus nominatur. Hinc Dauid ait: Attendite popule meus legem meā: inclinare aurem vestram in verba oris mei. Non enim lex Dauid, aut populus Dauid erat: sed personam eius, ex quo loquebatur, assumens, ipsius auctoritate loquitur, cuius inspiratione replebatur. Hoc quotidie fieri in Ecclesia cernimus, si vigilanter intuemur. Nā stans in medio populi lector clamat: Ego sum Deus Abraam, Deus Isaac, & Deus Iacob. Et quod ipse Deus sit, vere profecto non dicit: nec tamen per hoc, quod dicit, veritatis regulam deserit: quia cui ministerium lectione exhibet, eius dominum voce prætendit. Itaque scriptores sacri eloquii, quia repleti Spiritu sancto super se trahuntur, quasi extra semetipsos fiunt: & sic de se sententias, quasi de alijs, proferunt. Vnde & beatus Iob sancto Spiritu afflatus, potuit sua gesta, quæ erant, videlicet supernæ aspirationis dona, quasi non sua scribere: quia eo alterius erāt quæ loquebatur, quo homo loquebatur quæ Dei sunt: & eo alter, quæ erant, illius loquebatur, quo Spiritus sanctus loquebatur, quæ hominis sunt.

Quod ad confutandam impudentiam populi Christiani Iob homo gentilis introducit. Cap. 11.

C Sed iam debemus ista postponere, & ad consideranda sacre historię gesta properare. Omnis homo corpore, quo homo est, suum intelligere debet auctore: cuius voluntati tanto magis seruiat, quanto se de seipso nihil esse pensat. Ecce autē conditi Deum considerare negleximus, adhibita sunt præcepta. Præceptis quoque obtemperare nolimus, adiunguntur exēpla: ipsa quoque imitari exempla declinauimus, quæ, & dedisse nobis positis sub lege, conspiciamus. Quia enim Deus aperte quibusdam sub lege positis locutus est: quasi alienos nos ab eisdem præceptis aspiciamus, quibus hæc specialiter locutus non est. Vnde ad confutandam impudentiā nostram, gentilis homo ad exemplū deducitur: ut quia obedire homo legi sub lege positus despicit, eius saltē comparatione euigilet, qui sine lege testaliter vixit. Errati igitur homini data est lex: erranti vero etiā sub lege adducitur testimonium eorum, qui extra legē sunt: ut quia conditi, conditionis nostræ ordinem seruare nolimus, præceptis admoneremur: & quia præceptis obedire contempnimus, exemplis confunderemur: nec, ut dictum est, eorū exemplis, quos lex astringeret, sed quos lex a peccato nulla cohiberet. Circumscripsit nos diuina prouidentia, circumuenit excusationem nostram: vndique conclusus est aditus tergiversationis humanæ. Homo gentilis, homo sine lege, ad medium adducitur, ut eorū, qui sub lege sunt, prauitas confundatur. Quod bene per Prophetā, ac breuiter dicitur: Erubescet Sydon, ait mare. In Sydone quippe figuratur stabilitas in lege positurum: in mari autē, vita gentilium. Erubescet ergo Sydon, ait mare: quia ex vita gentilium redarguitur vita sub lege positurum: atque ex actione secularium confunditur actio religiosorum: dū illi etiam promittendo non seruant, quæ in præceptis audiunt: & isti viuendo ea custodiunt, in quibus nequaquam mandatis legalibus astringuntur. Qua vero auctoritate libet iste sit prædictus, ipsa sacerarum paginarum soliditas attestat, dum per Prophetā Ezechielem, dicitur: Quod tres solummodo viri liberētur, Noe, scilicet, Daniel, & Iob. Nec immerito inter Hebræorum vitas, in auctoritatis reuerentiā vita iusti gentilis adducitur, quia Redemptor noster sicut ad Redemptionem Iudæorum & Gentiliū venit, ita vtrumque vocibus prophetari voluit: ut per vtrumque populum diceretur, qui pro vtroque populo quādoque pateretur. Vir itaque iste summis virtutibus fultus, sibi notus erat & Deo: qui si non flagellaretur, a nobis nullatenus agnosceretur. Virrus quippe etiam per quietē se exereuit: sed virtutis opinio commota per flagella fragrauit: & qui quietus in seipso, quod erat, continuit, commotus ad notitiā omnium odorē suæ sortitudinis asperxit. Sicut enim vnguenta, nisi commota, redolere latius nesciūt: & sicut aromata fragrantiam suam non nisi cum incenduntur, expaudent: ita sancti viri

omnino

Matt. 17. d

Tf. 41. b

Ex lxx. Int.

Job 31. b

Job 31. d

Job 29. b

Ibidem d.

Di. 41. c. 5.

Job 31. b

Job 1. d

Ibidem b.

J. 1. 7. 4. In gra
uibus.

omne, quod virtutibus redolent, in tribulationibus innotescunt. Vnde & recte in Euangelio, dicitur: Si habueritis fidem, tamquam granū sinapis, dicitis huic monti: Transi hinc, & transibit. Granū quippe sinapis nisi conteratur, nequaquā vis virtutis eius agnosceretur: nam non contritum lene est, si vero conteratur, inardescit: & quod in se acerrimum latebat, ostendit. Sic vnusquisque vir sanctus cū non pulsatur, despiciabilis ac lenis aspicitur: si qua vero illum tritura persecutionis opprimat: mox omne, quod calidum sapit, ostendit: atque in feruorem virtutis veritetur, quidquid in illo ante despiciabile infirmumque videbatur, quodque in se per tranquillitatem tempora libens operuerat, exagitur tribulationibus coactus innotescit. Vnde bene per Prophetā dicitur: In die mādabit Dominus misericordiā suam, & in nocte declarabit. Misericordia enim Domini in die mandatur, quia in tranquillo tēpore cognoscendo percipitur: in nocte vero declaratur, quia donū, quod in tranquillitate sumitur, in tribulationibus manifestatur.

Quantis virtutibus Iob claueris.

Capit. 111.

5. **S**ed subtilius perscrutandum est, cur tot flagella pertulit, qui tantā virtutum custodiam sine reprehensione seruauit. Humilitatē quippe habuit, quia & ipse testatur: Si contempsi iudicium subire cū seruo meo, & ancilla mea, cum disceperet aduersum me. Hospitalitatē exhibuit, sicut ipse perhibet, dicens: Foris non māsit peregrinus, ostiū meum viatori patuit. Disciplinā vigorem tenuit, vt ipse indicat, dicens: Principes cessabant loqui, & digitum superponebant ori suo. Manuetudinē in vigore custodiuit, sicut ipse facetur, dicens: Cumq. sederem quasi rex, circumstante exercitu, erā tamen moerentium consolator. Eleemosynarū largitatem amplexatus est, vt insinuat, dicens: Si comedi buccellam meam solus, & pupilli non comedit ex ea. Cum igitur omnium mandata virtutum perficeret: vnum ei deerat, vt etiā flagellatus agere gratias sciret. Notum erat, quia seruire Deo inter dona nouerat: sed dignū fuit, vt districtio seueritatis inquireret, vtrū deuotus Deo & inter flagella permaneret. Poena quippe interrogat, si quietus quis veraciter amat. Quem hostis quidē vt deficeret petiuit, sed vt proliceret accepit. Fieri enim Dominus benigne permisit, quod diabolus inique postulauit. Nam cum idcirco illū expetisset hostis, vt consumeret, tentando egit, vt eius merita augeret. Scriptum quippe est: In omnibus his non peccauit Iob labijs suis. Et quodā verba responsum illius imperitis lectoribus aspera resonant, quia sanctorū dicta pie intelligere, sicut dicuntur, ignorant: & quia animū dolentis & iusti in semet ipsis assumere nesciunt, ideo doloris verba bene interpretari non possunt. Mentē quippe patientis bene pensare nouit condescensio passionis. Credunt ergo beatum Iob in suis sermonibus deliquisse, minus caute intuentes: quia si beati Iob responsa redarguunt, falsam etiam de eo Domini sententiam fuisse testantur. Diabolo namque a Domino dicitur: Considerasti seruum meū Iob, quod non sit ei similis super terrā? vir simplex & rectus ac timēs Deū, & recedens a malo? Cui a diabolo mox respondetur: Numquid gratis Iob colit Deum? Nonne tu vallaisti eum, cunctamque substantiā eius? Sed mitte manū tuam & tange eū, si non in faciem benedixerit tibi. Hostis itaque in beato Iob vires suas exercuit, sed tamē
6. contra Deum certamen assumpsit. Inter Deum itaque & diabolū beatus Iob in medio materia certaminis fuit. Quisquis ergo sanctum virum, inter flagella positum, in dictis suis peccasse asserit, quid aliud, quā Deū, qui pro illo proposuerat, perdidisse reprehendit? Ipse quippe in se tentati causam suscipere voluit, qui eū & ante flagella pretulit, & præferens tentari per flagella permisit. Si ergo excessisse Iob dicitur, laudator illius succubuisse perhibetur: quamuis eum nullatenus deliquisse etiam dona testantur. Quis enim nesciat, quod culpæ non præmia, sed poenæ debeantur? Qui ergo duplicia recipere, quæ amiserat, meruit, ex remuneratione edocuit: quia nequaquā vitium, sed virtus fuit omne, quod dixit. Assertioni quoque huic adhuc adiungitur, quod ipse pro amicis delinquentibus intercedit. In grauibz namque peccatis quis positus, dum suis premittitur, aliena non diluit. Mundus ergo ostenditur esse de se, qui emundationem potuit obtinere pro alijs. Si vero hoc quibuldā displicet, quod bona sua ipse narrauit: sciendū est, quia inter tot rerū dāna, inter tot corporis vulnera, inter tot pignorū funera, amicis ad consolationē venientibus, & ad increpationē prorumpentibus, de vita sua desperare cogebatur, & quem tot detrimenta afflixerant, contumeliosa insuper increpantiū verba scribāt. Hi nāque, qui ad consolandū venerant, dum quasi iniustitiæ eius exprobrabāt, despera-

A desperare eundem de semetipso funditus compellebant. Quòd ergo bona sua ad mentem reuocat, non per iactantiam eleuat, sed quasi collapsum inter verba & vulnera ad spem animum reformat. Graui enim desperationis summo mens percutitur, cū supernæ iræ tribulationibus premitur, & foris linguarum opprobrijs vtgetur. Beatus igitur Iob tot dolorum iaculatione confosius, dum labefactari per opprobria timuit, ad statum se fiducie ex antea vita confirmando reuocauit. Nequaquam etgo in iactantia vitium cecidit, quia contra internum desperationis impulsū, pet exteriora præconiorum suorum verba pugnavit, vt dum bona, quæ fecerat, diceret: nequaquā de bono, quod præficerat, desperaret,

Quòd cunctas tentationum machinas contra Iob satan erexit. Caput IIII.

S Ed iam nunc ipsum ordinem tentationis eius exequamur. Inimicus sæuens, & sancti
B viri validissimum pectus debellare contendens, cunctas contra eum tentationum machinas erexit: abstulit substantiam, interfecit filios, percussit corpus, instigauit vxorem, amicos ad consolationem adduxit, sed in asperitatem inceptationis exciuit: aliū quoque amicū durius increpantem, in extrema & acriori inuectione seruauit, vt saltem crebrius feriendo cor attingeret, quod nouo vulnere semper iteraret: quia enim in sæculo potentem vidit, damnis substantiæ eum moueri credidit, quem non concussū ex filiorum morte pulsauit. Videns autem, quia ad augmentum diuinæ laudis etiam ex vulnerere creuit orbitaris, petiuit ferendam salutem corporis. Intruens etiam, quia pet dolorē corporis peruenire nequiebat ad passionem mentis, instigauit vxorem. Ciuitatem quippe, quam expugnatæ appetiuit, nimis munitam vidit: & idcirco exterius tot plagas inferens, quasi foris exercitum admouit: animum veto vxoris in verbis malæ persuasionis
C accendens, quasi intus ciuium corda corripit. Ex bellis enim exterioribus discimus, quid de interioribus sentiamus. Inimicus namque sæuens, & vrbem exercitibus circumfusus vallans, si eius munimina inuicta conspexerit, ad alia se pugnandi argumenta couertit: vt intus etiam quorundam ciuium corda corrumpat: quatenus cum extrinsecus impugnatore admoerit, internos quoque habeat adiutores, atque incrementis belli foris certamine, de quorum intus fide confiditur, eorum perfidia vrbis destituta capiatur. Itaque exterius quasi ariete constituto, murum ciuitatis istius tot ictibus perculit, quot vicibus aduersa nunciavit. Intus autem quasi ciuium corda corripit, dum fortia luvius vrbis munimina persuasionē destruere coniugis studuit. Foris itaque admouit impetum belli, intus venena consilij: vt tanto citius vrbem caperet, quanto eam interius exteriusque turbaret. Quia autem nonnumquam plus conturbant verba, quam vulnera, amicorū se,
D vt dictum est, linguis armauit. Qui quidem, quia seniores erant, de eorum verbis minus fortasse dolere poterat. Heliū iunior subrogatur, vt sanctum pectus tanto acriori vulnerere percuteret, quanto contra illud ictus brachij validioris excitaret. Ecce ad ferendum inuidiosissimum robur inimicus sæuens, quot tentationum iacula inuenit: ecce quot obsidionū machinamenta circumposuit, ecce quot percussionum tela transmisit: sed in his omnibus mansit mens imperterrita, stetit ciuitas inconcussa. Student hostes cum contra faciē veniunt, alios ex occulto transmittere, qui eo licentius pugnantis latus feriant, quo is, qui pugnat, intentus aduenientes hostes contra faciē spectat.

Quanta fuerit patientia Iob, & de diuersis percussionum generibus. Caput V.

I Gitur Iob, in huius certaminis bello deprehensus, suscepit damna, quasi hostes contra faciē: sustinuit verba consolantiū, quasi hostes ex latere: sed in his omnibus circumactō grauitatis suæ clypeo: vbiq; munitus astitit, vnde venientibus gladijs vigilantē obuiuit: amissam substantiam tacite despexit, carnem in filiis mortuam æquanimiter dolet, in se carnem percussam patienter toleat, carnē in coniuge male suadentem, sapienter docet. Super hæc amici in asperam correptionem profluunt: & pro sedando dolore venientes, vim doloris adiungunt. Omnia ergo machinamenta tentationum sancto viro vertuntur in augmenta virtutum. Per vulnera quippe probatur eius patientia: per verba vero exercetur eius sapientia. Vbiq; fortiter occurrit, quia & flagella robore, & verba ratione superauit. Amici vero eius, qui ad consolationem quidem veniunt, sed vique ad verba increpationis excedunt, ignorantia magis credendi sunt, quā malitia deliquisse. Neque enim tantum virum amicos iniquos habuisse credendum est: sed dum discernere causas flagellorum nequeunt, in culpam delabuntur. Percussionum quippe
 diuersa

diuerſa ſunt genera. Alia namque eſt percuſſio, qua peccator percutitur, vt ſine retractatione puniatur: alia, qua peccator percutitur, vt corrigatur: alia, qua nonnumquam quique percutitur, non vt præterita corrigat, ſed ne ventura committat: alia, qua plerumque percutitur, per quem nec præterita culpa corrigitur, nec futura prohibetur: ſed vt, dum inopinata ſalus percuſſionem ſequitur, ſaluantis virtus cognita ardentius ametur: cumq; innoxius flagello atteritur, ei per patientiam meritorum ſumma cumuletur. Aliquando enim peccator percutitur, vt abſque retractatione puniatur, ſicut perituræ ludææ dicitur: Plaga inimici percuſſi te, caſtigacione crudeli. Et tuſum: Quid clamas ad me, ſuper contritione tua? Inſanabilis eſt dolor tuus. Aliquando percutitur peccator, vt corrigatur, ſicut cuidam in Euangelio dicitur: Ecce ſanus factus es, iam noli peccare, ne deterius aliquid tibi contingat. Verba enim Saluatoris indicant: quia peccata præcedentia habiti vim doloris exigebant. Aliquando quiſque non pro præterita culpa diluenda, ſed pro futura vitanda percutitur, quod aperte Paulus Apoſtolus de ſemetipſo teſtatur, dicēs: Ne magnitudo reuelationum extollat me, datus eſt mihi ſtimulus carnis meæ, angelus ſatanæ, qui me colaphizat. Qui enim non ait, quia extulit, ſed ne extollat, aperte indicat, quod percuſſione illa, ne eueniat, compenſatur, non autem quæ euenit, culpa purgatur. Nonnumquam vero quiſque nec pro præterita, nec pro futura iniquitate percutitur: ſed vt ſola diuinæ virtutis potentia ex amputata percuſſione monſtretur. Vnde cum Domino in Euangelio de cæco nato diceretur: Quis peccauit, hic, aut parentes eius, vt cæcus naſceretur? reſpondit Dominus dicens: Neque hic peccauit, neque parentes eius: ſed vt manifeſtetur opera Dei. In qua manifeſtatione quid agitur, niſi vt ex flagello & meritorum virtus augeatur, et cum nulla præterita iniquitas tergitur, magna de patientia fortitudo generetur? Vnde beatus idem Iob præfertur prius voce iudicis, & poſt manu committitur tentatoris, quem poſt flagella Deus dū remunerans familiaris alloquitur, aperte quantum de verbere creuerit, indicatur. Amici ergo beati Iob, dum percuſſionū genera diſtinguere neſciunt, percuſſum pro culpa crediderunt: & dum Deum iuſtum in percuſſione ſua conantur aſſerere, beatum Iob compulſi ſunt de iniuſtitia reprobare: neſcientes videlicet ideo flagellatum, vt pro flagello eius, diuinæ gloriæ laus creſceret, non autem vt per flagella peccata, quæ numquam commiſerat, emendaret. Vnde & ad veniam citius redeunt, quia ignorantia potius, quàm malitia peccauerunt. Quorum ſuperbiam diuina iuſtitia eo vehementer humiliat, quo nequaquam illos ad ſuam gratiam, niſi per eum, quem deſpexerant, reformat. Valde quippe elata mens retunditur, ſi ipſi, ſuper quem ſe exaltauit, ſupponatur.

Quod ſancti, quaſi ſtella, noctem vite præſentis illuminant. Caput V I.

Sed libet inter hæc mira diuinæ diſpenſationis opera cernere, quo modo ad illuminandam noctem vitæ præſentis, aſtra quæque ſuis vicibus in cæli ſaciem veniant, quouſque in finem noctis Redemptor humani generis, quaſi verus Lucifer, ſurgat. Nocturnum namque ſpatium dum decedentium ſuccedentiumq; ſtellarū curſibus illuſtratur, magno cæli decore peragitur. Vt ergo noctis noſtræ tenebras ſuo tempore editus, viciffimq; permutatus ſtellarum radius tangeret, ad oſtendendam innocentiam, venit Abel. Ad docendā actionis munditiam, venit Enoch. Ad inſinuandam longanimitatem ſpei et operis, venit Noe. Ad manifeſtandam obedientiam, venit Abraam. Ad demonſtrandam coniugalis vitæ caſtimoniam, venit Iſaac. Ad inſinuandam laboris tolerantiam, venit Iacob. Ad rependendam pro malo bonæ retributionis gratiam, venit Ioseph. Ad oſtendendam manuſuetudinem, venit Moyses. Ad informandam contra aduerſa fiduciam, venit Iſosue. Ad oſtendendam inter flagella patientiam, venit Iob. Ecce quàm fulgentes ſtella in cælo cernimus: vt inoffenſo pede operis, iter noſtræ noctis ambulemus. Nam cognitioni hominū diuina diſpenſatio quot iuſtos exhibuit, quaſi tot aſtra ſuper peccantium tenebras cælum miſit, quouſque verus Lucifer ſurgeret, qui æternum nobis mane nuncios, ſtellis ceteris clarius ex diuinitate radiaret. Quem electi omnes dum bene viuendo præeunt, & rebus et vocibus prophetando promiſerunt. Nullus etenim iuſtus fuit, qui non eius per figuram nuncius extiterit. Dignum quippe erat vt in ſemetipſis bonū omnes oſtenderent, de quo & omnes boni eſſent, & quod prodeſſe omnibus ſcirent. Vnde & ſine ceſſatione promitti debuit, quod & ſine æſtimatione dabatur percipi, & ſine fine retineri: vt ſimul omnia ſæcula diſcerent, quid in Redemptione communi ſæculorum finis exhiberet. Vnde & neceſſe fuit,

vt etiam

A ut etiam beatus Iob, qui tanta incarnationis eius mysteria protulit, eum, quem voce diceret, ex conuersatione signaret, & per ea, quæ pertulit, quæ passurus esset, ostenderet: ita quoque verius passionis illius sacramenta prædiceret, quanto hæc non loquendo tantummodo, sed etiam patiendo prophetaret. Sed quia Redemptor noster vnâ se personam cum sancta Ecclesia, quam assumpsit, exhibuit: de ipso enim dicitur: Qui est caput omnium nostrum, & de Ecclesia eius scriptum est: Corpus Christi, quod est Ecclesia. Quisquis eum in semetipso significat, modò hūc ex capite, modò ex corpore designat: vt non solum vocem capitis, sed etiam corporis teneat. Vnde & Isaias Propheta eiusdem Domini verba exprimens, ait: Quasi sponso posuit mihi mitram: & quasi sponsam ornauit me ornamento. Quia igitur ipse in capite sponsum, ipsa est in corpore sponsa, necesse est, vt cum nonnumquā aliquid de capite dicitur, sensim ac subito etiam ad vocem corporis deriuetur: & rursum cum de corpore aliquid dicitur, repente ad vocem capitis ascendatur. Beatus ergo Iob venturi cum suo corpore typum Redemptoris insinuat: vxor vero eius, quæ eum ad maledicendum prouocauit, vitam carnalium designat, quæ intra sanctam Ecclesiam incorrectis moribus positi, quo per fidem bonis iuxta sunt, eo per vitam durius premunt: quia dum quasi fideles vitati non possunt, a fidelibus tanto deterius, quanto & interius tolerantur. Amici vero eius, quia dum consulunt, inuehuntur, hæreticorum figuram exprimunt: qui sub specie consulendi agunt negotium seducendi. Vnde & ad beatum Iob quasi pro Domino loquuntur, sed tamen a domino non approbantur: quia videlicet omnes hæretici, dum Deum defendere nituntur, offendunt. Vnde eis apte & ab eodem sancto viro dicitur: Disputare cum Deo cupio: prius vos ostendens fabricatores mendacij, & cultores peruersorum dogmatum. Constat ergo eos hæreticorum typum errando gerere, quos sanctus vir redarguit cultui peruersorum dogmatum deseruire.

11.

Ephef. 1.

Ephef. 1. d

Ibidem 4. b

Isa. 61. d

Ex lxx.

12.

Iob 31. a

C Quod ex ipso nomine Iob, vel amicorum eius, vita meritum vel actio designatur. Caput V 11.

Omnis vero hæreticus in eo, quodd Deum defendere cernitur, veritati illius aduersatur, Psalmista attestante, qui ait: Vt destruas inimicum & defensorem. Inimicus quippe & defensor est, qui Deum, quem prædicat, moribus impugnât. Nam quia beatus Iob venturi Redemptoris speciem teneat, etiam nomine demonstrat. Iob quippe interpretatur dolens. Quo nimirum dolore, vel Mediatoris passio, vel sanctæ Ecclesiæ labor exprimitur, quæ multiplici præsentis vitæ fatigatione cruciatur. Amici quoque eius ex vocabulo nominis meritum suæ indicant actionis. Nam Eliphaz Latina lingua Domini contemptus dicitur. Et quid aliud hæretici faciunt, nisi quodd, dum falsa de Deo sentiunt, eum superbiendo contemnunt? Baldath interpretatur vetustas sola. Bene autem omnes hæretici in his, quæ de Deo loquuntur, dum non intentione recta, sed appetitione temporalis gloriæ videri prædicatores appetunt, vetustas sola nominantur. Ad loquendum quippe non zelo noui hominis; sed vitæ veteris prauitate concitantur. Sophar quoque Latino sermone dicitur dissipatio speculæ, vel speculatorem dissipans. Mentis namque fidelium ad contemplanda superna se erigunt: sed dum hæreticorum verba pervertere recta contemplantes appetunt, speculam dissipare conantur. In tribus itaque amicorum Iob nominibus, tres hæreticorum mentium perditionis casus exprimuntur. Nisi enim Deum contemnerent, nequaquam de eo peruersa sentirent: & nisi vetustatis praua verba elate loquendo contraherent, in nouæ vitæ intelligentia non errarent: & nisi in se speculationem bonorum destruerent, nequaquam eos superna iustitia tam distincto examine pro verborum suorum culpa reprobareret. Contemnendo igitur Deum, in vetustate se retinent: sed in vetustate retinendo, prauis suis sermonibus speculationi rectorum nocent.

Tf. 8. a

ex vet.

Quod hæreticorum sacrificia Deo accepta esse non possunt, nisi catholicis manibus offerantur.

Caput V 111.

Quia vero nonnumquam hæretici diuinæ gratiæ largitate perfusi ad vnitatem sanctæ Ecclesiæ redeunt, bene hoc ipsa amicorum reconciliatione signatur: pro quibus ramen beatus Iob exorare præcipitur, quia hæreticorum sacrificia accepta Deo esse nequeunt, nisi pro eis vniuersalis Ecclesiæ manibus offerantur: veteris meritis remedium salutis inueniant, quam verborum iaculis impugnando feriebant. Vnde & S. Greg. To. 1.

Dd septem.

Apoc. x. b
Prov. 9. d

septem pro eis sacrificia memorantur oblata: quia dum septiformis gratiæ spiritum A
confidentes accipiunt, quasi septem oblationibus expiantur. Hinc est, quod in Ioannis Apocalypsi per septem Ecclesiarum numerum vniuersalis Ecclesia designatur. Hinc per Salomonē de sapientia dicitur: Sapientia edificauit sibi domum, excidit columnas septem. Ipso ergo sacrificiorum numero reconciliati hæretici, quid prius fuerint, exprimunt, qui perfectioni septiformis gratiæ non nisi redeundo iunguntur. Bene autem tauros pro se & arietes obtulisse describuntur. In tauro quippe ceruix superbiq; in ariete autem, ducatus gregum sequentium designatur. Quid est ergo pro eis tauros arietesq; mactare, nisi eorum ducatū superbū interficere: vt se humilia sentiant & post se corda innocentium non seducant? Ceruice enim tumentī ab Ecclesiæ vnitatē resiliant, & infirmis post se populos quasi sequentes greges trahebant. Veniant igitur ad beatum Iob, id est, reuertantur ad Ecclesiam & septenario sacrificio tauros & arietes mactādos offerant: quia vt vniuersali Ecclesiæ coniungantur, humilitate interueniente, interficiant quiddid prius tumidum de superbo ducatu sapiebant. B

Quod hæretici arrogantes argui debent, licet pro eis sacrificium seruentur non possit offerri. Caput I X.

PER Helīū autem, qui rectis quidem sensibus loquitur, sed ad stulta elationis verba denatur, persona vniuscuiusque arrogantis exprimitur. Multi namque, intra sanctam Ecclesiam positi, recta, quæ sapiunt, recte proferre contemnunt. Vnde diuinæ increpationis verbis arguitur, nec tamen pro illo sacrificium offertur: quia fidelis quidem est, sed tamen arrogans: per veritatem credulitatis intrus est, sed tumoris sui obstaculo acceptabilis non est. Hunc ergo increpatione redarguit, sed sacrificium non reducit: quia in ea quidem fide est, in qua esse debuit, sed superna hunc iustitia increpans pro superhūis repellit. Vnde C
& bene Helīū latino sermone dicitur, Deus meus iste, vel Dominus meus. Arrogantes enim viri intra sanctam Ecclesiam, quamuis Deum elate viuendo refugiant, cum tamen veraciter credendo consentiunt. Quid est enim, Deus meus iste, nomine dicere, nisi eum, cui credidit, apertā professione monstrare? Vel quid est, Dominum Deum dicere, nisi hunc & Deum per diuinitatem credere, & Dominum ex incarnatione perhibere?

Quod sicut Iob in presenti duplicia, ita sancta Ecclesia post huius vite pressuras dua stola in unitate Iudeorum & gentium, & anima & corporis incorruptione redduntur. Caput. X.

14. BENE autem post damna rerum, post funera pignorum, post cruciatus vulnerum, post certamina pugnasq; verborum, duplici remuneratione subleuatur: quia nimirum sancta Ecclesia, adhuc etiam in hac vita posita pro laboribus, quos sustinet, duplicia recipit: D
enim scriptum est: Donec plenitudo gentium introiret, & sic omnis Israel saluus fiet. Duplicia & postmodū recipiet: quia finito labore præsentis tēporis, non solum ad animarū gaudium, sed etiam ad beatitudinem corporum ascendit. Vnde bene per Prophetam dicitur: In terra sua duplicia possidebunt. Sancti quippe in terra viuentium duplicia possident: quia nimirum beatitudine mentis simul & corporis gaudent. Vnde & Ioannes in Apocalypsi, quia ante resurrectionem corporum clamantes sanctorum animas vidit, accepisse eas stolas singulas aspexit, dicens: Et datæ sunt illis singula stola: albæ, & dictum est illis, vt requiescerent tempus adhuc modicum, donec impleretur numerus conseruorum & fratrum eorum. Ante resurrectionem quippe stolas singulas accepisse dicti sunt, quia sola adhuc mentis beatitudine perfruuntur. Binas ergo accepturi sunt, quando cum E
animarum perfecto gaudio, etiam incorruptione corporum vestiantur. Recte autem afflictio quidem beati Iob dicitur, sed quantitas temporis in eius afflictione reticetur: quia sanctæ Ecclesiæ in hac vita tribulatio cernitur, sed quanto hic tempore conterenda atque differenda sit, ignoratur. Vnde & ore veritatis dicitur: Non est vestrum nosse tempora, vel momenta, quæ pater posuit in sua potestate. Per hoc ergo, quod beati Iob passio dicitur, docemur quod experimento nouimus. Per hoc vero, quod quantitas temporis in passione reticetur, docemur, quid nescire debeamus. In longum præstationis verba protraximus, vt quasi torum breuiter perstringendo loqueremur. Sed quia ad loquendi initium, diu loquendo, peruenimus, debemus prius historię radicem figere, vt valeamus mentem postmodum de allegoriarum fructu satiare.

Act. 1. b

Rom. 11. d

Isa. 61. c

Apoc. 6. e

S. GREGORII MAGNI.

PAPAE PRIMI.

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB,

Liber Primus.



TEXTVS LIBRI PRIMI IOB. CAP. I.

A **V**IR erat in terra Hus, nomine Iob: et erat vir ille simplex et reclusus, ac timens Deum, et recedens a malo. Natiq. sunt ei septem filij, et tres filiae. Et fuit possessio eius septem millia ouium, et tria millia camelorum: quingenta quoque iuga bouum, et quingentae asinae, ac familia multa nimis. Eratq. vir ille magnus inter omnes Orientales. Et ibant filij eius, et faciebant conuiuia per domos, vnusquisque in die suo. Et mittentes vocabant tres sorores suas, vt comederent et biberent cum eis. Cumq. in orbem transissent dies conuiuij, mittebat ad eos Iob, et sanctificabat illos: consurgensq. diluculo offerebat holocausta per singulos. Dicebat enim: Ne forte peccauerint filij mei, et benedixerint Deo in cordibus suis. Sic faciebat Iob cunctis diebus.

B Quadam autem die, cum venissent filij Dei, vt assisterent coram Domino, affuit inter eos etiam Satan. Cui dixit Dominus: Vnde venis? Qui respondens, ait: Circuiui terram, et perambulauit eam. Dixitq. Dominus ad eum: Numquid confidetasti seruum meum Iob, quod non sit ei similis in terra: homo simplex, et reclusus, ac timens Deum, et recedens a malo? Cui respondens Satan, ait: Numquid frustra Iob timet Deum? Nonne tu vallasti eum ac domum eius, vniuersamq. substantiam eius per circuitum? Operibus manuum eius benedixisti, et possessio eius creuit in terra: sed extende paululum manum tuam, et tange cuncta, quae possidet, nisi in faciem benedixerit tibi. Dixit ergo Dominus ad Satan: Ecce vniuersa, quae habet, in manu tua sunt: tantum in eum ne extendas manum tuam. Egressusq. est Satan a facie Domini. Cum autem quadam die filij et filiae eius comederent et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti, nuncijs venit ad Iob, qui diceret: Boues arabant, et asinae pascebantur iuxta eos, et irruerunt Sabaei: tuleruntq. omnia, et pueros percusserunt gladio, et euasi ego solus, vt nunciarem tibi. Cumq. adhuc ille loqueretur, venit alter, et dixit: Ignis Dei cecidit e caelo, et tactas oues, puerosq. contempsit: et effugi ego solus, vt nunciarem tibi. Sed et adhuc illo loquente, venit alius, et dixit: Chaldaei fecerunt tres turmas, et inuasertunt canielos, et tulerunt eos: necnon et pueros percusserunt gladio, et ego fugi solus, vt nunciarem tibi. Adhuc loquebatur ille, et ecce alius intrauit, et dixit: Filij tui

et filiabus vescentibus et bibentibus vinum in domo fratris sui primogeniti, repente ventus vehemens irruit a regione deserti, et concussit quattuor angulos domus, quæ corruens oppressit liberos tuos, & mortui sunt: & effugi ego solus, ut nunciarem tibi. Tunc surrexit Iob, et scidit vestimenta sua, et tonso capite, corruens in terram, adorauit & dixit: Nudus egressus sum de utero matris meæ, et nudus reuertar illuc. Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est: ille nomen Domini benedictum. In omnibus his non peccauit Iob labijs suis: neque stultum quid contra Deum locutus est.

SANCTI GREGORII MAGNI, ECCLESIAE DOCTORIS CELEBERRIMI,

MORALIS EXPOSITIONIS IN B. IOB,
super primo capite textus,

LIBER PRIMVS.

Quod res immensi præconij sit, inter malos laudabiliter conuersari: Caput I.

1. **V**ER erat in terra Hus, nomine Iob.] Idcirco sanctus vir, ubi habitauerit, dicitur: ut eius meritum virtutis exprimat. Hus namque, quis nesciat, quod sit terra gentilium? Gentilitas autem eo obligata vitijis extitit, quo cognitionem sui Conditoris ignorauit. Dicitur itaque, ubi habitauerit, ut hoc eius laudibus proficiat, quod bonus inter malos fuit. Neque enim valde laudabile est, bonum esse cum bonis: sed bonum esse cum malis. Sicut enim grauioris culpæ est, inter bonos bonum non esse: ita immensi est præconij, bonum etiam inter malos extitisse. Hinc est, quod ipsdem beatus Iob, subimet attestatur, dicens: Frater fui draconum, & socius struthionum. Hinc Petrus magnis Loth laudibus extulit, quod bonum inter reprobos inuenit, dicens: Et iustum Loth, oppressum a nefandorum iniusta conuersatione, eripuit. Aspectu enim, & auditu iustus erat, habitans apud eos, qui de die in diem animum iusti iniquis operibus cruciabant: Qui nimirum cruciari non posset, nisi praua propinquorum opera & audiret, & cerneret. Et tamen aspectu, & auditu iustus dicitur: quia iniquorum vita, non delectando iusti aures, atque oculos, sed feriendo, tangebatur. Hinc Paulus discipulis dicit: In medio nationis prauæ & perueriæ, inter quos lucetis, sicut luminaria in mundo. Hinc angelo Pergami ecclesiæ dicitur: Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanae: & tenes nomen meum, & non negasti fidem meam. Hinc sancta Ecclesia sponsi voce laudatur, cum ei in amoris Cantico dicitur: Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Bene ergo beatus Iob, memorata terra gentili, inter iniquos vixisse describitur: ut iuxta sponsi præconium, inter spinas lilium creuisse monstretur. Vnde recte mox subditur:

Quod simplicitas sine virtute pro rectitudine habenda non sit. Caput II.

2. **S**implex, & rectus.] Nonnulli namque, ita sunt simplices, ut rectum quid sit, ignorent: sed eo vetæ simplicitatis innocentiam deserunt, quo ad virtutem rectitudinis non assurgunt: quia dum cauti esse per rectitudinem nesciunt, nequaquam innocentem persistere per simplicitatem possunt. Hinc est, quod Paulus discipulos admonet, dicens: Volo vos sapientes esse in bono, simplices autem in malo. Hinc rursum dicit: Nolite pueri effici sensibus, sed malitia paruuli estote. Hinc per semet ipsam veritas discipulis præcipit, dicens: Estote prudentes sicut serpentes, & simplices sicut columbæ. Vtraque enim necessario in admonitione coniunxit: ut & simplicitatem co-

3. Par. in ep.
Petr. 4.

Iob 30. d

3. Pet. 2. d

Phil. 2. b
Apo. 2. c

Cant. 2. a

3. Par. in ep.
ad Rom.

Rom. 16. c

1. Cor. 14. d

Mat. 10. b

tem co-

A tem columbæ astutia serpentis instrueret, & rursus serpentis astutiam columbæ simplicitas temperaret. Hinc est, quod sanctus Spiritus præsentiam suam hominibus, non in columba solummodo, sed etiam in igne patefecit. Per columbam quippe simplicitas, per ignem vero zelus indicatur. In columba igitur, & in igne sanctus Spiritus ostenditur: quia quicumque illo pleni sunt, sic mansuetudini simplicitatis inferuiunt, ut contra culpas delinquentium etiam zelo rectitudinis accendantur. Sequitur:

Matt. 3. a
Ab. 2. a

Quod bona malis admixta, Deo accepta esse non possint. Caput 111.

T imens Deum, & recedens a malo] Deum timere, est nulla, quæ facienda sunt, bona præterire. Vnde per Salomonem dicitur: Qui Deum timet, nihil negligit. Sed, quia nonnulli sic bona quædam faciunt, ut tamen a quibusdam malis minime suspendantur: bene postquam, timens Deum dicitur, recedens quoque a malo perhibetur. Scriptum quippe est: Declina a malo, & fac bonum. Neque enim bona Deo accepta sunt, quæ ante eius oculos malorum admixtione maculantur. Hinc namque per Salomonem dicitur: Qui in vno offenderit, multa bona perdet. Hinc Iacobus attestatur dicens: Quicumque totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus. Hinc Paulus ait: Modicum fermentum totam massam corrumpit. Beatus igitur lob, ut offendatur, quam mundus in bonis extitit, solerter indicatur, quam alienus a malis fuit. Mos vero esse narrantium solet, ut, cum palestræ certamen insinuat, prius luctantium membra describant, quam latum validumque sit pectus, quam sanum, quam pleni tunciant lacerti: quam subter positus venter, nec mole grauet, nec extenuatione debilitet, ut cum prius aptos certamini artus ostenderint, tunc demum magnæ fortitudinis ictus narrent. Quia ergo athleta noster contra diabolium fuerat certaturus, quasi ante arenæ spectaculum sacræ scriptor historię, in athleta hoc spirituales virtutes enumerans, mentis membra describit, dicens: [Erat ille vir simplex, & rectus, ac timens Deum, & recedens a malo,] ut, dum membrorum positio magna cognoscitur, ex hac ipsa iam fortitudinis positione subsequens etiam victoria prænoscat. Sequitur:

Eccles. 7.

Pf. 36. e

Eccles. 7.

1. Cor. 5. b

3.

Quod constans Iob, in amissione substantiæ & filiorum, extiterit.

N atiq. sunt ei septem filij & tres filię.] Sæpe ad auaritiam cor parentis illicite secūditas prolis. Eo enim ad ambitum congregandæ hereditatis accenditur, quo multis hereditibus secundatur. Ut ergo beati Iob quam sancta mens fuerit, ostendatur, et iustus dicitur, et multæ prolis pater fuisse perhibetur. Qui in libri huius exordio deuotus sacrificij offerendis asseritur: promptus autem largitibus etiam post a semet ipso memoratur. Pensamus ergo, quanta fortitudine præditus extitit: quem ad hereditatis tenaciam, nec tot hereditum affectus inclinauit. Sequitur: [Et fuit possessio eius septem millia ouium: & tria millia camelorum. Quingenta quoque iuga bouum, & quingentæ asinæ, ac familia multa nimis.] Solmus, quia ad maiorem dolorem, mentem commouent damna maiora. Ut igitur ostendatur, quantæ virtutis extitit: multum fuisse dicitur, quod patienter amisit. Numquam quippe sine dolore amittitur, nisi quod sine amore possidetur. Itaque dum substantia magna describitur, & tamen paulo post patienter amissa perhibetur, quā sine dolore perdidit, constat quia sine amore possedit. Notandum quoque est, quod prius cordis diuitiæ, & post, opes corporis describuntur. Soler enim rerum abundantia, tanto magis a diuino timore mentem soluere, quanto magis hanc exigit diuersa cogitare. Nam dum per multa spargitur: stare in intimis fixa prohibetur. Quod per semet ipsam veritas cum parabola seminantis exponeret, indicauit dicens: Qui feminatur est in spinis, hic est, qui verbum Dei audit, & sollicitudo istius sæculi, & fallacia diuitiarum, suffocant verbum: & sine fructu efficitur. Ecce beatus Iob & multa possidere dicitur: & paulo post diuinis sacrificijs instanter deseruire perhibetur. Consideremus ergo, cuius sanctitatis iste vir fuerit, qui ad tam sedula Dei obsequia sic occupatus vacauit. Nec dum præcepti virtus emicuerat, quæ omnia relinqui præciperet, sed tamen beatus Iob eiusdem iam præceptionis vim in corde seruabat: quia nimirum substantiam suam mente reliquerat, quam sine delectatione possidebat. [Eratq. vir ille magnus inter omnes Orientales.] Orientales viros esse prædiuites, quis ignorat? Magnus vero inter Orientales extitit, ac si aperte diceretur: quia & diuinitus diuitior fuit. Et ibant filij eius, & faciebant conuiuia per domos, vnaquisque in die suo: & mittentes vocabant etes sorores suas,

Matt. 23. a

Luc. 8. a

Marc. 4. a

vt comederent, & biberent cum eis. Solent inter fratres maior substantia, discordiæ fieri grauioris causa. O inestimabilem paternæ institutionis laudem. Et pater diues dicitur, & filij concordēs asseruntur. Et dum diuidenda inter eos substantia aderat, corda tamen omnium indiuisa charitas replebat. [Cumq. in orbem transissent dies conuiuij, mittebat ad eos Iob, & sanctificabat illos, surgensq. diluculo offerebat holocausta per singulos.] Cum dicitur, mittebat & sanctificabat illos, aperte demonstratur, quid districtiōis erga illos præsens ageret, quibus absens sollicitudine non decisset.

Quod conuiuia sine culpa celebrari non possunt, & pene epulas comitatur voluptas.

Caput 1111.

5. **S**ed hoc nobis solerter intucundum, quod peractis diebus conuiuij, purgatio per singulos adhibetur holocausti. Vir quippe sanctus nouerat, quia celebrari conuiuia sine culpa vix possent, nouerat quia magna purgatione sacrificiorum diluendæ sunt epulæ conuiuiorum: & quidquid in semet ipsis filij conuiuantes inquinauerant, pater sacrificiū immolando tergebat. Nonnulla quippe sunt vitia, quæ a conuiuijs aut separari vix possunt, aut certe nequaquam possunt. Pene enim semper epulas comitatur voluptas. Nam cum corpus in refectionis delectatione resoluitur, cor ad inane gaudium relaxatur. Vnde scriptum est: Sedit populus manducare & bibere, & surrexerunt ludere. Pene semper epulas loquacitas sequitur. Cumq. venter reficitur, lingua defrenatur. Vnde recte diues apud inferos aquam appetere describitur, dicens: Pater Abraha miserere mei, & mitte Lazarum, vt intingat extremum digiti sui in aquam, & refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Prius epulatus quotidie dicitur splendide: & post aquam petere in lingua memoratur. Quia enim, vt diximus, inter epulas valde defluere loquacitas solet, ex pœna indicat culpam: cum cum, quem epulatum quotidie splendide veritas dixerat, in lingua plus ardere perhibebat. Hi, qui chordarum harmoniam temperant, tanta hanc arte dispensant, vt plerumque cum vna tangitur, longe alia ac multis interiacentibus posita chorda quæritur: cumq. ista sonitum reddit, illa, quæ in eodem cantu temperata est, alijs impercussis, tremir. Sic ergo in scriptura sacra plerūque de virtutibus, sic de vitijs agitur: vt dum loquendo aliud insinuat, aliud tacendo innotescat. Nihil enim contra diuitem de loquacitate memoratur, sed dum pœna in lingua dicitur: quæ in conuiuiu inter alias grauior fuerit culpa monstratur. Cum vero septem, per singulos dies, fratres conuiuia facere describuntur, & peractis diebus conuiuij Iob, septem sacrificia offerre perhibetur: aperte historia indicat, quod beatus Iob octauo die sacrificiū offerens, mysterium resurrectionis colebat. Dics namque, qui nunc Dominicus dicitur, a morte Redemptoris est tertius, sed in ordine conditionis octauus, qui & primus in conditione est. Sed quia reuolutus septimum sequitur, octauus recte numeratur. Qui ergo octauo die offerre septem sacrificia dicitur, plenus sepiiformis gratiæ spiritu pro ipso resurrectionis Domino deseruisse perhibetur. Vnde & Psalmus pro octaua præfribitur, in quo gaudium de resurrectione nunciatur. Sed quia beati Iob filij tanta fuerant disciplina bonæ institutionis accincti, vt neque per facta in conuiuijs, neque per verba delinquerent: aperte monstratur, cum subditur: [Dicebat enim: Ne forte peccauerint filij mei & benedixerint Deo in cordibus suis.] Perfectos quippe esse in opere & sermone docuerat, pro quibus de sola pater cogitatione metuebat.

Quod de alterius conscientia non sit temere iudicandum. Caput V.

- Q**uia vero de alienis cordibus iudicare temere non debeamus: in sancti huius viri verbis agnoscimus, qui non ait: [Quia benedixerunt Deum in cordibus suis: sed: Ne forte benedixerint Deo in cordibus suis.] Vnde bene per Paulum dicitur: Nolite ante tempus iudicare, quoadusque veniat Dominus, qui illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium. Quisquis enim in cogitatione a rectitudine exoribit, in tenebris peccat. Nos ergo tanto minus debemus aliena corda audacter reprehendere, quanto scimus, quia visu nostro non possumus alienæ cogitationis tenebras illustrare. Sed hoc solerter intucundum est, quanta pater seueritate potuit filiorum opera corrigere, qui tanta sollicitudine studuit corda mundare. Quid ad hæc

- A** hæc rectores fidelium dicunt, qui discipulorum suorum vel aperta opera nesciunt? Quid in sua excusatione cogitant, qui in commissis sibi nec vulnera actionum curant? Vt vero huius sancti viri operis etiam perseverantia demonstretur, recte subiungitur. [Sic faciebat Iob cunctis diebus.] Scriptum quippe est: Qui perseuerauerit vsque in finem, hic saluus erit. In sacrificio igitur sancta actio, in cunctis autem diebus sacrificij, constantia sanctæ actionis ostenditur. Hæc breuiter historiâ sequendo transcurrimus: nunc ordo expositionis exigit, vt exordiū repetentes, allegoriarum iam secreta pandamus.
- [Vir erat in terra Hus, nomine Iob.] Hæc per historiâ facta credimus, sed per allegoriam iam qualiter sint impleta, videamus. Iob namque, vt diximus, interpretatur dolens: Hus vero consiliator. Quem ergo alium beatus Iob suo nomine exprimit, nisi eum, de quo Propheta loquitur, dicens: Dolores nostros ipse portauit. Qui Hus terram inhabitat, quia in corde populi consiliatoris regnat. Paulus quippe ait: Christum Dei virtutem, & Dei sapientiâ. Atque hæc ipsa sapientia per Salomonem dicit: Ego sapientia habito in consilio, & eruditis intersum cogitationibus. Hus ergo terram inhabitat Iob: quia Sapientia, quæ pro nobis passionis dolorem sustinuit, corda vitæ consilijs dedita, sibi met habitationem fecit. [Et erat vir ille simplex & rectus.] In rectitudine iustitia, in simplicitate autem mansuetudo signatur. Plerumque nos cum rectitudinem iustitiæ exequimur, mansuetudinem relinquimus: & cum mansuetudinem seruare cupimus, iustitiæ rectitudinem declinamus. Incarnatus autem Dominus, simplicitatem cum rectitudine tenuit: quia nec in mansuetudine distractionem iustitiæ, nec rursum in distractione iustitiæ virtutem mansuetudinis amisit. Vnde cum quidam, deducta adultera, hunc tentare voluissent, vt in culpam, aut immanuetudinis, aut iniustitiæ laberetur, ad vtrique respondit, dicens: Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat. Dat simplicitatem mansuetudinis: Qui sine peccato est vestrum. Dat zelum iustitiæ: Primus in illam lapidem mittat. Vnde & ei Propheta dicit: Intende prospere, procede, & regna propter veritatem & mansuetudinem & iustitiâ. Veritatem quippe exequens, mansuetudinem cum iustitia conseruauit: vt nec zelum rectitudinis in mansuetudinis pondere amitteret, nec rursum pondus mansuetudinis zelo rectitudinis perturbaret. Sequitur: [Ac timens Deum, & recedens a malo.] Scriptum est de illo: Et repleuit cum spiritu timoris Domini. Incarnatus enim Dominus in semet ipso, omne, quod nobis imperauit, ostendit: vt quod præcepto diceret, exemplo suaderet. Iuxta humanitatis ergo naturam Redemptor noster Deum timuit, quia vt superbum hominem redimeret, mortem pro illo humilem sumpsit. Cuius bene per hoc, quod recedere a malo Iob dicitur, & actio designatur. Ipse quippe recessit a malo, non quod faciendo contigit, sed quod inueniendo reprobauit: quia vetustam, quam natus inuenit, humanæ conuersationis vitam deseruit: & nouam, quam secum detulit, sequacium moribus impressit.

Quod septenarium numerum frequentissime sacra scriptura pro perfectione ponere consuevit.

Caput V 1.

- N** Atiq. sunt ei septem filij, & tres filiæ.] Quid in septenario numero, nisi summa perfectionis accipitur? Vt enim humanæ rationis causas de septenario numero taceamus, quæ asserit, quodd idcirco perfectus sit, quia ex primo pari constat, & primo impari ex primo, qui diuidi potest, & primo, qui diuidi non potest: certissime scimus, quod septenarium numerum scriptura sacra pro perfectione ponere consuevit.
- E** Vnde & septimo die Dominum requieuisse ab operibus asserit. Hinc est etiam, quod septimus dies in requiem hominibus, id est, in sabbatum datus est. Hinc est quod lubileus annus, in quo plenaria requies exprimitur, septem hebdomadibus consummatur, qui monade addita nostræ adunationis summa impletur. [Nati sunt ergo ei septem filij.] ad prædicandum scilicet vinliter incedentes Apostoli. Qui dum perfectionis præcepta peragunt, quasi superioris sexus fortitudinem in conuersatione tenuerunt. Hinc est enim, quod perfectione septiformis gratiæ spiritus implendi duodecim sunt electi. A septenario quippe numero, in duodenarium surgitur. Nam septenarius suis in se partibus multiplicatus, ad duodenariū tēdit. Siue enim quattuor per tria, siue per quattuor tria ducantur, septem in duodecim vertuntur. Vnde & sancti Apostoli,

stoli, quia sanctam Trinitatem in quattuor mundi partibus predicare mittebantur. ^A duodecim sunt electi, ut etiam numero perfectionem ostenderent, quam vita & voce predicarent. [Nate sunt & ei tres filie.] Quid in filiabus, nisi infirmiores fidelium plebes accipimus, fidem sancte Trinitatis tenentes? Quæ etiam in perfectione operis nequaquam forti virtute permanent, fidem tamen Trinitatis cognitam constantem tenent. In septem ergo filijs ordo predicantium, in tribus vero filiabus multitudo auditorum signatur. Possunt etiam per tres filias, tres ordines fidelium designari. Post filios quippe filia nominantur, quia post Apostolorum conspectum fortitudinem, tres distinctiones fidelium in Ecclesie conuersatione secute sunt: pastorum vide

13. licet, & continentium, atque coniugatorum. Vnde & Ezechiel Propheta tres liberatos viros audisse se asserit, Noe scilicet, Daniele, & Iob. Quid enim per Noe, qui arcam in vndis rexit, nisi prepositorum ordo designatur, qui dum ad formam vite ^B populis præstunt, sanctam Ecclesiam in tentationum fluctibus regunt? Quid per Daniele, cuius mira abstinentia describitur, nisi continentium vita figuratur, qui dum cuncta, quæ mundi sunt, deserunt, despectæ Babyloniz alta mente dominantur? Quid per Iob, nisi bonorum coniugatorum vita signatur, qui de rebus mundi, quas possident, dum pia opera faciunt quasi per terræ viam ad cælestem patriam tendunt? Quia igitur post sanctos Apostolos tres istæ fidelium distinctiones secute sunt, recte post filios, res filiarum memorantur. Sequitur: [Et fuit possessio eius septem millia ouium, & tria millia camelorum.] Quia fideles auditores ex varia conuersatione collecti sunt, quod prius vniuersaliter memoratis filijs & filiabus dicitur, hoc distincte postmodum appellatione animalium subinfertur. Quid enim aliud in septem millibus ouium, nisi perfectam quorundam innocentiam exprimit, quæ ad perceptionem gratiæ, ex legis pascuis venit. ^C Quid vero in tribus millibus camelorum, nisi ad plenitudinem fidei veniens, tota gentilium vitiositas designatur? In scriptura autem sacra aliquando cameli nomine ipse Dominus, aliquando autem populus gentilis exprimitur. Cameli enim nomine Dominus designatur, sicut ab eodem Domino Iudæis aduersantibus dicitur: Liqueant culicem, camelum autem glutientes. Culex enim susurrando vulnerat, camelus autem sponte se ad suscipienda onera inclinat. Liqueverunt ergo Iudæi culicem, quia seditiosum, dimitti latronem petierunt: Camelum vero glutientes, quia eum, qui ad suscipienda nostra mortalitatis onera sponte descendebat, extinguere clamando conati sunt. Rursus cameli nomine gentilitas designatur. Vnde & Rebecca ad Isaac veniens, dorso cameli deducitur: quia ad Christum ex gentilitate Ecclesia properans, intortis vitiosisque vite veteris conuersationibus inuenitur. Quæ, viso Isaac, descendit: quia Domino cognito, vitia sua gentilitas deferuit, & ab elatione celsitudinis, ima humilitatis petiuit. Quæ & verecundata pallio velatur, quia coram illo ex antea cta vita confunditur. Vnde & per Apostolum eisdem gentibus dicitur: Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc etibescitis? Quia igitur per oues, Hebræos a pascuis legis ad fidem venientes accipimus, nihil obstat ut per camelos, tortos moribus, atque onustos idolorum cultibus, gentilium populos sentiamus. Quia enim ex semet ipsis sibi inuenerunt deos, quos colerent: quasi a semet ipsis eis onus in dorso excreuerat, quod portarent. Potest etiam per camelos, quia communia sunt animalia, Samaritanorum vita signari. Cameli namque ruminant, sed nequaquam vngulam findunt. Samaritani quoque quasi ruminant, quia ex parte legis verba recipiunt: & quasi vngulam non findunt, quia eam pro parte contemnunt: qui etiam graue onus in dorso mentis tolerant, quia id omne, quod faciunt, sine spe eternitatis elaborant: fidem quippe resurrectionis nesciunt. Et quid esse grauius atque onustius potest, quam afflictionem sæculi praterirentis perpeti, & nequaquam ad releuationem mentis, gaudia renumerationis sperare? Sed quia in carne Dominus apparens, & Hebræorum populum perfectionis gratia impleuit, & Samaritanorum quosdam ad cognitionem fidei, mira opera ostendendo, perduxit: dicatur recte de vmbra, quæ veritatem exprimeret, quod & septem millia ouium, & camelorum tria millia possideret. Sequitur: [Quingenta quoque iuga bouum, & quingentæ asinæ.] Iam superius dictum est, quod in quinquagenario numero, qui septem hebdomadibus ac monade addita impletur,

requies

Matt. 23. e

Gen. 24.

Rom. 6. e

15.

D.

E

- A requies designatur : denario autem numero summa perfectionis exprimitur . Quia vero fidelibus perfectio quietis promittitur , quasi quinquagenario decies ducto ad quingentesimum peruenitur . In scriptura autem sacra boum nomine aliquando hebetudo fatuorum , aliquando bene operantium vita designatur . Quia enim bouis nomine stultorum vecordia figuratur , recte per Salomonem dicitur : Staturiq. eam sequitur , quasi bos ductus ad victimam . Rursum , quia boum nomine vita vniuscuiusque operantis exprimitur , Legis præcepta testantur , quæ per Moysen præcepit , dicens : Non alligabis os boui trituranti . Quod aperte rursus dicitur : Dignus est operarius mercede sua . Asinotum quoque nomine aliquando stultorum pigritia , aliquando immoderata petulantium luxuria , aliquando gentiliū simplicitas designatur . Stultorum pigritia , asinorum appellatione figuratur , sicut per Moysen dicitur : Non
- B arabis in boue simul & asino . Ac si diceret : Fatuus sapientibus in prædicatione non socies , ne per eum , qui implere rem non valet , illi , qui prauales obstitas . Immoderata quoque petulantium luxuria , asinorum appellatione exprimitur , vt Propheta testatur , qui ait : Quorum carnes sunt , vt carnes asinorum . Asinorum rursus nomine , simplicitas gentilis ostenditur . Vnde Hierusalem tendens Dominus , asellum dedisse perhibetur . Quid est enim sedendo asinam Hierusalem venire , nisi gentiliū simplicitas corda possidendo , ea ad visionem pacis regendo & præsidendo perducere ? Quod vno & facili testimonio ostenditur : quia & per boues Iudæi operarij , & per asinū gentiles populi designantur , cum per Prophetam dicitur : Cognouit bos possessorem suū , & asinus præsepe Domini sui . Quis enim bos , nisi Iudaicus populus exiit , cuius ceruicem iugum legis attriuit ? Et quis asinus , nisi gentilitas fuit , quam quilibet seductor reperit quasi brutum animal , & nulla ratione tenitens , quod voluit errore subtrauit ?
- C Bos ergo possessorem & asinus Domini præsepe cognouit , quia et Hebraicus populus Deum , quem colebat , sed ignorabat , reperit : et gentilitas legis pabulum , quod non habebat , accepit . Quod igitur superius nominatis ouibus & camelis dicitur , hoc inferius in bobus & asinis replicatur . Habuit vero & ante Redemptoris aduentum Iudæa boues , quia ad prædicandum misit operarios , quibus voce veritatis dicitur : Væ vobis hypocritæ , qui circuitis mare & aridam , vt faciatis vnum proselytum , & cum fuerit factus , facitis eum filium geheunæ duplo , quàm vos . Quos graue iugum legis prefferat , quia exteriora litteræ mandata tolerabant . Quibus veritatis voce dicitur : Venite ad me omnes , qui laboratis & onerati estis , & ego reficiam vos . Tollite iugum meum super vos , & discite a me , quia mitis sum & humilis corde . Quod ergo in Euangelio bene laborantibus requies promittitur , hoc est , quod hic iuga boum quingenta
- D memorantur . Quia qui Redemptoris Domino colla subiiciunt , quo , nisi ad requiem , tendunt ? Vnde & asinæ quingentæ perhibentur , quia vocata plebes gentiliū , dum ad requiem peruenire desiderant , cuncta mandatorum onera libenter portant . Vnde bene , quod hanc requiem populus gentilis appeteret , Iacob filios alloquens , prophetica hoc studuit voce signare , dicens : Isachar asinus fortis , accubans inter terminos , vidit requiem , quod esset bona , & tetrā , quod optima , & supposuit humerum ad portandum . Inter terminos accubare , est præstolari mundi fine requiescere : nihilq. de his , quæ nunc in medio versantur , quærere , sed vltima desiderare . Fortisq. asinus requiem ac terram optimam videt , cum simplex gentilitas idcirco se ad robur boni operis erigit , quia ad æternæ vitæ patriam tendit . Quæ ad portandum onus humerum supponit , quia conspecta superna requie , præceptis etiam grauius in operatione se subiicit , & quidquid intolerabile pusillanimitas asserit , hoc ei leue ac facile spes remunerationis ostendit . Quia ergo ad æternam requiem pro electorum parte Iudæa , gentilitasq. colligitur , recte quingenta iuga boum , & quingentæ asinæ habere perhibentur . Sequitur . [Ac familia multa nimis .] Quid est , quod prius animalium multitudo describitur , & familia in extremo memoratur , nisi quod ad cognitionem fidei prius stulta mundi collecta sunt , vt postea astuta eius etiam vocarentur ? Paulo attestante , qui ait : Non multi sapientes secundum carnem , non multi potentes , non multi nobiles , sed quæ stulta sunt mundi , elegit Deus , vt confundat sapientes . Ipsa namque sanctæ Ecclesiæ principia , litterarum perhibetur ignara , vt videlicet cunctis prædicatoribus suis Redemptor ostenderet , quod ad vitam credentes populos non sermo , sed causa suaderet . Sequitur . [Erat vit ille magnus inter omnes Orientales .] Quod

Zach. 6. c

Redemptor noster Oriens dicitur, Propheta testante perhibetur, qui ait: Et ecce vir A
Oriens nomen eius. Omnes ergo, qui in hoc Oriente fide consistunt, recte Orientales
vocantur. Sed quia omnes homines tantummodo homines sunt, ipse autem Oriens
Deus & homo, recte dicitur: [Erat magnus inter omnes Orientales.] Ac si aperte
diceretur: Omnes, qui in fide Deo nascuntur, superat, quia non ut ceteros adoprio,
sed natura illum diuinitatis exalrat, qui et si humanitate ceteris apparuit similis, diui-
nitatem tamen mansit super omnia singularis.

Quid per allegoricum sensum, per conuiuium filiorum, & uocationem filiarum intelligatur.

Caput V I I.

8. Psal. I. Mor.
cap. 10.

Matt. 14. b

Marc. 6. f

Luc. 9. b

Io. 6. c

E T ibant filij eius & faciebant conuiuium per domos.] Filij facturi conuiuium per
domos ibant, cum prædicatores Apostoli in diuersis mundi regionibus, virtutū B
epulas audientibus, quali edentibus ministrabant. Vnde & eisdem filiis de esurienti-
bus plebibus dicitur: Date illis vos manducare. Et rursum: Dimittere eos ieiunios
nolo, ne deficiant in via, ac si diceret: in prædicatione vestra verbum consolationis ac-
cipiant, ne a veritatis pabulo ieiunii remanentes, in huius vitæ labore succumbant.

Hinc rursum eisdem filiis dicitur: Operamini non cibum, qui perit, sed qui permanet
in vitam æternam. Quæ conuiuium quo modo exhiberetur, adiungitur, cum proti-
nus subinfertur: [Vnusquisque in die suo.] Si ignorantia obscuritas, sine dubira-
tione, nox cordis est, intellectus non immerito dies vocatur. Vnde & per Paulum di-
citur: Alius iudicat diem inter diem, alius iudicat omnem diem. Ac si aperte dicat:
Alius quædam, nonnullis internis, intelligit, alius verò omnia intellectu possibilis, ita
ut sunt videnda, cognoscit. Vnusquisque ergo filius in die suo conuiuium exhibet C
quia sanctus quisque prædicat iuxta mensuram illuminationis intelligentiæ, men-
tes audientium epulis veritatis pascit. In die suo Paulus fecerat conuiuium, cum di-
cebat: Beatiorem erunt, si sic permanerint, secundum meum consilium. De die suo
vnumquemque admonere cogitare, cum diceret: Vnusquisque in suo sensu abundet.

1. Cor. 7. e

Rom. 14. a

Sequitur: [Et mittentes vocabant res sorores suas, ut comederent & biberent cum eis.]
Sorores filij ad conuiuium vocant, quia infirmis auditoribus sancti Apostoli refectio-
nis supernæ gaudia prædicant, eorumque mentes, quia a veritatis pabulo ieiunias aspi-
ciunt, diuini eloquij epulis pascunt. Bene autem dicitur: [Ut comederent & bibe-
rent cum eis.] Scriptura enim sacra aliquando nobis est cibus, aliquando potus. Ci-
bus est in locis obscurioribus, quia quasi exponendo frangitur, & mandando glutit-
ur. Potus vero est in locis apertioribus, quia ita sorbetur sicut inuenitur. Cibū vidit D
Propheta scripturam sacram, qui exponendo frangeretur, cum diceret: Paruuli pe-
tierunt panem, & non erat, qui frangeret eis: id est, infirmi quique scripturæ sacræ
valentiores sententias petierunt exponendo comminui, sed qui exponere debeat, non
valet inueniri. Potum vidit scripturam sacram Propheta, cum diceret: Omnes siti-
entes venire ad aquas. Si potus aperta mandata non essent, per semper ipsam veritas non
clameret: Si quis sitit, veniat ad me & bibat. Quasi cibum & potum vidit Propheta
Iudææ defuisse, cum diceret: Nobiles eius iniererunt fame, & multitudo eius siti exa-
ruit. Paucorum quippe est, fortia & occulta cognoscere, multorum vero, historiarum
aperta sentire. Idcirco Iudææ nobiles non siti, sed fame interijisse asserit, quia hi, qui
præesse videbantur, dum totos se exteriori intelligentiæ dederant, quod de intimis di-
scutendo manderent, non habebant. Quia vero sublimioribus ab intellectu interno
cadentibus, paruulorum intelligentia & in exterioribus exsiccat, recte illic adiun-
gitur: Multitudo eius siti exaruit. Ac si aperte diceret: Dum vulgus studium vitæ
sue deserit, iam nec fluente historiæ exquirat. Et tamen occulta sacri eloquij manda-
ta & aperta se inellexisse testantur, qui reprobant se iudici conquerentes dicunt: Man-
ducauimus & bibimus coram te. Quod aperte exponendo subiungunt: Et in plateis
nostris docuisti. Quia ergo sacra eloquia in locis obscurioribus exponendo franguntur,
in locis vero apertioribus, ita ut inuenta fuerint, potantur, dicatur recte: [Mit-
tentes vocabant tres sorores suas, ut comederent & biberent cum eis.] Ac si aperte di-
ceretur: Infirmos quosque blanda ad se persuasionem deducebant, quatenus eorum men-
tes, & magna per contemplationem discentes pascere, & parua per historiam tra-
dentes nutrire. Sequitur: [Cumque in orbem transissent dies conuiuii, mittebat
ad eos

Tbren. 4. a

Isa. 55. a

Io. 7. a

Isa. 5. b

22.

A ad eos Iob, & sanctificabat illos: confurgens, diluculo offerebat holocausta per singulos.] In orbem dies conuiuij transeunt, cum prædicationis ministeria peraguntur. Peractisq. conuiuijs, holocaustum Iob pro filijs obtulit: quia pro Apostolis de prædicatione redeuntibus, parrem Christus Redemptor exorauit. Bene autem mittendo sanctificare dicitur, quia dum Spiritum sanctum, qui a se procedit, discipulorum cordibus tribuit, quidquid eis culpæ inesse potuit, emundauit. Recteq. ad offerenda holocausta diluculo confurgere perhibetur: quia per hoc, quòd pro nobis intercessionis suæ petitionem obtulit, discussa erroris nocte, humanæ mentis tenebras illustrauit, ne quo peccati contagio, ex ipsa prædicationis gratia, mens in occulto pollueretur, ne sibi quæ agit, tribuat: ne sibi tribuendo quæ agebat, amittat.

Quod maledicere Deo, sit de eius beneficio superbire. Caput VIII.

B Vnde recte subiungitur: Dicebat enim: Ne forte peccauerint filij mei, & benedixerint Deo in cordibus suis.] Deo quippe benedicere, id est maledicere, est de eius munere sibi gloriam præbere. Vnde recte sanctis Apostolis post prædicationem Dominus pedes lauit, vt videlicet aperte monstraret: quia plerumque & in bono opere peccati pulvis contrahatur, & inde inquinentur vestigia loquæ, vnde audientium corda mundantur. Nam sæpe nonnulli dum exhortationis verba faciunt, quamquā tenuiter, sese intrinsecus, quia per eos gratia prædicationis deriuatur, extollunt. Cumq. verbo aliena opera diluunt, quasi ex bono itinere puluerem malæ cogitationis sumunt. Quid ergo fuit post prædicationem pedes discipulorum lauare, nisi post prædicationis gloriam, cogitationum puluerem tergere, gressusq. cordis ab interna elatione mundare? Nec obstat ab omnimoda mediatoris sciētia quod dicitur: [Ne forte peccauerint.] Nam cuncta sciens, sed in semet ipso ignorantiam nostram suscipiens, atque dum suscipit docens: nonnumquam quasi ex nostra dubitatione loquitur, sicut dicit: Filius hominis veniens, putas, inueniet fidem super terram? Expletis ergo conuiuijs, sacrificium pro filijs Iob offerens dicebat: [Ne forte peccauerint filij mei, & benedixerint Deo in cordibus suis.] Quia Redemptor noster postquam prædicatores suos a malis impugnantibus diluit: etiam inter bona, quæ egerant, & a tentationibus defendit.

Quod omnibus diebus sacrificium Deo pro nobis Filium offerre non cessat. Caput IX.

Sic faciebat Iob cunctis diebus.] Cunctis diebus Iob sacrificium offert non cessat, quia sine intermissione pro nobis holocaustum Redemptor immolat, qui sine cessatione patri suam pro nobis incarnationem demonstrat. Ipsa quippe eius incarnatio nostræ emundationis oblatio est. Cumq. se hominem ostendit delicta hominis interueniens diluit, & humanitaris suæ mysterio perenne sacrificium immolat, quia & hæc sunt æterna, quæ mundat. Igitur quia in ipso expositionis exordio sic perlonam beati Iob nunciare Dominum diximus, vt designari per illum caput & corpus, id est, Christum & Ecclesiam diceremus: postquam caput nostrum quo modo designatur, credatur, ostendimus: nunc corpus eius, quod nos sumus, quo modo exprimitur, indicemus: vt quia audiuius ex historia, quod miremur, cognouimus ex capite, quod credamus, consideremus nunc ex corpore, quid viuendo teneamus. In nobismet ipsis namque debemus transformare, quod legimus, vt cum per auditum se animus excirat, ad operandum, quod audierat, vita concurrat.

E *Quod hi, quos inhabitat consilijs Spiritus, in presentibus dolent, & ad æterna suspirant. Caput X.*

Vir erat in terra Hus, nomine Iob.] Si Iob dolens, & Hus consiliator dicitur, non immerito per vtraque nomina electus quisque figuratur: quia nimirum consiliatorem animum inhabitat, qui dolens de presentibus ad æterna festinat. Nam sunt nonnulli, qui vitam suam negligunt, & dum transitoria appetunt, dum æterna vel non intelligunt, vel intellecta contemnunt, nec dolorem sentiunt, nec habere consiliū sciunt. Cumq. suprema, quæ amiserunt, non considerant, esse se, heu miseri! in bonis felices putant. Nequaquam enim ad veritatis lucem, cui conditi fuerant, mentis oculos erigunt: nequaquam ad contemplationem patris æternæ desiderij aciem tendunt:

dunt: sed semet ipsos in his, ad quæ projecti sunt deferentes, vice patriæ diligunt exilium, quod patiuntur, & in cæcitate, quam tolerant, quasi in claritate luminis exultant. At contra electorum mentes dum transitoria cuncta nulla esse conspiciunt, ad quæ sint conditæ, exquirunt: cumque eorum satisfactioni nihil extra Deum sufficit, ipsa inquisitionis exercitatione fatigata, illorum cogitatio in conditoris sui spe & contemplatione requiescit, supernis inter se civibus appetit: & unusquisque eorum adhuc in mundo corpore positus, mente tamen extra mundum surgit: ærumnam exiliij, quam tolerat, deplorat, & ad sublimem patriam incessantibus se amoris stimulis excitat. Cum ergo dolens videt, quàm sit æternum, quod perdidit, invenit salubre consilium, temporale hoc despiciere, quod percurrit: & quo magis crescit consilij scientia, ut peritura deserat, eo augetur dolor, quòd necdum ad mansura pertingat. Unde bene per Salomonem dicitur: Qui addit scientiam, addit & dolorem. Qui enim scit iam summa, quæ adhuc non habet, magis de infimis, in quibus retinetur, dolet. Recte ergo in terra Hus habitare Iob dicitur, quia in scientiæ consilio electi uniuscuiusque dolens animus tenetur. Intuendum quoque est, quòd nullus dolor mentis sit in actione præcipationis. Qui enim sine consilij vivunt, qui seipsos rerum eventibus præcipientes deserunt, nullo interim cogitationum dolore fatigantur. Nam qui solerter in vitæ consilio figit mentem, caute sese in omni actione circumspectando considerat: & ne ex re, quæ agitur, repentinus finis aduersusque furripiat, hunc prius molliter posito pede cogitationis palpat, pensat, ne ab his, quæ agenda sunt, præpediat formido: ne in his, quæ discedenda sunt, præcipitatio impellat: ne praua per concupiscentiam aperto bello superent, ne recta per inanem gloriam insidiando supplantent. Iob ergo in terra Hus habitat, dum mens electi quo magis per consilium vivere nititur, eo angusti itineris dolore fatigatur. Sequitur:

Ecclesi. b

Quòd sancta Ecclesia simplicitatis & rectitudinis vias a timore incipit, & in charitate consummat. Caput X I.

27. **S**implex & rectus, ac timens Deum, & recedens a malo.] Quisquis æternam patriam appetit, simplex proculdubio & rectus vivit, simplex videlicet opere, rectus fide: simplex in bonis, quæ inferius peragit, rectus in summis, quæ in intimis sentit. Sunt namque nonnulli, qui in bonis, quæ faciunt, simplices non sunt: dum non in his retributionem interioris, sed exterioris fauorem querunt. Unde bene per quandam sapientem dicitur: Væ peccatori terram ingredientem duabus vijs. Duabus vijs peccator quippe terram ingreditur, quando & Dei est, quod opere exhibet, & mundi, quod per cogitationem querit. Bene autem dicitur: [Timens Deum, & recedens a malo.] Quia sancta electorum Ecclesia simplicitatis suæ & rectitudinis vias timore inchoat, sed charitate consummat: cui tunc est funditus a malo recedere, cum ex amore Dei coeperit iam nolle peccare. Cum vero adhuc timore bona agit, a malo penitus non recessit: quia eo ipso peccat, quo peccare vellet, si inulte potuisset. Recte ergo cum timere Deum Iob dicitur, recedere etiam a malo perhibetur: quia dum metum charitatis sequitur, ea, quæ metu relinquuntur, etiam per cogitationis propositum culpa calcatur.
28. Et quia ex timore vnumquodque vitium premitur, ex charitate autem virtutes oriuntur, recte subiungitur:

Ecclesi. c

Quòd secunditas spiritalis propter septiformem spiritum in filijs septem & in tribus filiabus, fides, spes, & charitas intelligantur. Caput X I I.

Isa. 11. a

Nati sunt ei septem filij & tres filiæ.] Septem quippe filij nobis nascuntur, cum per conceptionem bonæ cogitationis, sancti Spiritus septem in nobis virtutes oriuntur. Hanc namque internam prolem Propheta dinumerat, cum spiritus mentem fecundat, dicens: Requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiæ & intellectus, spiritus consilij & fortitudinis, spiritus scientiæ & pietatis, & replebit eum spiritus timoris Domini. Cum ergo per aduentum Spiritus sancti, sapientia, intellectus, consilium, fortitudo, scientia, pietas, ac timor Domini in animo unicuique nostrum gignitur, quasi mansura posteritas in mente propagatur, quæ supernæ nostræ nobilitatis genus eo ad vitam longius seruat, quo amor æternitatis sociat. Sed habent in nobis septem filij, tres proculdubio sorores suas, quia quidquid virile hi virtutum sensus

E

A sensus faciunt, spei, fidei, charitatisque coniungunt. Neque enim ad denarii perfectionem septem filij perueniunt: nisi in fide, spe, et charitate fuerit omne, quod agunt. Quia vero hanc præsentium virtutum copiam multimoda bonorum operum cogitatio sequitur, recte subiungitur:

Quod possessio ouium, et asinorum, et camelorum sit subiugatio illorum, quos aliquando vel famulo dissoluit, vel superbia inflat, vel luxuria inquinat. Caput XIII.

ET fuit possessio eius septem millia ouium et tria millia camelorum.] Seruata quippe veritate historię, imitari spiritaliter possumus, quod carnaliter audiuimus. Ouium enim septem millia possidemus, cum cogitationes innocuas, perfecta cordis munditia, intra nosmetipsos, inquisito veritatis pabulo, pascimus. Eruntque nobis in possessionem etiam tria millia camelorum, si omne, quod in nobis altum, ac tortuosum est, rationi fidei subditur: et sub cognitione Trinitatis, sponte in appetitu humilitatis inclinatur. Camelos quippe possidemus, si quod altum sapimus, humiliter depouamus. Camelos proculdubio possidemus, cum cogitationes nostras ad infirmitatis fratris compassionem flectimus, et vicissim onera nostra portantes, alienę infirmitati compati descendendo nouerimus. Possunt etiam per camelos, qui vngulam nequam fundunt, sed tamen ruminant, terrenarum rerum bonę dispensationes intelligi: quę quia habent aliquid sæculi, et aliquid Dei, per commune eas necesse est animal designari. Neque enim terrena dispensatio, quamuis æternę utilitati seruiat, sine perturbatione mētis valet exhiberi. Quia igitur per bene et ad præsens mens confunditur, et in perpetuum merces paratur, quali commune animal, et aliquid de lege habet, et aliquid non habet. Vngulam namque non findit, quia non se penitus anima ab omni terreno opere disiungit: sed tamen ruminat, quia bene dispensando temporalia, per certitudinis fiduciam cælestia sperat. Terrenę igitur dispensationes quasi camelorum more, et capite legi concordant, pede discrepant: quia et cæli sunt illa, quę iuste viuentes appetunt: et huius mundi sunt ea, in quibus opere versantur. Nos ergo cum eadem terrenas cognitioni Trinitatis dispensationes subdimus, quasi camelos intra inuisibilem numerum fide possidemus. Sequitur: [Quingenta quoque iuga bouum, et quingentę asinę.] Iuga bouum in vsum nostrę possessionis sunt, dum concordēs virtutes exarant duritiam mentis. Quingentas quoque asinas possidemus, cum lasciuientes motus restringimus: et quidquid in nobis carnale exurgere appetit, spiritali cordis dominatu refrenamus. Vel certe asinas possidere, est cogitationes intra nos simplices regere. Quę dum in subiliori intellectu currere non valent: quo quasi pigrius ambulant, eo fraterna onera mansuetius portant. Sunt namque nonnulli, qui dum alia non intelligunt, per exteriora conuersationis opera se humiliter premunt. Bene ergo per asinas, pigrum quidem animal, sed tamen portandis oneribus deditum, simplices cogitationes accipimus, quia dum nostram plerumque ignorantiam cognoscimus, leuius onera aliena toleramus. Cumque nos quasi singularis sapienę altitudo non eleuat, ad perferendam alieni cordis inertiam, mens se nostrę æquanimiter inclinat. Recte autem siue iuga bouum, siue quingentę asinę referuntur: quia vel in hoc, quod prudenter sapimus, vel in hoc, quod humiliter ignoramus, dum æternę pacis requiem quærimus, quasi intra Iubilei numerum tenemur. Sequitur:

Quod multa familia, id est, multitudine cogitationum sit sub mentis dominio restringenda.

Caput XIII.

AC familia multa nimis.] Multam familiam nimis possidemus, cum cogitationes innumeras sub mentis dominatione restringimus, ne ipsa sui multitudine animi superent, ne peruerso ordine discretionis nostrę principatum calcant. Et bene cogitationum turba multę familię appellatione signatur. Nam scimus, quod absente domina, ancillarum linguę perstrepunt, silentium deserunt, deputati operis officia negligunt, totumque ordinem sibimet viuendi confundunt. At si repente domina veniat, mox perstreptentes linguę reticent, officia vniuscuiusque operis repetunt: siquē ad opus proprium, ac si non recesserint, reuertuntur. Si igitur a domo mentis ad momentum ratio discedat, quasi absente domina, cogitationum se clamor, velut garrula ancillarum turba multiplicat. Vt autem ratio ad mentem redierit, mox se

confusio tumultiuosa compescit, et quasi ancillæ se ad iniunctum opus tacite reprimunt: dum cogitationes protinus causis se proprijs ad vtilitatem subdunt. Possidemus ergo multam familiam, cum recto iure innumeris cogitationibus rationis discretionem dominamur. Quod nimirum cum solemter agimus, iungi per eandem discretionem angelis conamur. Vnde recte subiungitur: [Eratq. vir ille magnus inter omnes Orientales.] Tunc namque magni inter omnes Orientales efficitur, cum eis spiritibus, qui orienti luci inhærent, pressa carnalis corruptionis nebula, discretionis nostræ radijs, inquantum possibilitas suppetit, sociamur. Vnde et per Paulum dicitur: Nostra conuersatio in cælis est. Quisquis temporalia ac defectiua sequitur, occasum petit: quisquis vero superna desiderat, quia in oriente habitat, demonstrat. Magnus ergo non inter Occidentales, sed inter Orientales efficitur, qui non inter maiorum actiones, imo et fugitiua querentium, sed inter choros proficere supernorum ciuium conatur. Sequitur:

Quo modo singula virtutes in suo die conuiuium faciunt. Caput XV.

32. **E**T ibant filij eius, et faciebant conuiuium per domos, vnusquisque in die suo.] Filij per domos conuiuium faciunt; dum virtutes singulas, iuxta modum, propriam mentem pascunt. Vnde bene dicitur: Vnusquisque in die suo. Dies enim vnusquisque filij, est illuminatio vnus cuiusque virtutis. Vt enim hæc ipsa dona benèrè scriptiformis gratiæ replicem: alium diem habet sapientia, alium intellectus, aliū consilium, alium fortitudo, alium scientia, alium pietas, alium timor. Neque enim hoc est sapere, quod intelligere: quia multi æterna quidem sapiunt, sed intelligere nequam possunt. Sapientia ergo in die suo conuiuium facit: quia mentem de æterni spe, et certitudine reficit. Intellectus in die suo conuiuium parat: quia in eo, quod audit penetrat, reficiendo cor, tenebras eius illustrat. Consilium in die suo conuiuium exhibet: quia dum præceptum esse prohibet, ratione animum replet. Fortitudo in die suo conuiuium agit: quia dum aduersa non metuit, trepidanti menti cibos confidentiæ apponit. Scientia in die suo conuiuium parat: quia in ventre mentis ignorantie ieiunium superat. Pietas in die suo conuiuium exhibet: quia cordis viscera misericordie operibus replet. Timor in die suo conuiuium facit: quia dum premit mentem, ne de præsentibus superbiat, de futuris illam spei cibo confortat. Sed illud in hoc filiorū conuiuiū perferendum video, quod semetipsos inuicem pascunt. Valde enim singula virtus qualibet destituitur, si non vna alij virtus virtuti suffragetur. Minor quippe est sapientia, si intellectu careat, et valde inutilis intellectus est, si ex sapientia non subsistat: quia cum altiora sine sapientie pondere penetrat, sua illum leuitas grauius ruiturum leuat. Vile est consilium, cui robur fortitudinis deest: quia quod tractando inuenit, carens viribus, vsque ad perfectionem operis non perducit. Et valde fortitudo destruitur, nisi per consilium fulciatur: quia quo plus se posse conspicit, eo virtus sine rationis moderamine deterius in præceps ruit. Nulla est scientia, si vtilitatem pietatis non habet: quia dum bona cognita exequi negligit, sese ad iudicium arctius stringit. Et valde inutilis est pietas, si scientie discretionem caret: quia dum nulla hanc scientia illuminat, quo modo misereatur, ignorat. Timor quoque ipse nisi has etiam virtutes habuerit, ad nullum opus proculdubio bonæ actionis surgit: quia dum ad cuncta trepidat, ipsa sua formidine a bonis omnibus torpens vacat. Quia ergo alternato ministerio virtus a virtute reficitur, recte dicitur, quod apud se filij vicissim conuiuiantur. Cumq. vna aliam subleuando subleuat: quasi per dies suos numerosa soboles pascendo conuiuium parat. Sequitur:

Tres sorores ad fratrum conuiuia vocantur, quando gaudent virtutes virtutibus, & inuicem sibi subferunt, ac ministrant. Caput XV 1.

33. **E**T mittentes vocabant tres sorores suas, vt comederent et biberent cum eis.] Cum virtutes nostræ in omne, quod agunt, spem, fidem, et charitatem sciunt, quasi operantes filij, tres ad conuiuium sorores vocant: vt fides, spes, charitas in opus bonum gaudeant, quod vnaquæque virtus administrat. Quæ quasi ex cibo vires accipiunt, dū bonis operibus fidetiores fiunt, et dum post cibum, contemplationis rore infundi appetunt, quasi ex poculo ebriantur. Sed quid est, quod in hac vicia sine quauis tenuissimi contagij

A zozragij iniquatione peragatur? Nonnumquam namque ipsis bonis, quæ agimus, ad deterius propinquamus: quia dum lætitiæ menti pariunt, quandam etiam securitatem gignunt: dumq. mens secunda redditur, in torporem laxatur. Nonnumquam vero virtutes aliquantula elatione nos polluant: & tanto deiectiones apud Deum faciunt, quanto apud nosmetipsos tumidiore reddunt. Vnde bene subiungitur:

Quod filius post conuiuium sanctificare, est retractatio operum & discussio cogitationum.

Caput XVII.

C Vmquæ in orbem transissent dies conuiuij, mittebat Iob, et sanctificabat illos.] Peracto quippe orbe dictum conuiuij, mittere ad filios, et eos sanctificare, est post virtutum sensum intentionem cordis dirigere, et omne, quod agit, districta retractionis discussione mundare: ne bona æstimentur, quæ mala sunt, ne saltem veraciter bona putentur sufficientia, cum perfecta non sunt. Sic enim mens plerumque decipitur, ut aut qualitate mali, aut boni quantitate fallatur. Sed hos virtutum sensus melius preces, quam discussiones inueniunt, nam ea, quæ perscrutari in nobis metipsis plenius nitimur, sæpe verius orando quam inuestigando penetramus. Cum enim mens per quandam compunctionis machinam ad alta sustollitur: omne, quod ei de seipsa occurrerit, sub seipsa diiudicando certius contemplatur. Vnde et recte subiungitur:

Quod holocaustum per singulos offerre, sit singularium virtutum circumspèctio et pura intentio.

Caput XVIII.

C Onfurgensq. diluculo offerebat holocausta per singulos.] Diluculo namque confurgimus, cum compunctionis luce perfusi humanitatis nostræ noctem deserimus, et ad veri luminis radios, oculos mentis aperimus. Atque holocaustum per singulos filios offerimus, cum pro vnaquaque virtute Domino hostiam nostræ precis immolamus, ne sapientia eleuet: ne intellectus, dum subtiliter currit, aberret: ne consilium, dum se multiplicat, confundat: ne fortitudo, dum fiduciam præbet, præcipitet: ne scientia, dum nouit et non diligit, inflet: ne pietas, dum se extra rectitudinem inclinat, intorqueat: ne timor, dum plus iusto trepidat, in desperationis foueam mergat. Cum ergo pro vnaquaque virtute, ut pura esse debeat, preces Domino fundimus: quid aliud, quam iuxta filiorum numerum holocaustum per singulos exhibemus? Holocaustum namque totum incensum dicitur. Holocaustum igitur dare, est totam mentem igne compunctionis incendere, ut in ata amoris ardeat, et quasi delicta propriæ sobolis, inquinamenta cogitationis exurat. Sed hæc agere nesciunt, nisi hi, qui priusquam cogitationes ad opus prodeant, internos suos motus sollicitè circumspicientes frenant. Hæc cauere nesciunt, nisi hi, qui virili custodia munire mentem nouerunt. Vnde recte in opinata morte extinctus Isboseth dicitur, quem et scriptura sacra, non in domo ostiarii, sed ostiariam habuisse testatur, dicens: Venientes filij Remmon Berothitæ, Rechab et Banai, ingressi sunt, feruente die, domum Isboseth, qui dormiebat super stratum suum meridic. Ingressi sunt autem domum: et ostiaria domus purgans triticum obdormiuit: fumentes spicas tritici, latenter ingressi sunt, et percusserunt eum in inguine. Ostiaria triticum purgat, cum mentis custodia discernendo, virtutes a vitijs separat. Quæ si obdormierit, in mortem proprii domini sui, insidiatore admittere: quia cum discretionis sollicitudo cessauerit, ad interficiendum animum malignis spiritibus iter pandit. Qui ingressi spicas tollunt: quia mox bonarum cogitationum germina auferunt, atque in inguine feriunt: quia virtutem cordis delectatione carnis occidunt. In inguine quippe ferire, est vitam mentis delectatione carnis perforare. Nequaquam vero Isboseth iste hac morte succumberet, si non ad ingressum domus mulierum, id est mollem custodiam ad mentis aditum deputasset. Fortis namque virilisq. sensus præponi cordis foribus debet, quem nec negligentie somnus opprimat, nec ignorantie error fallat. Vnde bene et Isboseth appellatus est, qui custode femina hostilibus gladijs nudatur. Isboseth quippe vir confusionis dicitur. Vir autem confusionis est, qui forti mentis custodia munitus non est: quia dum virtutes se agere æstimat, subintrantia vitia nescientem necant. Tota itaque virtute muniendus est aditus mentis, ne quando eam insidiantes hostes penetrent foramine neglectæ cogitationis. Hinc Salomon ait: Omni custodia serua cor tuum,

S. Greg. To. 1.

Ec 2

quoniam

35.

36.

2. Reg. 4. b

Prov. 4. d

quoniam ex ipso vita procedit. Virtutes ergo, quas agimus, dignum est, ut summopere ab intentionis origine pensemus, ne ex malo ortu prodeant, etiam si recta sunt, quæ ostentant.

Quanta solitudine abstinendum sit a malo opere, cum etiam districte serui Dei inducentur de cogitatione.
Caput XIX.

37. **V**nde hic quoque recte subiungitur: [Dicebat enim: Ne forte peccauerint filij mei, & benedixerint Deo in cordibus suis.] Filij in cordibus maledicunt, eum recta nostra opera a non rectis cogitationibus prodeunt, eum bona in aperto exerunt, sed in occulto noxia moluntur. Deo quippe maledicunt, cum mentes nostræ se de se estimant habere, quod sunt. Deo maledicunt, eum se & ab illo accepisse vires intelligunt: sed tamen de eius muneribus propriam laudem quærent. Sciendum vero est, quod bona nostra tribus modis antiquus hostis insequitur: ut videlicet hoc, quod rectum coram hominibus agitur, in interni iudicii conspectu vitietur. Aliquando namque in bono opere intentionem polluit, ut omne, quod in actione sequitur, eo purum mundumque non exeat, quo hoc ab origine perturbat. Aliquando vero intentionem boni operis vitare non præualeat, sed in ipsa actione se quasi in itinere opponit: ut cum per propositum mentis securior quisque egreditur, subiuncto latenter vitio, quasi ex insidijs perimatur. Aliquando vero nec intentionem vitiat, nec in itinere supplantat, sed opus bonum in fine actionis illaqueat: quantoque vel a domo cordis, vel ab itinere operis longius recessisse se simulat, tanto ad decipiendum bonæ actionis terminum astutius expectat: & quo incautum quemque quasi recedendo securum reddiderit, eo illum repentino nonnumquam vulnere durius, insanabiliusque transigit. Intentionem quippe in bono opere polluit: quia cum facilia ad decipiendum eorda hominum conspiciat, eorum desiderijs auram transitorij fauoris apponit: ut in his, quæ recta faciunt, ad appetenda ima tortitudine intentionis inclinentur. Vnde recte sub Iudææ specie de vnaquaque anima miseræ intentionis laqueo capta per Prophetam dicitur: Facti sunt hostes eius in capite. Ac si aperte diceretur: Cum bonum opus non bona intentione sumitur, huic aduersantes spiritus ab ipso cogitationis exordio principantur: tantoque eam plenius possident, quanto & per initium dominantes tenent. Cum vero intentionem vitare non præualeat, in via positos laqueos tegunt, ut in eo, quod bene agit, cor exaltans se ex latere ad vitium deriuetur: quatenus quod inchoans aliter propoluisset, in actione longe aliter, quam coeperat, pereurrat. Sæpe enim bono operi dum laus humana obuiat, mentem operantis immutat: quæ quamuis quæ sita non fuerat, tamen oblata delectatur. Cuius delectatione cum mens bene operantis D
resoluitur, ab omni intentionis intimæ vigore dissipatur. Sæpe se bene inchoatæ nostræ iustitiæ ex latere ira subiungit, & dum zelo rectitudinis immoderatus mentem turbat, cunctam quietis intimæ salutem fauciat. Sæpe grauitatem cordis quasi ex latere subiuncta tristitia sequitur, atque omne opus, quod mens bona intentione inchoat, hæc velamine mocroris obumbrat. Quæ & nonnumquam tanto tardius repellitur, quanto & pressæ menti quasi serior famulatur. Sæpe se bono operi læticia immoderata subiungit, eumque plus mentem, quam decet, hilarescere exigit, ab actione bona omne pondus grauitatis repellit. Quia enim etiam bene inchoantibus subesse in itinere laqueos Psalmista conspexerat, recte propheticum plenus spiritu dicebat: In via hæc, quæ ambulabam, absconderunt laqueum mihi. Quod bene ac subleuiter Hieremias insinuat: qui dum gesta foris referre studuit, quæ in us apud nosmetipsos gererentur, indicauit, dicens: Venerunt octoginta viri de Sichem, & de Silo, & de Samaria, rasi barba, & scissis vestibus, squalentes: munera & thus habebant in manu, ut offerrent in domo Domini. Egressus autem Ismael filius Nathanæ in occursum eorum de Maspha, incedens & plorans ibat. Cumque occurrisset eis, dixit ad eos: Venite ad Godoliam filium Aicham. Qui cum venissent ad medium ciuitatis, interfecit eos. Barbam quippe radunt, qui sibi de proprijs viribus fiduciam subtrahunt. Vestes scindunt, qui sibi metipsis in exterioris decoris laceratione non parcunt. Oblaturi in domo Domini thus & munera veniunt, qui exhibere se in Dei sacrificio orationem cum operibus pollicentur. Sed tamen si se in ipsa sanctæ deuotionis via caute circumspicere nesciunt, Ismael Nathanæ filius in eorum occursum venit:

Tibren. 1. a

Ps. 141. a

Hier. 43. a

B

C

D

E

A venit: quia nimirum quilibet malignus spiritus, prioris sui Satanæ videlicet exemplo in superbiz errore generatus, se ad laqueum deceptionis opponit. De quo & bene dicitur. Incedens & plorans ibat: quia vt deuotas mentes interimere feriendo praualeat, semetipsum quasi sub velamine virtutis occultat: & dum concordare se vere lugentibus simulat, ad cordis intima securius admissus, hoc, quod intrus de virtute later, occidit: qui plerumque se spondet ad altiora prouehere. Vnde & dixisse perhibetur: Venite ad Godoliam filium Aicham. Atque dum maiora promittit, etiam minima subtrahit. Vnde & recte dictum est: Qui cum venissent ad medium ciuitatis, interfecit eos. Viros ergo ad offerenda Deo munera venientes, in medio ciuitatis interfecit: quia diuinis deditæ operibus mentes, nisi magna se circumspeditione custodiant, hoste surripiente, dum deuotionis hostiam portant, in ipso itinere, perdunt vitam. De cuius hostis manu

B non euaditur, nisi citius ad poenitentiam recurratur. Vnde illic apte subiungitur: Decem autem viri reperti sunt inter eos, qui dixerunt ad Ismael: Noli occidere nos, quia habemus in agro thesauros frumenti, & hordei, & olei, & mellis, & non occidit eos. Thesaurus quippe in agro est spes in poenitentia, quæ quia non cernitur, quasi in terra cordis suffossa continetur. Qui ergo thesauros in agro habuere, seruati sunt: quia qui post incautelæ suæ vitium, ad lamenta poenitentiz redeunt, nec capiti moriuntur. Cum vero antiquas hostis neque in exordio intentionis ferit, neque in itinere actionis intercepti, duriores in sine laqueos tendit. Quem tanto nequius obidet, quanto solum sibi remansisse, ad decipiendum videt. Hos namque fini suo laqueos oppositos Propheta conspexerat, cum dicebat: Ipsi calcaneum meum obseruabunt. Quia enim in calcaneo finis est corporis, quid per hunc nisi terminus signatur actionis? Siue ergo maligni spiritus, siue

Hier. 41. b

Ps. 55.

C prau quique homines, illorum superbiz sequaces, calcaneum obseruant, cum actionis bonæ finem vitare desiderant. Vnde & eidem serpenti dicitur: Ipsa tuum obseruabit caput, & tu calcaneum eius. Caput quippe serpentis obseruare, est initia suggestionis eius aspicere, & manu sollicitæ considerationis a cordis aditu funditus extirpare. Qui tamen cum ab initio deprehenditur, percutere calcaneum molitur: quia etsi suggestionem prima intentionem non percutit, decipere in fine tendit. Si autem semel cor in intentione corrumpitur, sequentis actionis medietas, & terminus ab hoste callido secure possidetur: quoniam totam sibi arborem fructus ferre conspiciat, quam veniente in radice vitiauit. Quia ergo summa in calcaneo finis est, ne vel bonis operibus seruans mens, reproba intentione polluat, recte dicitur: [Ne forte peccauerint filij mei, & benedixerint Deo in cordibus suis.] Ac si aperte diceretur: Nullum est bonum, quod foras agitur, si non pro eo, intus ante Dei oculos, innocentie vitium in ara cordis immolatur. Tota itaque virtute perspicendus est fluuius operis, si

Ex. 30. 1. Gen. 3. 6

D pura emanat ex fonte cogitationis. Omni cura seruandus est a malitiz puluere oculus cordis, ne hoc, quod in actione rectum hominibus ostentat, apud semetipsum per vitium prauæ intentionis intorqueat. Curandum itaque est, ne bona nostra pauca sint: curandum, ne indiscussa: ne aut pauca agentes, inueniamur steriles: aut indiscussa relinquentes, recordes. Neque enim vnaquæque vere virtus est, si mixta alijs virtutibus non est. Vnde recte ad Moysen dicitur: Sume tibi aromata, saccen & onycham, galbanum boni odoris, & thus lucidissimum, æqualis ponderis erunt omnia: faciesq. thymiana compositum opere vnguentarij, mixtum diligenter & purum. Thymiana ex aromatis compositum facimus, cum in altari boni operis, virtutum multiplicitate redolemus. Quod mixtum & purum fit, quia quanto virtus virtuti iungitur, tanto incensum boni operis sincerius exhibetur. Vnde & bene subiungitur: Cumq. in tenuissimum puluerem vniuersa aromata conderis, pones ex eo coram testimonij tabernaculo. In tenuissimum puluerem aromata vniuersa conterimus, cum bona nostra quasi in pilo cordis, occulta discussionem tundimus: & si veraciter bona sint, subtiliter retractamus. Aromata ergo in puluerem redigere, est virtutes recogitando terere, & vsque ad subtilitatem occultis examinis reuocare. Et notandum, quod de eodem puluere dicitur: Pones ex eo coram testimonij tabernaculo: quia tunc nimirum bona nostra veraciter in conspectu iudicis placent, cum hæc mens subtilius recogitando conterit, & quasi de aromatibus puluerem reddit, ne grossum durumq. sit bonum, quod agitur: ne si hoc arta retractionis manus non comminuat, odorem de se subtilius non aspergat. Hinc est enim quod sponsæ virtus sponsi voce laudatur, cum dicitur: Quæ est ista, quæ ascendit

39.

Exa. 30. d.

Ibidem.

Ibidem b.

Can. 3. b

per desertum, sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ & thuris, & vniuersi pulueris pigmentarii? Sancta quippe Ecclesia sicut fumi virgula ex aromatibus ascendit: quia ex vitæ suæ virtutibus in interni quotidiani incensis rectitudinem proficit, nec sparsa per cogitationes desluit, sed sese intra arcana cordis in rigoris virga constringit. Quæ ea, quæ agit, dum recogitare semper ac tractare non desinit, myrrham quidem & thus habet in opere, sed puluerem in cogitatione. Hinc est, quod de oblatoribus hostiæ ad Moysen iterum dicitur: Detracta pelle hostiæ, artus in frustra concidant. Pellem namque hostiæ detrahimus, cum a mentis nostræ oculis superficiem virtutis amouemus. Cuius artus in frustra concidimus, cum distinguentes subtiliter eius intima, membratimque cogitamus. Curandum ergo est, ne cum mala vincimus, bonis lasciuientibus supplantemur, ne fortasse fluxa prodeant, ne incircumspecta capiantur, ne per errorem viam deserant, ne per lassitudinem fracta, anreacti laboris meritum perdant. In cunctis enim vigilanter debet se mens circumspicere: atque in ipsa circumspeditionis suæ prouidentia perseuerare. Vnde & recte subiungitur:

Quod in vanum bono opere laboramus, si usque in finem non perseueramus. Caput XX.

Ecc. 1. b

Luc. 22. d

Gen. 37. a

Ex ver. lux.

Exod. 29. b

Gen. 3. e

SIC faciebat Iob cunctis diebus vitæ suæ.] Incaustum quippe bonum agit, si ante terminum vitæ deferatur: quia & frustra velociter currit, qui prius, quam ad metas veniat, deficit. Hinc enim est, quod de reprobis dicitur: Væ his, qui perdidērunt sustinentiā. Hinc electis suis veritas dicit: Vos estis, qui permanistis mecum in tentationibus meis. Hinc Ioseph, qui inter fratres usque in finem iustus perseuerasse describitur, solus talarem tunicam habuisse perhibetur. Nam quid est talaris tunica, nisi actio consummata? Quasi enim protensa tunica talum corporis operit, cum bona actio ante Dei oculos usque ad vitæ nos terminum tegit. Hinc est, quod per Moysen caudam hostiæ in altari offerre præcipimur, ut videlicet omne bonum, quod incipimus, etiam perseueranti sine compleamus. Bene igitur cœpta, cunctis diebus agenda sunt, ut cum malum pugnando repellitur, ipsa boni victoria constantiter manu teneatur. Hæc itaque sub intellectu triplici diximus, ut fastidienti animæ varia alimenta proponentes, aliquid, quod eligendo sumat, offeramus. Hoc tamen magnopere petimus, ut qui ad spiritalem intelligentiam mentem subleuat, a veneratione historiæ non recedat.

LIBRI PRIMI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB

LIBER SECVNDVS,

Continuans moraliter primum caput textus.

Caput I.



SCRIPITURA sacra mentis oculis quasi quoddam speculum opponitur, ut interna nostra facies in ipsa videatur. Ibi etenim sœda, ibi pulchra nostra cognoscimus. Ibi sentimus, quantum proficimus, ibi a profectu quàm longe distamus. Narrat autem gesta sanctorum, & ad imitationem corda prouocat infirmorum. Dumque illorum vitæ facta commemorat, contra vitiorum prælia, debilia nostra confirmat, sitque verbis illius, ut eo mens minus inter certamina trepidet, quo ante se positos tot virorum fortium triumphos videt. Nonnumquam vero non solum nobis eorum virtutes asserit, sed etiam casus innoscit, ut & in victoria fortium quod imitando

Arando arripere, & rursum videamus in lapsibus quid debeamus timere. Ecce enim Iob describitur tentatione auctus, sed David tentatione prostratus, vt & maiorum virtus spem nostram foueat, & maiorum casus ad cautelam nos humilitatis accingat: quatenus dum illa gaudentes subleuant, ista meruentes premant, & audientis animus illinc spei fiducia, hinc humilitate timoris eruditus, nec temeritate superbiat, quia formidine premitur: nec pressus timore desperet, quia ad spei fiduciam virtutis exemplo roboratur.

Quod Satan inter filios Dei affuit absens presenti, sicut cacus non videns lumen, quo illustratur. Et quo modo sancta scriptura ex qualitatibus aeris, vel temporis, vel ex corporis situ, vel positione, locorum fines exprimat, effectusq. causarum.

Caput I I.

B Vadam autem die cum venissent filij Dei, vt assisterent coram Domino, affuit inter eos etiam Satan.] Intueri libet, quo modo sacra eloquia in exordijs narrationum qualitates expriment, terminosq. causarum. Aliquando namque a positione loci, aliquando a positione corporis, aliquando a qualitate aeris, aliquando a qualitate temporis signant, quid de ventura actione subiciant. A positione quippe locorum diuina scriptura exprimit subsequendum merita, finesq. causarum, sicut de Israel dicit: quia verba Dei in monte audire non potuit, sed precepta in campis. Hinc accepit: subsequenter nimirum infirmitatem populi indicans, qui ascendere ad summa non valuit, sed semet ipsum in infimis neglecte viuendo laxauit. A positione corporis futura denunciat, sicut in actibus Apostolorum Stephanus Iesum, qui a dextris virtutis Dei sedet, stantem se vidisse manifestat. Stare quippe adiuvantis est. Et recte stare cernitur, qui in bello certaminis opitulatur. A qualitate aeris res subsequens demonstratur, sicut Euangelista, cum predicante Domino, nullos tunc ex Iudæa credituros diceret, premissit dicens: Hiems autem erat. Scriptum namque est: Quoniam abundabit iniquitas, refrigescet charitas multorum. Idcirco ergo hiemis curauit tempus exprimere, vt inesse auditorum cordibus malitiæ frigus indicaret. Hinc est, quod de negaturo Petro præmittitur: Quia frigus erat, & flans ad prunas calefiebatur. Iam namque intus a charitatis calore torpuerat, & ad amorem præsentis vitæ, quasi ad persecutorum prunas infirmitate æstuante, recalcabat. A qualitate temporis finis exprimitur actionis, sicut non rediturus ad veniam, ad traditionis perfidiam nocte Iudas exiisse perhibetur, cum, egrediente illo, ab Euangelista dicitur: Erat autem nox. Hinc enim & iniquo diuiti dicitur: Hac nocte repetent animam tuam abs te. Anima quippe, quæ ad tenebras ducitur, non in die repeti, sed in nocte memoratur. Hinc est, quod Salomon, qui sapientiam non perseueratur accepit, in somnis hanc & nocte accepisse describitur: Hinc est, quod Angeli ad Abraam meridie veniunt, punituri autem Sodomam, ad eam vespere venisse memorantur. Quia igitur beati Iob tentatio ad victoriam deducitur, adie coepa perhibetur, cum dicitur: [Quadam autem die, cum venissent filij Dei, vt assisterent coram Domino, affuit inter eos etiam Satan.] Qui autem Dei filij, nisi electi Angeli vocantur? De quibus cum constat, quod obtutibus maiestatis inferuiant: valde querendum est, vnde veniant, vt coram Domino assistant. De his quippe voce veritatis dicitur: Angeli eorum in celis semper vident faciem Patris mei, qui in celis est. De his Propheta ait: Millia millium ministrabant ei, & decies millies cetera millia assistebant ei. Si igitur semper vident, & semper assistant: vigilanti cura quærendum est, vnde veniant, qui numquam recedunt. Sed cum de illis per Paulum dicitur: Nonne omnes sunt ad ministratorij spiritus in ministerium missi, propter eos, qui hereditatem capiunt salutis? per hoc, quod missos cognoscimus, vnde veniant, inuenimus. Sed ecce quaestioni quaestionem iungimus, & quasi dum ansam soluere nitimur, nodum ligamus. Quo modo enim aut semper assistere, aut videre semper faciem patris possunt, si ad ministerium exterius pro nostra salute mittuntur? Quod tamen citius soluimus, si quantæ subtilitatis sit Angelica natura, pensamus. Neque enim sic a diuina visione foras exeunt, vt internæ contemplationis gaudijs priuentur: quia si conditoris aspectum exeuntes amitterent, nec iacentes erigere, nec ignorantibus vera nunciare possent, fontemq. lucis, quem egredientes ipsi perderent, cæcis nullatenus propinarent.

In hoc

In hoc itaque est nunc natura angelica a naturæ nostræ conditione distincta, quod A
nos & loco circumscribimur, & cæcitatibus ignorantia coartamur: Angelorum vero
spiritus loco quidem circumscripti sunt, sed tamen eorum scientiæ longe super nos
incomparabiliter dilatantur. Interius quippe exteriusque sciendo diffusi sunt, quia
ipsam fontem scientiæ contemplantur. Quid enim de his, quæ scienda sunt,
nesciunt, qui scientem omnia sciunt? Eorum itaque scientia comparatione no-
stræ scientiæ valde dilatata est, sed tamen comparatione diuinæ scientiæ angusta:
sicut & ipsi illorum spiritus comparatione quidem nostrorum corporum, spiritus
sunt, sed comparatione summi, & incircumscripti spiritus, sunt corpus. Et mit-
tuntur igitur, et assunt, quia per hoc, quod circumscripti sunt, exeunt, & per
hoc, quod intus quoque præsentibus sunt, numquam recedunt. Et faciem ergo patris
semper vident, et tamen ad nos veniunt, quia et ad nos spiritali præsentia foras ex-
eunt: et tamen ibi se, vnde recesserant, per internam contemplationem seruant. Dicatur B
ergo: [Venerunt filij Dei, vt assisterent coram Domino.] quia illuc spiritus conuer-
sione redeunt, vnde nulla mentis auersione discedunt. Assuit inter eos etiam Satan.]
Valde quærendum est, quo modo inter electos Angelos Satan adesse potuerit, qui ab
eorum forte, exigente superbia, dudum damnatus exiuit. Sed recte inter eos affuisse
describitur, quia et si beatitudinem perdidit, naturam tamen eis similem non amisit:
et si meritis prægrauatur, conditione naturæ subtilis attollitur. Inter Dei ergo filios
coram Domino affuisse dicitur: quia eo intuitu, quo omnipotens Deus cuncta spirita-
lia conspiciat, etiam Satan in ordine naturæ subtilioris videt, attestante scriptura, quæ
dicit: Oculi Domini contemplantur malos & bonos. Sed hoc, quod affuisse Satan
coram Domino dicitur, in graui nobis quæstione versatur. Scriptum quippe est: Beati
mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Satan vero qui mundo corde esse non
potest, quo modo videndo Domino affuisse potest? Sed intuemum est, quia affuisse
coram Domino, non autem vidisse Dominum perhibetur. Venit quippe, vt videretur,
non vt videret. Ipse in conspectu Domini, non autem in conspectu eius Dominus ad-
fuit: sicut cæcus cum in sole consistit, ipse quidem solis radijs perfunditur, sed tamen
lumen non videt, quo illustratur. Ita ergo etiam inter Angelos in conspectu Domini
Satan adfuit, quia vis diuina, quæ intueudo penetrat omnia, non se videntem immun-
dum spiritum, vidit. Quia enim & ipsa quæ Deum fugiunt, latere non possunt, dum
cuncta nuda sunt superno conspectui, Satan adfuit absenti præsentem. Sequitur:

Quod nescire Dei, reprobare sit.

Capitulum III.

*Thom. 3. 4.
Matt. 5. 4.*

Luc. 13. 2.

Gen. 3. 6.

4. **C** Vi dixit Dominus: Vnde venis?] quid est, quod venientibus Angelis electis ne-
quaquam dicitur: Vnde venitis? Satan vero vnde veniat percontatur? Non enim
requirimus nisi utique quæ nescimus: Nescire autem Dei, reprobare est. Vnde de qui-
busdam in fine dicitur: Nescio vos vnde sitis: discedite a me omnes operarii ini-
quitatis. Sicut & nescire mentiri, vir verax dicitur, qui labi per mendacium dedigna-
tur: non quia si mentiri velit, nesciat: sed quod falsa loqui veritatis amore contemnat.
Quid est ergo ad Satan dicere: Vnde venis, nisi vias illius quasi incognitas reprobare?
Veritatis igitur lumen tenebras, quas reprobatur, ignorat: & Satanæ itinera, quia iudi-
cans, damnat, dignum est, vt quasi nesciens, requiratur. Hinc est quod Adæ peccati con-
ditoris voce dicitur: Adam vbi es? Neque enim diuina potentia nesciebat, post cul-
pam seruus ad quæ latibula fugerat: sed quia lapsus vidit in culpa, iam sub peccato
velut ab oculis veritatis absconditum, quia tenebras erroris eius non approbat, quasi
vbi sit peccator ignorat, cumque et vocat, et requirit, dicens: Adam vbi es? Per hoc,
quod vocat, signum dat, quia ad poenitentiam reuocat. Per hoc, quod requirit, aperte
insinuat, quia peccatores iure damnandos ignorat. Satan ergo Dominus non vocat,
sed tamen requirit dicens: Vnde venis? quia nimirum Deus apostatam spiritum ad
poenitentiam nequaquam reuocat: sed vias superbiæ eius nesciens, damnat. Igitur dū
Satan de itinere suo discutitur, electi Angeli requirendi vnde veniant non sunt: quia
eorum vix tanto Deo notæ sunt, quanto & ipso auctore peraguntur, dumque soli eius
voluntati inferuntur, eo esse incognitæ nequeunt, quo per approbationis oculum ex
ipso semper ante ipsum sunt. Sequitur: [Respondens Satan, ait: Circuiui terram &
perambulavi eam.] Solet per gyrum circuitus, laboris anxietas designari. Satan
ergo

D

E

A ergo laborans, terram circuiuit, quia quietus in cæli culmine stare contempsit. Cumq. se non peruolasse, sed perambulasse insinuat: quanto peccati pondere in imis prematur, demonstrat. Perambulans ergo terram circuit: quia ab illo spiritualis potentiz volatu corruens, malitiz suæ pressus grauedine, foras ad gyrum laboris venit. Hinc est enim quòd & de eius membris per Psalmistâ dicitur: In circuitu impij ambulat: quia dum interiora non appetunt, in exteriorum labore fatigantur. Sequitur: Ps. 11:

Quid sit quòd ad satan Dominus loqui dicitur, vel quòd Satan Domino respondere perhibetur.
Caput 1 1 1 1.

N Vmquid considerasti seruum meum Iob, quòd non sit ei similis in terra, vir simplex & rectus, ac timens Deû, & recedens a malo dicitur: quia subtiliter membratimq. supra exposuimus, replicare quæ diximus deuitamus: ne dum discussa repetimus, tardius ad indiscussa veniamus. Hoc ergo nobis est solerter intueundum, quid sit, quòd vel ad satan loqui Dominus dicitur, vel quòd satan Domino respondere perhibetur. Discutienda quippe est, quæ nam sit ista locutio. Neque enim vel a Domino, qui summus atque incircumscriptus est spiritus, vel a satan, qui nulla est carnea natura vestitus, humano modo aeruus status folle ventris attrahitur, vt per organum gutturis, vocis expressione reddatur. Sed dum naturæ inuisibili natura incomprehensibilis loquitur, dignum est, vt mens nostra qualiter corporeæ locutionis excedens, ad sublimes atque incognitos modos locutionis intimæ suspendatur. Nos namque, vt ea, quæ sentimus intrinsecus, extrinsecus exprimamus: hæc per organum gutturis, per sonum vocis eijcimus. Alienis quippe oculis intra secretum mentis, quasi post parietem corporis stamus: sed cum manifestare nosmetipsos cupimus, quasi per linguæ ianuam egredimur: vt quales sumus intrinsecus, ostendamus. Spiritualis autem natura non ira est, quæ ex mente & corpore composita dupliciter non est. Sed rursus sciendum est, quia ipsa etiam natura incorporea cum loqui dicitur, eius locutio nequaquam vna atque eadem qualitate formatur. Aliter enim loquitur Deus ad Angelos, aliter Angeli ad Deum: aliter Deus ad sanctorum animas, aliter sanctorum animæ ad Deum: aliter Deus ad diabolum, aliter diabolus ad Deum. Nam quia spiritali naturæ ex corporea appositione nihil obstat: loquitur Deus ad Angelos sanctos eo ipso, quo eorum cordibus occulta sua inuisibilia ostendit, vt quidquid agere debeât, in ipsa contemplatione veritatis legant, vt velut quædâ præcepta voeis sint ipsa gaudia contemplationis. Quasi enim audientibus dicitur, quod videntibus inspiratur. Gen. 12. b

D Vnde cum eorum cordibus, Deus contra humanam superbiam, animaduersionem vltionis infunderet, dixit: Venite descendamus, et confundamus ibi linguam eorum. Dicitur eis, qui aderant: Venite, quia nimirum hoc ipsum numquã a diuina contemplatione decreuisse, in diuina contemplatione semper acerescere est: & numquam corde recedere, quasi quodam stabili motu est semper venire. Quibus & dicit: Descendamus & confundamus ibi linguam eorum. Ascendunt Angeli, in eo, quòd creatorem conspiciunt: Descendunt Angeli, in eo, quòd creaturam, sese in illicitis erigentem, examine distractionis premunt. Dicere ergo Dei est: Descendamus & confundamus ibi linguam eorum, in seipso eis hoc, quòd recte agatur ostendere, & per vim internæ visionis, eorum mentibus exhibenda iudicia occultis motibus inspirare. Aliter loquuntur Angeli ad Deum, sicut et per Ioannis Apocalypsim dicunt: Apoc. 5. d

E gnus est agnus, qui occisus est, accipere virtutem, et diuinitatem, et sapientiam. Vox namque Angelorum est in laude Conditoris ipsa admiratio intimæ contemplationis. Virtutis diuinæ miraacula obstupuisse, dixisse est: quia excitatus cum reuerentia motus cordis, magnus est ad aures incircumscripti spiritus clamor vocis. Quæ vox se quasi per distincta verba explicat, dum sese per innumeros modos admirationis format. Deus ergo Angelis loquitur: eum eis volunas eius intima videnda manifestatur. Angeli autem loquuntur Domino: cum per hoc, quòd super semetipsos respiciunt, in motum admirationis surgunt. Aliter Deus ad sanctorum animas, aliter sanctorum animæ loquuntur ad Deum. Vnde & in Ioannis Apocalypsi rursum dicitur: 6;
Apoc. 6. c Vidi subter altare animas intersectorum propter verbum Dei, & propter testimonium, quod habebant: et clamabant voce magna, dicentes: Usquequo Domine, san-

Tf. 9. d

Ios. 17. 4. 71.

ne, sanctus & verus, non iudicas & vindicas sanguinem nostrum, de his, qui habitant in terra? Vbi illico adiungitur: Datæ sunt illis singulæ stolæ albæ, & dictum est illis, vt requiescerent tempus adhuc modicum, donec impleatur numerus conseruorum & fratrum eorum. Quid est enim animas vindictæ petitionem dicere, nisi diem extremum iudicii, & resurrectionem extinctorum corporum desiderare? Magnus quippe earum clamor, magnum est desiderium: Tanto enim quisque minus clamat, quanto minus desiderat: & tanto maiorem vocem in aures circumscripti spiritus exprimit, quanto se in eius desiderium plenius fundit. Animarum igitur verba ipsa sunt desideria. Nam si desiderium sermo non esset, Propheta non diceret: Desiderium cordis eorum audiuit auris tua. Sed cum aliter moueri soleat mens, quæ petit, aliter quæ petitur, & sanctorum animæ ita in interni secreti sinu Deo inhæreant, vt inhærendo requiescant: quo modo dicuntur petere, quas ab interna voluntate constat nullatenus discrepare? Quo modo dicuntur vindictam desiderare, quas & voluntatem Dei certum est, & ea, quæ futura sunt, non ignorare? Sed in ipso positæ, ab ipso aliquid petere dicuntur, non quòd quidquam desiderent, quod ab eius voluntate, quem cernunt, discordat: sed quo Deo menre ardentius inhærent, eo etiam de ipso accipiant, vt ab ipso petant, quod eum facere velle nouerunt. De ipso ergo bibunt, quod ab ipso siliunt: & modo nobis adhuc incomprehensibili, in hoc, quod petendo esuriunt, præsciendo satiantur. Discordant ergo a voluntate Conditoris, si qua eum vident velle, non peterent: ei. minus inhærent, si volentem dare, desiderio pigriori pulsarēt. Quibus tæponum diuinitus dicitur: Requiescite tempus adhuc modicum, donec compleatur numerus conseruorum & fratrum vestrorum. Desiderantibus animabus: Requiescite tempus adhuc modicum dicere, est, inter ardorem desiderij ex ipsa præsentia solatium consolationis aspirare: vt & animarū vox sit, hoc quod amantes desiderant: & respondentis Dei sermo sit, hoc quod eas retributionis certitudine inter desideria confirmat. Respondere ergo eis est, vt collectionem fratrum expectare debeant, eorum mentibus libenter expectandi moras infundere: vt cum carnis resurrectionem appetunt, etiam ex colligendorum fratrum augmento gratulentur.

Aliter Deus loquitur ad diabolum, aliter diabolus ad Deum. Loqui enim Dei est ad diabolum: vias eius, ac negocia animaduersione occultæ districtionis increpare, sicut hic dicitur: Vnde venis? Diaboli autem ei respondere, est omnipotentis maiestati eius posse nihil celare. Vnde hic ait: [Circuiui tetram, & perambulaui eam.] Quasi enim dicere eius est, quid egerit, scire quòd actus suos oculis illius occultare non possit. Sciendum vero est, quia sicut hoc loco discimus, quattuor modis loquitur Deus ad diabolum: tribus, diabolus ad Deum. Quattuor modis loquitur Deus ad diabolum: quia & iniustas vias eius arguit, & electorum suorum contra illum iustitiam proponit, & tentandam eorum innocentiam ei concedendo permittit, & aliquando eum, ne tentare audeat, prohibet. Iniustas enim vias eius redarguit, sicut iam dictum est: [Vnde venis?] Electorum suorum contra illum iustitiam proponit, cum ait: [Numquid consideraisti seruum meum Iob: quòd non sit ei similis super terram?] Tentandam eorum innocentiam concedendo permittit, sicut ait: [Ecce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt.] Rursumque eum a tentatione prohibet, cum dicit: [Tantum in eum ne extendas manum tuam.] Tribus autem modis loquitur diabolus ad Deum, cum vel vias suas insinuat, vel electorum innocentiam fictis criminibus accusat, vel tentandam eandem innocentiam postulat. Vias quippe suas insinuat, qui ait: [Circuiui tetram, & perambulaui eam.] Electorum innocentiam accusat, quia dicit: [Numquid frustra Iob timet Deum? Nonne tu vallaisti eum, ac domum eius, vniuersamque substantiam eius per circuitum?] Tentandam eandem innocentiam postulat, cum dicit: [Extende manum tuam, & range cuncta, quæ possidet, nisi in faciem benedixerit tibi.] Sed dicere Dei est: [Vnde venis?] sicut & supra insinuauimus, vi suæ iustitiæ itinera malitiæ eius increpare. Dicere Dei est: [Numquid consideraisti seruum meum Iob, quòd non sit ei similis super terram?] Tales electos suos iustificando facere: quibus nimirum apostata angelus possit inuidere. Dicere Dei est: [Ecce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt.] ad probationem fidelium, contra eas occultas vi incursum illum suæ malitiæ relaxare. Dicere Dei est: [Tantum in eum ne extendas manum tuam:] ab immoderate tentationis impetu eum etiam permittendo restrin-

A testingere. Diaboli autem dicere est: [Circuiui terram, & perambulauī eam:] sagacitatem suā malitiæ inuisibilibus eius oculis occultare non posse. Dicere diaboli est: [Nūquid frustra Iob timer Deum?] contra bonos intra cogitationum suarum latibula conquiri: eorumq. profectibus inuidere, atque inuidendo reprobationis rimas exquirere. Dicere diaboli est: [Extende paululum manum tuam, & tange cuncta, quæ possidet:] ad afflictionem bonorum, malitiæ æstibus anhelare. Quo enim eorum tentationem inuidens appetit, eo illorum quasi probationem deprecans petit. Quia igitur internarū locutionum modos succincte diximus: ad intermissum paululum expolitionis ordinem reuertamur.

Quod diabolus non contra Iob, sed contra Dominum certamen inijt. Caput V.

B Nūquid consideraſti ſeruum meum Iob, quod non ſit ſimilis ei ſuper terram, vir ſimplex & rectus, ac timens Deum, & recedens a malo?] Præcedenti iam ſermone tractatum eſt: quia diabolus non contra Iob, ſed contra Deum certamen propoſuit, materia vero certaminis beatus Iob in medium fuit. Et ſi in ſermonibus ſuis dicimus Iob inter flagella deliquiſſe, quod ſentire neſas eſt, Deum dicimus in ſua propoſitione victoriam perdiſiſſe. Nam ecce et in hoc loco intuemus eſt: quia non prius diabolus beatus Iob a Domino petijt, ſed eum Dominus in diaboli deſpectum laudauit. Et niſi in ſua iuſtitia permanſurum noſſet, non vtique pro illo proponeret. Nec periturum in tentatione concederet, de quo ante tentationem, ex Dei laudibus, in tentatoris mente, inuidiæ fuetant faces excitatæ. Sed antiquus aduerſarius cum quæ accuſet mala, non inuenit: ipſa ad malum inſectere bona quærit. Cumq. de operibus vincitur, ad accuſandum verba noſtra perſcrutatur. Cum nec in verbis accuſationem reperit, intentionem cordis ſuſcare contendit, tamquam bona facta bono animo non ſiant, et idcirco perpendi a iudice bona non debeant. Quia enim fructus arboris eſſe, et in æſtu virides conſpiciunt: quaſi vermẽ ponere ad radicem quærit. Nā dicit: Numquid frustra Iob timer Deum? Nonne tu vallasti eum ac domum eius, vniuerſamq. ſubſtantiam eius per circuitum?] Operibus manuum eius benedixiſti, et poſſeſſio illius creuit in terra.] Ac ſi aperte dicat: Qui tot bona in terra recipit: quid mirum eſt, ſi pro eis ſe innocenter gerit? Innocens vete eſſet, ſi bonus inter aduerſa perſiſteret. Cur autem magnus dicitur, quem merces ſui vniuſcuſque operis, tanta rerum multipliciter comitatur? Aſtutus quippe aduerſarius cum ſanctum virum inter proſpera bene egiſſe conſiderat, reprobare apud iudicem per aduerſa feſtinat. Vnde recte in Apocalypſi voce angelica dicitur: Proiectus eſt accuſator fratrum noſtrorum, qui accuſabat illos ante conſpectum Dei noſtri die ac nocte. Scriptura autem ſacra ſæpe diē pro proſperis, noctem autem pro aduerſis ponere conſuevit. In die etgo et nocte accuſare non deſinit: quia modo nos in proſperis, modo in aduerſis accuſabiles offendere contendit. In die accuſat, cum proſperis male nos vti inſinuat. In nocte accuſat, cum in aduerſis nos non habere patientiam demonſtrat. Beatum ergo Iob, quia necdum flagella attigerant: quaſi adhuc vnde in nocte accuſare poſſet, omnino non habebat. Quia vero in proſperis magna ſanctitate vigerat, pro eiſdem proſperis bona illum egiſſe ſimulabat: verſuta aſſertione mentiens, quod non ad vſum Domini ſubſtantiam poſſideret, ſed ad vſum ſubſtantię Dominum coleret. Sunt enim nonnulli, qui vt fruuntur Deo, diſpenſatorie vtiuntur hoc ſæculo. Et ſunt nonnulli, qui vt fruuntur hoc ſæculo, tranſitorie vti volunt Deo. Cum igitur bona diuini muneris natrat, putat quod fortis operarij facta leuiget: vt cuius vitam reprehendere de operibus non valet, eius mentem quaſi ex cogitationibus addiſcat, mentiens quod non amote Domini, ſed temporalis proſperitatis appetitione ſeruiert, omne quod innocue exterius vixit. Vires ergo beati Iob neſciens, ſed tamen vnumquemque aduerſis probari verius ſciens, tentandum hunc expetit: vt qui per diem proſperitatis inoffenſo grefſu inceſſerat, ſaltem in nocte aduerſitatis impingeret, et ante laudatoris ſui oculos offenſione impatientię proſtratus iaceret. Vnde ſubiungit:

Quod diabolus nihil poſſit niſi permiſſus.

Caput VI.

Sed extende paululum manum tuam, et tange cuncta, quæ poſſidet, niſi in faciem benedixerit tibi.] Cum ſanctum virum Saran tentare appetit, et tamen Domino, vt ma-

Luc. 8. 6

ut manum suam extendere debeat, dicit, valde notandum est: quia ferendi vires nec ipse sibi tribuit, qui contra auctorem omnium singulariter superbiat. Scit namque diabolus quia quodlibet agere ex semetipso non sufficit: quia nec per semetipsum in eo quod est spiritus existit. Hinc est quod in Euangelio, expellenda de homine legio dicebat: Si ei cis nos, mitte nos in gregem porcorum. Qui enim per semetipsum ire in porcos non poterat, quid mirum si sine auctoris manu, sancti viri domum contingere non valebat. Sciendum vero est, quia satanæ voluntas semper iniqua est, sed nunquam potestas iniusta: quia a semetipso voluntatem habet, sed a Domino potestatem. Quod enim ipse facere inique appetit, hoc Deus fieri non nisi iuste permittit. Vnde bene in libris Regum dicitur: Spiritus Domini malus irruerat in Saul. Ecce vnus idemque spiritus, & Domini appellatur & malus: Domini videlicet per licentiam potestatis iuste, malus autem per desiderium voluntatis iniuste. Formidari ergo non debet, qui nihil nisi permissus valet. Sola ergo vis illa tremenda est, quæ cum hostem seuire permiserit, ei ad usum iusti iudicii & iniusta illius voluntas seruit. Paululum vero manum postulat extendi, quia exteriora sunt, quæ expetit conteri. Neque enim satan facere se aliquid multum putat, nisi cum in anima lauiat, vt ab illa patria feriens reuocet, a qua ipse longe telo superbie suæ prostratus iacet. Sed quid est, quod ait: [Nisi in faciem benedixerit tibi?] Nos nempe quod amamus respicimus: quod vero auersari volumus, ab eo faciem declinamus. Quid itaque Dei facies, nisi respectus eius gratiæ perhibetur intelligi? Ait ergo: [Extende paululum manum tuam, & tange cuncta, quæ possider, nisi in faciem benedixerit tibi.] Ac si aperte dicat: Ea, quæ dedisti, subtrahere nam si accepta perdidit, respectum gratiæ tuæ, ablatis rebus temporalibus, non requirit. Si enim ea, quibus delectatur, non habuerit, fauorem tuum etiam maledicendo contemnet. Cuius petitione callida nequaquam prouocata veritas vincitur, sed ad deceptionem suam hosti conceditur, quod fideli famulo ad augmentum muneris suffragetur. Vnde mox subditur:

Quo modo Deus tentatori in quibusdam dat licentiam, in alijs vero retinet, & refrenat. Caput VII.

1. Cor. 10. 6

2. Ps. 5. 4

11. **E**cce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt: tantum in eum ne extendas manum tuam.] Consideranda est in verbis Domini dispensatio sanctæ pietatis, quo modo hostem nostrum permittit, & retinet, relaxat & refrenat. Alia ad tentandum dat, alia ad affligendum, sed ab alijs religat. Ecce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt: tantum ne in eum extendas manum tuam. [Substantiam prodiit, sed tamen corpus protegit: quod quidem postmodum tentatori traditurus est, sed tamen non simul ad omnia relaxat hostem, & ne vridique feriens frangat ciuem. Mala enim cum multa electis eueniunt, mira conditoris gratia ex tempore dispensantur: vt quæ coaceruata perimerent, possint diuisa tolerari. Hinc Paulus ait: Fidelis Deus, qui non parietur vos tentari supra id, quod potestis, sed faciet cum tentatione etiam exitum, vt possitis sustinere. Hinc Dauid ait: Proba me domine, & tenta me. Ac si aperte dicat: Prius vires inspicere, & tunc, vt ferre valeam, tentari permitte. Hoc tamen quod dicitur: Ecce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt: tantum in eum ne extendas manum tuam.] Intelligi & aliter potest, quia fortem quidem pugnatorem suum Dominus nouerat, sed tamen diuidere ei certamina contra hostem volebat: vt quamuis robusto bellatori victoria in cunctis suppetere, prius tamen de vno certamine hostis ad Dominum victus rediret: tuncq. ei aliud iterum vincendo concederet, quatenus fidelis famulus eo mirabilius victor existeret, quo victus hostis se contra illum iterum ad noua bella repararet. Sequitur:

Quod Deus est intra omnia, & extra omnia, & supra omnia, & infra omnia. Caput VIII.

Hier. 23. 6

Eccles. 24.

Sap. 16.

Isa. 23. 4

Isa. 40. 6

12. **E**gressusque est satan a facie Domini.] Quid est quod satan a facie Domini egressus dicitur? Quo enim exiit ab eo, qui vbique est? Hinc namque ait: Cælum & terram ego impleo. Hinc est, quod sapientia illius dicit: Gyrum cæli circumui sola. Hinc de eius spiritu scriptum est: Spiritus Domini repleuit orbem terrarum. Hinc est, quod Dominus dicit iterum: Cælum mihi sedes est, terra aurem scabellum pedum meorum. Hinc rursum de eo scriptum est: Cælum metitur palmo, & omnem terram pugillo concludit. Sedi quippe, cui præsidet, interior & exterior manet. Cælum palmo metiens, & terram pugillo concludens, ostenditur, quod ipse sit. circumquaque cunctis rebus, quas creauit,

A creauit exterior. Id namque quod interius concluditur, a concludente exterius continetur. Per sedem ergo, cui præsidet, intelligitur esse interius superius. Per pugillum, quo continet, exterius subter, signatur. Quia enim ipse manet intra omnia, ipse extra omnia, ipse supra omnia, ipse infra omnia, et superior est per potentiam, et inferior per sustentationem: exterior per magnitudinem, interior per subtilitatem: sursum regens, deorsum continens: extra circumdans, interius penetrans, nec alia ex parte superior, alia inferior, aut alia ex parte exterior, atque alia manet interior: sed vnus idemque totus vbique præsidendo sustinens, sustinendo præsidens, circumdando penetrans, penetrando circumdans. Vnde superius præsidens, inde inferius sustinens, et vnde exterius ambiens, inde intetius replens, sine inquietudine superius regens, sine labore inferius sustinens, interius sine extenuatione penetrans, exterius sine extentione circumdans. Est itaque inferior et superior sine loco: est amplior sine latitudine: est subtilior sine extenuatione. Quo igitur ab eo exitur, qui dum per molem corporis nusquam est, per in-circumscriptionem substantiam nusquam deest? Sed quamdiu satan pressus maiestatis potentia, appetitum suæ malitiæ exercere non valuit, quasi ante faciem Domini stetit. A facie autem Domini exiit, quia relaxatus diuinitus ab intetnæ retentionis angustia, ad sui desiderij effectum venit. A facie Domini exiit, quia diu vinculis disciplinæ religata quandoque voluntas noxia ad opus processit. Cum enim, sicut dictum est, id quod voluit, implere non valuit, quasi ante faciem Domini stetit, quia illum ab effectu malitiæ superna dispensatio coarctauit. Sed a facie Domini exiit, quia potestatem tentationis accipiens, ad malitiæ suæ vota peruenit. Sequitur:

Quid conuiuantibus filijs Iob, ex ipsa comestione diabolus tentandi occasionem accepit, & quo modo de minoribus ad maiora paulatim progreditur. Caput Vlll.

C Vm autem quadam die filij, et filia eius comederent, et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti, nuncius venit ad Iob, qui diceret: Boues atabant, et asinæ pascebantur iuxta eos, et irruerunt Sabæi, tuleruntque omnia, et pueros percusserunt gladio, et ego euasi solus, vt nunciarem tibi.] Notandum, quæ tempora tentationibus congruant. Tunc quippe diabolus tentandi tempus elegit, quando beati Iob filios in conuiuio inuenit. Neque enim solummodo intuetur hostis, quid faciat, sed etiam quando faciat, Nam quamuis potestatem accepit, aptum tamen ad subuersionem tempus exquisiuit, vt videlicet nobis Deo dispensante proderetur, quia prænuncia tribulationis est lætitia satietatis. Intuendum vero est, quàm callide ipsa damna quæ illata sunt, nunciantur. Non enim dicitur: Boues a Sabæis ablati sunt: sed qui ablati sunt, Boues atabant, vt videlicet memorato fructu operis, causa crescat doloris. Vnde et apud Græcos, non solū asinæ, sed asinæ fetæ raptæ referuntur: vt dum minima animalia audientis animū minus ex sui qualitate percuterent, amplius ex fecunditate vulnerarent. Et quia eo magis aduersa animum ferunt, quo cum multa sunt, etiam subira nunciantur, aucta est mensura gemituum, etiam per particulas nunciorum. Nam sequitur: [Cum adhuc ille loqueretur, venit alius et dixit: Ignis Dei cecidit de cælo, et tactas oues puerosque consumpsit, et effugii ego solus, vt nuncia rem tibi.] Ne rebus perditis minorem audienti dolorem moueat: eius animum ad exercendum etiam ipsis nunciorum verbis instigat. Intuendum quippe est, quàm callide dicitur: Ignis Dei, ac si aperte diceretur: Illius animaduersionem sustines quem tot hostijs placare voluisti: illius itam toleras, cui quotidie seruient insudabas.

E Dum enim Deum, cui seruierat, aduersa intulisse indicat, læsum commemorat, in quo excedat: quatenus antea tacta obsequia ad mentem reduceret, et frustra se seruisse æstians in auctoris iniuriā superbitet. Pia etenim mens cum se aduersa ab hominibus perpeti conspiciat, in diuinæ gratiæ consolatione requiescit: cumque tentationum procellas intescere extrinsecus viderit, secessum spei Dominicæ appetens, intra conscientiæ portum fugit. Vt vero vetersus hostis vno eodemque tempore sancti viri robustissimum pectus, et humanis aduersitatibus, diuina dispensatione concuteret, et prius Sabæos irruisse intulit, et mox ignem Dei de cælo cecidisse nunciavit, vt quasi omnem aditum consolationis excluderet, dum et ipsūm aduersantem ostenderet, qui consolari animum intra aduersa potuisset, quatenus dum se tentatus vndique destituit, atque vndique premi considerat, in contumeliam tan-

to audacius, quanto et desperatius erumpat. Sequitur: [Et adhuc loquente illo, A
venit alius et dixit: Chaldaei fecerunt tres turmas, et inuasunt camelos, et tulerunt
eos, necnon et pueros percusserunt gladio, et effugi ego solus, vt nunciarem tibi.] Eo-
ce iterum, ne quid minus de humana aduersitate doluisset, Chaldaeorum turmas irruisse
denunciat: et ne illum minus desuper veniens aduersitas feriat, iteratam iram in aere
demonstrat. Nam sequitur: [Loquebatur ille, et ecce alius intravit, et dixit: Filijs
tuis et filiabus vescentibus, et bibentibus vinum in domo fratris sui primogeniti, repente
ventus vehemens irruit a regione deserti, et concussit quattuor angulos domus, quæ
coruens oppressit liberos tuos, et mortui sunt, et effugi ego solus, vt nunciarem tibi.] Qui vno
vulnere non prostermitur, idcirco bis, terq. percutitur, vt vsque ad intima quandoq. feria-
tur. Nunciata itaque fuerat aduersitas de Sabis, nunciata diuina animaduersione per igne
de celo, nunciatur ab hominibus iterum camelorū raptus, et edesq. puerorum, et diuinæ in-
dignationis ira repetitur, dum ventus irruens concussisse domus angulos, atque extinxisse B
liberos indicatur. Quia enim notum est, quod absque superno nutu moueri elementa non
possint, latenter infertur, quod ipse contra illum elementa mouerit, qui moueri permisit,
quamuis satan a Domino semel accepta potestate ad vsum suæ nequitiae etiam elementa
concutere præualet. Nec mouere debet, si spiritus de summis proiectus turbare in vêtos æ-
rem potuit: cum nimirum constet, quia et damnatis in metallum, ad vsum aqua et ignis
seruit. Quæsitum est igitur, vt nunciarentur mala: quæsitum est, vt multa: quæsitum est, vt
subita. Sed cum prius aduersa nunciavit, tranquillo adhuc pectori quasi sanis membris
vulnus infixit: cum vero percussum cor feriendo repetijt, vt ad impatientie verba com-
pelleret, super vulnera vulnus irrogauit. Intuendū vero est, quàm callide curauit hostis an-
tiquiorum, non tam iactura rerum sancti viri patientiā rumpere, quàm ipso ordine nunciiorum. C
Qui studens prius parua, et post nunciare maiora, in extremo filiorum mortem intulit: ne
vilia pater rei familiaris damna duceret, si illa iam orbatus audiret, et minus percuteret
rerum amissio, præcognita morte filiorū: quia videlicet nulla esset hæreditas, si illos prius
subtraheret, qui seruabantur hæredes. Sed a minimis incipiens in vltimum grauiora nunc-
ciavit, vt dū gradatim deteriora cognosceret, in eius corde doloris locum omne vulnus in-
ueniret. Notandum, quàm callide tot malorum pondera, et diuisa, et subita nunci-
antur: vt et repente, et patulatim crescens, in audientis corde dolor sese ipse non caperet,
et tanto ardentius in blasphemiam accenderet, quanto subitis, ac multiplicibus nuncijs in
se angustus cōstaret.

Quid dissolutio præpositorum sit ruina minorum.

Capit. IX.

16. **I**N domo fratris sui primogeniti.] Sed neque hoc negleste prætereundū puto: quod filij D
in maioris fratris domo conuiuantur, cum pereunt. Didicim namque est superius, quod
conuiuia peragi sine culpa vix possunt. Vt, ergo nostra, non illorum loquamur: sciendū no-
bis est, quia omne, quod a minoribus voluptuose agitur, maioris disciplina cohibetur. Cum
vero maiores ipsi voluptati deseruiunt, nimirum minoribus lasciuiæ frena laxantur. Quis
enim sub disciplinæ se constrictione retineat, quando et ipsi, qui ius constrictionis accipiunt,
sefe voluptatibus relaxant? Dum ergo in maioris fratris domo conuiuantur, pereunt: quia
tunc contra nos hostis vehementius vires accipit, quando et ipsos, qui pro custodia discipli-
næ prælati sunt, ventri seruire cognoscit. Tanto enim licentius ad ferendum occupat sub-
ditos, quanto et hi, qui intercedere pro culpis poterant, voluptati vacant. Absit autem ne
tantri viri filios per conuiuiorū studia, ingurgitando ventri vacasse suspicemur: sed tamen
veraciter nouimus, quia etsi per disciplinam quisque custodiam necessitatis metas edendo E
non transit, accensa tamen mentis intentio inter conuiuia torpescit: et minus in quanto
sit tentationum bello considerat, qui se per securitatem relaxat. In domo ergo primi
fratris filios obruit: quia antiquus hostis in minorum morte subuersionis aditum per ne-
gligentiam maiorum querit. Sed quia quantis nunciiorum iaculis sit percussus, agnouim-
us: vir fortis noster, qualis inter vulnera consistat, audiamus. Sequitur.

*Quod Iob in eo quod filius luxit, et Deum adorauit, manifeste ostendit, quàm immobi-
lis in Dei et proximi charitate extiterit.*

Capit. X.

TVnc surrexit Iob, et scidit vestimenta sua: et tonso capite corruens in terram ado-
rauit.] Nonnulli magnæ constantiæ philosophiam putant, si disciplinæ aspe-
ritate

A tirate correpti, ictus verberum doloresq. non sentiant. Nonnulli vero tam nimis percussionum flagella sentiunt, vt immoderato dolore commoti, etiam in excessu lingue dilabuntur. Sed quisquis veram philosophiam ninitur tenere, necesse est, vt inter vtraque gradiatur. Non est enim pondus veræ virtutis, insensibilitas cordis, quia et valde infans per stuporem membra sunt, quæ et incisa sentire dolorem nequam possunt. Rursus virtutis custodiam deserit, qui dolorem verberum vltra quàm necesse est sentit: quia dum nimia afflictione cor tangitur, vsque ad impatientiæ contumelias excitatur: et qui per flagella corrigere malefacta debuerat, agit vt nequitia per flagellum crescat. Contra insensibilitatem quippe percussorum per Prophetam dicitur: Percussisti eos, nec doluerunt: attriulisti eos, et reuerunt accipere disciplinam. Contra pusillanimitatem percussorum per Psalmistam dicitur: In miserijs non subsistent. In miserijs namque subsisterent, si æquanimiter aduersa tolerarent.

B At postquam mēte inter flagella corruunt: quasi inter illatas misérias subsistendi constantiam perdunt. Beatus itaque Iob, quia veræ philosophiæ regulam tenuit, contra vtraque mira se æquitatis arte seruauit: vt nec quasi dolorem non sentiens, flagella sperneret: nec rursus vltra modum dolorem sentiens, contra iudicium flagellantis insaniret. Cunctis enim rebus perditis, cunctis liberis amissis, surrexit, scidit vestimenta sua, et tonsa capite corruens in terram, adorauit. Quod vestimenta scidit, quod tonsa capite in terram corruit, monstrat nimirum, quia flagelli dolorem sensit. Quod vero additur: Adorauit, aperte ostenditur: quia in dolore positus contra flagellantis iudicium non excessit. Nec omnino ergo non motus est, ne Deum ipsa insensibilitate contemneret: nec rursus omnino motus est, ne nimis dolendo peccaret. Sed quia duo sunt præcepta charitatis, Dei videlicet amor, et proximi: vt dilectionem proximi exolueret, impendit filijs luctum: ne dilectionem Dei defereret, expleuit inter gemitus orationem. Solent nonnulli in prosperis Deum diligere, in aduersis autem positi flagellantem minus amare. Beatus autem Iob per hoc, quod motus exterior exhibuit, ostendit quia flagella patris agnouit. Per hoc, quod adorando humilis mansit, ostendit quia amorem patris nec in dolore deseruit. Ne igitur superbus esset non sentiens, in percussione corruit: ne autem se ferienti extraneum faceret, ad hoc corruit, vt adoraret. Mos autem veterum fuit: vt quisquis speciem sui corporis capillos nutriendo, seruaret, eos tempore afflictionis absunderet: et rursus qui tranquillitatis tempore capillos absunderet, eos in ostensione afflictionis nutriret. Beatus igitur Iob tranquillitatis tempore capillos seruasse ostenditur: cum ad doloris vsum caput torondisse memoratur: quatenus cum in cunctis eum rebus manus superna percuteret, etiam sponte illum poenitentiae species diuersa fuscaret: sed iste exutus rebus, filijs orbat, qui vestimenta scidit, qui caput torondit, qui in terram corruit, quid dicat, audiamus.

Quod in amissione exteriorum magna consolatio sit, considerare quod hac temporalia nec aliquando habuimus, nec semper habebimus. Caput XI.

N Vdusegressus sum de vtero matris meæ, nudus reuertar illuc.] O quàm altæ sedi interni consilij præsidet iste, qui scissis vestibus, in terra prostratus iacet. Quia enim iudicāte Domino, cuncta amiserat, pro seruanda patientia illud tempus ad memoriam reduxit, quo necdum ista, quæ perdidit, habebat: vt dum intueretur quod aliquando illa non habuit, dolorem temperet, quod amisit. Magna enim consolatio est in rerum amissione, illa tempora ad mentem reducere, quibus nos contigit res, quas perdidimus, non habuisse. Quia vero omnes nos terra genuit, hanc non immerito matrem vocamus. Vnde scriptum est: Graue iugum super filios Adam a die exitus de ventre matris eorum, vsque in diem sepulture in matrem eorum omnium. Beatus igitur Iob, vt patienter lugeat, quod hic amisit, vigilanter attendit qualis huc venerit: ad augmentum autem seruandæ patientiæ, adhuc solertius inspicit, hinc qualis recedat, et dicit: [Nudusegressus sum de vtero matris meæ, nudus reuertar illuc. Ac si dicat: Nudum me huc intrantem terra protulit, nudum me hinc exeuntem terra recipiet. Qui ergo accepta habui, sed relinquenda perdidit, quid proprium amisit?

Quod diabolus humilitate nostra sternitur, & patientia superatur Caput XII.

12. **Q**uia vero consolatio non solum ex consideratione conditionis exhibenda est, sed etiam ex iustitia conditoris, recte subiungitur: [Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est.] Sanctus vir, tentante aduersario, cuncta perdidit, sed ramen sciens, quia contra se satan tentandi vires, nisi permittente Domino, non habebat, non ait: Dominus dedit, diabolus abstulit, sed Dominus dedit, Dominus abstulit. Fortasse enim fuerat dolendum, si quod Dominus dedit, hostis abstulisset: at postquam non abstulit, nisi ipse, qui dedit, sua recepit, non nostra abstulit: si enim ab illo accipimus, quibus in hac vita utimur, cur doceamus, quod ipso iudicante exigimur, quo largiente foeneramur? Nec aliquando iniustus est creditor, qui dum prefixo reddendi tempore non constringitur: quando vult, exigit, quod foeneratur. **B** Vbi et bene subiungitur: [Sicut Domino placuit, ita factum est.] Cum enim in hac vita ea, quæ nolumus, patimur, necesse est, ut ad eum, qui iniustum velle nihil potest, studia nostræ voluntatis inclinemus. Magna quippe est consolatio in eo quod displicet, quod illo ordinante erga nos agitur, cui non nisi iustum placet. Si igitur iusta Deo placere scimus: pati autem nulla, nisi quæ Domino placerint, possumus, iusta sunt cuncta, quæ patimur, et valde iniustum est, si de iusta passione murmuramus. Sed quia orator fortis quo modo assertionem partis suæ contra aduersarium allegauit, audiuius: nunc quo modo in orationis suæ termino iudicem benedicendo laudet, audiamus. Sequitur: [Sit nomen Domini benedictum.] Ecce omne, quod rectum fessit, Domini benedictione conclusit, ut hinc aduersarius inspiciat, et ad pœnam suam victus erubescat: quia ipse Domino contumax etiam in beatitudine conditus exiit, cui homo hymnum gloriæ etiam percussus dicit. Intuendum vero est, quia hostis **C** noster tot nos iaculis percudit, quot tentationibus affligit. Quotidie namque in acie stamus, quotidie tentationum eius tela excipimus. Sed et nos contra illum iacula mittimus, si confossi tribulationibus, humilia respondemus. Beatus igitur Iob percussus damno rerum, percussus morte filiorum: quia vim doloris vertit in laudem conditoris, dicens: [Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum.] Superbum hostem humilitate percussit, crudelem patientia strauit: nec credamus, quod bellator noster accepit, et non infixit vulnera. Quot enim voces patientiæ in Dei laudem percussus reddidit, quasi tot in aduersarii pectore iacula intorsit: et aciora valde, quàm sustinuit, infixit. Afflictus enim terrena perdidit, sed afflictionem humiliter sustinens cælestia multiplicauit. Sequitur: **D**

Quod Iob percussus, nec verbo, nec cogitatione in Deum peccauit. Caput XIII.

19. **I**n omnibus his non peccauit Iob labijs suis: neque stultum aliquid contra Deum locutus est. [Quia tentationum tribulationibus deprehensus, etiam tacito cogitationum motu possumus non loquendo peccare: beato Iob et oris testimonium perhibetur et cordis. Prius enim dicitur: [Non peccauit Iob labijs suis,] et tunc demum subditur: [Neque stultum aliquid contra Deum locutus est.] Qui enim stultum locutus non est, culpam a lingua compefcuit: sed cum præmititur, non peccauit: constat quod murmurationis vitium etiam a cogitatione restrinxit. Nec ergo peccauit, nec stultum locutus est: quia nec per conscientiam tacitus tumuit, nec linguam in contumaciam relaxauit. Stulte autem contra Deum loquitur, qui inter diuinæ animaduersionis flagella positus, iustificare semetipsum conatur. Si enim innocentem se asserere superbe audeat, quid aliud, quàm iustitiam ferientis accusat? Hucusque nos verba historię transcurrere sufficiat: iam nunc ad indaganda allegorię mysteria exposi- **E** tionis se sermo conuertat.

Quod Deus tempora sine tempore intuetur: & in luce tenebras videt: & diuersa ordinans non est diuersus. Caput XIV.

20. **S**ed in hoc quod scriptum est: [Quadam die cum venissent filij Dei, ut assisterent coram Domino: affuit inter eos etiam satan.] discutiendum prius est, cur quadam die factum aliquid coram Domino dicitur: cum apud illum nequaquam cursus temporis mutatione diei noctisque varietur. Neque enim in ea luce, quæ sine accessu ea, **quæ eli-**

A quæ eligit, illustrat, et sine recessu ea, quæ respuit, deserit, defectus mutabilitatis venit: quia in semetipsa manendo immutabilis, mutabilia cuncta disponit: sicq. in se transeuntia condidit, vt apud se transire nequaquam possint: nec tempus igitur in conspectu eius defluit, quod apud nos foris decurrit. Vnde fit vt in æternitate eius fixa maneant ea, quæ non fixa exterius sæculorum volumina emanant. Cur ergo apud eum dicitur: [Quadam die cui nimirum dies vna est æternitas sua?] Quam videlicet nec sine claudi, nec initio vidit aperiri Psalmista, cum dicit: Melior dies est

77.83.4

B vna in atrijs tuis super millia. Sed cum scriptura sacra de temporaliter editis loquitur, dignum est, vt verbis temporalibus vtatur: quatenus condescendendo leuet, et dum de æternitate aliquid temporaliter narrat, assuetos temporalibus, sensum ad æterna traiciat: seq. bene nostris mentibus æternitas incognita, dum verbis cognitis blanditur, infundat. Quid autem mirum, si in sacro eloquio incommutabilitatem suam Deus præpropere humanæ menti non aperit: quâdo et resurrectionis suæ sollemnitate celebrata, quibusdam prouectionum accessibus innouit, in corruptionem corporis, quod resumpsit? Luca quippe attestante, didicimus: quod quibusdâ se in monumento quærentibus prius Angelos misit: et rursus discipulis in via de se loquentibus ipse quidem, sed non cognoscendus, apparuit: qui post exhortationis moras cognoscendum se in panis fractione monstrauit. Ad extremum vero repente ingrediens, non solum se cognoscibilem, sed etiam palpabilem præbuit. Quia enim infirma adhuc gestabant corda discipuli, in cognitione ranti mysterij ita fuerant diuina dispensatione nutriendi, vt paulisper aliquid querentes inuenirent, inuenientes crescerent, et crescentes cognita robustius tenerent. Quia igitur non repente, sed causarum verborumq. incrementis, quasi quibusdam ad æternitatem passibus ducimur: intus apud

Luc. 23. 8

Ibid.

C cum quadam die aliquid factum dicitur, qui ipsa quoque tempora sine tempore conuertunt. An quia etiam satan affuit die quadam, dum hoc factum dicitur, indicare sacra scriptura studuit: quia in luce Deus tenebras vidit? Nos quippe vno eodemq. coruitu lucem, et tenebras conuertere non possumus: quia cum in tenebris oculus figitur, lux fugatur: et cum ad lucis se coruscationem verterit, tenebrarum vmbra discedit. Illa autem vis, quæ cuncta mutabilia immutabiliter videt, quasi in diei satan affuit: quia apostatæ angeli tenebras sine obscuritate comprehendit. Nos, vt dictum est, vno eodemq. intuitu contemplari non possumus, et quæ approbando eligimus, et quæ reprobando damnamus: quia cum ad hanc animum vertitur, ab illa cogitatione separatur: cum vero ad illam reducitur, ab hac, cui inhæsit, remouetur. Deus vero, qui sine mutabilitate simul cuncta respicit, sine distinctione comprehendit: videlicet et bona, quæ adiuvat et mala, quæ iudicat, et quæ adiuta remunerat, et quæ iudicans damnat, in his, quæ diuerso disponit ordine, diuersus non est. In die ergo ei satan affuisse describitur: quia lumen æternitatis eius nulla mutabilitatis fuscatione tangitur, et in hoc, quod ei tenebræ præsentibus sunt, affuisse inter filios Dei dicitur: quia ea vi iustitiæ immundus spiritus penetratur, qua videlicet mundorum spirituum corda complentur: eoq. radio luminis iste transfigitur, quo illi vt luceant perfunduntur. Inter filios Dei affuit: quia et si ille Deo ad electorum adiutorium, iste ad probationem seruit. Inter filios dei affuit: quia et si ab illis in hac vita laborantibus auxilium pietatis impenditur: iste occultæ eius iustitiæ nesciendo seruiens, ministerium exequi probationis conatur. Vnde bene in libris Regum per Prophetam dicitur:

21.

E *Quod sancti Angeli ad adiutorium electorum, satan vero ad probationem, Deo seruiat. Caput XV.*

VIdi Dominum sedentem super solum suum: et exercitum cæli a dextris eius et a sinistris, et dictum est: In quo decipiam Achab, vt ascendat et cadat in Ramoth Galaath? Et dixit alius ita, et alius aliter. Et egressus est vnus, et dixit: Ego decipiam Achab: et dictum est: In quo decipies? Qui respondit dicens: Egrediar, et ero spiritus mendax in ore omnium Prophetarum eius. Quid enim solum Dei, nisi angelicas potestates accipimus, quarum mentibus altius prædicens inferius cuncta disponit? Et quid exercitus cæli, nisi ministrantium Angelorum multitudo describitur? Quid est ergo, quod exercitus cæli a dextris et sinistris eius stare perhibetur? Deus enim, qui ita est intra omnia vt etiam sit extra omnia: nec dextra, nec sinistra concludit. Sed dextra

1. Reg. 22. 8

S. Greg. To. 1.

Ff 3

Dei,

Ephes. 6.
Eph. 2.

Dei, angelorum pars electa: sinistra autem Dei, pars angelorum reproba designatur. Non enim ministrant Deo solummodo boni, qui adiuvant: sed etiam mali, qui reprobant. Non solum qui a culpa redeunt subleuant: sed etiam qui redire nolentes grauent. Nec quod cæli exercitus dicitur, angelorum pars reproba in eo intelligi posse perhibetur. Quas enim suspendi in aere nouimus, aues cæli nominamus. Et de eisdem Spiritibus Paulus dicit: Contra spirititalia nequiræ in cælestibus. Quorum caput enuncians, ait: Secundum principem potestatis actus huius. A dextera ergo Dei & sinistra angelorum exercitus stat, quia & voluntas electorum spirituum diuinæ pietatis concordat: & reproborum sensus suæ malitiæ feruens, iudicio iudiciorum eius obtemperat. Vnde & mox fallax spiritus in mediis prosilisse describitur, per quem Achab rex, exigentibus suis meritis, decipitur. Neque enim fas est credere bonum spiritum fallaciæ deseruire voluisse, vt diceret: Egrediar, & ero spiritus mendax in ore omnium Prophetarum eius, sed quia Achab rex ex præcedentibus peccatis dignus erat, vt tali debuisset deceptione damnari: quatenus qui sæpe volens ceciderat in culpam, quandoque nolens caperetur ad poenā. Occulta iustitiæ licentia malignis spiritibus datur, vt quos volentes in peccati laqueo strangulant, in peccati poenam etiam nolentes trahant. Quod ergo illic a dextris atque a sinistris Dei, exercitus cæli assistisse describitur: hoc hic inter filios Dei satan assuisse perhibetur. Ecce a dextris Dei steterunt angeli, qui nominantur filij Dei: ecce a sinistris angeli stant, quia assuit inter eos etiam satan. Sed quia allegoriz mysteria indagare decreuimus, non inconuenienter accipimus, quod in die Dominus satan vidit: quia vias eius in sapientiæ suæ incarnatione corripuit: quasi eum non vidisset, fuerit, tandiu prauitatem illius in humani generis perditione tolerasse. Vnde & ei diuina voce mox dicitur: [Vnde venis?] In die satan requiritur de vijs suis, quia in luce manifestatæ sapientiæ, occulti hostis insidiæ deteguntur. Quia ergo incarnato Domino, diabolus increpatur, & a sua pestifera effrenatione corripitur, recte subiungitur: [Cui dixit Dominus: Vnde venis?] Tunc enim satanæ vias requirendo arguit, cum per mediatoris aduentum persuasionis eius nequitiæ reprimens, increpauit. Nec immerito in hoc die filij Dei coram Domino astitisse referuntur, quia videlicet ad æternæ patriæ vocationem, electi omnes, luce sapientiæ se illustrante, collecti sunt. Quos quamuis incarnata sapientia aggregare affectu operis venerat, diuinitati tamen illius iam per eius præscientiam intrinsecus assistebat. Sed quia de vijs suis antiquus hostis, Redemptore veniente, discutitur, quid dicat audiamus:

Quod ab Adam ad aduentum Christi satan nullum, qui sibi plene resisteret, repererit. Caput XVI.

Circuiui terram, & perambulauit eam.] Ab Adam quippe, ante aduentum Domini, omnes post se gentium nationes traxit. Circuiuit terram & perambulauit: quia per corda gentiū iniquitatis suæ vestigia impreffit. Cadens enim a sublimibus humanas mentes iure possedit, quia in culpæ suæ vinculo volentes astrinxit: tantoq. latius in mundo vagatus est, quanto a reatu illius quisquam liber per omnia inuentus non est. Cui quasi ex potestate mundum circuiisse, est nullum hominem, qui sibi plene resisteret, inuenisse. Sed iam satan redeat, id est, ab effectu suæ malitiæ vis illum diuina constringat, quia iam apparuit in carne, qui in peccati contagione, ex carnis nihil habebat infirmitate. Venit humilis, quem & superbus hostis admiraretur: quatenus qui fortia diuinitatis eius despererat, etiam humanitatis eius infirma pertimescat. Vnde & mox significatione mirifica, contra eum ipsa humanitatis infirmitas oblupefcenda proponitur, vt dicatur: [Numquid considerasti seruum meum Iob, quod non sit ei similis in terra?] Quod Iob interpretetur dolens, paulo ante iam diximus. Dolens vero ipse veraciter per figurā dicitur: qui portare dolores nostros, Propheta astante, perhibetur. Cui in terra similis non est, quia omnis homo tantummodo homo est, ipse autem Deus & homo. In terra ei similis non est: quia etsi adoptiuus quisque filius ad percipiendam diuinitatem proficit, nequaquā tamen vt Deus naturaliter esset, accipit. Qui bene etiam seruus dictus est, quia formam serui suscipere dignatus est. Nec maiestati iniuriā intulit assumpta humilitas carnis: quia & vt seruanda susciperet, ne tamē habita permutaret, nec diuina humanitate minuit, nec humana diuinitate consupsit: quia etsi per Paulū dicitur: Qui cū in forma Dei esset, nō rapinā arbitratus est, esse se æqualem Deo, sed semetipsum exinaniri formā serui accipiēs: ei semetipsum exinanuisse, est ab inuisibilitatis suæ magnitudine se visibilem demonstrasse: vt serui forma

Isa. 53.4

Pbil. 2.4

- A** forma tegeret hoc, quod incircumscripse omnia ex diuinitate penetraret. Dei autem ad satan per figuram dicere, est, numquid considerasti seruum meum Iob? vniuersum filium contra eum in forma serui admirabilem demonstrare. Eo enim ipso, quo illum tantæ virtutis in carne innocuit: quasi superbienti aduersario, quod dolens consideraret, indicauit. Sed quia bonum, quod miraretur, intulerat: restat, vt ad reprimendam eius superbiam virtutes illius adhuc enumerando subiungat. Sequitur: [Homo simplex et rectus, ac timens Deum, et recedens a malo.] Venit namque inter homines mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus, ad præbendum exemplum vitæ hominibus, simplex: ad non parcendum vero malignis spiritibus, rectus: ad debellandam superbiam, timens Deum: ad detergendam vero in electis suis vitæ immunditiam, recedens a malo. De ipsæ enim per Isaiam principaliter dicitur: Et replebit eum spiritus timoris Domini. Et ipse a malo singulariter recessit, quia facta imitari noluit, quæ in hominibus inuenit, quoniam attestante Petro: Peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius. Sequitur: [Respondens satan ait: Numquid frustra Iob timer Deum? Nonne tu vallaisti eum ac domum eius, vniuersamq. substantiam eius per circuitum? Operibus manuum eius benedixisti, et possessio illius creuit in terra.] Antiquus hostis Redemptorem humani generis, debellatorem suum, in mundum venisse cognouit: vnde et per obfessum hominem in Euangelio dicitur: Quid nobis, et tibi, Fili Dei? Venisti huc ante tempus torquere nos: Qui tamen prius cum hunc passibilem cerneret, et posse mortalia perpeti humanitatis videret: omne, quod de eius diuinitate suspicatus est, ei fastu superbiæ suæ in dubium venit. Nihil quippe nisi superbum sapiens, dum esse hunc humilem conspicit, Deum esse dubitauit. Vnde et ad temptationum se argumenta conuertit, dicens: Si filius Dei es, dic vt lapides isti panes fiant. Quia igitur passibilem vidit, non Deum natum, sed Dei gratia custoditum credidit. Vnde et nunc inferre perhibetur: Nonne tu vallaisti eum ac domum eius, vniuersamq. substantiam eius per circuitum? [Operibus manuum eius benedixisti, et possessio eius creuit in terra.] Eum quippe ac domum eius a Deo vallatam dicit, quia tentando eius conscientiam penetrare non potuit. Substantiam eius vallaram asserit, quia electos eius inuadere non præsumit. Operibus manuum eius benedixisse Deum, et possessionem eius excrecere in terra, queritur: quia scilicet tabescens videt, quod fides eius in notitiâ hominum, prædicantibus Apostolis multiplicatur. Possessio quippe eius crescere dicitur, dum laborantibus prædicatoribus, fidelium quotidie numerus augetur. Hæc itaque satan Deo dixisse, est talia inuidendo sensisse. Hæc satan Deo dixisse est, de his tabescendo doluisse. Sequitur: [Sed extend de paululum manum tuam, et tange cuncta, quæ possidet, nisi in faciem benedixerit tibi.] Quem enim tranquillitatis tempore, Dei gratia custoditum credidit, peccare posse per passionem putauit. Ac si aperte dicat: Interrogatus afflictionibus homo, et peccator agnoscitur, qui in miraculis Deus putatur. Dixit ergo Dominus ad satan: [Ecce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt: tantum in eum ne extendas manum tuam.] Cum sacram historiam sub figurali intellectu discutimus, satanæ manus non potestas, sed tentatio debet intelligi. Vniuersa itaque, quæ habet, in manum tentantis datur, et in eum temptationis manus extendi prohibetur: quod tamen fieri substantia amissa conceditur: quia nimirum prius Iudæa, quæ possessio eius fuerat, in infidelitate sublata est, et post eius caro patibulo crucis affixa. Qui igitur prius Iudæam aduersantem pertulit, et postea vsque ad crucem venit: quasi prius habita amisit, et post in semetipso aduersantis nequitiam pertulit. [Egressusq. est satan a facie Domini.] Sicut et superius dictum est, satan a facie Domini exiit, quia ad desiderij sui vota peruenit. Quasi enim ante ipsum erat, dum propter ipsum, quod male stitebat, implere non poterat. Cum autem quadam die filij eius, et filiæ comederent, et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti.] Beati Iob filios ac filias, vel Apostolorum ordinem, vel cunctorum fidelium multitudinem diximus designasse. Incarnatus autem Dominus prius ex Iudæa ad fidem paucos elegit, et post sibi multitudinem populi gentilis aggregauit. Quis autem maior Domini filius, nisi Iudaicus populus accipi debet, qui ei dudum datæ legis fuerat doctrina generatus: minor autem gentilis populus, qui in mundi extremitate collectus est? Quia igitur cum satan vilitati hominum nesciens deferiret, et corruptis persecutorum cordibus, licentiam Domini

nice passionis expereret: sancti Apostoli necdum aggregandam Deo gentilitatem noverant, et soli iudæ fidei arcana predicabant: cum sathan exiisse a Domino dicitur, filij et filia in Domino fratris primogeniti conuiuari referuntur. Dicitum quippe eis fuerat: In viam gentium ne abieritis. Post mortem namque resurrectionemq. Domini in gentium predicationem conuersi sunt. Vnde et in suis actibus dicit: Vobis oportebat loqui primum verbum Dei, sed quia repulistis illud, et indignos vos iudicasti æternæ vitæ: ecce conuertimur ad gentes. Hi itaque filij sponsi, de quibus et eiusdem voce sponsi dicitur: Non ieiunabunt filij sponsi, quamdiu cum illis est sponsus: in domo fratris primogeniti conuiuantur, quia videlicet adhuc Apostoli sacre scripturæ delictis in solius Iudaici populi collectione vesebantur. Nuncius venit ad Iob, qui diceret:

Quod simplices perfectissimis adhaerentes eorum intellectu pascuntur. Caput XVII.

25. **B**oues arabant, et asinae pascebantur iuxta eos, et irruerunt Sabæi, tuleruntque omnia, et pueros percusserunt gladio, et euasi ego solus, ut nunciarem tibi. Quid aliud in figura per boues, quam bene operantes: quid aliud per asinas, quam quosdam simpliciter viuentes accipimus? Quæ bene iuxta boues pasci referuntur: quia mentes simplicium etiam cum alta sapere non possunt, eo magis vicinæ sunt, quo et fraterna bona sua per charitatem credunt: cumq. inuidere alienis sensibus nesciunt, quasi in pastu se minime diuidunt. Simul ergo se asinae cum bobus reficiunt, quia prudentibus coniuncti tardiores, eorum intelligentia pascuntur. Sabæi autem captiuantes interpretantur. Et qui alij captiuantium nomine, nisi immundi spiritus designantur, qui cunctos, quos sibi subiiciunt, in infidelitatem captiuos ducunt? Qui et pueros gladio feriunt, quia eos tentationis suæ grauiter iaculis vulnerant, quos nec dum iuuenilis constantia liberos, vel robustos seruat. Qui bene quidem bona incipiunt, sed in ipsa adhuc inchoationis suæ ténacitate, captiuantibus immundi spiritibus substernuntur. Quos gladio hostis percutit, quia æternitatis desperatione transigit.

Quod verbum Dei non pereat etiam cum non perierint hi, aduersus quos mala prædixit. Caput XVI.

Quid est autem hoc, quod nuncius venit, qui diceret: [Ego euasi solus?] Quis est iste nuncius, qui alijs pereuntibus solus euadit, nisi propheticus sermo, qui, dum hinc mala, omnia, quæ prædixit, quasi sanus ad Dominum solus redit? Dum enim vera dixisse de perditorum casu cognoscitur, quasi inter mortuos vixisse monstratur. Hinc est, quod ad Rebeccam in Isaac coniugio deducendam puer mittitur: quia videlicet ad desponsandam Ecclesiam Domino, interposita prophetia, famulatur. Sabæis ergo irruentibus, solus puer, qui nunciaret, euasit: quia malignis spiritibus infirmorum mentes in captiuitatem ducentibus sententia prophetica conualuit, quæ eandem captiuitatem prænuicians dicit: Propterea captiuus ductus est populus meus, quia non habuit scientiam. Prophetia ergo quasi saluatur, dum captiuitas, quam prædixit, ostenditur. Sequitur:

Quod dum præpositi gloriam propriam querunt, subditorum corda subuertuntur. Caput XVII.

26. **C**umq. adhuc ille loqueretur, venit alter et dixit: Ignis Dei cecidit de cælo, et raras oues, puerosq. consumpsit, et effugi ego solus, ut nunciarem tibi. Omnes, qui prædicationis officium in synagoga tenuerunt, cælum recte vocati sunt: quia nimirum sapere cælestia credebantur. Vnde et Moyses, cum sacerdotes ac populum ad verba suæ admonitionis excitaret, dixit: Attende cælum et loquar, et audiat terra verba ex ore meo. Per cælum videlicet signans præpositorum ordinem, per terram vero subditorum plebem. Hoc igitur loco cælum, sacerdotes, vel Pharisæos, vel leges doctores non inconuenienter accipimus, qui ante oculos hominum dum cælestibus officijs inseruiunt, quasi desuper lucere videbantur. Sed quia ipsi summo opere in Re demptoris nostri aduersitate commoti sunt, quasi ignis de cælo cecidit: dum ad decipiendum imperitum populum, ab his etiam, qui vera docere putabantur, flamma inuidiæ exarsit. Teste quippe Euangelio nouimus, quod doctrinæ veritatis inuidens,

oppor-

- A** opportunitatem Dominicæ traditionis exquirebant: sed metuētes populum, quæ molebantur innotescere non audebant. Hinc etiam in eo scriptum est, quod dissuadendis populis dicunt: Numquid aliquis ex principibus credidit in eum, aut ex Pharisæis? 10. 7.
 Sed turba hæc, quæ non nouit legem, maledicti sunt. Quid autem in ouibus atque in pueris, nisi innocentes quosque, sed tamen adhuc infirmos accipimus? Qui dum aduersitatem Phariseorum ac principum tolerare timuerunt, infidelitatis concrematione consumpti sunt. Dicatur ergo: [Ignis Dei cecidit de cælo, et tactas oues, puerosque consumpsit,] id est, a præpositorum cordibus flamma inuidiæ corruit, et quidquid boni in plebibus oriebatur, incendit: quia dum mali præpositi suum contra veritatem honorem exigunt, ab omni rectitudine corda sequentium subuertunt. Vbi et bene adiungitur: [Et effugi ego solus, ut nunciarem tibi:] quia dum impletur prædicta causa malitiæ, fallaciæ interitum enadit sermo prophetiæ, qui ait: Et nunc ignis aduersarios consumit. Ac si aperte dicat: Malos non solum ignis per vindictam post cruciat: sed nunc etiam per liuorem cremat: quia qui post puniendi sunt retributionis supplicii, nunc semetipsos afficiunt inuidiæ tormento. Puer ergo solus fugiens remeat: et igne perisse oues, puerosque denunciat, dum prophetia Iudaicum populum deferens, vera se dixisse manifestat, quæ ait: Zelus apprehendit populum ineruditum. Ac si aperte dicat: Dum verba prophetarum discutere plebs noluit, sed credulitatem suam verbis inuiditium dedit, zeli igne perijt: quia in alienæ inuidiæ se flamma concremauit. Sequitur: [Sed et illo adhuc loquente, venit alius et dixit: Chaldæi fecerunt tres turmas, et inuaserunt camelos et tulerunt eos, nec non et pueros percusserunt gladio: et effugi ego solus, ut nunciarem tibi.] Quia Chaldæos feroces interpretari nouimus, 27.
C apertos clamores malitiæ prorumpentes, cum dicunt: Crucifige, crucifige? Qui de semetipsis tres turmas faciunt, cum se ad proponendas quæstiones Domino Pharisæi, Herodiani, et Sadducæi diuiserunt. Qui ore quidem sapientiæ victi sunt: sed quia stultos quosdam post se eos traxisse credendum est, factis turmis camelos tulerunt. Vnusquisque namque eorum ordo in praua, quæ sapuit, insipientium corda corripit, et dum persuadendo ad interitum pertraxit, quasi tortuosas mentes infirmantium ad captiuitatem duxit. Prædicante quippe in Samaria Domino, multi ex Samaritanis fuerunt in possessionem eiusdē Redemptoris nostri asciti. Sed nūquid ij, qui pro sepe viris vnius mulieris mortuis, de resurrectionis desperatione Dominum tentant, nequaquam conati sunt credentes Samaritanos a fide reducere, quos constat spem resurrectionis ignorare? Qui dum ex lege nonnulla recipiunt, nonnulla contemnunt,
D quasi Camelorum more, velut animal mundum ruminant: sed ut immundum nequam vngulam findunt: quamuis et eos Cameli ruminantes, sed tamen vngulam non findentes indicant, qui in Iudæa iuxta litteram historiam audierant, sed virtutē eius spiritualiter discernere nesciebant. Quos tribus turmis Chaldæi rapiunt, dum Pharisæi, Herodiani, et Sadducæi ab omni sensus rectitudine iniqua persuasionē peruertunt. Simulque pueros gladio feriunt, quia et si qui in populo ut iam ratione poterant, eis ipsi non virtute rationis, sed potestatis auctoritate contraibant: dumque se quasi præpositos imitari a subditis volunt: etsi intelligere aliquid sequentes possunt, ex auctoritate tamen suscepti regiminis eos ad perniciem pertrahunt. A quibus bene solus puer qui nunciet fugit: quia Pharisæis, Herodianis, atque Sadducæis iniqua patrantibus, eos nimirum deferens propheticus sermo conualefcit, qui ait: Et tenentes legem nescierunt me. Sequitur: Hier. 23.

Quod primogenitus frater sit iudaicus populus, & domus quattuor angulorum Scriba, & Pharisæi, & sacerdotes, & seniores populi, & ventus a regione deserti immundorum spirituum in sanctos cursus. Caput X X.

Adhuc loquebatur ille, et ecce alius intrauit, et dixit: Filij tuis et filiabus vescentibus, et bibentibus vinum in domo fratris tui primogeniti: repente ventus vehemens irruit a regione deserti, et concussit quattuor angulos domus. Quæ corruens oppressit liberos tuos: et mortui sunt.] Paulo ante iam diximus, quod filios et filias prædicantes Apostolos et plebes subditas sentiamus, qui in domo fratris primogeniti conuiuari referuntur: quia in habitatione adhuc Iudaici populi sacræ prædicationis delicijs 28.

delictijs vefcebantur. [Repente autem vehemens ventus irruit a regione deferti.] Regio deferti eft cor infidelium, quod dum creatori defert, nullus inhabitator colit. A
 Ventus autem vehemens, quid aliud, quàm tentatio fortis accipitur? Ventus ergo vehemens a regione deferti irruit: quia in paffione Redemptoris noſtri contra fideles eius, fortis tentatio a cordibus Iudæorum venit. Potest etiam deferti regio, derelicta immundorum ſpirituum multitudo non inconuenienter intelligi. A qua ventus venit, et domum concurit: quia ab eis tentatio prodijt, et perſecutorum corda commouit. Sed hæc domus, in qua conuiabantur filij, in quattuor angulis ſtabat. Tres enim gentium ordines in ſynagoga cognouimus, ſacerdotum ſcilicet, ſcribarum atque ſeniorum populi. Quibus et ſi Phariſæos iungimus, quattuor in hac domo angulos inuenimus. A regione igitur deferti ventus venit, et quattuor angulos domus concurit: quia ab immundis ſpiritibus tentatio irruit, et mentes quattuor ordinum in malitiam perſecutionis excitauit. Quæ domus corruens, oppreſſit liberos: quia dum Iudæa in eruditionem Dominicæ perſecutionis cecidit, Apoftolorum fidem deſperationis formidine obruit. Teneri enim tantummodo magiſtrum viderunt: etiam negantes per diuerſa fugiebant. Et quamuis interna manus eorum ſpiritum in præſentia ad vitam tenuit, a vita tamen fidei eos interim carnalis timor extinxit. Qui ergo auctorem ſuū, Iudæa ſeuiente, reliquerunt, quāſi conculſis angulis, domo euerſa, necati ſunt. Quid autem illo tempore de grege fidelium factum credimus, quo fuiſſe ipſos etiam arietes ſcimus? Sed inter hæc vñs, qui enunciet, euadit: quia conualuiſſe ſe ſexto propheticus, qui hæc denunciauerat, oſtendit, dicens de perſecutore populo: Dilectus meus in domo mea fecit ſcæleta multa: dicens de bonis prædicatoribus, ſed tamen in paffione fugientibus: Proximi mei a longe ſteterunt. Dicens de cunctis valde formidantibus: Percutiam paſtorum, et diſpergentur oues gregis. Sequitur: B

Hier. x1.6

Pf. 37.

Zach. 13.6

Quod plebs Iudaica eis legis ſacramenta a capite et corpore ſuo amiſſa ſunt et ſciſſa.

Caput

X X I.

Tunc ſurrexit Iob, et ſcudit veſtimenta ſua.] Ruente domo, extinctis filiis, Iob ſurrexit: quia Iudæa in infidelitate perdita, prædicatoribus in pauore mortis cadentibus, Redemptor humani generis ſemetipſum a carnis ſue morte ſuſcitauit: quia quanto iudicio perſecutores ſuos deſeruerit, demonſtrauit. Surgere quippe eius, eſt qua diſtinctione peccatores derelinquat, oſtendere: quaſi enim iacere eius eſt, patienter mala tolerare. Surgit ergo, cum contra reprobos iudicium iuſtitie exeret: Vnde et recte veſtimenta ſcidiſſe perhibetur. Quid enim veſtimentum Domini niſi ſynagoga exiit: quæ prophetis prædicantibus expectationi incarnationis illius adhæſit? Sicut enim his nunc veſtitur, a quibus diligitur, Paulo atteſtante, qui ait: Vt exhiberet ſibi glorioſam Eccleſiam, non habentem maculam aut rugam. Quæ enim maculam aut rugam non habere dicitur: proſecto veſtis rationalis et per actionem munda, et per ſpem terſa monſtratur. Ita cum incarnandū eum Iudæa credidit adhærendo, nihilominus veſtis fuit. Sed quia expectatus venit, veniens noua docuit, docens mira exerceuit, mira faciens, praua tolerauit, veſtem qua indutus fuerat, ſcudit: dum in Iudæa alios ab infidelitate ſuſtulit, alios in incredulitate dereliquit. Quid eſt igitur veſtis ſciſſa, niſi Iudæa in contrariis ſententijs diuiſa? Si enim veſtis eius ſciſſa non eſſet, Euangelifta non diceret, quòd prædicante Domino, contentio oriebatur in populo, ut alij dicerent, bonus eſt: alij autem, non, ſed ſeducit turbas. Quali ſciſſa veſtis illius fuit: quæ diuiſa per ſententias vnitatem concordie perdidit, cum et poſt reſurrectionem ſuam quibuſdam credituris apparuit, et quibuſdam non credituris ſe abſcondit. Sequitur: [Et toſo capite corruens in terram, adorauit.] Quid per decifos capillos niſi ſacramentorum ſubtilitas, quid per caput, niſi ſumma ſacerdotij dignitas designatur? Vnde et ad Ezechielem Prophetam dicitur: Tu fili hominis ſume tibi gladiū acutum, radentem pilos, et aſſumes eum, et duces ſuper caput tuum et barbam: videlicet Prophetæ factio, iudicium Redemptoris exprimitur, qui in carne apparens caput raſit: quia a Iudaico ſacerdotio præceptorum ſuorum ſacramenta abſtulit. Barbam raſit, quia regnum Iſraeliticum deſerens, decorem virtutis ſuaſ amputauit. Quid vero hoc loco per terram, niſi homo peccator exprimitur? Primo quippe peccanti homini dictum eſt: Terra es, et in terram ibis. Terræ ergo nomine peccatrix gentili- D

Eph. 5. d

Ia. 7. b

Ezech. 5. a

Gen. 3. d

- A** gentilitas designatur. Nam cum iustam Iudæa se crederet, constat quàm reprobâ de gentilitate sentiret, Paulo attestante, qui ait: Nos natura Iudæi, et non ex gentibus peccatores. Mediator igitur noster, quasi de tonso capite, in terram corruit: quia Iudæam deferens, dum sacramenta sua ab eius sacerdotio abstulit, ad notitiam gentium venit. Capillos enim a capite rasi: quia sacramenta legis ab illo suo primo sacerdotio sustulit, et in terram corruit: quia saluandis se peccatoribus dedit: dumque eos, qui sibi iusti videbantur, deseruit, hos, qui se iniustos et nouerant, et fatabantur, assumpsit. Hinc et ipse in Euangelio dicit: Ego in iudicium veni in hunc mundum, ut qui non vident, videant: et qui vident, cæci fiant. Hinc et columna nubis, quæ in eremo populum præibat, splendore ignis non in die, sed in nocte radiabat: quia videlicet Redemptor noster suæ conuersationis exemplo, ducatum sequentibus præstans, de iustitia sua confidentibus, nulla luce claruit: peccatorum vero suorum renebras agnoscentibus ignem sui amoris insulsi. Nec quòd corruiere Iob dicitur, indignum hoc significatione Redemptoris arbitretur. Scriptum namque est: Verbum misit Dominus in Iacob, et cecidit in Israel. Iacob quippe supplantator, Israel vero videns Deum dicitur. Et quid per Iacob, nisi Iudaicus populus: quid per Israel, nisi gentilis populus designatur? Quia quem Iacob per carnis mortem supplanrare studuit, hunc nimirum per oculos fidei gentilitas Deum vidit. Ad Iacob ergo missum verbum, in Israel cecidit: quia eum ouem ad se venientem Iudaicus populus respuit, hunc repente confitens populus gentilis inuenit. De sancto quoque spiritu scriptum est: Cecidit spiritus Domini super eos. Idcirco autem vel verbum Domini, vel Spiritus sanctus in sacra scriptura cadere dicitur, ut inopinatus eius aduentus exprimat. Quod enim ruit vel cadit, ad ima repente venit. Mediatori ergo in terram quasi corruisse, est nullis signis præcurrentibus inopinate ad gentes venisse. Bene autem dicitur, quòd corruens adorauit: quia dū ipse humilitatem carnis suscepit, in se credentibus votā humilitatis infudit. Fecit enim, quia fieri docuit: sicut et de eius spiritu dicitur. Ipse spiritus postular pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Neque enim petit qui æqualis est, sed postulare dicitur: quia nimirum quos repleuerit, postulantes facit: quāuis hoc et in semetipso Redemptor noster ostendit, qui Patrem etiā, dum passioni propinquaret, exorauit. Quid enim mirum, si in forma serui exorando se Patri subdidit, in qua etiam manus peccantium vsque ad mortis extrema tolerauit? Sequitur:

Quid synagoga adultera, pallio littera recto, dum lege carnaliter vti voluit, contempta est: et legislatores criminata, nudum abire permisit. Caput XXII.

- D** Nudus egressus sum de vtero matris meæ: nudus reuertar illuc.] Redemptoris mater iuxta carnem synagoga extitit, ex qua ad nos per corpus, visibilis processit. Sed hunc intra se tegmine litteræ adopertum tenuit, dum ad spiritalem eius intelligentiam mentis oculos aperire neglexit. Hunc quia in carne humani corporis latentem videre Deum noluit, quasi in diuinitate nudum conspiciere contempsit. Sed nudus de vtero matris exiit: quia a synagoga carne prodians conspicuus ad gentes venit. Quod bene Ioseph, relicto pallio, fugiente signatum est. Dum enim mulier adultera male illo vti voluisset, relicto pallio, fugit foras: quia dum synagoga Dominum purum hominem credens, quasi adulterino complexu constringere voluit: ipse tegmen litteræ eius oculis reliquit, et ad cognoscendam diuinitatis suæ potentiā conspicuum se gentibus præbuit. Vnde et Paulus dixit: Vsq̃ue hodie, dum legitur Moyses, velamen est positum super cor eorum: quia videlicet adultera mulier apud semetipsam pallium retinuit, et quem male tenebar, nudum amisit. Quia ergo a synagoga veniens, fidei gentium conspicuus apparuit, ex vtero matris nudus exiuit: Sed numquid hanc omnino deseruit? Et vbi est quod per Prophetam dicitur: Si fuerit numerus filiorum Israel quasi arena maris, reliquæ saluæ fient? Vbi est quod scriptum est: Donec plenitudo gentium intraret, et sic omnis Israel saluus fieret? Erit ergo quandoque conspicuus, ut etiam synagoga appareat. Erit in fine mundi proculdubio, quando gentis suæ reliquijs semetipsum, sicut est Dominus, innotescet. Vnde et bene hic dicitur: [Nudus reuertar illuc.] Nudus quippe ad vterum matris reuertitur, cum in mundi huius termino, qui in sæculo factus homo despicitur, synagoga suæ oculis Deus ante sæcula declaratur. Sequitur.

Quid

Quod solum Dei sit dare et auferre, et quod Redemptori nostro nullum ex consortio carnis, peccatum adhæsit.

Caput XXXIII.

Matt. 26. 6

Petri 2.

1. Cor. 3.

Matt. 26.

32.

Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum.] Redemptor noster per hoc, quod Deus est, eum patre dat omnia: per hoc vero quod homo est, a patre accepit omnia. Dicitur igitur de Iudæa, cum venturum incarnationis eius mysterium crederet: Dominus dedit. Dicitur de Iudæa, cum expectatam incarnationis eius præsentiam contempnisset: Dominus abstulit. Data quippe est, eum per quosdam futura credidit, sed exigente merito suæ cæcitatibus ablata est, cum credita per quosdam venerari contempnisset. In se autem credentes edocet, ut in flagellis positi benedicere Domino sciant, eum subditur: [Sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum.] Vnde et testante Euangelio cum appropinquare passioni dicitur, accepto pane, gratias egisse perhibetur. Gratias itaque agit, qui flagella alienæ iniquitatis suscipit. Et qui nihil dignum percussione exhibuit, humiliter in persecutione benedicit, ut hinc videlicet ostendat quid unusquisque in flagello culpæ propriæ facere debeat, si ipse æquanimiter flagella culpæ portat alienæ: ut hinc ostendat, quid in correctione faciat subditus, si in flagello positus pati gratias agit æqualis. Sequitur: [In omnibus his non peccavit Iob, neque stultum aliquid contra Deum locutus est.] Quod nec peccasse, nec stultum aliquid contra Deum locutus asseritur: hoc de illo Petrus, sicut iam prædiximas, aperte testatur, dicens: Qui peccatum non fecit, nec dolus inuentus est in ore eius. Dolus quippe in ore, quanto apud homines prudentius callet, tanto apud Deum stultius desipit, Paulo attestante, qui ait: Sapientia huius mundi, stultitia est apud Deum. Quia ergo dolus in ore eius non fuit, stultum proculdubio nihil dixit. Hunc contra Deum sacerdotes et principes stulte locutum crediderunt, cum interrogatus passionis tempore, Dei se filium testaretur. Vnde et conquirentes dicunt: Quid adhuc egemus testibus? ecce ipsi audiuius blasphemiam. Sed contra Deum nihil stulte dixit: quia vera loquens, hoc de se infidelibus etiam moriendo intulit, quod paulopost redemptis omnibus resurgendo monstrauit. Hæc in significationem nostri capitis breuiter tractata transcurramus, nunc ad ædificationem eius corporis, ea moraliter tractanda replicemus: ut quod actum foris narratur in opere, sciamus quo modo intus agatur in mente. Nam cum filij Dei assunt coram Deo, inter eos quoque assistit et satan: quia plerumque bonis nostris cogitationibus, quæ in corde nostro, aduentu Spiritus sancti operante, seminantur, antiquus ille callide se interfert, et subiungit inimicus: ut bene cogitata perturbet, maleque perturbata dilaniet. Sed nequaquam nos in tentatione deserit, qui creauit. Nam hostem nostrum, qui se contra nos in insidijs contegit, illustratione sui luminis nobis deprehensibilem reddit: propter quod ei mox dicitur: [Vnde venis?] Callidum namque hostem requirere, est eius nobis insidias declarare: ut quo eum subintrare ad cor eernimus, forti contra illum circumspectione vigilemus. [Qui respondens ait: Circuiui terram, et perambulauit eam.] Satanæ terram circuire, est et carnalia eorda persequari, et vnde occasionem accusationis inuenire possit, exquirere. Terram circuit: quia humana corda circumuenit, ut bona tollat, ut mala mentibus inferat, ut inferna cumulet, ut cumulata perficiat, ut perfectos in iniquitatibus ad poenam socios aquirat. Et notandum, quod non transuolasse, sed perambulasse se asserit: quia nimirum nequaquam quem tentat, velociter deserit: sed ubi molle cor inuenerit, ibi pedem miseræ persuasionis figit, ut immorando actionis prauæ vestigia imprimat, et ex suæ iniquitatis similitudine, quos valet, reprobos reddat. Sed contra hunc beatus Iob laudatur, et dicitur: [Numquid considerasti seruum meum Iob, quod non sit ei similis super terram? Vir simplex, et rectus, ac timens Deum, et recedens a malo?] Quem diuina inspiratio contra hostem roborat, hunc quasi in satanæ auribus Deus laudat. Laudare quippe eius est, et prius bona concedere, et post concessa custodire. Sed antiquus hostis eo contra bonos grauius sæuit, quo valari eos diuinæ protectionis munere conspiciat. Vnde et subiungens dicit: [Numquid frustra Iob timet Deum? Nonne tu vallasti eum, ac domum eius, vniuersamque substantiam eius per circuitum? Operibus manuum eius benedixisti, et possessio illius

A illius creuit in tecta.] Ac si aperte dicat: Cur laudaseum, quem protegendo roboras? Despecto enim me, dignus tuis laudibus homo esset, si suis contra me viribus stare. Vnde mox et malitiose de homine expetit: quod tamen protector hominis benigne concedit. Nam subditur.

Quod electi in tentatione proficiunt: et quod eis diabolus parat in ruinam, hoc eis Deus conuertit in gloriam.

Capitulum XXXIII.

S Ed extende paululum manum tuam, et tange cuncta, quæ possidet: nisi in faciem benedixerit tibi.] Plerumque enim, dum secunde virtutum fructus reddimus, dum continua prosperitate pollemus, aliquantulum mens erigitur: vt a semetipsa sibi existere bona, quæ habet, arbitretur. Quæ nimirum bona antiquus hostis malitiose
B attrectare appetit, sed hæc tentari Deus non nisi benigne permittit: vt dum mens tentatione pulsata, in bonis, de quibus gaudebat, concutitur: imbecillitatis suæ debilitate cognita, in spe diuini adiutorij robustius solidetur. Fitq. mira dispensatione pietatis: vt vnde malignus hostis cor tentat, vt interimat, inde misericors conditor hoc erudiat, vt viuat. Vnde et bene subiungitur: [Ecce vniuersa, quæ habet, in manu tua sunt: tantum in eum ne extendas manum tuam.] Ac si aperte dicat: Electi inuiscuiusque bona sic tibi tentanda exterius tribuo, vt tamen ipse noveris: quia persecutantem mihi illum in mentis radice conseruo. Vbi et bene subditur: [Egressus est sarrana facie Domini:] quia per hoc, quod vsque ad defectum cordis præualere nequaquam permittitur, exclusus ab intimis, exterius vagatur. Qui etiam si virtutes mentis plerumque turbat: eo ipso foris est, quo resistente Domino, vsque ad interitum, bonorum corda non vulnerat. Intantum quippe contra illa seuire permittitur, inquantum necesse est, vt tentationibus erudita solidentur: ne ea, quæ agunt, bona suis viribus tribuant, ne in securitatis torpore se deserant: et a formidinis accinatione dissoluant: sed ad profectus sui custodiam tanto solertius inuigilent, quanto se contra aduersarium stare semper in acie tentationum vident. [Cum autem quadam die filij et filix eius comederent et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti: nuncius venit ad Iob, qui diceret: Boes arabant, et asinæ pascabantur iuxta eos, et irruerunt Sabæi, tuleruntq. omnia et pueros percusserunt gladio.] In electorum corde
C prior bonorum sequentium sapientia nascitur, atque hæc per donum spiritus quasi primogenita proles profertur. Quæ profecto sapientia, nostra fides est, Propheta attestante, qui ait: Nisi credideritis, non intelligetis. Tunc enim vere ad intelligendum sapimus, cum cunctis, quæ Conditor dicit, credulitatis nostræ fidem præbemus.
D In domo ergo fratris primogeniti conuiuantur filij, dum virtutes reliquæ epulantur in fide. Quæ si non prima in corde nostro gignitur: reliqua quæque esse bona non possunt, etiam si bona videantur. In domo fratris primogeniti, filij conuiuantur, dum virtutes nostræ in habitaculo fidei, sacri eloquij cibo satiantur. Scriptum quippe est: Sine fide impossibile est placere Deo. Tunc ergo virtutes nostræ veras vitæ epulas sumunt, cum nutrirî fidei sacramentis incipiunt. In domo fratris primogeniti conuiuantur filij, quia nisi virtutes reliquæ sapientix epulis repleta, ea, quæ appetunt, prudente agant, virtutes esse nequaquam possunt. Sed ecce dum bona, quæ agimus, sapientix epulis fideiq. pascuntur, hostis noster arantes boes et pascentes asinas subtrahit, & pueros gladio occidit. Quid arantes boes, nisi grauiores nostras cogitationes accipimus? Quæ dum cor studiosa exercitatione conficiunt, vberes profectuum fructus reddunt. Quid pascentes intelligimus asinas, nisi simplices motus cordis? Quos dum studiosæ a duplicитatis errore compefcimus, quasi in campo liberæ puritatis nutrimus. Sed plerumque hostis callidus, cum graues cogitationes in corde conspici, subintroducitur eas voluptatis delectatione corrumpit: et dum motus cordis simplices videt, subtilia inuentuum acumina offendit: vt dum laus de subtilitate queritur, puritatis simplicitas amittatur: et si vsque ad opus prauum pertrahere non valet, tentando tamen bonorum cogitationibus subreprens nocet, vt cum turbare bona mentis agnoscitur, ea quasi funditus abstulisse videatur. Possunt etiam per arantes boes, cogitationes charitatis accipi: quibus prodesse alijs conamur, cum fraterni cordis duritiam prædicando scindere cupimus. Potest etiam per asinas, quæ nimirum sese onerantibus, nulla ferocitatis infania resistunt, patientiæ

S. Greg. To. 1.

Gg

manfue.

33.

Iſa. 7. b

2a edic. lxx.

Eie. 12. a

mansuetudo signari. Et sæpe hostis antiquus cum velle prodesse nos loquendo alijs A
conspicit, in quodam torpore otij mentem mergit: vt alijs prodesse non libeat,
etiam cum a proprijs vacat. Arantes ergo boues subtrahit, cum cogitationes men-
tis fraternæ villitatis fructibus deditas, per submissum negligentie torporem fran-
git. Et quamuis electorum corda intra arcana suæ cogitationis inuigilent, et quid
a tentatore sustineant, superantes pensent, eo tamen ipso malignus inimicus ali-
quid rapuisse se gaudet, quo cogitationibus bonorum, vel ad momentum præua-
let. Sæpe autem cum præparatam mentem ad tolerantiam videt, quid ab ea ma-
xime diligatur, exquirat, et ibi scandali laqueos inserit: vt quo magis res quæque
diligatur, eo per eam facilius patientia turberetur. Et quidem electorum corda ad
se semper sollicitè redeunt, et semetipsa grauiter, vel pro leui motu excessionis affli-
gunt: et dum mora discunt quo modo stare debuerint, aliquando melius concussa B
solidantur. Sed antiquus hostis, dum tolerantie cogitationes, vel ad momentum
turbat, quasi abstrulisse se ab agro cordis asinas exultat. In his autem, quæ agere
disponimus, rationali custodia quid quibusque rebus congruat, sollicitè pensamus.
Sed plerumque hostis, dum subita ad nos perturbatione tentationis irruit, circum-
speciones cordis inopinate præueniens, quasi ipsos custodes pueros gladio occidit.
Sed tamen vnus fugit, qui alios perisse nunciat: quia in eo, quod mens ab hoste
patitur, rationis discretio semper ad animum redit: et quasi solam se euasisse in-
dicat, quæ apud semetipsam fortiter quidquid pertulerit, pensat. Alijs ergo pe-
reuntibus, vnus ad domum redit, dum turbata tentationis motibus discretio ad con-
scientiam recurrit, vt quod repentinis incursum præoccupata mens se perdidisse
pensat: hoc compunctionis studio afflicta recipiat. [Cumq. adhuc ille loqueretur,
venit alter, et dixit: Ignis Dei cecidit de celo, et tactas oues puerosq. consum- C
psit, et effugi ego solus, vt nunciarem tibi.] Quid per oues nisi cogitationum in-
nocentia, quid per pueros, nisi bonorum cordium munditia designatur? Cælum
vero aerem dici paulo ante iam diximus, vnde et aues cæli nominamus. Et sci-
mus, quod immundi spiritus, qui de cælo æthereo lapsi sunt, in huius cæli ter-
ræq. medio vagantur, qui tanto magis corda hominum ascendere ad cælestia inui-
dent, quanto se a cælestibus per elationis suæ immunditiam proiectos vident.
Quia ergo ab aeris potestatibus, contra cogitationum nostratum munditiam, flam-
ma liuoris irruit, de cælo ignis ad oues venit. Sæpe enim mundas mentis nostræ
cogitationes ardore libidinis accendunt, et quasi igne oues concremant, dum ca-
stos morus animi, luxuriæ tentatione perturbant. Qui ignis Dei dicitur: quia etsi D
non faciente Deo, tamen permittente, generatur. Et quia impulsu subito ipsas non-
numquam circumspectiones mentis obruunt, quasi custodes pueros gladio occi-
dunt. Sed tamen vnus incolumis fugit, dum omne, quod mens patitur, per seue-
rans discretio subtiliter respicit, solaq. mortis periculum euadit, quia etiam per-
turbatis cogitationibus, discretio non succumbit, vt damna sua animo renunciet:
et quasi Dominum ad lamentum vocet.

Quanta sit in rerum terrenarum dispensatione difficultas.

Caput XXV.

Sed illo adhuc loquente, venit alius, et dixit: Chaldaei fecerunt tres turmas, et in-
uaserunt camelos, et tulerunt eos, necnon et pueros perculserunt gladio, et effugi
ego solus, vt nunciarem tibi.] Per camelos, qui mundum aliquid habent, dum rumi-
nant: et immundum, dum nequaquam vngulam findunt, supra iam diximus, bonas
rerum temporalium dispensationes intelligi, in quibus quo est cura distensior, eo no-
bis multiplicius insidiatur inimicus. Omnis enim, qui dispensandis terrenis rebus præ-
sident, occulti hostis iaculis latius patet. Nonnulla enim providens agere nititur, et
sæpe dum cautus futura subtiliter præuidet, incautus damna præsentia nequaquam
videt: sæpe dum præsentibus inuigilat, ad instantia præuidenda dormitat: sæpe dum
aliqua torpens agit, quæ vigilanter agenda sunt, negligit: sæpe dum plus iusto vigi-
lantem se in actione exhibet, ipsa actionis suæ inquietudine rebus subditis peius nocet.
Aliquando autem linguæ modum ponere nititur, sed onere dispensationis exigente;
silere prohibetur. Aliquando dum nimia se censura restringit, taceret etiam, quæ loqui de-
bet. Aliquando ad inferenda necessaria dum se latius relaxat, dicit etiam, quæ loqui
non de-

A non debuit. Plerumque autem tantis cogitationum voluminibus implicatur, ut ipsa ferre vix valeat, quæ intra se prouidus versat: et cum nil opere faciat, sub magno cordis sui pondere vehementer insudat. Quia enim dura sunt, quæ apud semetipsum intus patitur, quietus foris otiosusque lassatur. Plerumque enim quasi ventura animus conficit, totamque contra hæc intentionem proponit, magnusque ardor contentionis se inserit, sopor fugit, nox in diem vertitur: et cum quieta foris membra lectulus teneat, intus magnis clamoribus in cordis foro litigatur. Et sic plerumque, ut nulla cuperet, quæ præuideretur: totaque cogitatio illa, quæ diu plena se intentione parauerat, repente vacua quiescat. Tanto autem longius mens a necessarijs cessat, quanto inania latius cogitat. Quia igitur dispensationis curas maligni spiritus modo torpentis vel præcipitata actione feriunt: modo pigra vel immoderata locutione confundunt: pene autem semper nimis cogitationum molibus premunt: tribus turmis Chaldaei camelos rapiunt. Quasi enim tres turmas contra camelos facere, est terrenarum dispensationum studia modo illicito opere, modo superflua locutione, modo inordinata cogitatione vastare: ut dum se ad administranda exterius mens efficaciter extendere nititur, a sui consideratione separetur: et eo damna, quæ de semetipsa patitur, nesciat, quo erga aliena fortiori studio, quam decet, elaborat. Recta autem mens cum curas dispensationis suscipit, quid sibi, quid proximis debeat, attendit: et nec per alienæ sollicitudinis immoderationem sua studia negligit, nec per suæ utilitatis vigilantiam, aliena postponit. Sed tamen plerumque dum ad utraque solerter mens inuigilat, dum magnis erga se, et ea, quæ sibi commissa sunt, circumspersionibus vacat, repentino turbata cuiuslibet causæ emergentis articulo, ita in præceps rapitur, ut ab ea subito cunctæ circumspersiones eius obruantur. Vnde et custodes camelorum pueros Chaldaei gladio feriunt: sed tamen vnus redit, quia inter hæc discretionis ratio mentis nostræ oculis occurrit, et sollicita sibi met anima, quid subito impulsu tentationis intrinsecus amittat, intelligit. Sequitur:

Quod his, qui insistit, prudentia, fortitudo, alijque bonis spiritualibus præditi sunt, gratia Dei aliquando se utiliter subtrahat: ut qui de se præsumit, quantum in se sit infirmus, agnoscat. Caput XXV.

A Dhuc loquebatur ille, et ecce alius intrauit, et dixit: Filijs tuis et filiabus venientibus et bibentibus vinum in domo fratris sui primogeniti, repente ventus vehemens intruit a regione deserti, et concussit quattuor angulos domus, quæ corruens, oppressit liberos tuos, et mortui sunt, et effugi ego solus, ut nunciarem tibi.] Sicut supra iam diximus, regio deserti est immundorum spirituum multitudo derelicta: quæ dum Conditoris sui beatitudinem deseruit, quasi manum cultoris amittit a qua ventus vehemens venit, et domum subruit: quia ab immundis spiritibus fortis tentatio surrepit, et a tranquillitatis suæ statu conscientiam euertit. In quattuor vero angulis domus ista consistit: quia nimirum solidum mentis nostræ ædificium, prudentia, temperantia, fortitudo, iustitia sustinet. In quattuor angulis domus ista subsistit: quia in his quattuor virtutibus tota boni operis structura confurgit. Vnde et quattuor paradisi flumina terram irrigant: quia dum his quattuor virtutibus cor infunditur, ab omni desideriorum carnalium aestu temperatur. Sed nonnumquam dum menti ignauia surrepit, prudentia frigesceat: nam cum fessa torpet, ventura non prouidet. Nonnumquam dum nonnulla menti delectatio surrepit, temperantia nostra marcescit. In quantum enim ad delectationem præsentium ducimur, intantum minus ab illicitis temperamus. Nonnumquam vero amor sui se menti ingerit, eamque latentem motu a rectitudine iustitiæ diuertit: et quo se totam auctori reddere negligit, eo in se iustitiæ iuri contradicit. Ventus ergo vehemens quattuor angulos domus concutit, dum fortis tentatio occultis motibus quattuor virtutes quatit: et quasi quassatis angulis, domus ruitur, dum pulsatis virtutibus, conscientia turbatur. Intra hos autem quattuor domus angulos filij conuiuantur: quia intra arcana mētis, quæ principaliter his quattuor virtutibus ad summæ rectitudinis culmen erigitur, virtutes ceteræ quasi quædam cordis

soboles se inuicem pascunt. Donnæ quippe spiritus, quod in subiecta mente, ante alia, prudentiam, temperantiam, fortitudinem, iustitiam format: eandem mentem ut contra singula quæque tentamenta erudiat, in septem mox virtutibus temperat. Ut contra stultitiam, sapientiam; contra hebetudinem, intellectum; contra præcipationem, consilium; contra timorem fortitudinem; contra ignorantiam, scientiam; contra duritiam, pietatem; contra superbiam, det timorem. Sed nonnumquam, dum mens nostra tanti muneri plenitudine atque vbertate fulcitur: si continua in his seueritate perficitur, a quo sibi hæc sint, obliuiscitur: seq. a se habere putat, quod numquam sibi abesse considerat. Vnde fit, ut aliquando se hæc eadem gratia vtiliter subtrahat, et præsumenti menti, quantum in se infirmetur, ostendat. Tunc enim vere cognoscimus bona nostra vnde sint, quando hæc quasi amittendo, sentimus, quia a nobis seruari non possunt. Ad hoc itaque intindecæ humilitatis magisterium, fit plerumque, ut irruente tentationis articulo, tanta stultitia sapientiam nostram feriat: ut turbata mens, qualiter malis imminetibus obuiet, vel contra tentationem quo modo se præparet, ignoret. Sed hæc ipsa stultitia cor prudenter eruditur: quia vnde ad momentum desipit, eo post verius, quo et humiliter sapit, et sapientia vnde quasi amittitur, inde certius possidetur. Aliquando dum sublimia intelligendo in elatione se animus erigit, in rebus imis et vilibus graui hebetudine pigrescit: ut repente sibi etiam ima clausa videat, qui pernix summa penetrabat. Sed hæc ipsa hebetudo intellectum nobis, dum subtrahit, seruat: quia dum ad momentum cor humiliat, verius ad sublimia intelligenda confirmat. Aliquando dum cuncta non agere consilij grauitate gaudemus, pulsant causæ emergentis articulo, præcipatione subita rapimur: et qui nos semper disposite vixisse credidimus, repente intima confusione vastamur: sed tamen eiusdem confusionis eruditione discimus, ne nostris vitibus consilia nostra tribuamus, et tanto maturius ad grauitatem restringimur, quanto ad hanc quasi amissam tedimus. Aliquando dum mens fortiter aduersa contemnit, subortis aduersitatis euentibus, hanc merus vehemens percutit: sed per hunc concussa discit cui tribuat, quod in quibusdam fortiter stetit: et tanto post validius fortitudinem retinet, quanto hanc repente, irruente formidine, sibi iam quasi elapsam videt. Aliquando dum magna nos scire gaudeamus, repentinæ ignorantie cæcitate torpescimus: sed quo ignorantia mentis oculo ad momentum clauditur, eo post ad scientiam verius aperitur: ut nimirum flagello suæ cæcitaris eruditus, et scire ipsum, a quo habeat, sciat. Aliquando dum religiose cuncta disponimus, dum pietatis viscera plene nos habere gratulamur, quadam mentis duritia irruente percutimur: sed quasi obdurati cognoscimus cui pietatis habitus bona tribuamus, et pietas verius velut extincta recipitur, dum quasi amissa amplius amatur. Aliquando dum subiectum se diuinæ formidini animus gaudet, repente superbia tentante rigescit: sed tamē valde mox timens, quia non timet, ad humilitatē se iterum festinus inflectit, et tanto hanc solidius recipit, quanto eius virtutis pondus quasi amittendo pensauit. Euerfa igitur domo, moriuntur filij: quia turbata in tentatione conscientia, ad vtilitatem propriæ cognitionis raptim et in momento temporis obruuntur genitæ in corde virtutes. Qui profecto filij intus per spiritum viuunt, dum exterius carne moriuntur: quia videlicet virtutes nostræ tentationis tempore etsi in momento turbatæ ab status sui incolumitate deficiunt, per intentionis tamen perseverantiam integre in mentis radice subsistunt. Cum quibus etiam tres sorores occumbunt: quia in corde nonnumquam per flagella turbatur charitas, per formidinem concutitur spes, per quæstiones pulsatur fides. Sæpe enim quasi a conditoris amore torpescimus, dum vltra quàm nobis congruere credimus, flagello fatigamur. Sæpe dum plus, quàm necesse est, mens formidat, fiduciam subimet spei debilitat. Sæpe dum immensis quæstionibus animus tenditur, perturbata fides quasi defutura fatigatur. Sed tamen viuunt filie, quæ, domo concussa, moriuntur: quia etsi intra conscientiam, spem, fidem, charitatemq. pene occumbere perturbatio ipsa renunciat: has tamen ante Dei oculos viuas perseverantia rectæ intentionis seruat. Vnde et puer, qui hæc nunciet, solus euadit: quia mentis discretio etiam inter tentamenta incolumis permanet. Agitur, puer, ut lob filios flendo recipiat: dum, discretione nunciante, dolens animus vires, quas quasi amittere cœperat, poenitendo conferuat.

- A** Mira autem hoc nobiscum dispensatione agitur, ut mens nostra culpæ nonnumquam pulsatione feriat. Nam esse se magnarum virium homo crederet, si nullum unquam earundem virium defectum intra mentis arcana sentiret. Sed dum, tentatione irruente, quætitur, et quasi ultra, quam sufficit, fatigatur: et contra hostis sui insidias munimen humilitatis ostenditur: et unde se pertimescit eneruiter cadere, inde accipit fortiter stare. Tentatus autem, non solum vires a quo accipiat, dicitur: sed quanta eas vigilantia seruet, intelligitur. Sæpe enim quem tentationis certamen superare non valuit, sua deterius securitas strauit. Nam dum lassum se quisque in otio remittit, dissolutam mentem corruptiori prostruit: at si eum ex dispensatione supernæ pietatis, tentatio non repente vehementer irruens, sed temperato accessu etudens, pulsar: nimirum ad insidias prouidendas euigilar, ut contra hostem se in certamine cautius accingat. Unde et bene subiungitur: [Tunc surrexit Iob.] Sedere enim, quiescentis est: assurgere, decertantis. Auditur ergo aduersus, surgere, est expertis tentationibus mentem ad certamina robustius parare. Quibus nimirum tentationibus etiam discretio proficit: quia ut virtutes a viris subtilius distinguat, agnoscit. Unde et bene subiungitur: [Scidit vestimenta sua.] Vestimenta scindimus, cum discernendo opera nostra retrahamus. Si enim nos apud Deum opera nostra quasi vestimenta non tegerent, nequaquam voce angelica diceretur: Beatus, qui vigilat, et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet, et videant turpitudinem eius: turpitudinem enim nostra tunc cernitur, cum vita reprehensibilis ante iustorum oculos in iudicio, nequaquam subsequens boni operis tegmine velatur. Sed quia cum culpa tentamur, ad lamenta accendimur: atque ipsis lamentis excitati, ad perspicendam lucem iustitiæ subtilius oculos mentis aperimus, quasi in dolore vestimenta scindimus: quia ex fletu, discretione crescente, cuncta, quæ agimus, districtius irata manu iudicamus. Tunc omnis nostra elatio corrumpitur, tunc cuncta ab animo cogitationum superfluitas cadit. Unde et subditur: [Et tonsa capite cotruens in terram adorauit.] Nam quid moraliter per capillos, nisi defluentes animi cogitationes accipimus? Unde et aliâ Ecclesiæ dicitur: Sicut vitæ coccinea labia tua, sponsa, et eloquium tuum dulce. Vitæ quippe crines capitis attingit. Labia ergo sponsæ sicut vitæ sunt: quia exhortatione sanctæ Ecclesiæ, cunctæ in auditorum mentibus diffuse cogitationes ligantur, ne remissæ defluant, ne sese per illicita spargant, ne sparsæ cordis oculos deprimant: sed quasi ad vnam se intentionem colligant, dum vitæ eas sanctæ prædicationis ligat. Quam recte et coccineam asserit, quia sanctorum prædicatione solo charitatis ardore flammescit. Quid vero per caput nisi ea, quæ principale vnus cuiusque actionis est, mens ipsa signatur? Unde et aliâ dicitur: Et oleum de capite tuo non deficiat. Oleum quippe in capite, est charitas in mente: et deficit oleum a capite, cum charitas discedit a mente. Caput ergo rondere, est cogitationes superfluas a mente rescere. Et tonsa capite in terram corruit, qui repressis præsumptionis suæ cogitationibus, quam in semetipso infirmus sit, humiliter agnoscit. Difficile namque est quempiam magna agere, et apud semetipsum de magnis actibus cogitationum fiduciam non habere. Eo ipso enim, quo contra vitia fortiter viuunt, cogitationum præsumptio in corde generatur: et cum mens foris culpas valenter conerit, plerumque apud semetipsam latenter intumescit: iamque se esse magni alicuius meriti æstimat, nec se peccare in cogitatione suæ æstimationis putat. Ante districti autem iudicis oculos tanto deterius delinquitur, quanto culpa occultius, et pene incorrigibiliter perpetratur, et tanto ad votandum latius patet fouea. Ante quanto de semetipso elatius gloriatur vitæ. Unde, ut sæpe iam diximus, pia conditoris dispensatione agitur, ut de se confidens anima, dispensatoria tentatione, pulsatur: quatenus infirmata, quid sit, inueniat: et præsumptionis propriæ fastum deponat. Mox enim vitæ tentatio mentem pulsauerit, omnis cogitationum nostrarum præsumptio, tumultusque conquiescit. Mens enim cum se in elationem erigit, quasi in tyrannidem erumpit. Habet autem tyrannidis suæ satellites fauentes sibi met cogitationes suas. Sed si super tyrannum hostis irruat: fauor mox satellitum cessat. Intrante namque aduersario, satellites fugiunt, eumque tetrici declinant, quem in pace positi callida adulatione laudabant. Subductis vero satellitibus, ante hostem solus remanet: quia recedentibus elatis cogitationibus, perturbatus animus se solummodo in tentatione videt. Auditur ergo aduersus, caput deponitur, cum tentationibus vehem-

38.

Apost. 16. 8

Cent. 4. a

Eccly. 9. b

39.

Num. 6. b

menter irruentibus a præsumptionis suæ cogitationibus mens nudatur. Quid est A enim, quod Nazaræi capillos nutriunt, nisi quod per vitam magnæ continentie præsumptionum cogitationes crescunt? Sed quid est, quod deuotione completa, caput Nazaræus radere, capillosq. in igne sacrificij ponere iubetur: nisi, quod tunc ad perfectionis summam pertingimus, cum sic exteriora vitia vincimus: vt etiam cogitationes superfluas a mente resecemus? Quas nimirum sacrificij igne concremare, est flamma eas diuini amoris incendere: vt totum cor in Dei amore ardeat, et cogitationes superfluas concremans quasi Nazaræi capillos deuotionis perfectione consummat. Et notandum, quod in terram corruens adorauit. Ille enim veram Deo orationem exhibet, qui semetipsum, quia pulvis sit, humiliter videt, qui nihil sibi virtutis tribuit, qui bona, quæ agit, esse de misericordia conditoris agnoscit: Vnde et competenter dicit: [Nudus egressus sum de vtero matris meæ: nudus reuertar illuc.] Ac si B tentatus animus et infirmitatis suæ inopia deprehensus dicat: Nudum me in fide prima gratia genuit, nudum eadem gratia in assumptione saluabit. Est namque magnus animi turbati solatium: vt pulsatus vitij, cum se quasi nudari virtutibus conspiciat, ad solam misericordie spem recurrat: et eo se nudari non sinat, quo se a virtutibus humiliter nudum putat: qui etsi fortasse aliqua virtute in tentatione detegitur, infirmitatem tamen propriam agnoscens, ipsa melius humilitate vestitur: et valde robustius, quam steterat, iacet, cum sibi sine diuino adiutorio cessat tribuere quod habet. Vnde et manum mox largitoris et iudicis humiliter agnoscit, dicens: [Dominus dedit, Dominus abstulit.] Ecce tentationibus eruditus creuit, qui et in virtute habita largitate dantis, et in perturbatione fortitudinis, potestatem tolerantis agnoscit. Quæ tamen fortitudo non tollitur, sed perturbata fatigatur: quatenus C concussa mens, dum se hanc iam iamq. quasi amittere trepidat, semper facta humilis nunquam perdat. [Sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum.] In hoc, quod interna perturbatione concutimur, dignum est, vt ad conditoris iudicium recurramus, vt inde cor nostrum adiutori nostro maiores laudes exhibeat, vt pulsatum verius imbecillitatem suæ infirmitatis pensat. Bene autem dicitur: [In omnibus his non peccauit Iob labijs suis, nec stultum aliquid contra Deum locutus est.] quia solerti cura custodire dolens animus debet, ne cum se intus tentatio stimulat, in verba foras illicitæ locutionis erumpat, ne de probatione murmuret: et ignis, qui hunc velut aurum concremat, per excessum sermonis illiciti in paleam fauillam vertat.

Quod Prophetæ sancti et adesset et abesset spiritus prophetiæ. Caput XXVII. D

41. Nihil vero obstat si hoc, quod de virtutibus diximus, de his, quæ in ostensione virtutis dantur, donis sancti Spiritus sentiamus. Alij namque prophetiæ, alij genera linguarum, alij virtutes curationum dantur. Sed quia dona hæc ipsa non semper in mente eodem modo sunt, liquido ostenditur, quod ne se mens in præsumptione eleuet, aliquando vtiliter subtrahuntur. Nam si prophetiæ spiritus prophetis semper adesset: nimirum Eliseus propheta non diceret: Dimitte eam, anima enim eius in amaritudine est, et Dominus celauit a me verbum. Si prophetiæ spiritus prophetis semper adesset: inquisitus Amos propheta non diceret: Non sum propheta, vbi et subdidit: Neque filius prophetæ, sed armentarius puer ego sum, vellicans sycomoros. Quo modo autem propheta non fuit, qui de futuris tot vera prædixit? Aut quo modo propheta fuit, si de se in præsentem vera denegauit? Sed E quia eadem hora, qua requisitus est, prophetiæ sibi spiritum deesse sensit, de semetipso testimonium veraciter intulit, dicens: Non sum propheta. Qui tamen secutus adiunxit: Et nunc audi verbum Domini: Hæc dicit Dominus: Vxor tua in ciuitate fornicabitur, et filij tui et filia tua in gladio cadent, et humus tua funiculo metietur: et tu in terra polluta morieris. Quibus prophetæ verbis aperte ostenditur: quia dum de se illa loqueretur, impletus est: et mox habere prophetandi spiritum meruit, quia se prophetam non esse humiliter agnouit. Et si prophetiæ spiritus prophetis semper adesset: Dauid regi de templi se constructione consulenti, nequaquam Nathan propheta concederet, quod post paululum negaret. Vnde bene et in Euangelio scriptum est: Super quem videris spiritum descendentem, et manentem super eum, hic est, qui baptizatur. In cun-

1. Reg. 7. a

10. 1. c

A In cunctis namque fidelibus spiritus venit, sed in solo mediatore semper singulariter permanet: quia eius humanitatem nunquam deseruit, ex cuius diuinitate procedit. In illo igitur manet, qui solus et omnia, et semper potest. Nam fideles, qui hunc accipiunt, cum signorum dona semper habere, ut volunt, non possunt, hunc se accepisse quasi in transitu offensione restantur: sed cum rursum de eodem spiritu veritatis ore discipulis dicitur: Apud vos manebit, et in vobis erit, quid est, quod diuina voce mediatoris signum hoc, eadem sancti Spiritus mansio declaratur, cum dicitur: Super quem videtis spiritum descendantem et manentem super eum? Si igitur iuxta magistri vocem et in discipulis manet: quo modo iam singulare signum erit, quod in mediatore permanet? Quod tamen citius cognoscimus, si dona eiusdem spiritus discernamus. 1o. 14. b

B *Quod sunt quadam dona Spiritus sancti, sine quibus nemo ad vitam peruenit, et alia in presenti vita ad subsidium temporalium necessitatum utilia.*
Caput X X V I I.

A Lia namque sunt dona illius, sine quibus ad vitam nequaquam pettingitur: alia, 42. quibus vitæ sanctitas pro aliorum utilitate declaratur. Mansuetudo namque, humilitas, patientia, fides, spes, charitas, dona eius sunt: sed ea, sine quibus ad vitam homines peruenire nequaquam possunt. Prophetia autem, virtus curationum, genera linguarum, interpretatio sermonum, dona eius sunt: sed quæ virtutis eius præsentiam pro correctione intuentium ostendunt. In his igitur donis sine quibus ad vitam perueniri non potest, Spiritus sanctus, siue in prædicatoribus suis, siue in electis omnibus semper manet: in illis autem, quibus per offensionem illius non nostra vita seruatur, sed aliorum quæritur, nequaquam semper in prædicatoribus permanet, quia semper quidem eorum cordi ad bene viuendum præsidet, nec tamen per eos virtutum signa semper ostendit: sed aliquando se eis a signorum offensionibus subtrahit, ut eo humiliter virtutes eius habeantur, quo habitæ teneri non possunt. Mediator autem Dei et hominum, homo Christus Iesus, in cunctis eum et semper et continue habet præsentem: qui et ex illo idem spiritus per substantiam profertur. Recte ergo cum in sanctis prædicatoribus maneat, in mediatore singulariter manere perhibetur: quia in istis per gratiam manet ad aliquid, in illo autem per substantiam manet ad cuncta. Sicut enim corpus nostrum sensum tantummodo tactus agnoscit, caput autem corporis, vsum simul omnium quinque sensuum possidet: ut videat, audiat, gustet, odoretur, et tangat: ita membra superni capitis in quibusdam virtutibus emicant: ipsum vero caput in cunctis virtutibus flagrat. Dissimiliter ergo Spiritus in illo manet, cui se ad votum substantialiter exhibet, et a quo per naturam numquam recedit. Dona vero eius, quibus ad vitam tenditur, sine periculo amitti non possunt: dona autem, quibus vitæ sanctitas demonstratur, plerumque, ut dictum est, sine dispendio subtrahuntur. Illa ergo pro nostra eruditione tenenda sunt, hæc pro alienis profectibus exquirenda. In illis nos terrear formido, ne pereant: in istis vero ad tempus aliquando sublatis consoletur humilitas: quia ad elationem mentem fortasse subleuant. Cum igitur concessa nobis virtutum signa subtrahuntur, dicamus recte: Dominus dedit, Dominus abstulit, sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum. Tunc enim vere ostendimus, quia accepta recte tenuimus: cum profecto æquanimiter ad momentum sublata toleramus.

LIBRI SECVNDI MORALIVM FINIS.



SANCTI

S A N C T I G R E G O R I I
M O R A L I S E X P O S I T I O N I S
I N B E A T V M I O B ;
L I B E R T E R T I V S .



C A P I T I S S E C V N D I T E X T V S .



BEATVS IOB ad mortem petitus in tentatione , ad vitam ereuit ex verberere : et antiquus hostis vnde se bona eius æstimauit extinguere , inde doluit multiplicasse . Sed quia in primo certamine se succubuisse considerat , ad alia se tentationum bella restaurat , et de sancto viro mala adhuc impudenter sperat : quia bona malus credere non potest , vel experta . Ea autem , quæ in prima eius percussione præmissa sunt , iterum subnectuntur , cum dicitur :

Caput I.



Actum est autem , cum quadam die venissent filij Dei , et starent coram Domino : venisset quoque satan inter eos , et staret in conspectu eius , vt diceret Dominus ad satan : Vnde venis ? **B** Qui respondens , ait : Circuiui terram , et perambulau i eam . Et dixit Dominus ad satan : Numquid consideraſti seruum meum Iob , quod non sit ei similis in terra : vir simplex et rectus , ac timens Deum , et recedens a malo , et adhuc retinens innocentiam ? Tu autem commouisti me aduersus eum , vt affligerem eum frustra . Cui respondens satan ait : Pellem pro pelle , et cuncta , quæ habet homo , dabit pro anima sua : alioquin mitte manum tuam , et tange os eius et carnem , et tunc videbis , quod in faciem benedicat tibi . Dixit ergo Dominus ad satan : Ecce in manu tua est : verumtamen animam illius serua . Egressus igitur satan a facie Domini , percussit Iob vlcere pessimo a planta pedis vsque ad verticem eius , qui testa saniem radebat , sedens in sterquilinio . Dixit autem illi vxor sua : Adhuc tu permanes in simplicitate tua ? benedic Deo , et morere : qui ait ad illam : Quali vna de stultis mulieribus locuta es . Si bona suscepimus de manu Domini , mala quare non sustineamus ? In omnibus his non peccauit Iob labijs suis . Igitur audientes tres amici Iob omne malum , quod accidisset ei , venerunt singuli de loco suo , Eliphaz Themanites , et Baldath Suites , et Sophar Naamathites . Condixerant enim , vt pariter venientes visitarent eum et consolarentur . Cumq; eleuassent procul oculos suos non cognouerunt eum . Et exclamantes plorauerunt , scissisq; vestibus , sparserunt puluerem super caput suum in cælum . Et sederunt cum eo in terra septem diebus , et septem noctibus , et nemo loquebatur ei verbum . Videbant enim dolorem esse vehementem . **C** **D**

Hæc quia latius supra disseruimus , melius silentio præterimus : ne , dum sæpius discussa repetimus , tardius ad indiscussa veniamus . Quamuis hoc , quod voce Domini ad satan dicitur : Vnde venis ? nequaquam æstimo , quod ira ei , vt prius , dicatur .

Cum

A Cum enim ab eo certamine, in quo relaxatus fuerat, victus redit: et vnde venit, requiritur, qui vnde veniat, scitur, quid aliud, quàm infirmitas superbiæ eius increpatur? ac si ei aperte diuina vox dicat: Ecce ab vno et in infirma carne posito homine vinceris, qui te contra me auctorem omnium erigere conaris. Vnde mox Dominus eum beati Iob bona, sicut prius diceret, hæc cum victoria et triumphis enumerans adiungit: [Et adhuc retinens innocentiam suam.] Ac si aperte dicat: Tu quidem exercuisti malitiam: sed ille innocentiam non amisit: et vnde te æstimaſti profectum eius imminuere, inde compulſus es eius profectui deferuire: quia mentis innocentiam, quam glorioſe tenuit in tranquillitate, glorioſius ſeruauit in Verberẽ. Sequitur:

Quid iuſti & fruſtra percutiuntur & non fruſtra: non fruſtra, quia augetur vita meriti: fruſtra, quia in eis non puniuntur peccata. Caput. 11.

B **T**V autem commouisti me aduersus eum, vt affligerem eum frustra.] Cum sit Deus iustus et verax, valde querendum est, quo modo beatum Iob frustra afflixisse se indicat. Quia enim iustus est, frustra affligere non potuit. Sed rursum quia verax est, aliter non potuit dixisse, quàm fecit. Vt ergo iusto et veraci vtraque conueniant: quatenus et vera dicat et iniusta non faciat, cognoscamus beatum Iob et iuxta aliquid frustra, et rursum iuxta aliquid non frustra percuſſum. Quia enim iustus et verax, hæc de ſemetipſo aſſerit: oſtendamus et verum extitiſſe, quod dixit, et rectum fuiſſe, quod fecit. Neceſſe quippe erat, vt ſanctus vir Deo ſoli ſibiq. cognitus, quanta virtute polleret, ad imitandum cunctis innotefceret. Aperta namque alijs virtutis exempla non daret, ſi ipſe ſine tentatione remaneret. Alium eſt ergo, vt vires eius cunctis imirandas ipſa vis percuſſionis oſtenderet, et flagella proderent quod in tranquillitate latuiſſet. Sed eiſdem flagellis creuit virtus patientiæ, atque ex dolore verberis, aucta eſt gloria remunerationis. Vt ergo in dicto Domini veritas, reſtitudo autem teneatur in factò: beatus Iob et non fruſtra percutitur, quia augetur meritum: et tamen fruſtra percutitur, quia nullum puniuntur admiſſum. Fruſtra enim percuſſus eſt, cui culpa nulla reciditur, et non fruſtra percuſſus eſt, cui virtutis meritum cumulatur. Sed quid eſt quod dicitur, [Commouisti me aduersus eum?] Numquid ſatanæ verbis, veritas accenditur, vt in ſubditorum ſuorum cruciatus inſtigetur? Quis hæc de Deo ſenſerit, quæ recto etiam homini indigna perpendit? Sed quia non ferire niſi commoti neſcimus, ipſa diuina percuſſio commorior vocatur: et ad noſtra verba diuina voce deſcenditur, vt eius factum ab homine vtrumque capiat. Illa enim viſ, quæ abſque neceſſitate omnia creauit, et ſine defectu omnibus præſidet, et ſine labore cuncta ſuſtenrat, et ſine occupatione regit, etiam ſine commotione corrigit: ſicq. humanas mentes ad ea, quæ voluerit, flagellis format: vt in diuerſitatis vmbra ſuæ incommutabilitatis luce non tranſeat. Sequitur: [Reſpondens ſatan ait: Pellem pro pelle, et cuncta, quæ habet homo, dabit pro anima ſua: alioquin mitte manum tuam, et tange os eius et carnem, et tunc videbis, quòd in faciem benedicat tibi.] Antiquus hoſtis ex rebus exterioribus colligit, quòd beato viro ad menſis crimen inſigit. Pellenti enim pro pelle dari aſſerit: quia ſæpe dum venire iſtum contra faciem cernimus, manum palpebris opponimus, vt ab iſtu oculos defendamus: et corpus vulnerei obijcimus, ne in corpore teneriori vulneremur: ſatan ergo hæc conſuere fieri ſciens, dicit: Pellem pro pelle, et cuncta, quæ habet homo, dabit pro anima ſua. Ac ſi aperte dicat: Idcirco Iob tor extra ſe flagella æquanimiter patitur: quia pauet, ne ipſe feriat. Cura ergo carnis eſt, quòd damno affectum carnalium motus non eſt, quia dum ſibi metipſi metuit, minus ſuorum percuſſiones ſentit. Vnde et mox eius carnem feriendam poſtulat dicens: [Mitte manum tuam, et tange os eius et carnem, et tunc videbis, quòd in faciem benedicat tibi.] Superius dixerat: Tange cuncta, quæ poſſidet, et tunc videbis, quòd in faciem benedicat tibi. Nunc quaſi prioris propoſitionis obliuſ factus, de alijs alia poſtulat. Quod tamen recte diuina diſenſatione permittitur: quatenus altercator impudens vel ſæpe victus obmutet. Sequitur:

Io. 10. 8

3.

Matt. 6. a

B

G

Dixit ergo Dominus ad satan: Ecce in manu tua est, veruntamen animam illius seruam.] Ecce iterum permissionem verberis comitatur custodia protectionis, & eledum suum diuina dispensatio custodiendo deserit, deserendo custodit: alia illius prodit, alia protegit. Si enim totum lob desereret in manu tanti aduersarii, homo quid esset? In ipsa ergo iustitia permissionis permiscetur quedam libra pietatis: quatenus in vno eodemque certamine & seruus humilis ex oppressione proficiat, & hostis superbiens ex permissione succumbat. Manui itaque aduersarii sanctus vir traditur, sed tamen in intimis adiutoris sui manu retinetur. De illis quippe ouibus fuit, de quibus in Euangelio ipsa Veritas dicit: Non rapiet eas quisquam de manu mea: & tamen expetenti hosti dicitur: Ecce in manu tua est. Idem ergo in manu Dei, idem in manu est diaboli. Nam dicens: In manu tua est, cum protinus adiungit: Veruntamen animam illius seruam, patenter pius adiutor innotuit: quia tenuit quem concessit, & dando non dedit, quem aduersarii sui iaculis ejiciens abscondit. Quid est autem hoc, quod ad satan dicitur: Animam illius seruam? Quo enim pacto ille custodit, qui custodita semper irrumpere appetit? Sed seruare satan dicitur, irrumpere non audere: sicut e contrario patrem in oratione postulamus dicentes: Ne nos inducas in temptationem. Neque enim in temptationem Dominus inducit, qui semper a temptatione subditos misericorditer protegit: sed tamen in temptationem quasi eius inducere est, a temptationis nos illecebra non munire. Et tunc nos in temptationis laqueum non inducit, cum tentari nos ultra, quam possumus, non permittit. Sicut ergo Dominus inducere nos in temptationem dicitur, si nos ab aduersario induci pariat: ita aduersarius seruare animam dicitur, cum hanc tentando superare prohibetur. [Egressus igitur satan a facie Domini.] Quo modo satan a facie Domini exeat, ea, quae iam superius dicta sunt, manifestant. Sequitur: [Percussit lob vlcere pessimo, a planta pedis vsque ad verticem eius.] Duobus semper modis flagella pensanda sunt: vt scilicet perpendantur, aut qualia sint, aut quanta. Nam sepe multa ex qualitate, sepe grauius ex quantitate leuigantur: si videlicet cum multa sunt, non sint grauius, cum vero grauius, non sint multa. Vt igitur ostendatur, quo modo a speritatem flagelli aduersarius contra sanctum virum non solum per nequitiam qualitatibus, sed etiam per pondus quantitaris exarlit: ad demonstrandam qualiter dicitur: Percussit eum vlcere pessimo: ad insinuandum vero quantitatem subiungitur: A planta pedis vsque ad verticem: vt nimirum nihil in mente vacet a gloria, in cuius corpore nil vacat a poena. Sequitur:

Quod multis secularibus dignitatibus pradii vas fictile, quod gestant, quem cito sit con-
terendum, non attendunt.

Capit. 1111.

D

Qui testa saniem radebat, sedens in sterquilino.] Vnde testa nisi ex luto conficitur? quid vero est sanies corporis nisi lutum? Saniem ergo radere testa perhibetur, ac si aperte diceretur: Luto tergebatur lutum. Pensabat quippe vir sanctus, vnde sumptum fuerat quod gestabat, & fragmento vasis fictilis contractum vas fictile radebat. Quo facto, patenter ostenditur corpus suum quo modo sibi sanum subdidit, quod & percussum sic despicies curauit: quam ille mollitiam sane suae carni concessit, qui non veslem, non digitos, sed testam etiam vulneribus admouit. [Testa ergo radebat saniem:] vt semetipsum & in fragmento considerans, etiam de extersione vulneris fumeret curam mentis.

4. Quia vero sepe per ea, quae circa corpus sunt, animus inflatur: & per hoc, quod erga nos agitur, fragilitas nostri corporis ab oculis cordis amouetur, sicut vnonnulli seculares cum temporalibus dignitatibus fulciuntur, dum locis altioribus praesident, dum multorum obsequia sibi suppetere ad votum vident: fragilitatem suam intueri negligunt, et vas fictile, quod gestant, quam sit velociter conterendum, obliuiscens omnino non attendunt. Beatus autem lob vt considerationem suae fragilitatis etiam ex circumstantibus trahe- ret, et ante oculos suos vim suae despectionis augeret, non qualibet in terra, quae pene vbique munda reperitur, sed in sterquilino sedisse perhibetur. In sterquilino ponebat corpus, vt ex terra sumpta, quae esset carnis substantia, bene proficiens perpenderet animus. In sterquilino ponebat corpus, vt etiam ex loci sordore caperet, quod festine corpus ad foetorem rediret.

Quid

A *Quid sis, quod Deus in hoc saeculo sic despiciat, quos ante saecula sublimiter elegit. Caput V.*

Sed ecce cum beatus Iob tot rerum damna sustinet, tot funeribus pignorum percussus dolet, tot vulnera toletat: dum decurrentem saniem testa radit, dum per putredinem defluens in sterquilinio residet, intueri libet quid est, quod omnipotens Deus quos sibi tam charos in aeternum conspiciat, tam vehementer quasi despiciens affligit. Ecce autem dum beati Iob vulnera cruciatusque considero: repente mentis oculos ad Ioannem reduco, & non sine grauissima admiratione perpendo, quod ille prophetiae spiritu intra matris uterum impletus: atque, ut ita dixerim, priusquam nasceretur, renatus: ille amicus sponsi, ille, quo inter natos mulierum maior nemo surrexit: ille sic propheta, ut plus etiam quam propheta, ab iniquis in carcerem mittitur, et pro puella saltu, capite truncatur, et vir tantae leueritatis pro risu turpium moritur. Nunquidnam credimus aliquid fuisse, quod in eius vita illa sic despecta mors tergeret? Sed quando ille vel in cibo peccauit, qui locustas solummodo et mel siluestre edit, & Quid Deo vel de qualitate sui tegminis deliquit, qui camelorum pilis corpus operuit? Quid de conuersatione sua offendere potuit, qui de eremo non recessit? quid illum loquacitatis reatus polluit, qui disunctus longe ab hominibus fuit? Quando illum vel silentij culpa attigit, qui ad se venientes tam vehementer increpauit, dicens: Genimina viperarum, quis demonstrauit vobis fugere a ventura ira? Quid est ergo, quod Iob Dei testimonio praefertur: et tamen plagis vsque ad sterquilinum sternitur? Quid est, quod Ioannes Dei voce laudatur, et tamen pro temulenti verbis in saltatricis praemium moritur? Quid est, quod Deus omnipotens sic vehementer in hoc saeculo despiciat, quos sic sublimiter ante saecula elegit, nisi hoc, quod pietati fidelium patet: quoniam idcirco sic eos premit in infimis, quia videt quo modo remuneret in summis, et foras vsque ad despecta deiecit, quia intus vsque ad incomprehensibilia perducit? Hinc ergo vnusquisque colligat, quid illic sint passuri, quos reprobatur, si hic sic cruciatur, quos amat. Aut quo modo scierunt, qui in iudicio arguendi sunt: si sic eorum vita premitur, qui, ipso iudice teste, laudantur? Sequitur:

Mat. 3. a

Luc. 3. a

Mar. 1. a

Quod diabolus cum nos tentat, antiqua artis insidias repetit, & quia scit quo modo Adam decipi soleat, ad Eum recurrit, & quod in Iob sit in sterquilinio, qui in paradiso fuerat in paradiso. Caput VI.

Dixit autem illi vxor sua: Adhuc permans in simplicitate tua? Benedic Deo et more. Antiquus hostis humanum genus duobus modis tentare consuevit, ut videlicet corda stantium aut tribulationibus frangat, aut persuasionibus molliat. In vtriusque contra beatum Iob se vehementer exercuit. Nam prius patrifamilias inulit damna rerum, orbauit patrem morte filiorum, percussit incolumem putredine vulnerum. Sed quia putrescentem foris, sanum adhuc interius stare conspexit, & quem exterius nudum reddidit, hunc interius ditiores fieri per exhibitam laudem conditoris inuidit, callide cogitans pensat, quod contra se athleta Dei vnde premitur, inde subleuatur, victusque ad subtilia tentandi argumenta conuertitur. Nam antiquae artis insidias reperit, et quia scit quo modo Adam decipi soleat, ad Eum recurrit. Beatum enim Iob inter tot rerum damna, inter tot percussionum vulnera, quasi in quadam virtutum arcem stare inuicuit vidit. In alto quippe mentem fixerat: et idcirco hanc hostiles insidias intruere non valebant. Quare ergo ab aduersario, in hanc arcem munitissimam quibus gradibus ascendatur. Vicina est autem viro mulier, atque subiecta. Cor igitur mulieris tenuit, & quasi scalam, qua ad cor viri ascendere potuisset, inuenit. Occupauit animum coniugis, scalam mariti. Sed nihil hac arte preualuit, quia sanctus vir subiectam sibi mulierem, & non praepositam attendit: & recta loquens docuit, quam serpens ut peruersa loqueretur, infligauit. Dignum quippe erat ut fluxam mentem virilis censura restringeret, cum profecto & de ipso primo lapsu humani generis, docet, quod docere mulier recta nesciret. Vnde bene et per Paulum dicitur: Docere autem, mulieri non permitto. Quia nimirum aliquando cum docuit, a sapientiae aeternitate separauit. Antiquus itaque hostis ab Adam in sterquilinio victoriam perdidit, qui Adam in paradiso superauit: atque adiutricem suam mulierem dum ad verba male persuasionis accendit, ad doctrinam sanctae eruditionis misit: & quae excitata fuerat, ut perderet, erudita est, ne periret. Sic sic a nostris viris fortibus hostis percutitur, ut sui ea etiam tela rapiantur. Vnde enim se exaggerare aestimat dolorem vulneris, inde

5.

1. Tim. 2. b

Zech. 3.2.6
Hier. 9.4
Matt. 10.6

ris, inde ei contra semetipsum suggerit arma virtutis. Ex verbis autem male persuadentis coniugis vigilanter debemus aspicere, quod antiquus aduersarius non solum per semetipsum, sed per eos etiam, qui nobis adherent, statim fatagit nostrę mentis inclinare. Cum enim cor nostrum sua persuasione non subruit, ad hoc nimirum per linguas adherentium reperit. Hinc enim scriptum est: A filiis tuis caue, & a domesticis tuis attende. Hinc per Prophetam dicitur: Vnusquisque se a proximo suo custodiat, & in omni fratre suo non habear fiduciam. Hinc rursum scriptum est: Inimici hominis domestici eius. Callidus namque aduersarius, cum a bonorum cordibus repellere se conspiciat, eos, qui ab illis valde diliguntur, exquirat, & per eorum verba blandiens loquitur, qui plus ceteris amantur: ut dum vis amoris cor perforat, facile persuasionis eius gladius ad intimam rectitudinis munimina irrumpat. Post damna igitur rerum, post funera pignorum, post vulnera, scissurasque membrorum, antiquus hostis linguam mouit vxoris. Et notandum, quo tempore viri mentem stolidum virulem sermone corrumpere. Verba enim post vulnera intulit, ut nimirum cum vis doloris ingrauesceret, facile persuasionis suggestio peruerfa præualeret. Sed si ipsum subtiliter tentationis eius ordinem perpendimus, qua calliditate seuiat, inuenimus. Mouit namque prius damna substantię, quę & extra naturam profecto essent, & extra corpus. Subtraxit filios, quod iam extra naturam quidem non essent, sed tamen adhuc aliquatenus extra proprium corpus: ad extremum percussit & corpus. Sed quia vulneribus carnis ad mentis peruenire non valuit, etiam coniunctę mulieris linguam quęsiuit. Quia enim aperto certamine superari se doluit, de ore coniugis iaculum quasi de insidijs inorsit, quare profecto diceret: [Adhuc permanes in simplicitate tua? benedic Deo, & morere.] Ecce tentando omnia abstulit, ecce tentando mulierem reliquit, & sancto viro callide cuncta diripuit: sed valde callidius adiutricem suam mulierem referuauit, quę dicat: Adhuc permanes in simplicitate tua? Verba sua Eva repetit. Nam quid est dicere: nisi obedientiam, potum veterum comedendo, contemne? Et quid est dicere: Benedic Deo, & morere: nisi transcendendo præceptum vltra, quàm es conditus, viue? Sed Adam noster fortis in sterquilino iacuit, qui in paradiso quondam debilis stetit: nam illico ad male suadentis verba respondit, dicens:

Quid est, quod Isaias 45. scriptum est: Ego Dominus formans lucem, et creans tenebras, faciens pacem, et creans mala. Caput VII.

2. Cor. 4.6

Isa. 45.4

Q Vasi vna de stultis mulieribus locuta es: Si bona accepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Ecce vbique hostis frangitur, vbique superatur, per cuncta tentationum argumenta succubuit: quia et illuc suum familiare solatium etiam de muliere amisit. Inter hæc igitur sanctum virum intueri libet, foris rebus vacuum, intrinsecus Deo plenum. Cum Paulus Apostolus in semetipso diuitias sapientię internę conspiceret, seq. ipsum exterius esse corruptibile corpus videret, ait: Habemus thesaurum istum in valis fictilibus. Ecce in beato lob vas fictile scissuras vicerum exterius sensit: sed hic thesaurus interius integer mansit. Fortis enim per vulnera crepuit, sed indeficienter interius nascens thesaurus sapientię verba sanctę eruditionis emanauit, dicens: [Si bona accepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Bona scilicet dona Dei vel temporalia vel æterna, mala autem, flagella pręsentia appellans, de quibus per Prophetam Dominus dicit: Ego Dominus, et non est alter, formans lucem, & creans tenebras, faciens pacem, & creans mala. Neque enim mala, quę nulla sua natura subsistant, a Domino creantur: sed creare se mala Dominus indicat, cum res bene conditas nobis male agentibus, in flagellum format: ut ea ipsa et per dolorem, quo feruntur, delinquentibus mala sint, et per naturam, qua existunt, bona. Vnde et venenum mors quidem est homini: sed tamen vita serpenti. Amore enim pręsentium ab Auctoris nostri dilectione recessimus, et per eam mens dum dilectioni creaturę se subdidit, a Creatoris societate disiunxit. Ex his ergo ab auctore ferienda erat, quę errans auctori pręposuerat: ut vnde homo culpam non timuit superbus admittere, inde poenam corrigendus inueniret: & tanto citius resciperet ad illa, quę perdidit, quanto doloris plena esse conspiceret quę quęsiuit. Vnde & bene dicitur: Formans lucem, et creans tenebras: quia cum per flagella exterius doloris tenebrę creantur, intus per eruditionem lux mentis accenditur. Faciens pacem, et creans mala: quia tunc nobis pax cum Deo redditur, cum hæc, quę bene sunt condita, sed male

A sed male concupita, in ea, quæ nobis mala sunt, flagella vertuntur. Per culpam quippe discordes Deo existimus, dignum ergo est, ut ad pacem illius per flagella redeamus: ut cum vnaquæque res bene condita nobis in dolorem vertitur, correcti mens ad auctoris pacem humiliter reformetur. Hæc itaque flagella beatus Iob mala nominat: quia salutis et tranquillitatis bonum, quæ perturbatione feriant, pensat. Sed illud valde in eius verbis inueniendum est, contra persuasionem coniugis quâta considerationis arte se colligat, dicens: [Si bona accepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Magna quippe consolatio tribulationis est, si cum aduersa patimur, auctoris nostri ad memoriâ dona reuocemus. Nec frangit quod ex dolore obuiat, si menti citius hoc, quod ex munere subleuat, occurrat. Hinc namque scriptum est: In die bonorum, ne immemor sis malorum, et in die malorum ne immemor sis bonorum. Quisquis enim dona percipit, sed donorum tempore nequaquam etiam flagella pertimescit, in elationem per lætitiâ corrui. Quisquis autem flagellis atteritur, sed flagellorum tempore, nequaquam se ex donis, quæ eum contigit accepisse, consolatur, statu mentis omnimodâ desperatione destruitur. Sic ergo vtræque iungenda sunt: ut vnū semper ex altero fulciatur: quatenus et flagelli poenâ memoria temperet doni, et doni lætitiâ mordetâ fuspicio ac formido flagelli. Sanctus ergo vir ut oppressam mentem intus vulnera mulceat, in flagellorum doloribus blandimenta donorum pensat, dicens: [Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Vbi et bene præmittit, dicens: [Locuta es quasi vna ex stultis mulieribus.] Quia enim sensus prauæ voluntatis mulieribus, non autem sexus in vitio est: nequaquam ait: Locuta es quasi vna ex mulieribus, sed quasi ex ineptis mulieribus, ut videlicet ostendatur: quia quod prauum sapit, accidentis stultitiæ, non autem conditiæ sit naturæ. Sequitur:

Ecl. 11.4

Quod sicut iniusta dicere, ita iniusta reticere, peccatum est.

Caput VIII.

I N omnibus his non peccauit Iob labijs suis.] Duobus modis labijs delinquimus, cum aut iniusta dicimus, aut iusta reticemus. Nam si aliquando et tacere culpa non esset, Propheta non diceret: Vt mihi, quia taceui. Beatus igitur Iob in cunctis, quæ egit, labijs suis minime peccauit quia nec contra ferientem superba dixit, nec contra suadentem, recta reticuit. Nec loquens ergo, nec tacens deliquit: quia et flagellanti patri gratias reddidit, et male suadenti coniugi doctrinæ sapientiâ ministravit. Quia enim sciuit quid deberet Deo, quid proximo: scilicet patientiâ conditori, sapientiâ coniugis: idcirco et hanc redarguendo docuit, et illum, gratias agendo, laudauit. Quis autem nostrum, si vnū quodlibet vulnus tantæ huins percussionis acciperet, non mox ab intimis prostratus iaceret? Ecce stratus foris vulneribus carnis, erectus intrinsecus munimine permanet mentis: et sub semetipso omne iaculum transuolare conspiciat, quod in se exterius districtâ manu læuens hostis figit: vigilanter deprehendit iacula, modo vulneribus contra se a facie, modo verbis quasi ex latere intorta. Et bellator noster circumvallantium certaminum feruore deprehensus, vbique patientiæ suæ clypeum opponit: vndique venientibus spiculis obuiat, et per cuncta virtutû latera circumspæctam contra irruentia vulnera mentem roborat. Sed antiquus hostis quo valentius vincitur, eo adhuc ad insidas ardentius instigatur. Nam quia vxor increpata tacuit, protinus alios qui increpandi ad contumelias surgerent, excitauit. Sicut enim damna rerum studuit crebrius nunciando percutere, ita nunc robustum pectus satagit verborum contumelias sæpius feriendo penetrare. Sequitur:

Quod ubi virtus discretionis perditur, intentio, qua initium virtutis habuit, finem accipit criminis.

Caput IX.

I Gitur audientes tres amici Iob omne malum, quod accidisset ei, venerunt singuli de loco suo: Eliphaz Themanites, Baldath Suites, et Sophar Naamathites. Conduxerant enim, ut pariter venientes visitarent eum, et consolarentur.] Quia ex condito ad afflictâ consolationem veniunt, et inter se et erga percussum quantæ charitatis fuerint, demonstrant. Quamuis et per hoc, quod scriptura eos tanti viri amicos fuisse testatur: quia boni studij et rectæ fuerint intentionis, ostenditur. Sed tamen hæc ipsa illorum intentio, eis ad verba prorumpentibus, ante districti iudicis oculos, suboritur in discretione, fuscatur:

S. Greg. To. 1.

H h

Qm

Cumque eleuassent procul oculos suos, non cognouerunt eum, et exclamantes plorauerunt, scissisq. vestibus sparserunt puluerē super caput suum in cælum. Quia percussī speciem plaga mutauerat, amici plorantes exclamant, vestes sciunt, capita puluere aspergunt: vt cum mutatum eum, ad quem venerant, cernerent, ipsam etiam consolatorem speciem spontaneus dolor immutaret. Ordo quippe consolationis est, vt cum volumus afflictiū quempiam a mœtore suspendere, studeamus prius mœtore eius luctui concordare. Dolentem namque non potest consolari, qui non concordat dolori: quia eo ipso, quo a mœtore afflictione discrepat, minus ab illo recipitur, a quo mentis qualitate separatur. Sed emoliri prius debet animus, vt afflicto congruat, congruus inhaereat, inhærens trahat. Neque enim ferrum ferro coniungitur, si non vtrumque exustione ignis liqueat: et durum molli non adhæret, nisi prius eius duritia temperata mollescat, vt quasi hoc ipsum fiat quod curatur, vt teneat. Sic nec iacentes erigimus, nisi a rigore nostri status inclinemur: quia dum rectitudo stantis a iacentis situ discrepat, eum, cui condescendere negligit, nequam leuar. Amici igitur beati Iob vt afflictiū a dolore suspenderent, curauerunt necessario simul dolere. Et cum vulneratum illius corpus viderent, studuerunt ipsi vestes scindere: et cum immutatum conspicerent, studuerunt puluere capita fœdare: quatenus afflictus vir tanto facilius eorum verba reciperet, quanto in eis suum aliquid de afflictione cognouisset. Sed inter hæc sciendum est, quia is, qui afflictiū consolari desiderat, mensuram necesse est dolori, quem suscipit, ponat: ne non solum dolentem non mulceat, sed intemperate dolens, afflicti animū ad pondus desperationis premat. Sic enim dolor noster mœrentium dolori iungendus est, vt per temperamentum subleuet, non autem per augmentum grauet. Vnde fortasse colligendum est, quod amici beati Iob plusquam necesse fuerat, in consolatione doluerunt, qui dum percussione cernunt, sed percussī mentem nesciunt, ita in immensum luctum versi sunt, ac si percussus vir tantę fortitudinis, in plaga corporis etiam a corde cecidisset. Sequitur: [Sederunt, cum eo in terra septem diebus et septem noctibus, et nemo loquebatur ei verbum: videbant enim dolorem eius esse vehementem.] Vtrum continuis septem diebus et septem noctibus cum afflicto Iob federint, an certe diebus septem, et noctibus totidem instantia ei crebre visitationis adhæserint, ignoramus. Sæpe enim rem quamlibet tot diebus agere dicimus, quamuis non eisdem diebus ad eam continue vacemus. Sæpe vero scriptura sacra sic totum pro parte, sicut pro toto partē ponere consuevit. Pro toto enim partem loquitur, sicut Iacob familiam describens dicit: Intrauit Iacob in Ægyptum cum animabus septuaginta. Quæ nimirum cum animas memorat, constat quia intransitium et corpora comprehendit. Rursum totum pro parte insinuat, sicut ad monumentum Maria queritur, dicens: Tulerunt Dominum de monumento, et nescimus, vbi posuerunt eum. Solum quippe corpus Domini quæsitura venerat, et totum simul Dominum sublatum deplorat. An ergo et hoc in loco totum pro parte dicitur, incertum est. Sed tamen hoc, quod diu racuerunt, et quandoque loquendo reprobati sunt, neglecte præterendum non est. Sunt namque nonnulli, qui et loqui præcipitanter incipiunt, et effrenate coepta effrenatius exequentur. Et sunt nonnulli, qui tarde quidem loqui inchoant: sed semel inchoantes, habere modum elocutionis ignorant. Amici igitur beati Iob dolorem videntes diu racuerunt: sed tarde inchoantes indifere te locuti sunt, quia parcere dolenti noluerunt. Tenuerunt linguam, ne propere inciperet, sed incipientē semel nequam moderati sunt, ne se ex consolatione vsque ad contumelias effrenaret. Et bona quidē intentione ad consolandum venerant: sed hoc, quod pia mens Deo mundum obtulit, locutio præcipitata vitiauit. Scriptum quippe est: Si recte offeras, non recte autem diuidas, peccasti. Recte namque offertur, cum recta intentione quid agitur. Sed recte non diuiditur, si non hoc, quod pie agitur, etiam subtiliter discernatur. Oblata enim recte diuidere, est quælibet bona nostra studia sollicitè discernendo pensare. Quod nimirum qui agere dissimulat, etiam recte offerens peccat.

10. Sæpe ergo, et quod bono studio gerimus, dū discernere caute negligimus, quo iudicetur sine, nescimus: et nonnumquā hoc fit reatus criminis, quod putatur causa virtutis. Quisquis autem amicorū beati Iob facta considerat, quā pia ad eum intentione venerint,

Parb. in Gen.
cap. 34.

Gen. 46. 6

S. Aug. lib. 20.
cap. 4. de ciu.
dei.

Jo. 20. 6

Accidit, non ignorat. Pensamus enim cuius charitatis fuerit, ad afflictum concorditer conuenisse: quanta virtus longaminitatis extiterit, septem diebus et septem noctibus cum afflicto tacuisse: quæ humilitas, in terra tot diebus ac noctibus sedisse: quæ compassio puluere capita conspersisse. Sed tamen inchoantes loqui, vnde se æstimauerunt præmium mercedis acquirere: inde eos contigit reatum reprehensionis inuenire: quia incautus sæpe ad peccati finem vertitur, etiam quod pro solo studio mercedis inchoatur. Ecce præcipiti locutione perdidit bonum, quod tanto labore mercati sunt. Et nisi diuina gratia offerre eos sacrificium pro suo reatu præcepisset, inde a Domino iuste puniri poterant, vnde se placere Domino mirabiliter æstimabant: inde iudici displicent, vnde sibi quasi pro defensione iudicis per effrenationem placent. Idcirco vero hæc dicimus, vt ad memoriam legentium reuocemus, quatenus sollicite quisque consideret ea, quæ malo voto perpetrantur: quanta Dominus animaduersione puniat, si inchoata bono studio, sed negligentia indiscretionis admixta, tanta inuestione castigat. Quis non mercedis causam peregrisse se crederet, si aut in defensione Dei quidquam contra proximum diceret: aut certe septem diebus ac noctibus pro proximi dolore tacuisset? Et tamen amici beati Iob hæc agentes ad culpam laborando venerunt: quia consolationis quidem bonum, quod agebant, nouerant: sed cum quanta agendum esset discretionis libra, nesciebant. Vnde necesse est, vt non solum intueamur quod agimus, sed etiam cum quanta discretionem peragamus. Primum quidem ne mala quoquo modo, postmodum vero ne bona incaute faciamus. Ad quæ nimirum bona sollicite peragenda, Propheta nos admonet, dicens: Maledictus homo, qui facit opus Dei negligenter. Ad hoc vero ista proficiunt: vt ante terribilis iudicis subtile atque incomprehensibile examen non solum mala, quæ commisimus, sed ipsa etiam, si qua in nobis sunt, bene gesta, timeamus: quia sæpe in iusto iudicio culpa esse deprehenditur, quod virtus ante iudicium putatur. Et vnde expectatur pia merces operis, inde supplicium iustæ sequitur ultionis.

Hier. 38.b

Quæ hæc, quæ supradicta sunt in persona Iob, allegorice referuntur ad Christum. Caput XI.

Hæc iuxta historiam breuiter tractata percurramus: nunc ad allegoriarum mysterium verba vertamus. Sed quia in exordio huius operis dum de vnitæ capitis et corporis tractauerimus, sollicita intentione præmisimus quanta in eis sit compago charitatis: quia nimirum et Dominus multa adhuc per corpus, quod nos sumus, patitur: et iam eius corpus, id est Ecclesia, de suo capite, videlicet Domino, in cælo gloriatur: ita nunc passionem exprimi eiusdem capitis debent, vt ostendatur quàm multa etiam **D** in corpore suo sustinet. Si enim caput nostrum tormenta nostra non tangerent nequaquam pro afflictis membris persecutori suo etiam de cælo clamaret: Saule, Saule, quid me persequeris? Si cruciatus nostri, eius poenæ non essent, conuersus afflictusque Paulus minime diceret: Suppleo ea, quæ defunt passionum Christi, in carne mea. Et tamen resurrectione iam sui capitis exaltatus dicit: Qui nos conuersificauit et confederauit in cælestibus. Nempe hunc in terra persecutionum tormenta constrinxerunt: sed poenarum suarum ponderibus pressus, ecce iam per gloriam capitis in cælo residebat. Quia ergo in omnibus vnitum caput, et corpus nouimus, sic a persecutione capitis incipimus: vt subsequenter tamen ad corporis flagella veniamus. Sed hoc, quod quadam die fatam coram Domino astitisse dicitur: quod vnde veniat, percontatur: quod beatus Iob magnis conditoris præconijs præfertur: quia iam sæpe discussimus, replicare deuitamus. Si enim diu mens rebus discussis inuoluitur, peruenire ad indiscussa præpeditur. Ibi ergo allegorizæ nunc initium ponimus, post verba sæpe repetita, adiunctum noui aliquid scimus. Itaque ait: [Commouisti me aduersus eum, vt affligerem illum frustra.] Si beatus Iob Redemptoris nostri in passione positi specie tener, quo modo a Domino ad satan dicitur: Commouisti me aduersus eum? Mediator quippe Dei et hominum, homo Christus Iesus, vt culpas nostræ transgressionis extingueret, venit mortalitatis nostræ flagella tolerare. Sed quia vnus cum patre eiusdemque naturæ est, quo modo per satan motu se aduersus eum Pater asserit? cum constet quod Parris Filijq. concordia nulla potestatis inæqualitas, nulla volutatis diuersitas interrumpat: Sed tamē idem, qui Patri est æqualis per diuinitatem, venit propter nos ad flagella per carnem. Quæ nimirum flagella non susceperet, nisi formam damnati hominis redimēdo sumpisset.

11.

A. 9. a

Col. 1. d

Eph. 2. b

1. Tim. 3. b

Et nifi primus homo delinqueret, fecundus ad paffionū probra minime veniret. Cum ergo primus homo per fatan a Domino motus eft, tunc eft Dominus in homine fecūdo commotus: fatan itaque ad huius afflictionem Dominum tunc commouit, quando in paradifo primum hominem a iuftitiæ culmine, inobedientiæ culpa, profterauit. Nifi enim Adam primum per voluntarium vitium in animæ mortem traxiffet: Adam fecundus fine vitio in carnis mortem voluntariam non veniret. Bene ergo ei etiā de Redemptore noftro dicitur: [Commouifti me aduerfus eum, vt affligerem illum fruftra.] Ac fi apertius dicatur: Dum ifte non fua, fed illius caufa moritur: tunc me in huius afflictionem commouifti, cum illum a me callida perfuafione traxiffet. De quo et bene additur, [fruftra.] Fruftra quippe afflictus eft, qui et culpe vltione preffus eft, et culpe contagio inquinatus non eft. Fruftra afflictus eft, qui in carne natus, propria admiffa non habuit, et tamen poenam carnalium fine culpa fufcepit. Hinc eft enim, quod per Prophetam loquitur, dicens: Quæ non rapui, tunc exolebam. Alius namque ad paradifum conditus, diuinæ potentie fimilitudinem superbe rapere voluit: fed tamen culpas huius superbie fine culpa mediator exoluit. Hinc eft, quod Patri quidam fapiens dicit: Cum fis iuftus, iufte omnia difponis: cum quoque, qui non debet puniri, condemnas. Sed penfandum eft, quo modo iuftus fit, et omnia iufte difponat, fi eū, qui non debet puniri, condemnat. Mediator etenim nofter puniri pro femetipfo non debuit: quia nullum culpe contagium perpetrauit. Sed fi ipfe indebitam mortem non fufciperet, numquam nos a debita morte liberaret. Pater ergo cum iuftus fit, iuftum puniens, omnia iufte difponit: quia per hoc cuncta iuftificat, quod eum, qui fine peccato eft, pro peccatoribus damnat: vt eo electa omnia ad culmen iuftitiæurgerent, quo is, qui eft fuper omnia, damna iniuftitiæ noſtrę ſuſtineret. Quod ergo illic damnatum cum non debeat, dicitur: hoc hic afflictus fruftra, memoratur. Qui tamen iuxta femetipſum fruftra afflictus eft, iuxta vero noſtra acta non fruftra. Rubigo quippe peccati purgari non potuit, niſi igne tormenti. Venit itaque fine vitio, qui ſe ſubjiceret ſponte tormento: vt debita noſtræ iniquitati ſupplicia, eo reos ſuos iufte amitterent, quo hunc a ſemetipſis liberū iniufte tenuiffent. Fruftra ergo et non fruftra afflictus eft: quia in ſe quidem admiffa non habuit, ſed proprio cruore reatus voſtri maculā terſit. [Reſpondens ſatan ait: Pellem pro pelle, et cuncta, quæ habet homo, dabit pro anima ſua: Alioquin mitte manum tuam, et tange os eius, et carnem, et tunc videbis quod in faciem benedicat tibi.] Malignus ſpiritus cum Redemptorem noſtrum miraculis coruſcare conſpicit, clamat: Scimus quod ſis ſanctus Dei. Qui hæc dicens, cognofcendo Dei filium pertimeſcit: ſed tamen vim ſupernæ pietatis ignorans, dum paſſibilem conſiderat, hominem purum putat. Multos autē ſub ſanctitatis ſpecie in paſtorali poſito loco didicerat, qui alieni valde a viſceribus charitatis pro minimo aliena damna penſabant. Hunc ergo quaſi ex alijs colligens: quia ſubtracſtis multis, ſupera non vidit: vſque ad eius carnem per tactum paſſionis exarſit. Velut ſi diceret: [Pellem pro pelle, et cuncta, quæ habet homo, dabit pro anima ſua: Alioquin mitte manum tuam, et tange os eius et carnem, et tunc videbis quod in faciem benedicat tibi.] Ac ſi aperte dicat: Moueri ex his, quæ extra ſe ſunt, negligit: ſed tunc veraciter qui ſit agnoſcit, ſi in ſe ipſo quod doleat, experiatur. Hæc per ſe fatā cū fieri appetit, non verbis, ſed deſiderijs dixit. Hæc per membra ſua, et verbis et deſiderijs intulit. Ipſe quippe loquitur, cū iuxta Prophetæ vocē, eius ſequaces dicunt: Mittamus lignum in panem eius, et eradamus eū de terra viuentiū. Lignum quippe in panē mittere, eſt conſigendo eius corpori ſtipitē crucis adhiberi, et vitā illius de terra viuentiū eradere ſe poſſe æſtimāt: quem dum mortalē conſpiciunt, finiri morte ſuſpiciuntur. [Dixit autem Dominus ad ſatan: Ecce in manu tua eſt, veruntamen animā illuſ ſerua.] Conditorum omnīū ſatanæ manui traditum quis vel deſipiens credat? ſed tamen edoctus veritate, quis neſciat quod cuiusdē ſatanæ membra ſunt omnes, qui ei peruerſe viuendo iunguntur? Mēbrum quippe eius Pilatus extirxit, qui vſque ad mortis extrema, venientem in redemptionem noſtram Dominum non cognouit. Corpus autem eius principes ſacerdotū extiterunt, qui Redemptorem mundi a mundo repellere, vſque ad crucem perſequendo, conati ſunt. Cum ergo ſe pro noſtra redemptione Dominum membrorum ſatanæ manibus tradidit: quid aliud quam cuiusdē ſatanæ manum in ſe ſequi permittit, vt vnde ipſe ex ſerius occumberet, inde nos exterius interiuſq. liberaret? Si igitur ſatanæ manus, eius, porceſtas

Pf. 68. a

Luc. 4. e

Hier. 13. d

A potestas accipitur, eius manum iuxta carnem pertulit, cuius potestatem corporis vsque ad spura, colaphos, flagella, crucem, lanceamque tolerauit. Vnde et Pilato, eius videlicet corporis membro, ad passionem veniens dicit: Non haberes in me potestatem *Io. 19. a*
 vllam nisi tibi data esset desuper. Sed tamen hanc potestatem, quam contra se ei extrinsecus dederat, suis seruire lucris intrinsecus compellebat. Pilatus enim vel satra, qui eiusdem Pilari caput extiterat, sub potestate illius, super quem potestatem acceperat, tenebatur: quia et superior ipse disposuerat hoc, quod inferior accedens a persecutore tolerabat: vt cum ex mala mente infidelium surgeret, vtilitati tamen electorum omnium, ipsa quoque crudelitas deferuaret. Pie igitur disponebat intus, quod semetipsum pati nequiter permittebat foris. Hinc est enim, quod de illo in coena dicitur: Sciens Iesus, quia omnia dedit ei pater in manus: et quia a Deo exiuit, et ad Deum vadit: surgit a coena, et ponit vestimenta sua. Ecce in manus persequentium iturus, sciebat, quod in manu sua ipsos etiam persecutores acceperat. Qui enim omnia accepisse se nouerat, constat quia et ipsos, a quibus tenebatur, tenebat: vt ipse in se ad vsu peritatis intorqueret, quidquid eorum contra se malitia permixta seruiret. Dicitur ergo ei: [Ecce in manu tua est,] quia ad feriendam carnem seruiens licentiam accepit, sed potestati illius neficiens deseruiuit. Animam vero illius seruare praecepit, non quod hanc tentare prohibeatur, sed quod hanc superare non posse, conuincitur. Neque enim sicut nos, qui puri homines sumus, irrue[n]te saepe tentatione concurimur: ita Redemptoris nostri anima tentationis est necessitate turbata. Hostis namque noster, etsi in excelsu montem, eum, quem permixtus assumpsit, duxit: si daturum se regna mundi perhibuit, si quasi in panes vertendos lapides ostendit: mentem tamen Mediatoris Dei et hominum tentatione quassare non valuit. Sic enim dignatus est haec exteriora cuncta suscipere: vt tamen mens eius interior diuinitatis suae inhaerens inconcussa permaneret. Qui etsi quando turbatus spiritu infremuisse dicitur: ipse tamen diuinitus disponebat, quantum ipse humanus turbaretur, qui immutabiliter omnibus praesidens, et semetipsum mutabilem in satisfactione infirmitatis ostendit. Quierus ergo in semetipso manens, disposuit quidquid pro ostendendo humanitate, quam susceperat, etiam turbulentus fecit. Quia vero cum recte diligimus, nihil in rebus conditis anima nostra charius amamus, et sicut animam nostram eos diligere dicimus, quibus amoris nostri exprimere pondus conamur: potest per eius animam electorum vita signari. Et cum saran ad feriendam Redemptoris carne[m] perimitur, ab anima separatur: quia cum corpus eius ad passionem accipit, electos eius a iure suae potestatis amittit. Cumque illius caro per crucem moritur, horum mens contra tentamenta solidatur. Dicitur ergo: [Ecce in manu tua est, veruntamen animam illius seruauit.] Ac si aperte audiat: Licentiam contra corpus eius accipe, et ab electis illius, quos apud se ante saecula praesciens possides, ius prauae dominationis perdo. [Egressus igitur saran a facie Domini, percussit Iob vlcere pessimo, a planta pedis vsque ad verticem.] Nullus in hac vita electorum venit, qui non huius hostis aduersa sustinuit. Membra autem nostri Redemptoris extiterunt, etiam quia ab ipso mundi exordio, dum pie viuunt, crudelia passi sunt. An non huius membrum Abel se esse perhibuit, qui eius mortem, de quo scriptum est: Sicut agnus coram tondente se obmutescit, et non aperiet os suum, non solum placens in sacrificio, sed etiam moriens tacendo signauit? Ab ipso itaque mundi exordio Redemptoris nostri corpus expugnare saran conatus est. A planta ergo pedis vsque ad verticem vulnus peruenit, quia prius ab hominibus inchoans, vsque ad ipsum caput Ecclesiae seruiendo peruenit. Bene autem dicitur: [Testa faniem radebat.] Quid enim aliud in manu Domini testa est, nisi caro ex nostrae substantiae luto sumpta? Etenim testa igne solidatur. Caro autem Domini eo ex passione sua robustior extitit, quo per infirmitatem moriens, a morte sine infirmitate surrexit. Vnde recte etiam per Prophetam dicitur: Exaruit velut testa virtus mea. Sicut testa enim eius virtus exaruit, qui suscepit carnis infirmitatem passionis suae igne roborauit. Quid vero per faniem nisi peccatum debet intelligi? Per carnem quippe et sanguinem solent carnis peccata designari. Vnde per Psalmistam dicitur: Libera me de sanguinibus. Sanies itaque putredo sanguinis est. Quid ergo accipimus faniem, nisi carnis peccata ex longa vetustate peiora? Vulnus itaque in faniem vertitur, cum neglecta culpa vsu detestatur. *Ps. 31. Ps. 50.*

1. Tim. 2. b rius grauat. Mediator itaque Dei et hominum, homo Christus Iesus, corpus suum A
manibus persequenrium tradens, saniem testa rasit: quia peccatum carne delcuit.
Rom. 8. a Venit enim, sicut scriptum est, in similitudinem carnis peccati: vt de peccato damna-
ret peccatum. Dumq. hosti obicit innocentiam carnis suæ, extersit contagia carnis
nostræ, et ex qua nos captiuos inimicus tenuit, per illam nos liberos expiauit, quia
quam nos instrumentum fecimus culpæ, hæc nobis per Mediatorem versa est in arma
iustitiæ. Testa ergo sanies raditur, cum carne culpa superatur. Bene autem subditur:
[Sedens in sterquilinio.] Non in foro, in quo lex perstrept: non in ædificio, quod se
culmine in alta iustollit: sed in sterquilinio residet: quia videlicet Redemptor huma-
ni generis ad carnem veniens, attestante Paulo, infirma mundi elegit, vt confunderet
fortia. An non quasi ruentibus ædificijs in sterquilinio residet, qui relictis Indæis su-
perbientibus, in ea, quam dudum abiecerat, gentilitate requiescit? Extra habitaculum
reperitur in vulnere, qui in eo quod Iudæam aduersantem pertulit, passionis do-
lorem agente propria despectus sensit: Ioanne attestante, qui ait: In propria venit,
et sui cum non receperunt. Sed quo modo sedens in sterquilinio conquesceat: hæc ea-
dem de semetipsa Veritas dicat: Ait enim: Gaudium erit in cælo super vno peccato-
re poenitentiam agente, quam super nonaginta nouem iustis, qui non indigent po-
enitentia. Ecce dolens in sterquilinio sedet, qui post perpetratas culpas libenter corda
poenitentium possidet. An non quasi quoddam sterquilinium sunt corda poeniten-
tium, qui dum mala sua flendo considerant, quasi ante se stercore, sese abijciendo
coaceruant? Percussus ergo Iob montem non petijt, sed in sterquilinio sedit: quia ad
passionem Redemptor veniens, alta superborum corda deseruit, et in afflictorum cor-
dium humilitate requieuit. Quod tamen de se, et prius, quam incarnaretur, indicauit,
cum per Prophetam dixit: Ad quem respiciam, nisi ad humilem et quietum, et tre-
mentem sermones meos? Quis vero consideret, is, qui tot pia hominibus intulit, quot
ab hominibus peruerfa tolerauit? Quis consideret, quanta nunc vsque tolerat, etiam
cum de cælo super corda fidelium regnat? Ipse quippe quotidie patitur omne, quod a
reprobis eius electi lacerantur. Et quamuis caput huius corporis, quod videlicet nos
sumus, iam sese super omnia liberum erexerit, reproborum tamen vulnera adhuc per
suum, quod deorum retinet, corpus sentit. Sed quid ista de infidelibus dicimus, cum
in ipsa quoque Ecclesia multos carnalium, prauis moribus contra Redemptoris vi-
tam pugnare videamus? Sunt namque nonnulli, qui hunc, quia gladijs non possunt,
perueris actibus insequuntur: quia dum sibi in Ecclesia vident deesse quod ambiunt,
hostes bonorum fiunt: et non solum prauæ semetipsos actioni inferunt, sed etiam ius-
torum rectitudinem inflectere ad peruerfa moluntur. Æterna quippe intueri negli-
gunt, et appetitui temporalium mentis pusillanimitate succumbunt, tantoq. ab æter-
nis alius corruunt, quanto bona temporalia esse quasi sola suspicantur. His insto-
rum simplicitas displicet, et cum occasione perturbationis inueniunt, suam eos ar-
ripere duplicitem suadent. Vnde hoc quoque congruit apte quod subditur: Dixit
aurem illi vxor sua: [Adhuc permanes in simplicitate tua? Benedict Deo, et more-
re.] Cuius enim speciem male suadens mulier tenuit, nisi quorumlibet carnalium in
Ecclesiæ sinu positorum, qui quo verbis professæ fidei intrus sunt, eo bonos incorrectis
suis moribus peius premunt. Nam minus fortasse nocuissent, si non eos sancta Eccle-
sia intorsus admittens vsque ad fidei cubile reciperet, quos dum per professam fidem
recipit, sibi proculdubio pene ineuitabiles facit. Hinc est, quod premente turba, vna
Redemptorem nostrum mulier tetigit: vnde et idem Redemptor noster protinus di-
cit: Quis me tetigit? Cui cum discipuli responderent: Turbæ te premunt, et affligunt,
et tu dicis: Quis me tetigit? illico adiunxit: Tetigit me aliquis. Nam et ego noui,
virtutem de me exisse.

Marc. 5. c
Matt. 9. b
Luc. 8. d

15.

Multi ergo Dominum comprimunt, et vna tangit, quia carnales quique in Eccle-
sia cum premunt, a quo longe sunt: et soli tangunt, qui huic veraciter humiles adiu-
guntur. Turba igitur premit: quia multitudo carnalium quo intrus admittitur, eo
grauius roleratur. Premit, et non tangit: quia et importuna est per præsentiam, et
absens per vitam. Nonnumquam enim prauis non sermonibus, nonnumquam vero
solis perueris moribus insequuntur. Suadent namque aliquando quæ tenent, aliquan-
do vero etsi non suadent, præbere tamen iniquitatis exempla non cessant. Qui igitur
ad mala

A ad mala nos, vel verbis, vel exemplis illiciunt, profecto persecutores nostri sunt, a quibus retractionum certamina sumimus, quæ saltem in corde vincamus. Sciendum vero est: quia carnales in Ecclesia aliquando metu, aliquando vero audacia suadere peruersa contendunt: cumq. ipsi vel pusillanimitate, vel elatione deficient: hæc iussorū cordibus infundere, quasi ex dilectione moliantur. Carnalem videlicet mentem Petrus ante Redemptoris mortem, resurrectionemq. retinebat. Carnali mente Saruix filius duci suo Dauid adiunctus inhæserat: sed tamen vnus formidine, alter elatione peccabat. Ille quippe mortem magistri audiens dixit: Absit a te Domine, non erit tibi hoc. Hic vero iniurias ducis non ferens, ait: Numquid pro his verbis non occidetur Semei, qui maledixit Christo Domini? Sed illi mox dicitur: Redi post me satana: et hic cum germano audiuit protinus: Quid mihi et vobis filij Saruix, cur efficiamini mihi hodie in satan? Male itaque suadentes angeli, apostata appellacione censentur: qui verbis blandis ad illicita quasi diligentes trahunt. Valde vero deteriores sunt, qui huic culpæ non formidine, sed elatione succumbunt: quorum specialiter beati Iob vxor figuram tenuit, quæ marito suadere superba tentauit, dicens: [Adhuc permanes in simplicitate tua? Benedic Deo, et more.] Simplicitatem in marito redarguit, quod transitoria cuncta despiciens, puro corde sola æterna concupiscit. Ac si aperte dicat: Quid simpliciter æterna appetis, et sub malis præsentibus æquanimitè ingemiscis? Excedens, æterna despice, et mala præsentia, vel moriens euade. Sed electi quique cum praua intus a carnalibus tolerant, quantam in se formam rectitudinis ostendant, discamus ex verbis vulnerati et incolumis, sedentis, et erecti, qui ait: [Locuta es quasi vna ex stultis mulieribus: Si bona accepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Sancti viri tribulationum bello deprehensi, cum vno eodemq. tempore alios ferientes, alios suadentes ferunt, illis opponunt scutum patientiæ, istis iacula intorquent doctrinæ: atque ad vtrumque pugnandi modum mira virtutis arte se erigunt, quatenus et peruersa intus sapienter doceant, et foris fortiter aduersa contemnant: hos docentes corrigant, illos tolerantantes premant. Insurgentes namque hostes patièdo despiciunt, infirmantes vero ciues compatiendo ad salutem reducunt: illis resistunt, ne et alios subrahant, istis medentur, ne vitam rectitudinis funditus perdant.

Mar. 8. d
Matt. 16. d
2. Reg. 16. b
Ex vet. edit.

16.

Infra lib. 11.
cap. 2.

Quid ad exemplum Apostoli Pauli, in fide positi in dolore tribulationis propria, non deseruit curam vilitatis alienæ. Caput XI.

D Videamus castrorum Dei militem, contra vtraque præliantem. Ait enim: Foris pugnx, intus timores. Enumerat bella, quæ extrinsecus tolerat, dicens: In periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex gentibus, periculis in ciuitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus. In hoc autem bello, quæ contra aduersarium spicula intorqueat, adiungit: In labore et ærumna, in vigiliis multis, in fame, et siti, in ieiunijs multis, in frigore, et nuditate. Sed inter tot certamina deprehensus dicar, quanto vigiliarum munimine etiam castra custodiat. Nam protinus adiungit: Præter illa, quæ extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum. Ecce in se bella fortiter suscipit, et tuendis se proximis misericorditer impendit. Narrat mala, quæ patitur, subiungit bona, quæ impartitur. Pensamus ergo cuius laboris sit, vno eodemq. tempore foris aduersa tolerare, intus infirma protegere. Foris pugnas patitur: quia verberibus scinditur, catenis ligatur: intus metum tolerat, quia passionem suam non sibi, sed discipulis obesse formidat. Vnde et eisdem scribit, dicens: Nemo moueat in tribulationibus istis. Ipsi enim scitis, quod in hoc positi sumus. Aliorum quippe casus in propria passione metuebatur, ne dum discipuli ipsam afflictum pro fide verberibus agnoscerent, fideles se esse profiteri recusarent. O immense charitatis viscera, despiciat quod ipse patitur, et curat, ne quid prauæ persuasionis discipuli in corde patiantur. Ipse enim hoc se contemnere vulnera corporis, et in alijs vulnera medetur cordis. Habent quippe in se iusti proprium, vt in dolore positi tribulationis suæ, curam non deserant vilitatis alienæ: et cum de se aduersa parientes dolent, alijs necessaria docentes prævident: et quasi percussus quidam magni medici ægrotant. Ipsi tolerant scissuras vulneris, et alijs proferunt medicamenta sanitatis. Valde autem minoris laboris est, aut docere cum

2. Cor. 7. a
2. Cor. 11. d
Ibidem.

1. Thess. 3. a

Pſ. 30.

Rom. 8. c

1. Pet. 4. c

17.

eum nihil toleras: aut tolerare, cum nihil doces. Vnde sancti viri ad vtraque se fortiter extendunt, et cum tribulationibus fortasse feriuntur, sic exteriora bella suscipiunt, vt solcite cogitent, ne proximorum interiora lacerentur. Sic sancti viri fortes in acie adstant, et illinc iaculis aduersantia pectora feriunt: hinc scuto postpositos debiles tuerentur: atque ita vtrobique velocitate circumspectionis inuigilant: quatenus et ante se audaces confodiant, et post se trepidos a vulnere defendant. Quia igitur sancti viri sic sciunt foris aduersa tolerare, vt intus etiam nouerint peruersa corrigere, dicatur recte: [Locuta es quasi vna ex stultis mulieribus.] Quia enim electis dicitur: Viriliter agite, et confortetur cor vestrum: mentes carnalium, quæ fluxa Deo intentione deferunt, non immerito mulieres vocantur. [Si bona accepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Ac si dicat: Si ad bona æterna tendimus, quid mirum, si temporalia mala sufferamus? Hæc autem bona solcite Paulus insperxerat, quando illata æquanimiter mala tolerabat, dicens: Non sunt condigne passionibus huius temporis ad superuenturam gloriam, quæ reuelabitur in nobis. [In omnibus his non peccauit Iob labijs suis.] Sancti viri cum persecutionem intrus forisq. patiuntur, non solum in Dei iniurijs minime excedunt: sed neque contra ipsos aduersarios contumeliosa verba iaculantur. Quod dux bonorum recte Petrus admonet, dicens: Nemo vestrum patiatur quasi homicida, aut fur, aut maledicus. Maledicus enim patitur, qui passionis suæ tempore in sui saltem iniuriam persecutoris effrenatur. Sed quia Redemptoris corpus, sancta nimirum Ecclesia, ita pondus dolorum portat, vt humilitatis modum per verba non transcat: recte de hoc dolente dicitur: In omnibus his non peccauit Iob labijs suis: neque stultum aliquid contra Deum locutus est.

17. [Igitur audientes tres amici Iob omne malum, quod accidisset ei, venerunt singuli de loco suo: Eliphaz Themanites, et Baldad Suites, et Sophar Naamathites.] In præfatione huius operis diximus, quia amici beati Iob, etsi bona intentione ad eum conuerterint, hæreticorum tamen idcirco speciem tenent: quia ad culpam indiscrete loquendo dilabuntur. Vnde et illis ab eodem beato Iob dicitur: Disputare cum Deo cupio, prius vos ostendens fabricatores mendacij, et peruersorum cultores dogmarum.

Quod locus sanctorum sit humilitas, sicut econtra reproborum locus superbia.
Capitulum X I I I.

Ecccl. 10. a

Ibid.

Sancta itaque Ecclesia omni hoc tempore peregrinationis suæ in afflictione constituta, dum vulnera sustinet, dum membrorum suorum lapsus dolet: insuper alios sub Christi nomine tolerat hostes Christi. Ad augmentum namque doloris eius, etiam hæretici in contentionem conueniunt, eamque quasi quibusdam iaculis, irrationabilibus verbis transfigunt. Bene autem dicitur: Venerunt de loco suo.] Hæreticorum quippe locus ipsa superbia est: quia nisi prius in corde intumescere, ad prauæ assertionis certamina non conuenirent. Ita namque malorum locus est superbia, sicut est econtra, humilitas locus bonorum. De quo loco per Salomonem dicitur: Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te, locum tuum ne dimiseris. Ac si aperte dicat: Si tentatoris spiritum contra te in aliquo præualere consideras: humilitatem poenitentiae non derelinquas. Qui quia locum nostrum humilitatem poenitentiae dixerit: verbis sequentibus ostendit, dicens: Quia curatio cessare faciet peccata maxima. Quid enim est aliud humilitas lamenari, nisi medicina peccati? Hæretici igitur de loco suo veniunt: quia contra sanctam Ecclesiam ex superbia mouentur: quorum peruersa quoque actio ex ipsa suorum nominum interpretatione colligitur. Dicuntur enim, Eliphaz, Baldad, Sophar: et sicut superius diximus, Eliphaz interpretatus est, Dei contemptus. Nisi enim Deum contemnerent, nequaquam de eo peruersa sentirent. Baldad autem interpretatur, vetustas sola. Dum enim vere vinci refugiant, et peruerso studio esse victores querunt, nouæ vitæ conuersationem negligunt: et ex sola vetustate est, quod intendunt. Sophar vero speculam dissipans interpretatur. Hi etenim, qui in sancta Ecclesia siti sunt, Redemptoris sui mysteria fide vera humiliter contemplantur. Sed dum hæretici cum falsis allegationibus veniunt, speculam dissipant: quia eorum mentes, quos ad se trahunt, ab intentione rectæ contemplationis inclinant.

Quid

Quod tres amici Iob hæreticorum typum habeant, et ex ipsorum nominibus eorum allicio, et intentione exprimitur.
Caput X I I I I.

Bene autem loca, de quibus veniunt, congrua hæreticorum actibus describuntur. ^{18.}
Dicitur enim Themianites, Suites, Naamathites. Thema namque interpreta-
tur, Austus: Sui, loquens: Naama, decor. Austrum autem ventum calidum esse quis
nesciat? Hæretici igitur, quia ardentius appetunt sapere: quasi plusquam necesse est,
student calere. Desidia quippe torpori frigoris: et rursus inquietudo immoderate
curiositatis, interperato concordat calori. Quia ergo amplius, quam debent, calo-
rem sapientie percipere appetunt, ab Austro venire referuntur. Ab hoc calore im-
moderate sapientie, mentes fidelium Paulus temperare curauerat, cum dicebat:
B Non plus sapere, quam oportet sapere: sed sapere ad sobrietatem. Hinc est, quod ^{Rom. 12.4}
David valles salinarum percussit: quia videlicet Redemptor noster suæ distinctionis ^{2. Reg. 8.6}
examine in his, qui de illo prava sentiunt, stultitiam immoderati saporis extinguit.
Sui autem dicitur loquens. Calorem quippe non ut bene viuant, sed ut elate loquan-
tur, habere desiderant. A Thema igitur et Sui, id est, a calore, et loquacitate vene-
re referuntur: quia per hoc, quod scripturarum lectioni se studiosos exhibent, solius
verbis loquacitatis, non autem visceribus charitatis calent. Naama vero interpreta-
tur, decor: quia enim docti non esse, sed videri appetunt, ex eruditionis verbis speciem
bene viuentium sumunt. Et per calorem loquacitatis in se imaginem ostendunt de-
coris, ut eo per decorem linguæ peruersa facile persuadeant, quo fœditatem vitæ
sensus calliditate occultant: Sed neque ipsa locorum nomina, inordinata sunt narra-
tionis distincta. Prius enim Thema, postmodum Sui, ac deinde Naama ponitur:
C quia prius illos inordinatus calor accendit in corde: deinde nitor loquacitatis erigit,
et tunc demum decoros hominibus hypocrisis ostendit. [Condixerant enim, ut pari-
ter venientes visitarent eum, et consolarentur.] Conducunt enim sibi hæretici, quan-
do prava quædam contra Ecclesiam concorditer sentiunt, et in quibus a veritate dis-
crepant, sibi in falsitate concordant. Omnes autem, qui nos de æternitate erudiunt,
quid aliud faciunt, nisi in peregrinationis nostræ nos afflictione consolantur? Hæ-
retici autem, quia sanctam Ecclesiam sua docere desiderant, ad eam quasi consolan-
tes appropinquant. Nec mirum, quod qui aduersantium formam exprimunt, no-
minentur amici, cum ipsi quoque traditori dicitur: Amice ad quid venisti? Et diues,
qui in inferni igne exurit, Abraam filius vocatur: quia etsi per nos mali corrigi ne-
gligunt: dignum tamen est, ut a nobis non ex sua nequitia, sed ex nostra benignitate
D amici nomenclentur. [Cumque eleuassent procul oculos suos, non cognouerunt eum.]
Hæretici quique cum sanctæ Ecclesiæ facta considerant, oculos leuant: quia ipsi vi-
delicet in imo positi sunt, et cum eius opera respiciunt, in alto sunt sita, quæ cernunt,
sed tamen hanc in dolore positam, non agnoscunt. Ipsa quippe appetit hic mala
recipere, ut possit ad æternæ remunerationis præmiū purgata peruenire. Plerumque
prospera metuit, et disciplina eruditionis hilarescit. Hæretici igitur, quia pro magno
præsentia appetunt, eam in vulneribus positam non cognoscunt. Hoc namque, quod
in illa cernunt, in suorum cordium cognitione non relegunt. Cum ergo hæc et aduer-
sariis proficit, ipsi suo stupori inhaerent: quia per experimentum ignorant, quæ
vident. [Scissisq. vestibus, sparserunt puluerem super caput suum in cælum.] Sicut
vestimenta Ecclesiæ cunctos fideles accipimus: vnde et per Prophetam dicitur: Om-
E nibus his velut ornamento vestieris: ita hæreticorum vestes, sunt omnes, qui eis con-
corditer inhaerentes, illorum erroribus inuoluuntur. Habent vero hæretici hoc pro-
prium, quod in eo gradu, in quo de Ecclesia exeunt, diu stare non possunt: sed ad de-
teriora quoticumque ruunt, et sentiendo peiora, in multis se partibus scindunt: atque a se-
metipsis plerumque longius confusionis suæ altercatione diuiduntur. Quia ergo hos,
quos suæ perfidie adiungunt, adhuc in multa diuisione dilaniant: dicatur recte, quod
amici, qui veniunt, vestes rumpant. Ruptis autem vestibus, corpus ostenditur: quia
ipse scissis sequacibus, malitia eorum cogitationis aperitur, ut discordia dolos pare-
faciat, quos grauis prius concordie culpa claudebat. Puluerem vero in cælum super
capita spargunt. Quid vero per puluerem, nisi terrena intelligentia: quid per caput,
nisi hoc, quod principale nostrum est, mens videlicet, designatur? Quid per cælum,
nisi præ-

nisi præceptum supernæ locutionis exprimitur? Puluerem ergo super caput in cælum **A** spargere, est seculari intellectu mentem corrumpere, et de verbis cælestibus terrena sentire. Diuina autem verba plus discutiunt plerumque, quàm capiunt. Supet capita igitur puluerem spargunt: quia in præceptis Dei per terrenam intelligentiam vltra suarum mentium vires enituntur.

Quid sit, quod amici Iob septem diebus cum eo sedere in terra perhibentur. Caput XV.

Sederuntq. cum eo in terra septem diebus, et septem noctibus.] In die quæ videmus, agnoscimus: in nocte autem aut cæcitate nil cernimus, aut dubitate caligamus. Per diem itaque intelligentia, per noctem ignorantia designatur. Septenario vero numero summa vniuersitatis exprimitur. Vnde et non amplius, quàm septem diebus omne hoc tempus transitorium consummat. Quid est ergo, quod amici **B** Iob confedere ei septem diebus, et septem noctibus referuntur, nisi, quod hæretici, vel in his, in quibus verum lumen intelligunt: vel in his, in quibus ignorantie tenebras patiuntur, quasi infirmanti sanctæ Ecclesiæ se condescendere simulant, eiq. sub blandimentorum specie dolos deceptionis parant? Et quamuis, vel in his, quæ intelligunt, vel in his, quæ intelligere non possunt, elationis typo turgidi, magnos se apud semetipsos æstimant: nonnumquam tamen se Ecclesiæ sanctæ specietenus inclinant, et dum verba molliunt, virus infundunt. In terra ergo confedere, est aliquid de imagine humilitatis ostendere: vt dum humilia exhibent, persuadeant superba, quæ docent. **20.** Potest vero per terram ipsa etiam mediatoris incarnationis designari. Vnde et ad Israel dicitur: Altare de terra facietis mihi. Altare enim de terra Domino facere, est in incarnationem mediatoris sperare. Tunc quippe a Deo munus nostrum accipitur, quando in hoc altari nostra humilitas, idest, super Dominicæ incarnationis fidem, posuerit quidquid operatur. In altari ergo de terra oblatum munus ponimus, si actus nostros Dominicæ incarnationis fide solidamus. Sed sunt nonnulli hæretici, qui factam mediatoris incarnationem non denegant: sed aut de diuinitate aliter, quàm est, æstimant, aut in ipsa a nobis incarnationis qualitate discordant. Qui ergo veram nobiscum incarnationem Redemptoris perhibent, quasi cum Iob in terra pariter sedent. Septem vero diebus et septem noctibus in terra confedere describitur: quia vel in hoc, quod aliquid de plenitudine veritatis intelligunt, vel in hoc, quod suæ stultitiæ tenebris excæcantur, incarnationis mysterium negare non possunt. Cum beato ergo Iob in terra sedere, est veram Redemptoris carnem cum sancta Ecclesia credere. Aliquando vero hæretici contra nos etiam supplicijs sæuiunt, aliquando nos solis verbis insequuntur: aliquando quietos lacessunt, aliquando, si nos tacentes videant, quiescunt: et mutis amici sunt, loquentibus aduersantur. Vnde quia beatus Iob necdum ad illos aliquid dissensens, dixerat, recte subiungitur: [Et nemo loquebatur ei verbum.] Tacentes enim aduersarios habemus, si veræ fidei filios prædicando generare negligimus. Si autem recta loqui incipimus, graues mox contumelias eorum responsione sentimus, protinus in aduersitatem profluunt, et contra nos in vocem doloris erumpunt: quia videlicet metuunt, ne corda, quæ in infimis pondus stultitiæ aggrauat, ad altum vox recta loquentis trahat. Quia ergo, vt diximus, mutos nos aduersarii diligunt, loquentes odiunt: recte apud tacentem Iob dicitur: [Nemo loquebatur ei verbum.] Nonnumquam ramen cum per torporem inertie, fidelium corda considerant, erroris semina spargere loquendo non cessant. Cum vero mentes bonorum vident alta sapere, et ad parriam reditum quærere, de ærumna huius exilij strenue dolere, circumspectone sollicita linguam frenant: quia vident, quod contra corda dolentium incassum loquentes citius obmutescunt. Vnde et recte cum diceretur: [Nemo loquebatur ei verbum,] mox cauta silentij subinfertur, cum dicitur: [Videbant enim dolorem eius esse vehementem.] Cum enim amoris Dei dolor vehemens corda nostra transfigit, passim praua loqui aduersarius metuit: quia videt, quod intentam mentem lacessens, non solum ad peruersitatem trahere non valet, sed per excitatam forsitan sapientiam, et quos tenuerat, perdit.

Exod. 20. c.
Pach. in Exod.
cap. 27.

Quod nonnumquam res gesta in actione male sunt, in significatione vero virtutem prophetia conueniant: sicut in David et uxore Vria accipitur. Caput XVI.

Fortaſſe aliquos mouet nos hæc ita dixiſſe, quòd quæ bene ab amicis geſta ſunt, male ab hæreticis gerenda ſignificent. Sed ſic plerumque res quælibet per hiftoriam virtus eſt, per ſignificationem culpa, ſicut aliquando res geſta, in faſto cauſa damnationis eſt, in ſcripto autem prophetia virtutis. Quod verum eſſe citius oſtendimus, ſi vnum ſacræ ſcripturæ teſtimonium ad vtræque probanda proferamus. Quis namque audiens, non ſolum fidelium, ſed ipſorum quoque infidelium hoc factum iuxta hiftoriam non omnimodo deſeſtetur, quòd Dauid in ſolario deambulans, Berſabee Vria concupiſcit vxorem? Quem tamen a prælio reuertentem, ire ad domum admonet, pedes lauare. Qui protinus reſpondit, dicens: Arca Dei ſub pellibus eſt, et ego in domo mea requieſcam? Quem Dauid ad menſam propriam ſuſcepit, eiꝑ. epiſtolas, per quas mori debeat, tradit. Cuius autem Dauid in ſolario deambulans typum tenet, niſi eius, de quo ſcriptum eſt: In ſole poſuit tabernaculum ſuum? Et quid eſt Berſabee ad ſe perducere, niſi legem litteræ, carnali populo coniunctam, ſpiritali ſibi intellectu ſociare? Berſabee enim puteus ſeptimus dicitur: quia nimirum per cognitionem legis, inſuſione ſpiritalis gratiæ, perfectæ nobis ſapientia miniſtratur. Quem vero Vrias, niſi Iudaicum populum ſignat? Cuius nomen interpretatum dicitur lux mea Dei. Iudaicus enim populus: quia de accepta legis ſcientia extollitur, quaſi de Dei luce gloriatur. Sed huc Vriæ Dauid vxorem abſtulit, ſibiꝑ. coniunxit: quia videlicet manu fortis, quod Dauid dicitur, in carne Redemptor apparens, dum de ſe ſpiritaliter loqui legem innotuit: per hoc, quod iuxta litteram tenebatur, hanc Iudaico populo extraneam demonſtrauit, ſibiꝑ. coniunxit: quia ſe per illam prædicari declarauit. Vriam tamen ad domum ire Dauid admonet, pedes lauare: quia incarnatus Dominus veniens Iudaico populo præcepit, vt ad conſcientiam redeat, ſordes operum ſcibus tergat, ſpiritaliter legis mandata intelligat, et poſt tantam duriſſimam præceptorum, fontem baptiſmatis inueniens, ad aquam poſt laborem recurat. Sed Vrias, qui arcam Domini eſſe ſub pellibus meminit: reſpondit, quòd domum ſuam intrare non poſſit. Ac ſi Iudaicus populus dicat: Ego mandata Dei in ſacrificijs carnalibus video, et redire ad conſcientiam per ſpiritualem intelligentiam non requiro. Quasi enim arcam eſſe ſub pellibus dicit, qui præcepta Dei non niſi ad exhibendum miniſterium ſacrificij carnalis intelligit. Hunc tamen etiam redire ad domum nolentem, Dauid ad menſam vocat: quia quamuis Iudaicus populus ad conſcientiam reuerti contemnat, ei tamen Redemptor veniens mandata ſpiritalia prædicat, dicens: Si crederetis Moysi, crederetis forſitan et mihi: de me enim ille ſcripſit. Legem itaque Iudaicus populus tenet, quæ eius diuinitatem requirit: cui idem populus credere dedignatur. Vnde et Vrias ad Ioab cum epiſtola, ex quibus occidi debeat, mittitur: quia idem ipſe Iudaicus populus legem portat, qua conuincente moriatur. Dum enim mandata legis retinens implere renititur: ipſe nimirum deſert iudicium vnde damnetur. Quid ergo per factum iſtud Dauid ſceleſtiſſus? quid Vria mundius dici poteſt? Sed rursus per myſterium, quid Dauid ſanctius, quid Vria infidelius inuenitur: quando et ille per vitæ culpam, prophetiæ ſignat innocentiam, et iſte per vitæ innocentiam, in prophetia expimit culpam? Non ergo incongrue per ea, quæ bene ab amicis Iob geſta ſunt, male ab hæreticis gerenda ſignantur: dum virtus ſacri eloquij ſic tranſacta narrat, vt ventura exprimat: ſic in faſto rem approbat, vt ei in myſterio contradicat: ſic geſta damnat, vt hæc myſtice gerenda perſuadeat. Igitur quia allegoriæ myſteria membratim enodantes expleuimus: nunc moralitatis intelligentiam raptim tangentes exequamur. Ad obſcuriora quippe diſſerenda mens properat: et ſi apertis diu inuoluitur, clauſa, vt dignum eſt, pulſare præpeditur. Sæpe antiquus hoſtis poſtquam menti noſtræ tentationum certamen inſlixerit: ab ipſo ſuo certamine ad tempus recedit, non vt illatæ malitiæ finem præbeat, ſed vt corda, quæ per quietem ſecura reddiderit, repente rediens facilius inopinatus irrumpat. Hinc eſt, quòd ad tentandum beatum virum iterum redit: cuiusꝑ. cruciatus expetit, quem tamen ei ſuperna pietas retinendo concedit, dicens: [Ecce in manu tua eſt, tantum animâ illius ſerua.] Sic quippe ille nos deſerit, vt cuſtodiat: ſic cuſtodit, vt

21.

Parker. h. a.

Reg. 1. 7.

2. Reg. 11. 4

Pf. 12.

10. 5. f

22.

dit, vt tamen permiffio tentationis articulo, flatum nobis noſtræ infirmitatis oftendat. **A**
 Qui mox a facie Domini exiit; atque à planta pedis vſque ad verticem acceptum ſeſi-
 que vulnerauit: quia nimirum cum licentiam percipit, a minimis incipiens, atque vſ-
 que ad maiora perueniens, quaſi omne corpus, mentis illatis tentationibus, lacerando
 tranſfigit. Sed ramen ad animam feriendo non peruenit: quia cunctis cogitationibus
 interior, inter ipſa vulnera delectationum, quæ ſuſcipit, arcani propoſiti intentio reſi-
 ſtit: vt quamuis delectatio mentem mordeat: deliberationem ramen ſanctæ rectitu-
 dinis, vſque ad conſenſus molliem non inſeſtat. Debemus tamen per aſporitatem
 poenitentæ; ipſa delectationum vulnera tergere, et cenſura diſtinctionis rigida; ſi
 quid fluxum emanat in cogitatione mundare. Vnde bene mox ſubditur.

*Quòd moraliter teſta ſaniem radimus, cuius culpam a voluntate, et actione mundamus. Et quid
 myſtery ſacrificium Hierobaal contineat. Caput XV I I.* **B**

Q Vi teſta ſaniem radebat.] Quid enim per teſtam niſi vigor diſtinctionis: quid
 per ſaniem, niſi fluxus illicite cogitationis accipitur? Percuſſi ergo teſta ſaniem
 radimus, cum poſt pollutionem cogitationis illicite, noſmetipſos aſpere diuidican-
 do mundamus. Potest etiam teſta fragilitas mortalitatis intelligi. Teſta ergo ſaniem
 mundare, eſt mortalitatis curſum, fragilitatemq. penſare, et putredinem miſeræ de-
 lectionis abſtergere. Nam dum quiſquis conſiderat, quam citius caro ad puluerem
 redeat: feſtine ſuperat hoc, quod ſe de carne intruſ turpiter impugnat. Cum ergo ex
 tentatione praua mentem cogitatio inſluit: quaſi ex vulnere ſanies decurrit. Sed ci-
 tius ſanies tergitur, ſi in conſideratione noſtra fragilitas quaſi in manu teſta teneatur.
 Neque enim paruiſpendenda ſunt, quæ quamuis vſque ad effectum non petrahunt, **C**
 tamen illicite in mente verſantur. Hinc eſt, quòd quaſi a vulneribus Redemptor ſa-
 niem radeo venerat, cum dicebat: Audiſtis, quia dictum eſt antiquis: Non mocha-
 beris. Ergo autem dico vobis, quòd ſi quis viderit mulierem ad concupiſcendam eam,
 iam mochaſtus eſt eam in corde ſuo. Sanies itaque tergitur, cum culpa non ſolum ab
 opere, ſed etiam a cogitatione reſecatur. Hinc eſt, quòd Gedeon cum a paleis
 frumenta excuteret, angelum vidit, ad cuius imperium protinus hædum coxit, quem
 ſuper petram poſuit, et ius carniū deſuper effudit: quæ angelus virga tetigit, ea-
 quæ ignis exiens de petra conſumpſit. Quid eſt enim frumentum virga cadere, niſi recti-
 tudine iudicii a victorum paleis virtutum grana ſeparare? Sed hæc ageribus angelus
 apparet: quia tanto magis Dominus interiora denunciat, quanto ſe ſtudioſius homi-
 nes ab exterioribus purgant. Qui occidi hædum præcipit, ideſt, omnem appetitum
 carnis noſtræ immolari, carnesq. ſuper petram poni, et ius carniū deſuper fundi. **D**

Mat. 5. d

Iud. 6. b

Pariter. in illis.
Iud.

1. Cor. 10. d

Quem alium ſignat petra, niſi eum, de quo per Paulum dicitur: Petra autem erat Chri-
 ſtus? carnes ergo ſuper petram ponimus, cum corpus noſtrum in Chriſti imitatione
 cruciamus. Ius etiam carniū deſuper fundit, qui in conuerſatione Chriſti ipſas etiã
 a ſe carnales cogitationes exinanit. Quaſi enim ius ex carne liquidum in petram fun-
 ditur; quando mens a cogitationum carnaliū fluxu vacuatur. Quæ ramen mox
 angelus virga tangit: quia intentionem noſtram nequaquam poteſtas diuini adiu-
 torij deſerit. De petra autem ignis exit; et ius carnesq. conſumit: quia aſſatus a
 Redemptore ſpiritus, ranta cor noſtrum flamma compunctionis concremat, vt om-
 ne, quod in eo illicitum eſt, et operis, et cogitationis exurat. Quod ergo illic eſt
 in petram ius fundere, hoc eſt hic ſaniem teſta mundare. Perfecta enim mens ſo-
 lenter inuigilet: vt non ſolum peruerſa agere renuat, ſed omne etiam, quod in ſe per
 cogitationes turpiter liquatur, tergat. Sed sæpe de ipſa victoria bellum oritur,
 vt cum immunda cogitatio vincitur, victoris animus elatione pulſetur. Sic ergo
 mentem necesse eſt per munditiam erigi, vt tamen ſolicite debeat in humilitate
 ſubſterni. **E**

23.

*Quòd in eo, quòd Iob in ſterquilinio ſedere dicitur, deſcribitur vera humilitatis conſideratio.
 Caput XV I I I.*

V Nde et cum de ſancto viro diceretur, [Teſta ſaniem radebat,] protinus aperte
 ſubiungitur: [Sedens in ſterquilinio.] In ſterquilinio quippe ſedere, eſt de ſe vi-
 lia quæpiã et abiecta ſentire. In ſterquilinio nobis quippe ſedere, eſt ad ea, quæ illicita
 geſſimus,

A gessimus, mentis oculos poenitendo reducere, vt cum ante nos peccatorum stercora cernimus, omne, quod in animo de elatione surgit, inclinemus. In sterquilinio sedet, qui infirmitatem suam sollicitus respicit, et sese de bonis, quæ per gratiam perceperit, non extollit. An non in sterquilinio apud se Abraam federat, qui dicebat: Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis? Aperte enim cernimus in quo se apud se loco posuerat, qui puluerem se, ac cinerem, etiam cum Deo loqueretur, æstimabat. Si igitur ita se despiciat, qui vsque ad honorem diuinæ colloctionis ascendit, sollicita intentione pensandum est, quæ poena illi ferendi sunt, qui et ad summa non proficiunt, et tamen de minimis extolluntur. Nam sunt nonnulli, qui cum parua agunt, de semetipsum magna sentiunt: in altum mentem subleuant, et præire se ceteros virtutum meritis putant. Hi nimirum a pud se introrsus humilitatis sterquilinium deferunt, et elationis fastigia ascendunt: illum videlicet imitantes, qui se primus apud se extulit, sed eleuando prostrauit: illum imitantes, qui accepta conditionis dignitate contentus non fuit, dicens: In cælum conscendam, super astra cæli exaltabo solium meum. Vnde et ei male coniuncta Babylonia, idest, confusa multitudo peccantium, dicit: Sedeo regina, et vidua non sum. Quisquis ergo introrsus intumescit, in altum se apud semetipsum ponit. Sed eo se grauius in infimis deprimat, quo de se infima veraciter sentire contemnit. Sunt vero nonnulli, qui nihil quidem virtutis student agere, sed tamen cum alios peccare conspiciunt, iustos se in eorum comparatione suspiciantur. Neque enim corda omnium, vna vel similis culpa transfigit. Hunc namque superbia illaqueat, illum forsitan ira supplantat: hunc autem auaritia cruciat, illum vero luxuria inflammar. Er plerumque contingit, vt is, quem superbia deprimat, alium respiciat qualiter ira succendat: et quia se non citius ira instigat, meliorem se iracundo iam reputat, atque aquid semetipsum quasi de iustitia extollitur: quia pensare vitium negligit quo grauius tenetur. Plerumque contingit, vt is, quem auaritia sauciat, alium in luxurie voraginemersum cernat: et quia se a pollutione carnali alienum respicit, quibus ipse sordibus spiritalis vitij intrinsecus polluitur, non attendit: dumq. in alio pensat malum, quod ipse non habet, in se negligit considerare quod habet: siq. fit, vt dum ad aliena diiudicanda mens ducitur, proprii iudicii lumine priuetur, et eo durius contra alia superbiat, quo sua negligentius ignorat. At contra hi, qui ad alta virtutum surgere veraciter appetunt, cum alienas culpas audiunt, mox cor ad proprias reducant: et tanto rectius illas diiudicant, quanto verius istas deplorant. Quia igitur electus quisque in infirmitatis suæ consideratione se comprimit, dicatur recte, quod vir sanctus in sterquilinio dolens sedet. Qui enim vere se humiliat, continuè considerationis oculo, quibus circumseptus sit delictorum sordibus, proficiens pensat. Sciendum vero est, quia plerumque in prosperis importuna tentatione mens tangitur. Sed tamen aliquando et aduersa exterior patimur, et intus tentationis impulsu fatigamur: vt et carnem flagella crucient, et tamen ad mentem carnalis suggestio inundet. Vnde et bene post tot beati Iob vulnera, adhuc subiuncta sunt etiam male suadentis vxoris verba, quæ ait: [Adhuc permanes in simplicitate tua? Benedic Deo, et morere.] Vxor quippe male suadens, est carnalis cogitatio mentem lacescens. Sæpe enim, vt dictum est, et foris flagellis atterimur, et intus carnali suggestione fatigamur. Hinc est enim, quod Hieremias deplorat, dicens: Foris interficit gladius, et domi mors similis est. Foris enim gladius interficit, cum nos exterius feriens vindicta configit. Sed domi mors similis est: quia et flagella quidem sustinet, et tamen intus conscientia a tentationis sordibus munda non est. Hinc Dauid ait: Fiant tamquam pulvis ante faciem ventis, et angelus Domini affligens eos. Qui enim in corde suo aura tentationis rapitur, quasi ante venti faciem pulvis eleuatur. Et cum inter hæc diuina districtio percutit: quid aliud, quàm angelus Domini affligit? Sed hæc aliter aguntur a reprobis, aliter ab electis. Illorum namque corda ita tentantur, vt consentiant: iustorum vero tentationes quidem suscipiunt, sed repugnant. Illorum mens delectabiliter capitur, etsi ad tempus, quod male suggerit, displicet: sed postmodum per deliberationem libet: iusti vero sic tentationum iacula excipiunt, vt semper resistendo fatigentur: etsi quando vsque ad delectationem tentata mens rapitur, ipsam tamen citius subreptionem suæ delectationis erubescunt, et forti censura redarguunt, quidquid intra se exurgere carnale deprehendunt. Vnde et bene mox subiungitur:

Gen. 13. 4

Isa. 14. 6

Isa. 47.

Ex edit. lux.

24.

Thren. 1. 6

Ps. 34.

Quod sub virtutis specie blanda ad nos facie vitia veniunt: sed quid veneni intus habeant, in fine ostendant.

Caput XIX.

Locuta es quasi vna ex stultis mulieribus: Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus? Dignum quippe est, ut sancta mens, spiritali correptione comprimatur, quidquid apud se carnale insolenter immurmurat, ne caro, aut loquens aspera, ad impatientiam pertrahat, aut loquens blanda, ad libidinis fluxa dissolvatur. Censura igitur virilis, illicitæ cogitationis suggestionem redarguens, dissolutam turpitudinis molliciem deprimat, dicens: [Locuta es quasi vna ex stultis mulieribus.] Et rursum consideratio munerum cogitationis asperæ impatientiam refrenet, dicens: [Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?] Quisquis autem subigere vitia appetit, et ad æterna internæ retributionis culmina veræ intentionis gressibus tendit: quo magis vallari se vitiorum bello vndique conspiciat, eo se virtutum armis robustius accingit: et tanto minus iacula metuit, quanto contra hæc venientia fortiter pectus munit. Sed plerumque dum contra hoc tentationum bellum fulciri magnis virtutibus nitimur, quædam se nobis vitia sub specie virtutum tegunt, et quasi blanda ad nos facie veniunt: sed cuius aduersitatis sint, discussa sentiuntur. Vnde et amici beati Iob quasi pro consolatione conueniunt, sed in contumelias erumpunt: quia infanditiam vitia virtutum faciem sumunt, sed hostili iniectione nos feriunt. Nam sæpe immoderata ira, iustitia: et sæpe dissoluta remissio, misericordia vult videri. Sæpe incautus timor humilitas: sæpe effrenata superbia appetit libertas apparere. Ad consolandum ergo amici veniunt, sed ad increpationis verba dilabuntur, quia nimirum vitia virtutum specie palliata, blanda quidem superficie inchoant: sed aspera nos contrarietate perturbant. Bene autem dicitur: [Condixerant enim sibi, ut pariter venientes visitarent eum.] Vitia quippe sibi sub virtutum prætextu condicunt, quia sunt quædam vitia, quæ aduersum nos inter se quadam conuenientia coniunguntur, sicut superbia et ira, et remissio et timor. Vicina namque est ira superbie, et remissio timori. Condicens ergo veniunt, quæ contra nos sibi ex quadam prauitatis cognatione sociantur. Sed si ærumnam nostræ captiuitatis agnoscimus, si ex amore æternæ patriæ in intimis dolemus, vitia, quæ male læris surrepunt, bene tristibus præualere non possunt. Vnde et bene subditur: [Cumque eleuassent procul oculos suos, non agnouerunt eum.] Afflictos enim nos vitia minime cognoscunt: quia triste cor mox, ut pulsauerint, reprobata resiliunt, et quæ nos lætos quasi nouerant, quia penetrabant, mærentes cognoscere nequeunt, quia ipso nostro rigore franguntur. Sed antiquus hostis, quo in eis fortiter deprehendi se conspiciat, eo illa sub virtutum imagine altius abscondit: Vnde et subditur: [Et exclamantes plorauerunt, scissisque vestibus, sparserunt puluerem super caput suum in cælum, et sederunt cum eo in terra septem diebus et septem noctibus.] Signatur enim pietas per ploratum, discretio per scissionem vestium, affectus operum per puluerem caput, humilitas per sessionem. Aliquando enim pium quid hostis insidias simulat, ut ad crudelitatis terminum deducat: sicut est, cum plecti per disciplinam culpam prohibet, quatenus, quæ hic non reprimuntur, igne gehennæ feriantur. Aliquando discretionis imaginem oculis obijcit, ut ad indiscretionis laqueos perducatur: sicut est, cum impulsu eius pro infirmitate nobis plus alimentorum quasi discrete concedimus, sed indiscerte contra nos bella carnis excitamus. Aliquando affectum simulat bonorum operum, sed per hunc, inquietudinem irrogat laborum: sicut est, cum quis quiescere non valet, et quasi de otio iudicari timet. Aliquando imaginem humilitatis ostentat, ut affectum vitilitatis subtrahat: sicut est, cum quosdam, plusquam sunt, infirmos atque inuites sibi metipsis asserit, ut dum se nimis indignos considerant, res, in quibus prodesse proximi poterant, ministrare pertimescant. Sed hæc vitia, quæ sub virtutum specie antiquus hostis occultat, valde subtiliter manus compunctionis examinat. Quia enim veraciter intus dolet, quæ agenda foris, quæve non agenda sint, fortiter præuideat. Si enim nos vis compunctionis in intimis afficit, omnis strepitus prauæ suggestionis obmutescit. Vnde et sequitur: [Et nemo loquebatur ei verbum, videbant enim dolorem eius esse vehementem.] Si enim cor veraciter dolet, linguam contra nos vitia non habent. Nam cum plene vita rectitudinis quæritur, superuacua suggestio prauitatis obrutatur: Sæpe

- A** Sæpe autem si forti nos studio contra vitiorum incentiua stringimus: ipsa etiam vitia ad usum virtutis immutamus. Nonnullos namque ira possidet, sed hanc, dum rationi subijciunt, in sancti zeli ministerium vertunt. Nonnullos superbia erigit, sed dum diuinæ formidini animum inclinant, hanc ad defensionem iustitiæ in vocem liberæ auctoritatis immutant. Nonnullos fortitudo carnis illecebrat: sed dum exercendis pijs operibus corpus subdunt, vnde iniquitatis stimulos passi sunt, inde pietatis lucra mercantur. Vnde et bene idem beatus Iob post multa certamina hostias pro amicis immolat. Quos enim per contentionem diu hostes pertulit, quandoque per sacrificium ciues reddit: quia dum vitiosas quasque cogitationes subigendo in virtutes vertimus: tentationum aduersa studia per intentionis hostiam, quasi ad amica corda permutamus. Hæc nos in tribus voluminibus tripliciter disseruisse sufficiat.
- B** In ipso namque operis huius exordio velut in molem nascituræ arboris linguæ radicem fiximus: vt expositionis ramos postmodum, prout singula expetunt loca, producamus.


LIBRI TERTII MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB,
LIBER QVARTVS,

Deducens secundum caput finaliter, et tertium inchoatiue.



CAPVT PRIMVM.

- D**  VI textum considerat, et sensum sacræ locutionis ignorat, non tam se eruditione instruit, quàm ambiguitate confundit: quia nonnumquam sibi litteræ verba contradicunt, sed dum a semetipsis per contrarietatem differunt, lectorem ad intelligentiam veritatis mittunt. Quid enim est, quòd Salomon ait: Melius est comedere et bibere: et non longe post subiicit: Melius est ire ad domum luctus, quàm ad domum conuiuij? Cur luctum conuiuij pretulit, qui prius esum potumq. laudauit? Si enim per electionem bonum est comedere et bibere, proculdubio melius esse debet ad domum gaudij, quàm ad domum lamenti properare. Hinc est, quòd iterum dicit: Lætare iuuenis in adolescentia tua. Et paulo post adiunxit: Adolescentia et voluptas vana funt. Quid est hoc, quòd vel prius reprehendenda præcipit, vel post, præcepta reprehendit, nisi quòd ipsis litteræ verbis innuit: vt qui difficultatem exterioris patitur, veritatis intelligentiâ consideret, quam sequatur? quæ nimirum veritatis intelligentia cum per cordis humilitatem quæritur, assiduitate legendi penetratur. Sicut enim ignotorum hominum facies cernimus, et corda nescimus, sed si familiari eis locutione coniungimur, vsu colloquij eorum etiam cogitationes indagamus: ita cum in sacro eloquio sola historia aspicitur, nihil aliud, quàm facies videtur: sed si huic assiduo vsu coniungimur, eius nimirum mentem quasi ex colloctionis familiaritate penetramus. Dum enim alia ex alijs colligimus, facile in verbis agnoscimus, aliud esse, quod intimit, aliud, quod sonant. Tanto autem quisque notitiæ illius extraneus redditur, quanto in sola eius superficie ligatur. Sequitur:

Ecd. 7. a

Ecd. 11. b

Quod hæc verba fecundum litteram accipienda non funt. Caput 11.

Ecce enim, quod beatus Iob dici suo maledixiffe describitur, dicens: [Pereat dies, in qua natus sum, et nox, in qua dictum est: Conceptus est homo.] Si superficie-
 tenus historia attenditur, quid his verbis reprehensibilis inuenitur? Quis autem ne-
 sciat diem, in quo natus est, nequaquam tunc stare potuisse? Mortis quippe est tempo-
 ris, ut statum non habeat mansionis. Quia enim per ventura tendit ad esse, semper ex
 præteritis festinat non esse. Cur ergo vir tantus ei malediceret rei, quam nequaquam
 subsistere non ignoraret? Sed fortasse aliquis dicat, quod ex eo pondus virtutis eius
 aspicitur: quia tribulatione commotus, illi rei maledictum irrogat, quæ constat,
 quod minime subsistat. Sed hoc citius perspecta ratio destruit: quia si subsistebat res,
 cui malediceret, perniciosum maledictum intulit: si autem non subsistebat, otiosum. **B**
 Quisquis vero eius spiritu plenus est, qui ait: Omne verbum otiosum, quod locuti
 fuerint homines, rationem reddent de eo in die iudicii: ita otiosa admittere, sicut etiã
 perniciofa formidat. Cui adhuc sententiæ adiungitur: [Dies ille vertatur in tene-
 bras, non requiratur eius Deus desuper, et non sit in recordatione, et non illustretur lu-
 mine, obscurent eum tenebræ et umbra mortis, occupet eum caligo, et inuoluatur
 amaritudine. Noctem illam tenebrosus turbo possideat, non computetur in diebus
 anni nec numeretur in mensibus: sit nox illa solitaria, nec laude digna, expectet lu-
 cem, et non videat, nec ortum surgentis auroræ.] Dies, qui elapsus cursu temporis
 scitur, cur verti in tenebras dicitur? Et cum constaret, quia non subsisteret, cur optat-
 ur ut eum umbra mortis obscurer? vel quem diem caligo occupet, quem implicatio
 amaritudinis non inuoluit? Aut quam noctem tenebrosus turbo possideat, quam nul-
 lus status tenet? Aut quo modo optatur fieri solitaria, quæ transeundo iam fuerat nul-
 la? Aut lucem quo modo expectet, quæ et sensu caret, et in proprio statu non perman-
 net? Quibus adhuc verbis subiicit:

*Quod quantum apud nos valet aqua baptismatis, tantum apud veteres valuit, vel pro paruulis
 sola fides, vel pro maioribus sacrificium, vel pro Hebræis circumcisionis
 mysterium. Caput 111.*

Quare non in vulua mortuus sum, egressus ex vtero non statim perii? Quare exce-
 ptus genibus? Cur lactatus vberibus? Nunc enim dormiens siletem, et somno
 meo quiescerem.] Numquid si egressus ex vtero statim perissem, retributionis meritum
 ex hac ipsa perditione susciperet? Numquid æterna requie abortiui perfruuntur? Quis-
 quis enim regenerationis vnda non soluitur, reatus primi vinculis ligatus tenetur. **D**
 Quod vero apud nos valet aqua baptismatis, hoc egit apud veteres, vel pro paruulis
 sola fides, vel pro maioribus virtus sacrificij, vel pro his, qui ex Abræa stirpe prodierant,
 mysterium circumcisionis. Nam quia vnusquisque cum primi parentis culpa concipi-
 tur, Propheta testatur, dicens: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis
 concepit me mater mea. Et quia is, quem salutis vnda non diluit, originalis culpæ sup-
 plicia non amittit, aperte per semetipsam veritas perhibet, dicēs: Nisi quis renatus fue-
 rit ex aqua et Spiritu sancto, non habebit vitam æternam. Quid est ergo, quod in vulua
 se mortuum fuisse desiderat, et potuisse se quiescere eiusdem mortis beneficiis sperat, dū
 constat, quod nequaquam eum requies vitæ susciperet, si a reatu illum originalis cul-
 pæ nequaquam diuinæ cognitionis sacramenta liberafset? Qui adhuc cū quibus quie-
 scere potuisset, adiungit, dicens: [Cū regibus et consilibus terræ, qui ædificant sibi so-
 litudines.] Quis ignoret, quod reges terræ, ac consules eo a solitudine longe sunt, quo
 innumeris obsequentiū cuneis constipantur? vel quàm difficile hi ad requiem tendunt,
 qui tam duris rationum multiplicium nexibus atstringuntur? Scriptura teste, quæ ait:
 Iudicum durissimū his, qui præsumt, fiet. Vnde et in Euangelio veritas dicit: Cui mul-
 tum datum est, multum quæretur ab eo. Qui adhuc quos in eadem requie socios ha-
 buisset, insinuat, dicens: [Aut cum principibus, qui possident aurum, et replent do-
 mos suas argento.] Rarum valde est, ut qui aurum possident, ad requiem tendant,
 dum per semetipsam veritas dicat: Difficile, qui pecunias habent, intrabunt in re-
 gum cælorum. Nam qui hic multiplicandis diuitiis inhiant, quæ alterius vitæ gau-
 dia sperant? Quod tamen, ut Redemptor noster valde rarum, et ex solo diuino miraculo
 cucurrit

Matt. 12. d

De cons. dist. 4.
cap. 1.

Iuo p. 1. c. p.

Pf. 50. a

Ie. 3. a

Sap. 6. a

Luc. 12. g

Matt. 19. e

3.

A enenire posse monstraret: Apud homines, inquit, hoc impossibile est, apud Deum autem possibilia omnia sunt. Quia igitur verba hæc in superficie a ratione discordant, ipsa iam littera indicat, quòd in eis sanctus vir iuxta litteram nihil dicat. Sed si prius in sacro eloquio alia maledicta discutimus, hoc, quòd beati Iob ore prolatum est, subtilius indagamus. Quid est enim, quòd Dauid, qui retribuendis sibi mala non reddidit, cum Saul et Ionatha bello occumberent, Gelboe montibus maledixit, dicens: Montes Gelboe, nec ros, nec pluvia veniat super vos, neque sint agri primitiarum? quia ibi abiectus est clypeus fortium, clypeus Saul, quasi non eilet vinctus oleo.

2. Reg. 1. c.
Psalter. lxx. a.
Reg. c. l.

Quid sit, quòd Hieremias dixit: Maledictus vir, qui dixit patri meo, natus est tibi masculus.

Caput 1111.

B Vid est, quòd Hieremias cum prædicationem suam cerneret, audientium difficultate præpediri, maledixit, dicens: Maledictus vir, qui annunciauit patri meo, dicens: Natus est tibi puer masculus? Quid ergo montes Gelboe, Saul moriente, deliquerunt, quatenus in eos, nec ros, nec pluvia caderet, et ab omni eos viriditatis germine sententiæ sermo siccaret? Sed quia Gelboe interpretatur decursus, per Saul autem vinctum et mortuum, mors nostri Mediatoris exprimitur: non immerito per Gelboe montes, superba Iudæorum corda signantur, quæ dum in huius mundi desiderijs defluunt, in Christi, idest, vincti se morte miscuerunt. Et quia in eis vinctus rex corporaliter moritur, ipsi ab omni gratiæ rore siccantur. De quibus et bene dicitur: Vr agri primitiarum esse non possint. Superbæ quippe Hebræorum mentes primitiuos fructus non ferunt: quia in Redemptoris aduentu ex parte maxima in perfidia remanentes, primordia fidei sequi noluerunt. Sancta namque Ecclesia in primitijs suis multitudine gentium fecundata, vix in mundi fine Iudæos, quos inuenerit, suscipit: et extrema colligens, eos quasi reliquias frugum ponit. De quibus nimirum reliquijs Isaias, dicit: Si fuerit numerus filiorum Israel quasi arena maris, reliquiae saluæ fient. Possunt tamen idcirco Gelboe montes ore Prophetæ maledici, vt dum fructus exarescente terra non oritur, possessores terræ sterilitatis damno feriantur, quamuis ipsi maledictionis sententiam acciperent, qui apud se mortem regis suscipere, iniquitate sua exigente, meruissent. Sed quid est, quòd a Prophetæ maledictionis sententiam vir ille suscepit, qui natiuitatem illius patri nunciauit? hoc nimirum tanto intrinsecus maiori mysterio plenum est, quanto extrinsecus humana ratione vacuum. Nam si quid exterius rationabile fortasse sonuisset, nequaquam nos ad studium interioris intellectus accenderet. Eo ergo nobis plenius aliquid intus innuit, quo foris rationabile nihil ostendit. Si enim ex matris suæ vtero hoc in mundo Prophetæ affligendus prodixit, natiuitatis eius nunciatus quid deliquit? Sed quid persona Prophetæ fluctuantis, nisi per pœnæ meritum veniens humani generis mutabilitas designatur? Et quid per patrem illius, nisi iste, de quo nascimur, mundus exprimitur? Et quis est ille vir, qui natiuitatem nostram patri annunciat, nisi antiquus hostis? Qui cum nos in cogitationibus fluctuare considerat, malorum mentes, qui ex auctoritate huius mundi præminent, ad persuasionem nostræ deceptionis infligat. Cumq. nos agere infirma conspexerit, ea quasi fortia fauoribus extollit, et quòd sit natus masculus, loquitur: cum corruptores veritatis, per mendacium nos extitisse gratulatur. Patri ergo masculum natum denunciat, quando huic mundo eum, quem persuaserit factum innocentem corruptorem demonstrat. Nam cum cuilibet peccanti atque superbienti dicitur: Fecisti sicut vir: quid aliud, quàm natus masculus in mundo perhibetur? lure itaque vir, qui masculum natum nunciat, maledicitur: quia ipso eius nuncio reprobum gaudium nostri corruptoris indicatur. Hic ergo scripturæ sacræ maledictionibus discimus, quid apud beatum Iob in voce maledictionis inquiramus, ne quem Deus post vulnera et verbera remunerat, lector verba eius redarguere non intelligens præsumat. Quia igitur vtrumque hæc, quæ in præfatione fuerant exquirenda, distinximus, verba iam historiarum differentes exequamur.

Hier. 20. c.

Isa. 10. c.
Ex ver. lxx.
Rom. 9. d.

4.

TERTIVM CAPVT BEATI IOB.



POST hæc aperuit Iob os suum, et maledixit diei suo, et locutus est: Pereat dies, in qua natus sum, et nox, in qua dictum est: Conceptus est homo. Dies illa vertatur in tenebras. Non requiratur cum Deus desuper, et non illustret lumine. Obscurent cum tenebræ et umbra mortis. Occupet cum caligo, et inuoluatur amaritudine. Noctem illam tenebrosus turbo possideat. Non computetur in diebus anni, nec numeretur in mensibus. Sic nox illa solitaria, nec laude digna. Maledicant ei, qui maledicunt dici, qui parati sunt suscitare Leviathan. Obrenobrentur stellæ caligine eius. Expectet lucem, et non videat, nec ortum surgentis auroræ, quia non conclusit ostia ventris, qui portauit me, nec abstulit mala ab oculis meis. Quare non in vulva mortuus sum, egressus ex utero non statim penij? Quare exceptus genibus? cur laetatus vberibus? Nunc enim dormiens silerem, et somno meo requiescerem cum regibus, et consulis terræ, qui ædificant sibi solitudines: aut cum principibus, qui possident aurum, et replent domos suas argento, aut sicut abortiuum absconditum non subsisterem, vel qui concepti non viderunt lucem. Ibi impij cessauerunt a tumultu, et ibi requieuerunt fessi robore, et quondam victi pariter sine molestia. Non audierunt vocem exactoris. Paruus et magnus ibi sunt, et seruus et liber a Domino suo. Quare misero data est lux, et vira his, qui in amaritudine animæ sunt? Qui expectant mortem, et non venit, quasi effodientes thesaurum, gaudentq. vehementer, cum inuenerint sepulchrum. Viro, cuius abscondita est via, et circumdedit eum Deus tenebris. Antequam comedo, suspiro, et quasi inundantes aquæ, sic rugitus meus, quia timor, quem timebam, euenit mihi, et quod verebar, accidit. Nonne dissimulauit? nonne silui? nonne quicui? Et venit super me indignatio.

Iob istis verbis non maledixisse sentiendum.

Capit. V.

POST hæc aperuit Iob os suum, et maledixit diei suo dicens: Pereat dies, in qua natus sum.] Non est neglecte differendum, quod dicitur, aperuit os suum. Scriptura enim sacra ex his, quæ tenuiter præmittit, reuerenter expectanda indicat, quæ subiungit. Sicut enim clausa vascula, quid intus habeant, ignoramus, aperto vero ore vasculorum, quid intrinsecus contineatur, agnoscimus: ita sanctorum corda, quæ clauso ore occulta sunt, aperto ore deteguntur: et cum cogitationes detegunt, os aperire referuntur, ut intenta mente quasi apertis vasculis, quid intus contineant, festinemus cognoscere, ac nosmetipsos eorum intimo odore recreare. Vnde et sublimia præcepta Domino in monte dicturo, præmittitur: Aperiens os suum dixit: quamuis illic et hoc accipi debeat, quia tunc os suum in præceptis aperuit, in quibus dudum aperuerat ora Prophetarum. Valde autem solerter intueundum est, quod dicitur: Post hæc, ut nimirum rei virtus, quæ agitur, veraciter ex tempore sentiat. Prius enim vastitas rerum, extinctio pignorum, dolor vulnere, persuasio coniugis, aduentus amicorum describitur, qui scidisse vestes, exclamantesq. fleuisse, pulvere capita conspersisse, et diu confidentes in terra tacuisse memorantur, ac deinde subiungitur: Post hæc aperuit Iob os suum, et maledixit diei suo: ut ipso videlicet narrationis ordine pendatur, quia nequaquam maledictum per impatientiam protulit; qui ad maledictionis vocem amicis adhuc tacentibus erupit. Si enim ira motus malediceret, audito damno substantiæ, cognita morte filiorum, cum proculdubio ad maledictionem dolor excitaret. Sed tunc quid dixerit, audiui. Ait namque: Do-

minus

Matt. 5. a

A minus dedit, Dominus abstulit. Rursum: Si ira motus malediceret, saltem percussus in corpore, vel male suafus a coniuge, maledictum inferre potuisset. Sed quid tunc respondit agnouimus. Ait namque: Locuta es quasi vna ex stultis mulieribus. Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non sustineamus? Post hæc vero describitur, quia amici veniunt, sient, confident, tacent: moxq. subiungitur hoc, quodd dici suo maledixisse perhibetur. Nimis itaque incongruum est, vt suspi- Ibid. cemur, cum nullo instigante, nullo pulsante: ex impatentia ad vocem maledictionis erumpere, quem nimirum nouimus inter damna rerum, mortemq. filiorum, inter vulnera corporis, inter verba male suadentis vxoris, magna Creatori præconia humi- li mente reddidisse. Patefecit ergo, qua mente hæc quietus dixerit, qui tot De laudes etiam percussus enarrauit. Neque enim postmodum percussus superbire potuit, quem **B** et in percussione dolor humilem ostendit. Sed cum certo nouimus, quodd maledi- ctum sacra scriptura prohibet, cur teste aliquando fieri dicimus, quod vetari eodem sacro eloquio non ignoramus?

Quibus modis scriptura proferat maledictum.

Caput V 1.

Sciendum vero est, quodd scriptura sacra duobus modis maledictum memorat, 24.9.9. c. 12. 118 scriptura. aliud videlicet, quodd approbat, aliud, quodd damnat. Aliter enim maledictum pro- fertur iudicio iustitiæ, aliter liuore vindictæ. Maledictum quippe iustitiæ iudicio, ipsi primo homini peccanti prolatum est, cum audiuit: Maledicta terra in opere tuo. Gen. 3. c Maledictum iudicio iustitiæ profertur, cum ad Abraam dicitur: Maledicam male- Gen. 12. a dicentibus tibi. Rursum quia maledictum non iudicio iustitiæ, sed liuore vindictæ promittitur, voce Pauli Apostoli prædicantis admonemur, qui ait: Benedicite, et nolite Rom. 12. c maledicere. Et rursum: Neque maledici regnum Dei possidebunt. Deus ergo maledi- cere dicitur, et tamen maledicere homo prohibetur, quia quod homo agit malitia vindictæ, Deus non facit nisi examine et virtute iustitiæ. Cum ergo sancti viri male- 24.9.14. 12. dictionis sententiam profertur, non ad hanc ex voto vltionis, sed ex iustitia exami- nis erumpunt. Intus enim subtile Dei iudicium aspiciunt, mala foris exurguntia, quia maledicto debeant ferire, cognoscunt: et eo in maledicto non peccant, quo ab interno iudicio non discordant. Hinc est, quodd Petrus in offerentem sibi pecunias Simo- nem, sententiam maledictionis intorsit, dicens: Pecunia tua tecum sit in perditionem. Qui enim non ait: est, sed sit, non indicatio, sed operatio modo se hæc dixisse si- Act. 8. c gnauit. Hinc Helias duobus quinquagenarijs ad se venientibus dixit: Si homo Dei 4. Reg. 1. b sum, descendat ignis de celo, et consumat vos. Quorum vtrorumque sententia quan- **D**ta seueritatis ratione conualuit, terminus causæ monstrauit. Nam et Simon æterna perditione interijt, et duos quinquagenarios desuper veniens flamma consumpsit. Virtus ergo subsequens testificatur, qua mente maledictionis sententia promittitur. Cum enim er maledicentis innocentia permanet, et tamen eum, qui maledicitur, vs- que ad interitum maledictio absorbet, ex vtriusque partis sine colligitur, quia ab vno et intimo iudice in eam sententia sumpta iaculatur. Igitur si subtiliter beati Iob verba pensamus, non est eius maledictio ex malitia delinquentis, sed ex reititudine iudicis: non est ira commoti, sed doctrina tranquillii. Qui enim tam recta maledicens intulit, non perturbationis vitio succubuit, sed doctrinæ magisterium impendit. Vidit quippe amicos cum clamore flere, vidit vestes scindere, vidit puluere capita consper- gere, vidit consideratione suæ percussione obmutescere: et vir sanctus inspexit, quia **E** hi, qui prospera temporalia requirebant, ex comparatione mentis propriæ, cum tem- porali fractum aduersitate crediderant. Perspexit, quodd transitoria afflictione per- cussus desperare non ficerent, nisi ipsi desperatam mentem ab spe incolumitatis in- ternæ subtraherent: et dum erumpit foras in vocem doloris, vulneratis intus osten- dit virtutem medicaminis, dicens:

Quod mutabilitatem huius transitoria vita, in qua nati sumus, sanctus quisque perire desiderat.

Caput V 1 1.

Pereat dies, in qua natus sum.] Quid enim debet per diem natiuitatis, nisi om- ne hoc tēpus nostræ mortalitatis intelligi? quodd quamdiu nos in hac nostræ mu- tabilitatis corruptione retinet, eternitatis nobis incommutabilitas non apparet. Qui igitur

igitur diem iam æternitatis videt, ægre diem suæ mortalitatis sustinet. Etenotandum, A
quia non ait: Pereat dies, in qua conditus sum: sed pereat dies, in qua natus sum. In
die quippe iustitiæ homo est conditus, sed iam in tempore culpæ natus. Adam enim
conditus, sed Cain primus est natus. Quid est ergo diei natiuitatis maledicere, nisi
aperte dicere, dies mutabilitatis pereat, et lumen æternitatis erumpat? Sed quia peri-
re duobus modis dicere solemus: aliter enim perire dicimus, quando aliquid optamus
ut non sit, et aliter perire dicimus, quando optamus, ut male sit: hoc quod de hoc die
subditur: [Obscure eum caligo, et inuoluatur amaritudine:] liquido ostendit quia
dies iste non ita, ut non sit, sed ita perire optatur, ut male sit. Inuolui enim amaritu-
dine non potest, quod omnino perditum penitus non est. Hoc autem tempus no-
stræ mutabilitatis non quandoque ita periturum, id est, transitorium est, ut male sit,
sed ut penitus non sit, Angelo in sacro eloquio attestante, qui ait: Per uientem in sæ-
cula, quia tempus iam non erit. Nam et si Propheta dicit: Erit tempus eorum in æter-
num, quia per momenta tempus deficit, nomine temporis eorum defectum vocauit,
ostendens, quod sine fine omnimodo defectu deficiunt hi, qui a uisionis intimæ consola-
tione separantur. Quia ergo nostræ mortalitatis hoc tempus non ita, ut male sit, sed
ita perit, ut non sit, querendum est, quid sit quod non ita ut non sit, sed ita perire
optatur, ut male sit. Humana enim anima, seu Angelicus spiritus ita immortalis est,
ut mori possit: ita mortalis, ut mori non possit. Nam beate viuere, siue per vitium,
siue per supplicium perdit. Essentialiter autem viuere, neque per vitium, neque per
supplicium amittit. A qualitate enim viuendi deficit, sed omnimodo subsistenti-
æ interitum nec moriens sentit. Ut ergo breuiter dixerim, et immortaliter mortalis
est, et mortaliter immortalis.

Apoc. 10. b
Ps. 77.

*Quod antiquus hostis, dies interpretatur, qui promittens, eritis dii, quasi transfigu-
rans se in Angelum lucis, humano generi peccatum tentando persuasit.*

Capitulum I I I I.

Utm igitur dies, ut pereat, optatur, et paulo post inuoluendus amaritudine dici-
tur, quem credamus, quod uir sanctus diei nomine exprimere uoluit, nisi apo-
statam spiritum, qui in uiuendi essentia etiam moriendo subsistit? quem perditio uitæ
non subtrahit, quia in æterno dolore positus, seruando mors immortalis extinguit. Qui
iam a beatitudinis gloria deiectus, adhuc optatur, ut pereat, ut uidelicet retrusus di-
gnis supplicijs, etiam tentandi licentiam amittat.

Quod per diem dilectio peccati, per noctem uero cecitas mentis possit intelligi. Capitulum I X. D

Gen. 3. a

1. Cor. 11. b

IS nimirum diem se exhibet, quia per prospera incipit, sed in noctis tenebras sem-
per definit, quia ad aduersa perducit. Diem namque se ostendebat, cum diceret: In
quacumque die comederitis ex eo, aperientur oculi uestri, et eritis sicut dii. Sed no-
ctem intulit, cum ad mortalitatis tenebras perduxit. Dies itaque est illata promissio
meliorum, sed nox est exhibita ipsa experientia calamitarum. Antiquus hostis
dies est, per naturam bene conditus, sed nox est per meritum ad tenebras delapsus.
Dies est, cum pollicendo bona, humanis aspectibus lucis se angelum simulat, Paulo atte-
stante qui ait: Ipse enim satanas transfiguratur se in angelum lucis. Sed nox est, cum mentes
consentientium erroris tenebris obscuratur. Vir ergo sanctus in dolore proprio causam totius
humani generis deflens, et nihil speciale omnimodo in speciali vulnere cogitans,
reducit ad animum originem culpæ, et consideratione iustitiæ, dolorem temperet.
pœnæ. Videat humanum genus, unde et quo cecidit, et dicat: Pereat dies, in qua na-
tus sum, et nox, in qua dictum est, conceptus est homo. Ac si aperte dicat: Pereat spes
ab apostata angelo illata, qui diem se simulans ex promissione diuinitatis emicuit, sed
noctem se exhibens, lucem nobis nostræ immortalitatis obscurauit. Pereat antiquus
hostis, qui lucem promissionis ostendit, sed peccati tenebras contulit. Qui quasi diem
se blandiendo innotuit, sed usque ad tenebrosam noctem ex impressa cordis cecitate
perduxit. Sequitur: [Dies illa uertatur in tenebras.] Quasi lucet dies ista mentibus
hominum, cum prauitatis eius persuasio prospera creditur, et qualis sit intrinsecus,
non uidetur. Sed cum iniquitas illius, sicut est, agnoscitur, dies falsæ promissionis qua-
si quibusdam ante iudicis nostri oculos tenebris obscuratur, quia uidelicet, qualis est
ex me-

E

A ex merito, talis perspicitur in blandimento. In tenebras ergo dies vertitur, quando aduersa intelligimus, etiam quæ prospera suadendo pollicetur. In tenebras dies vertitur, quando antiquus hostis qualis est sæuiens, talis a nobis perspicitur etiam sub blandimentis latens, ne fictis prosperitatibus quasi ex diei lumine illudat, et veris miserijs ad peccati tenebras pertrahat. Sequitur: [Non requirat eum Deus desuper, et non illustret lumine.] Omnipotens Deus sicut ex nihilo bona facere potuit, ita cum voluit per incarnationis suæ mysterium, etiam perdita bona reparauit. Duas vero ad intelligendum se, creaturas fecerat, angelicam videlicet, et humanam: vtramque vero superbia perculit, atque ab statu ingenitæ rectitudinis fregit. Sed vna regmen carnis habuit, alia vero nihil infirmum de carne gestauit. Angelus namque solito modo spiritus, homo vero et spiritus est, et caro. Misertus ergo creator vt redimeret, illam ad se debuit reducere, quam in perpetratione culpæ, ex infirmitate aliquid constabat habuisse, et eo amplius debuit apostatam angelum repellere, quo cum a persistendi fortitudine corruit, nihil infirmum ex carne gestauit. Vnde recte Psalmista cum miserum Redemptorem hominibus diceret, ipsam quoque causam misericordiæ expressit, dicens:

Quid ideo misertus est homini, quia cum caro esset, ex infirmitate peccauit. Caput X.

E T memoratus est, quia caro sunt. Ac si diceret: Quo eorum infirma vidit, eo districte culpas punire noluit. Est adhuc aliud, quo et perditus homo reparari debuit, et superbiens spiritus reparari non possit: quia nimirum angelus sua malitia cecidit, hominem vero aliena prostrauit. Quia ergo humanum genus ad lucem poenitentiae, Redemptoris aduentu reducitur, apostata vero angelus ad restationem lucem nulla spe veniæ, nulla conuersationis emendatione reuocatur: dicatur recte: Non requirat eum Deus desuper, et non illustret lumine. Ac si aperte diceretur: Quia ipse tenebras intulit, toleret sine fine, quod fecit, nec vnumquam lumen pristini status recipiat: quia hoc etiam non suus usus amittit. Sequitur: [Obscurent eum tenebræ et vmbra mortis.] Per vmbra mortis, obliuio debet intelligi: quia sicut mors interimit vitam, ita obliuio extinguit memoriam. Quia ergo apostata angelus æternæ obliuioni traditur, vmbra mortis obscuratur. Dicatur igitur: Obscurent eum tenebræ et vmbra mortis, id est, sic eum erroris sui cæcitas obruat, vt nequaquam ulterius ad lucem poenitentiae per diuini respectus memoriam resurgat. Sequitur: [Occupet eum caligo, et inuoluatur amaritudine.] Antiquus hostis nequitia suæ vinculis astrictus aliud est, quod nunc patitur, aliud quod in fine patietur. Quia enim a lucis intimæ ordine cecidit, nunc semetipsum intrinsecus erroris caligine confundit. Sed post hoc amaritudine inuoluitur: quia ex merito spontaneæ caliginis, æterno gehennæ tormento cruciatur. Dicatur ergo. Is qui serenitatem lucis intime perdidit, quid est, quod ante extremum supplicium tolerat? [Occupet eum caligo.] Subiungatur etiam quæ illum poena subsequens etiam sine termino deuasat: [Inuoluatur amaritudine.] Omne quippe, quod inuolutum est, finem suum quasi nusquam indicat, quia sicut non offendit quo incipit, ita non detegit quo desinit. Inuolui ergo amaritudine antiquus hostis dicitur, quia superbix eius supplicia non solum omnimoda, sed etiam infinita preparantur. Quæ videlicet eius poena tunc initium accipit, cum districtus ad extremum iudicium iudex venit: Vnde bene subditur:

Quid per annum, diem, mensemque intelligatur, et quid item sit annum Domini placibilem predicari. Caput XI.

N OCTEM illam tenebrosus turbo possideat.] Scriptum quippe est: Deus manifeste venit, Deus noster, et non silebit. Ignis in conspectu eius ardebit, et in circuitu eius tempestas valida. Tenebrosus ergo turbo hanc noctem possidet, quia apostatam spiritum a conspectu districti iudicis ad æterna supplicia, pauenda illa tempestas rapit. Turbine ergo nox ista possidetur, quia superbia eius cæcitas districta animaduersione percutitur. Sequitur: [Non computetur in diebus anni, nec numeretur in mensibus.] Annum prædicationem supernæ gratiæ nec inconuenienter accipimus: quia sicut in anno congestis diebus tempus perficitur, ita in superna gratia virtutum multiplex vita complerur. Potest per annum etiam multitudo intelligi redemptorum, quia

Isa. 61. 4

quia sicut ex dierū multitudinem annus ducitur, ita ex collectione bonorum omnium, **A**
 illa electorum innumerabilis vniuersitas expletur. Hunc namque annum perfectæ
 multitudinis Isaia prædicat, dicens: Spiritus Domini super me, eo quod vnixerit
 me. Ad nunciandum mansuetis misit me, vt mederer contritis corde, et prædicarem
 captiuis indulgentiam, et clausis apertionem, vt prædicarem annum placabilem Do-
 mini. Annus enim placabilis Domini prædicatur, cum futura plebs fidelium, verita-
 tis lumine illustranda prædicetur. Quid vero per dies, nisi singulæ quæque electorum
 mentes, quid per menses nisi multiplicaræ eorum Ecclesiæ, quæ vnā catholicam
 faciunt, designatur? Illa ergo nox non computetur in diebus anni, nec numeretur in
 mensibus, quia antiquus hostis superbix suæ tenebris pressus, aduentum quidem Red-
 emptoris conspicit, sed nequaquam ad veniam cum electis redit. Hinc enim scriptum
 est: Nusquam enim Angelos apprehendit, sed semen Abrahæ apprehendit: **B**

Heb. 1. 4

*Quod Christus, non Angelus, sed homo factus est. Hoc enim fieri debuit, quod
 redemit.* *Caput XI I.*

I Deirco namque Redemptor noster, non Angelus, sed homo factus est, quia hoc pro-
 cul dubio fieri debuit, quod redemit, vt et perditum angelū non apprehendēdo defe-
 reret, et hominē in semetipso prehendendo repararet. Possunt etiā dies hi, qui in inter-
 na luce permanent Angelici spiritus: menses aurem, eorū ordines et dignitates inrelli-
 gi. Singuli enim quique spiritus, quia lucēt, dies sunt. Sed quia certis quibusdam digni-
 tatibus distinguuntur, vt alij, throni, alij, dominationes, alij, principatus, alij, potestates
 sint, pro hac ipsa distributione agminum, menses vocātur. Sed quia antiquus hostis ne-
 quaquā ad meritum lucis, nequaquam ad ordinem supernorum agminum reducitur,
 nec in diebus anni, nec in mensibus numeratur. Sic quippe illum perpetrata cæcitas su-
 perbiæ grauatur, vt vltra ad illa claritatis intimæ superna agmina non redeat. Nequa-
 quam iam stantibus lucis dignitatibus admiscetur, quia tenebrarum suarum merito
 semper ad ima deprimitur. Qui quia ab illa patriæ cælestis frequentia exors in per-
 petuum permanet recte adhuc subiungitur: [Sic nox illa solitaria, nec laude digna.]
 Nox illa solitaria efficitur, quia distinctione perpetua a frequentia patriæ supernæ se-
 paratur. Quod tamen intelligi et aliter potest, vt videlicet hominem, quem sibi so-
 cium ad perditionem fecerat, amittat, et solus cum suo corpore hostis pereat dum
 multos, quos destruxerat, Redemptoris gratia reformat. Solitaria ergo nox efficitur,
 cum sublati eis qui electi sunt, solus hostis antiquus æternis gehennæ ignibus manci-
 patur. Bene autem dicitur: [Nec laude digna.] Cum enim humanum genus erro-
 ris tenebris pressum, deos lapides crederet, per hoc, quod idolis seruiebat, quid aliud
 quàm seductoris sui facta laudabat? Vnde per Apostolum Paulum bene dicitur: Sei-
 mus, quia nihil est idolum, sed quæ immolant gentes, dæmonij immolant. Qui er-
 go idolorum venerationi subfrati sunt, quid aliud, quàm noctis tenebras laudauerūt?
 Sed ecce iam cernimus, quia nox illa non esse laude digna cognoscitur, cum iam a re-
 dempto humano genere, idolorum veneratio reprobat: et nox solitaria relinqui-
 tur, quia cum damnato apostata spiritu ad tormenta non itur. Sequitur: [Maledi-
 eant ei qui maledicunt diei, qui parati sunt suscitare Leuiathan.] In translatione ve-
 teri ita non dicitur, sed maledicat eam, qui maledixit diem, qui capturus est grandem
 cetum. Quibus verbis aperte ostenditur, quod a sancto viro in fine mundi ventura an-
 tichristi perditio præuidetur. Malignus namque spiritus, qui per meritum nox est,
 diem se in mundi fine simulat, cum se quasi Deum hominibus ostentat, cum clari-
 tatem sibi diuinitatis fallaciter tribuit, et se, supra omne, quod Deus vel dicitur, vel colli-
 tur, exollit. Noctem igitur maledicit, qui maledixit diem, qui capturus est grandem
 cetum destruit, qui illustratione aduentus sui tunc etiam potentiam eius, fortitudinis
 extinguit. Vnde et bene subiungitur: [Qui capturus est grandem cetum.] Huius
 enim ceti fortitudo in aquis capitur: quia antiqui hostis versutia baptismi sacramen-
 to superatur. Sed quod translatione veteri de auctore omnium dicitur, hoc transla-
 tione hac, quæ ad nos ex Hebræo est, Arabicoq. sermone deriuata, de electis eius An-
 gelis memotatur. De his namque dicitur: **E**

1. Cor. 8. 4

Quod sancti angeli diabolo, quod diuinitatem homini promiserit, exprobrent, quorum potestati subtrahunt, et ad probandum electos excitant, et religiant ne extinguant infirmos.

Caput X I I I.

Maledicant, ei qui maledicunt diei.] Diem se quippe iste superbiens spiritus ostentare etiam angelicis potestatibus voluit, cum se super ceteros quasi in potentia diuinitatis extollens, tot post se ad interitum legiones traxit. Sed hi nimirum, qui in auctore suo humili corde persistenter, cum erroris eius noctem inesse conspicerent, diem claritatis illius de semetipsis humilia sentiendo calcauerunt: qui nunc nobis doleant tenebras indicant, et quàm sit illius despicienda ficta claritas, demonstrant. Dicatur ergo de tenebrosa nocte, quæ humanæ infirmitatis oculos clausit: [Maledicant ei, qui maledicunt diei,] id est, illi electi spiritus erroris eius tenebras damnandas denunciant, qui magnitudinem claritatis illius iam ab exordio fictam vident. Bene autem subditur: [Qui parati sunt suscitare Leuiathan.] Leuiathan quippe interpretatus dicitur additamentum eorum. Quorum scilicet nisi hominum? Recte autem additamentum eorum dicitur, quia postquam primam culpam mala suggestionem intulit, hanc quotidie augere grauioribus persuasionibus non desistit. Vel certe per exprobrationem Leuiathan vocatus est, id est, additamentum hominum dictus. Eos namque in Paradiso immortales reperit, sed diuinitatem immortalibus promittendo, quasi eis aliquid ultra quàm erant, se addere spondidit. Sed dum blande non habita se daturum perhibuit, callide et habita subtraxit. Vnde et eundem Leuiathan ita Propheta describit, dicens: Super Leuiathan serpentem vectem, super Leuiathan serpentem tortuosum. Leuiathan quippe iste, in eo quod se addere homini spondidit, tortuosis adeum finibus irrepsit, quia dum falso impossibilia promisit, vere et possibilia sustulit. Quærendum vero nobis est, cur qui serpentem dixerat, tortuosumque illico subiungens, interposuit vectem: nisi forte quod in serpentis tortitudine fluxa mollities, in vecte autem est duritiæ rigiditas. Vt ergo hunc et durum signaret et mollem, et vectem nominat et serpentem. Durus quippe est per malitiam, mollis per blandimenta. Vectis ergo dicitur, quia usque ad necem percutit, serpens autem, quia se per insidias molliiter infundit. Sed hunc Leuiathan electi angelorum spiritus, nunc in puteo abyssi clausum premunt. Vnde scriptum est: Vidi Angelum descendentem de caelo, habentem clauem abyssi, et cathenam magnam in manu sua, et apprehendit draconem serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, et ligauit eum per annos mille, et milit eum in abyssum. Quem tamen in mundi fine ad aperta certamina reuocant, et totum contra nos in suis viribus relaxant. Vnde illic rursus scriptum est: Cum completi fuerint mille anni, soluetur satanas. Ille enim apostata angelus, qui ita conditus fuerat, ut angelorum ceteris legionibus emineret, ita superbiendo succubuit, ut nunc stantium angelorum ditioni substratus sit, quatenus vel nunc ad vtilitatem nostram, eis ministrantibus; relictus lateat, vel tunc ad probationem nostram, eis relaxantibus, totis se suis contra nos viribus solutus exerceat. Quia igitur hi electi spiritus superbium auctores comprimunt, qui humiles hunc sequi noluerunt, ipsique ministrantibus disponitur, ut ad intentionem aperti certaminis destruendus funditus quandoque reuocetur, dicatur recte: [Qui parati sunt suscitare Leuiathan.] Qui tamen hostis callidus ad aperta bella necdum suscitatus est, quo modo quorundam mentes nox ista nunc latenter obscurat, insinuat. Sequitur:

Quod hypocrita, qui quasi stellæ in nocte videntur, erroris sui caligine saepe obscurantur, ut etiam foris in actione confundantur.

Caput X I I I.

Obtenebrentur stellæ caligine eius.] In scriptura sacra stellarum nomine aliquando sanctorum iustitia, quæ in huius vitæ tenebris lucet, aliquando vero hypocritarum fictio demonstratur, qui bona quæ faciunt, ad percipiendas laudes hominibus ostendunt. Si enim recte viuentes, stellæ non essent; nequaquam Paulus discipulis diceret: In medio nationis prauæ et peruersæ, inter quos lucetis sicut luminaria in mundo. Rursus si inter eos, qui recta agere videntur, quidam de actione sua retributionem fauoris humani non quærerent, nequaquam stellæ Ioannes rure a celestibus videret, dicens: Misit draco caudam, et traxit tertiam partem stellarum.

Draconis

Draconis enim cauda stellarum partrahitur: quia extrema perfuafione antichristi A
quidam qui videntur lucere, rapiuntur. Stellae namque in terram trahere, est eos,
qui videntur studio vitæ celestis inherere, ex amore terreno iniquitate aperti erroris
inuoluere. Sunt namque nonnulli, qui ante humanos oculos velut magnis operibus lu-
ceant, sed quia hæc ipsa opera a mundo corde non prodeunt, capti in occultis cogita-
tionibus, noctis huius tenebris obscurantur: qui sepe ea, quæ mûdo corde non faciunt,
etiam opera amittunt. Quia ergo nox præualeat permittitur, quando et inter bona
opera cordis intentio minime mundatur, dicatur recte: [Obscurentur stellæ caligine
eius,] id est, eos, qui ante humanos oculos quasi bonis operibus splendunt, malitia an-
tiqui hostis obscurare præualeat: et hoc, quod ante humana iudicia sumpserāt, lumen
landis deponant. Caligine quippe noctis obscurantur, cum eorum vita aperto erro-
re confunditur: ut nimirum tales etiam foris in actione appareant, quales apud B
14. metipfos intus diuino parere iudicio non formidant. Sequitur: [Expectet lucem et
non videat, nec ortum surgentis auroræ.] In euangelio Veritas dicit: Ego sum lux
mundi. Sicut autem idem Redemptor noster vna persona est cum congregatione bo-
norum, ipse namque caput est corporis, et nos huius capitis corpus: ita antiquus
hostis vna persona est cum cuncta collectione reproborum, quia ipse eis ad iniquita-
tem quasi caput præminet, illi autem dum ad persuasa deseruiunt, velut subiunctum
capiti corpori inherent. Quod ergo de hac nocte, id est antiquo hoste dicitur, dignum
est, ut ad corpus eius, id est, ad iniquos quosque deriuetur. Quia igitur Redemptor
noster humani generis lux est, quid est, quod de hac nocte dicitur: Expectet lucem et
non videat: nisi quod sunt nonnulli qui fidem, quam operibus destruant, tenere se ser-
monibus ostendunt? De quibus per Paulum dicitur: Qui confitentur se nosse Deum, C
ad Tit. 1. b
factis autem negant. Hi nimirum aut praua sunt, quæ faciunt, aut recta opera non recto
corde sectantur. Non enim de suis operibus retributiones perpetuas, sed transitorios
fautores quaerunt: et tamen, quia quasi sanctos laudari se audiunt, esse se veraciter san-
ctos arbitrantur, et quanto se ex multorum æstimatione irreprehensibiles putant, tan-
to diem districti iudicii secutius expectant. De quibus bene per Prophetam dicitur: Væ
desiderantibus diem Domini. Quibus beatus Iob debita sententiam profert, prædi-
centis studio, non optantis voto dicens: [Expectet lucem, et non videat.] Nox quip-
pe illa, ille videlicet tenebrosus hostis, in membris suis lucem expectat, et non videbit:
quia vel hi, qui fidem sine operibus retinent, cum pro eadem fide in extremo iudicio
saluari se posse confidunt, spes eorum frustrabitur, qui hanc male viuendo demoliti
sunt, quam confitendo tenuerunt: vel hi, qui pro humana laude in bona actione se ex-
hibent, in cassum a xeniente iudice retributionem bonorum operum sperant, quia dum
hæc in ostentationem faciunt laudis, iam præmium ab humano ore receperunt, Veri-
tate attestante, quæ ait: Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Vbi et bene
subiungitur: [Nec ortum surgentis auroræ.] D
15. Aurora quippe Ecclesia dicitur, quæ a peccatorum suorum tenebris ad lucem ius-
titiae permutatur. Vnde et hanc sponsus in Canticorum canticis miratur, dicens:
Can. 6. b
Quæ est ista, quæ progreditur quasi aurora confurgens? quasi aurora quippe electo-
rum surgit Ecclesia, quæ prauitatis pristinae tenebras deserit, et sese in noui luminis
fulgorem conuertit. In illa igitur luce, quæ in districti iudicis aduentu monstratur,
corpus damnati hostis ortum surgentis auroræ non videt: quia cum districtus iudex ad
retributionem venerit, iniquus quisque suorum caligine meritorum pressus, quanta
claritate sancta Ecclesia in intimum lumen cordis surgat, ignorat. Tunc namque elec-
torum mens in altum rapitur, ut diuinitatis radijs illustretur, et quo eius respectu
perfunditur, eo ultra se gratia coruscante subleuatur. Tunc sancta Ecclesia plena au-
rora fit, cum mortalitatis atque ignorantiae suæ tenebras funditus amittit. In iudi-
cio ergo adhuc aurora est, sed in regno dies, quia etsi cum restauratione corporum
videre lumen in iudicio inchoat, eius tamen visum plenius in regno consummat. Or-
tus itaque auroræ, est exordium clarescentis Ecclesiae, quem videre nequeunt reprobi,
quia a conspectu districti iudicis malorum suorum pondere pressi ad tenebras pertra-
huntur. Vnde recte per Prophetam dicitur: Tollatur impius, ne videat gloriam
Dei. Hinc est, quod de hac aurora per Psalmistam dicitur: Abscondes eos in abscon-
dito vultus tui, a conturbatione hominum. Electus enim quisque in iudicio per in-
ternum

- A** tunc visum in vultu diuinitatis absconditur, dum reproborum foris cæcitas distributa animaduersione iustitiæ repulsa turbatur. Quod etiam non inconuenienter ad præsens accipimus, si simulatorum corda subtilius indagamus. Arrogantes namque et hypocritæ bonorum facta exterius aspiciunt eosque in factis suis laudari ab hominibus agnoscunt, eorumque celebre nomen mirantur, et quod pro bene gestis laudes suscipere vident, sed quanto studio easdem laudes fugiant, non vident. Aperta eorum opera considerant, sed quod sola spe intima hæc operentur, ignorant. Qui enim vera luce iustitiæ clari sunt, prius a tenebris internæ intentionis immutantur, vt obsecratiorem intus terrenæ appetitionis plene deserant, et corda sua ad supernæ lucis desideria perfecte conuertant, ne cum alijs apparent lucidi, sibi metipsi sint obscuri. Arrogantes ergo quia bonorum facta considerant, corda non pensant, imitantur vnde laudari foris valeant, non vnde intus ad iustitiæ lumen surgant: et quasi ortum surgentis auroræ videre nesciunt, quia intentionem religiose mentis considerare contemnant. Potest etiam sanctus vir gratia prophetici spiritus plenus, Iudææ perfidiam, Redemptore veniente, conspiciere, eiusque cæcitas damna per verba hæc quasi ex optantis qualitate propheterare, vt dicat: Expectet lucem, et non videat, nec ortum surgentis auroræ. Iudæa quippe lucem expectauit, et non vidit: quia humani generis Redemptorem venturum quidem prophetando sustinuit, sed venientem minime cognouit: et quos ad spem aperuit mentis oculos, ad præsentiam lucis clausit. Quæ et surgentis auroræ ortum non vidit, quia infirma illa sanctæ Ecclesiæ primordia venerari contempsit: dumque hanc labefactari suorum mortibus credidit, ad quæ fortia perueniret, ignorauit. Sed quia de infidelibus loquens, iniqui capitis membra innoruit, ad ipsum rursus iniquorum caput verba conuertit, dicens: Quia non concludit ostia ventris, qui portauit me, nec abstulit mala ab oculis meis. Quod vniuersi hominū venter est matris, hoc vniuerso humano generi exitit habitatio illa summa paradisi. Ex ipsa namque proles humani generis velut ex ventre prodijt, et quasi ad incrementa corporis, sic ad augmenta propaginis foras emanauit. Ibi conceptio nostra coaliuit, vbi origo hominum homo primus habitauit. Sed huius ventris ostia serpens aperuit, quia persuasione callida in corde hominis mandatum cælestis dissoluit. Huius ventris ostia serpens aperuit, quia munita supernis monitis claustra mentis irrupit. Sanctus igitur vir in poena, quam tolerat, ad culpam mentis oculos reducat. Doleat hoc, quod tenebrosa nox, id est, antiqui hostis obscuræ suggestio humanis mētibus intulit: doleat hoc, quod suggestioni callidæ humana mens in sua deceptione consensit, et dicat: Quia non concludit ostia ventris, qui portauit me, nec abstulit mala ab oculis meis. Nec moueat quod non concludisse queritur, quem aperuisse paradisi ianuam detestatur. Non concludit enim dicit, aperuit: et mala non abstulit, irrogauit. Quasi enim auferret, si quiesceret: et quasi clauderet, si ab irruptione cessaret. Pensat namque de quo loquitur, et perpendit quod prauo spiritui quasi lucra nobis dedisse fuerat, si damna non inulisset. Sic nos de latronibus loquimur, quia captiui suis donant vitam, si non abstulerint. Libet hæc ab inchoatione repetere, atque ex eo, quod in vsu præsentis vitæ recognoscimus, moraliter retrahere. Beatus Iob considerans, postquam a mentis statu succubuit genus hu manū, quanta in rebus prosperis fiducia subleuetur, vel quanta ex aduersis perturbatione frangatur, ad illum, quem habere in paradiso potuit incommutabilis statum, mente recurrit, et mortalitatis lapsum per prospera et aduersa variantem, quam despiciabilem cerneret, maledicendo declarauit, dicens:

Quid sit, quod Iob diem, in qua natus est, perire optat, et noctem, in qua est conceptus: et cur homo in die datur nasci, in nocte vero concipi. Caput XV.

Pereat dies, in qua natus sum, et nox, in qua dictum est: Conceptus est homo. Quasi dies quædam est, cum mundi huius prosperitas aridet. Sed dies iste in noctem desinit, quia sæpe temporalis prosperitas ad tribulationis tenebras perducit. Hunc prosperitatis diem Propheta despexerat, cum dicebat: Diem hominis non concupiui, tu scis. Hanc tribulationis noctem postremo incarnationis suæ tempore passurum se Dominus nuntiabat, cū per Psalmistā quasi ex præterito diceret: Vique ad noctem increpauerunt me renes mei. Potest autē per diem, peccati delectatio, per noctē vero cæcitas

mentis intelligi, per quam fe homo patitur in culpa perpetrare profterni. Optat A
igitur perire diem, vt omne, quod blandiri culpa cernitur, vigore iuftitiæ interueniẽte,
deftitueretur. Optat etiam perire noctem, vt quod cæcata mens etiam per confenfum
perpetrat, animaduersione poenitiæ extinguat. Sed quærendum nobis eft, cur in
die homo natus dicitur, In nocte conceptus? Scriptura facra tribus modis hominẽ ap-
pellat, fcilicet aliquando per naturam, aliquando per culpam, aliquando per infir-
mitatem. Homo quippe per naturam dicitur, ficut fcriptum eft: Faciamus hominem
ad imaginem et fimilitudinem noſtram. Homo per culpam, ficut fcriptum eft: Ego
dixi diſtictis, et filij excelli omnes, vos autem ficut homines moriemini. Ac fi aperte
dicat: Sicut delinquentes obibitis. Vnde et Apoftolus Paulus ait: Cum fit inter vos
zelus et contentio, nonne carnales eftis, et fecundum hominem ambulatis? Ac fi aper-
te dicat: Qui diſcordes mentes ducitis, nonne adhuc ex reprehensibili humanitate pec-
catis? Homo per infirmitatem dicitur, ficut fcriptum eft: Maledictus homo, qui ſpem
fuam ponit in homine. Ac fi aperte diceret, in infirmitate. Homo ergo in die naſcitur,
fed in nocte concipitur, quia nequaquam ad delectationem peccati rapitur, niſi prius
per voluntarias mentis tenebras infirmetur. Ante enim cæcus in mente fit, et poſtmo-
dum fe reproba delectationi ſubſternit. Dicatur ergo: Pereat dies, in qua natus ſum,
et nox, in qua dictum eft: conceptus eft homo, id eſt, pereat delectatio, quæ in culpam
hominem rapit, pereat incauta mentis infirmitas, quæ cum vſque ad tenebras praui
conſenſus excæcauit. Homo enim dum blandimenta delectationis caute non per-
ſpicit, etiam in noctem nequiſſimæ perpetrations ruit. Solerter ergo vigilandum eſt,
vt cum blandiri culpa inchoat, ad quantum interitum mens trahatur, agnoſcat. Vnde
et apte ſubditur: [Dies illa vertatur in tenebras.] Dies quippe in tenebras verti-
tur, cum culpa in ipſo delectationis exordio, ad quem perditionis finem rapiat, vide-
tur. In tenebras ergo diem vertimus cum noſmetipſos diſtictè punientes, ipſa de-
lectationis prauæ blandimenta per diſticta poenitiæ lamenta cruciamus, et cum
flendo inſequimur, quidquid in corde taciti ex delectatione peccamus. Quia enim fi-
delis quiſque cogitationes in iudicio exquiri ſubtiliter non ignorat: Paulo atteſtante,
qui ait: Iter ſe inuicem cogitationum accuſantium, aut etiam defendentium ſemetip-
ſum introrſus diſcutiens, ante iudicium vehementer examinat, vt diſtictus iudex eo
iam tranquillius veniat, quo reatum ſuum, quem diſcutere appetit, iam pro culpa pu-
nitum cernit. Vnde et recte ſubiungitur:

Quod a nobis non requirat Deus quæ per poenitentiam conſtat eſſe dimiſſa. Caput XVI.

18. **N**on requirat cum Deus deſuper.] Requirit Deus, quæ iudicando diſcutit, non
requirit quæ ignoſcendo in ſuo iam iudicio impunita derelinquit. Hic itaque
dies, id eſt, hæc peccati delectatio a Domino non requiritur, ſi animaduersione ſpon-
tanea punitur, Paulo atteſtante, qui ait: Si noſmetipſos diiudicaremus, non vtrique
a Domino iudicaremur. Deo ergo diem noſtrum requirit, eſt contra mentem
noſtram ſubtiliter in iudicio, omne, quod de culpa gratulamur admiſſum, indagare.
In qua ſcilicet requiſitione, illum tunc ſeueriſſe percutit, quem ſibi nunc molliſſe
peperciffe apprehendit. Bene autem ſequitur: [Et non illuſtrat lumine.] In iudicio
namque Dominus apparens, omne, quod tunc redarguit, lumine illuſtrat. Quasi
enim ſub quadam obſcuritate regitur quidquid tunc in memoriam iudicis non reuo-
catur. Scriptum quippe eſt: Omnia autem, quæ arguantur, a lumine manifeſtan-
tur. Quasi quædam tenebræ peccata poenitentium abſconduntur, de quibus per Pro-
phetam dicitur: Beati, quorum remiſſæ ſunt iniquitates, et quorum teſta ſunt pec-
cata. Quia ergo omne, quod tegitur, velut in tenebris occultatur, in die extremi iu-
dicij non illuſtrat lumine, quod non diſcutitur vltione. Actus namque noſtros,
quos tunc iuſte punire noluerit, ipſa ſibi aliquo modo ſciens diuina miſericordia ab-
ſcondit. In lumine vero offunditur, quidquid tunc in conſpectu omnium demonſtra-
tur. Hic ergo dies vertatur in tenebras, vt videlicet omne, quod delinquimus, nos per
poenitentiam feriamus. Hunc diem Dominus non requirat, et lumine non illuſtret,
vt ſcilicet nobis culpam noſtram ferientibus, ipſe hanc extremi iudicij animaduersione
non increpet. Ipſe autem iudex venturus eſt, qui cuncta penetret, cuncta per-
ſtringat. Qui quia vbique eſt, locus quo fugiatur, non eſt. Sed quia correctionis
noſtræ

Gen. 1.4

Pſ. 81.

1. Cor. 3.4

Hier. 17.6

Rom. 1.6

1. Cor. 11.4

Ephe. 5.6

Pſ. 31.

A nostræ fletibus placatur, solus ab illo locum fugæ inuenit, qui post perpetratam culpam nunc se in poenitentia abscondit: Vnde et apte adhuc de hoc delectationis die subiungitur:

Quod carnalis delectationis diem tenebra fletuum et poenitentia lamenta, et recordatio mortis obscurant.

Caput XV II.

Obscurent eum tenebræ, et vmbra mortis.] Diem profecto tenebræ obscurant, quando delectationem mentis iusticiæ lamenra transuerberant. Possunt etiam per tenebras occulta iudicia designari. In luce namque quod videmus agnoscimus, in tenebris vero aut omnino nihil cernimus, aut incerto visu caligamus. Occulta nam que iudicia quasi quædam ante nostros oculos tenebræ sunt, quia perferuntur nequaquam possunt. Vnde et de Deo scriptum est: Posuit tenebras latibulum suum. Et quia absolui non meremur, agnoscimus, sed præueniente nos diuina gratia per eius iudicia occulta liberamur. Diem igitur tenebræ obscurant; cum flendum nostræ delectationis gaudium, ab illo iustæ animaduersionis radio, inscrutabilia eius iudicia misericorditer occultant. Vnde et apte subiungitur: [E vmbra mortis.] In scriptura enim sacra vmbra mortis aliquando obliuio mentis accipitur, aliquando imitatio diaboli, aliquando mors carnis. Vmbra enim mortis, obliuio mentis accipitur, quia, vt et superius diximus, sicut mors hoc, quod interficit, agit vt non sit in vita: ita et obliuio hoc, quod inrecepit, agit vt non sit in memoria. Vnde et recte quia Ioannes Hebræorum populo eum, cuius oblii fuerant, Deum prædicare veniebat, per Zachariam dicitur: Illuminare his, qui in tenebris et in vmbra mortis sedent. In vmbra enim mortis sedere, est a diuini amoris notitia in obliuione latescere. Vmbra mortis imitatio antiqui hostis accipitur. Ipse enim quia mortem intulit, mors vocatur, Ioanne attestante, qui ait: Et nomen illi mors. Per vmbra igitur mortis, eius imitatio designatur, quia sicut vmbra iuxta qualitatem corporis ducitur, ita actiones iniquorum de specie imitationis eius exprimuntur. Vnde recte Isaias cum gentiles populos ab antiqui hostis cerneret imitatione defecisse, eosq. ad veri solis ortum resurgere, quæ certo futura considerat, quasi ex præteritis narrat, dicens: Sed eribus in tenebris et vmbra mortis, lux orta est eis. Vmbra enim mortis mors carnis accipitur, quia sicut vera mors est, qua anima separatur a Deo, ita vmbra mortis est, qua caro separatur ab anima. Vnde recte voce martyri per Prophetam dicitur: Humiliasti nos in loco afflictionis, et operuit nos vmbra mortis. Quos enim constat non spiritu, sed sola carne mori, nequaquam se vera morte, vmbra mortis dicunt operiri. Quid est ergo, quod beatus Iob, ad obscurandum diem prauæ delectationis, postulat vmbra mortis, nisi quod ad delenda peccata ante Dei oculos Dei et hominum Mediatorem requirit, qui solam pro nobis mortem carnis susceperet, et veram mortem delinquentium per vmbra lux mortis deleteret? Ad nos quippe venit, qui in morte spiritus carnisq. tenebamur: vnam ad nos suam mortem detulit, et duas nostras, quas reperit, soluit. Si enim ipse vtrunque susceperet, nos a nulla liberaret. Sed vna misericorditer accepit, et iuste vtramque damnavit. Simpli suam duplæ nostræ contulit, et duplam nostram moriens subegit. Vnde et non immerito vno die in sepulchro, et duabus noctibus iacuit, quia videlicet lucem suæ simplæ mortis, tenebris duplæ nostræ mortis adiunxit. Qui ergo solam pro nobis mortem carnis suscepit, vmbra mortis pertulit, et a Dei oculis culpā, quam fecimus, abscondit. Dicitur igitur recte: Obscurent eū tenebræ, et vmbra mortis. Ac si aperte diceretur: Ille veniat; qui vt a morte carnis et spiritus debitores eripiat, mortem carnis non debens, soluat. Sed quia nullum peccatum Dominus inultum relaxat: aut enim nos hoc flendo insequimur, aut ipse iudicando referuat, restat vt ad emendationem suam semper mens solerter inuigilet. In quo ergo sibi quisque misericorditer subueniri desiderat, hoc necessesse est, vt confitens tergat. Vnde et apte subiungitur: [Occupet eum caligo.] Quia enim in caligine oculus confunditur, ipsa per poenitentiam menti nostræ confusio, caligo nominatur. Nam sicut caligo nebulosa congerie obscurat diem, ira confusio perturbatis cogitationibus obnubilat mentem. De qua per quendam dicitur: Est confusio adducens gloriam. Cum enim ad mentem male gesta poenitendo reducimus, graui mox morore confundimur, perstrept in animo turba cogitationum, mæror conterit,

S. Greg. T. o. 1.

K k 2 anxietas

Rgm. 6. d

anxietas deuaſtat, in ærumnam mens vertitur, et quaſi quodam nubilo caliginis obſcuratur. Hæc namque caligo confuſionis eorum mentem ſalubriter oppreſſerat, quibus Apoſtolus dicebat: Quem enim fructum habuiſtis tunc in illis, in quibus nunc erubeciſtis? Hunc ergo peccati diem caligo occupet, id eſt, blandimentum nequitie, afflictiō, poenitentię digno mæore perturbet. Vnde et apte ſubiungitur: [Inuoluatur amaritudine.] Dies enim amaritudine inuoluitur, cum ad cognitionem mente redeunt, peccati blandimenta cruciatus poenitentię ſequitur. Diem amaritudine inuoluimus, cum prauæ delectationis gaudium quæ ſupplicia ſequatur, aſpicimus, et aſperis hoc ſteticibus circudamus. Quia enim hoc, quod inuoluitur, ex latere omnis paſis operitur, inuolui dies amaritudine optatur, quatenus quæ mala in correctis iminent, ex omni parte quiſque conſpiciat, et voluptatis ſuæ laſciuiam triſtitiæ lamentis tergat. Sed ſi diem, quam peccati delectationem diximus, tot imperi precibus adiuiumus, vt videlicet circumdantes ſletus expient, quidquid delectatus per negligentiam animus deliquit, quanta animaduerſione poenitentię huius diei nox ferienda eſt, videlicet ipſe iam conſenſus ad culpam? Sicut enim minoris culpæ eſt cum carnaliter mens in delectationem rapitur, ſed tamen delectationi ſuæ per ſpiritum reſiſtitur, ita grauioris et plenæ nequitie eſt, ad peccati illecebram non ſolum delectatione pertrahi, ſed etiam conſenſu famulari. Tanto igitur artiori manu poenitentię, mens a pollutione tergendæ eſt, quanto ſe per conſenſum conſpicit ſordidius inquinatam. Vnde et apte ſubiungitur: [Noctem illam tenebroſus turbo poſſideat.] Quasi enim quidam turbo tempeſtatis, eſt concitatus ſpiritus mæoris. Nam dum peccatum quiſque, quod fecit, intelligit: dum prauitatis ſuæ nequitiam ſubtiliter penſat, mæore mentem obnubilat, et quaſi concuſſo ſerenæ læritiæ aere, omnem in ſe tranquillitatem cordis poenitentię turbine deuaſtat. Niſi enim recognoſcentem ſe animum iſte turbo contereret, nequaquam Propheta dixiſſet: In ſpiritu vehementi conteres naues Tharſis. Tharſis quippe exploratio gaudiij dicitur. Sed cum vehemens poenitentię ſpiritus mentem occupat, omnem in ea explorationem reprehendiſſibilis gaudiij perturbat, vt nihil ei iam niſi flere liceat, nihil niſi quod ſe terrere poſſit attendat. Ponit namque ante oculos illinc diſtinctionem iuſtitie, hinc meritum culpæ: conſpicit quo ſupplicio digna ſit, ſi parentis pietas deſit, quæ per lamenta præſentia ab æterna eruere poena conſuevit. Spiritus ergo vehemens Tharſis naues conterit, cum vis compunctionis valida, mentes noſtras huic mundo, quaſi mari deditas, ſalubri terrore confundit. Dicit ergo: [Noctem illam tenebroſus turbo poſſideat,] id eſt, perpetrationem culpæ, non blandimenta ſecuræ quietis foueant, ſed pie ſcuiens amaritudo poenitentię irrumpat. Sciendum vero eſt, quia cum peccata impunita relinquimus, a nocte poſſidemur: cum vero hæc animaduerſione poenitentię plectimur, nimirum nos noctem, quam fecimus, poſſidemus. Sed tunc peccatum cordis ſub iuris noſtri poſſeſſionem reducit, ſi cū incipit, reprimatur. Vnde et diuina voce Cain praua cogitanti dicitur: In foribus peccatum tuum aderit, ſed ſub te erit appetitus eius, et tu dominaberis illius. In foribus quippe peccatum adeſt, cum in cogitationibus pulſat. Cuius appetitus ſubter eſt, ei, homo dominatur, ſi cordis nequitia inſpecta, citius prematur, et priuſquam ad duritiā creſcat, reſiſtanti menti ſubigatur. Vt ergo delictum ſuum citius animus ſentiat, et culpæ tyrannidem ſub iure ſuo poenitendo reſtringat, dicatur recte: [Noctem illam tenebroſus turbo poſſideat.] Ac ſi aperte dicatur: Ne captiua mens culpæ ſeruiat, culpam a poenitentia liberam non relinquat. Et quia quod flendo inſequimur, nequaquam nobis a venturo iudice hoc obijci certe ſperamus, bene ſubditur: E

Pf. 47.

22.

Gen. 4. b

Quod a venturo iudice nequaquam nobis ultra obijciatur, quod hic in nobis flendo inſecti ſumus.

Caput XVI III.

Pf. 65.

NOn computetur in diebus anni, nec numeretur in menſibus. [Illuminationis noſtræ annus tunc perficitur, quando a pparente æterno iudice ſanctæ Eccleſiæ, peregrinationis ſuæ vita completur. Tunc laboris ſui remunerationem recipit, cum expleto hoc belli tempore, ad patriam redit. Vnde bene per Prophetā dicitur: Benedices coronæ anni benignitatis tuæ. Quasi enim corona anni benedicitur: cum finito laboris tempore, virtutum remuneratione confertur. Dies vero huius anni ſunt ſingulæ quæque virtutes, menſes autem multiplicia facta virtutum. Sed ecce cum per ſudiciam mens

erigitur

A erigitur, ut speret, quod veniente iudice, de virtutibus remuneretur, occurrunt eius memoriz etiam mala, quæ gessit, et valde formidat, ne districtus iudex, qui venit, ut virtutes remuneret, etiam ea, quæ illicitè gesta sunt examinans, subtiliter penset, ne cum annum complet, etiam noctem numeret. Dicat itaque de hac nocte: [Non computetur in diebus anni, nec numeretur in mensibus.] Ac si districtum iudicem exorer, dicens: Cum expleto sanctæ Ecclesiæ tempore, extremo te examini manifestas, sic dona, quæ contulisti, remunera, ut mala, quæ commisimus, non requiras. Si enim nox illa in diebus anni computatur, omne, quod egimus, ex prauitatis nostræ æstimatione confunditur. Et dies virtutum iam non lucent, si hos in conspectu tuo annumerara nostræ noctis tenebrosa confusio obscuret. Sed si de nocte nostra moueri tunc inquisitionem nolumus, magnopere nunc curandum est, ut nos in eius discussione vigilemus: ne quælibet nobis culpa impunita remaneat, ne mens peruersa quæ fecit, defendere audeat, et defendendo nequitiz nequitiam adiungat. Vnde et bene subditur:

Quod non relinquit peccatum solum, sed congeminat, qui quod male agit, defendit: et quod a radice Adam ramiis istis erroris, bucisque in genere humano pullulas. Caput XIX.

Sit nox illa solitaria, nec laude digna.] Sunt nonnulli, qui non solum nequaquam desinunt, quod faciunt, sed etiam laudare et defendere non desinunt. Et nimirum dum defenditur, culpa geminatur. Contra quod recte per quendam dicitur: Peccasti, non adicias iterum. Peccatum quippe peccato adjicit, qui male gesta etiam defendit: et noctem illam solitariam non relinquit, qui culpæ suæ tenebris etiam parrocina defensionis adiungit. Hinc est, quod prius homo de erroris sui nocte requisitus, eandem noctem esse solitariam noluit, quia dum requisitione ad poenitentiam vocaretur, ei adminicula excusationis adiunxit, dicens: Mulier, quam dedisti mihi fociam, dedit mihi de ligno, et comedi: scilicet excessus sui vitium in auctorem latenter retorquens, ac si diceret: Tu occasionem delinquendi præbuiisti, qui mulierem dedisti. Hinc est, quod huius erroris ramus in humano genere ex illa nunc vsque radice protrahitur, ut quod male agitur, adhuc etiam defendatur. Dicitur ergo: [Sit nox illa solitaria, nec laude digna.] Ac si aperte exorer, dicens: Culpam, quam fecimus, sola remaneat, ne dum laudatur et defenditur, in conspectu nos nostri iudicis multiplicius astringat. Peccare quidem non debuimus, sed vtinam alia non iungentes, vel ea, quæ fecimus, sola deferamus. Sed inter hæc sciendum est, quia ille culpam suam veraciter insequitur, qui iam ad amorem præsentis sæculi nullo appetitu prosperitatis instigatur, qui huius mundi blandimenta quàm sint fraudulenta considerat, fauoresque eius quasi quasdam persecutiones pensat. Vnde et bene subditur:

Quid sit, quod dicitur: Maledicant ei, qui maledicunt diei, et quod illi transactas culpas vere puniunt, qui seductoris insidias in ipsa suggestioneprehendunt. Caput XX.

Maledicant ei, qui maledicunt diei.] Ac si aperte dicat: Illi huius noctis tenebras vere poenitentiam feriant, qui iam lucem prosperitatis sæculi despiciunt, calcant. Si enim dum lætitiæ delectationis accipimus, recte de hac nocte dicitur: Maledicant ei, qui maledicunt diei: quia nimirum illi veraciter mala transacta per animaduersionem poenitentiz corrigunt, qui iam ad bona fallentia nulla delectatione rapiuntur. Nam quos adhuc noxia alia delectant, falsum est, quod cernitur, quia perpetrata alia deplorant. Si autem, ut supra dictum est, noctem, suggestionem callidam antiqua hostis accipimus, illi maledicere nocti intelligendi sunt, qui diei maledicunt, quia scilicet illi transactas culpas vere puniunt, qui maligni seductoris insidias in ipsa suggestione blandaprehendunt. Bene autem subditur:

Quod diabolus contra se suscitant, qui ea, quæ mundi sunt, mente contemnant, ea, quæ Dei sunt, plena intentione desiderant. Caput XXI.

Qui parati sunt suscitare Leuiathan.] Omnes enim, qui ea, quæ mundi sunt, mente parati, et ea, quæ Dei sunt, plena intentione desiderant: Leuiathan contra se suscitant, quia eius malitiam intigatione suæ conuersationis inflammant. Nam qui eius voluntati subiecti sunt, quasi quieto ab illo iure possidentur, et superbus

eorum rex quafi quadam fecuritate perfruitur, dum eorum cordibus inconcuffa pote-
 A ftate dominatur. Sed cum vniufcuiusque fpiritus ad Conditoris fui defiderium recale-
 fcit, cum torporem negligentiae deferit, et frigus infenfibilitatis priftinae igne fancti
 amoris accendit: cum libertatis ingenitae meminit, et teneri ab hofte feruus erubefcit:
 quia idem hofitis fe confiderat defpici, quia vias Dei videt apprehendi, dolet contra
 fe caprum reniti, et mox zelo accenditur, mox ad certamen mouetur, mox ad tenta-
 tiones innumeras contra rebellantem mentem fe excitat, atque in omni arte laceratio-
 nis infligat, vt tentationum iacula inrorquendo confodiat cor, quod dudum quieto
 iure poffidebat. Quafi dormiebat quippe, dum fopitus in prauo corde quiefferet:
 fed excitatur in prouocatione certaminis, cum ius amiferit peruerfae dominationis.
 Huic ergo nocti maledicant, qui parati funt fufcitare Leuiathan, idelt, hi fe contra
 peccatum fortiter in iudicio diftrictionis erigant, qui in fuis tetracionibus excitat an-
 B tiquum aduerfarium non formidant. Scriptum namque eft: Fili accedens ad feruitu-
 tem Dei, ita in iuftitia et timore, et praepara animam tuam ad tentationem. Quifquis
 enim accingi in diuino feruitio properat, quid aliud, quam fe contra antiqui aduerfa-
 ri certamen parat, vt liber in certamine iclus fufcipiat, qui quietus fub tyranno in
 captiuitate feruebat? Sed in eo ipfo, quod mens contra hofitem accingitur, quod alia
 vitia fubigit, alijs reluctatur, aliquando de culpa aliquid, quod tamen non valde no-
 ceat, remanete permittitur. Et faepe mens, quae aduerfa multa et fortia fuperat,
 vnum in fe et fortaffe minimum, quamuis magna intentione inuigilet, non expugnat.
 Quod diuina nimirum difpenfatione agitur, ne ex omni parte virtutibus fplendens, in
 elatione fubleuetur, vt dum in fe parum quid reprehenfibile videt, et tamen hoc fu-
 bigere non valet, nequaquam fibi, fed auctori victoriam tribuat in his, quae fubigere
 C fortiter valet. Vnde et bene fubiungitur:

*Quod fancti nolentes aliquas peccati reliquias trahant, et quod ad erudiendum Ifraelem tribu-
 tarius in medio Ephraim relinquitur Chanaanus. Caput XII.*

O Brenebrentur ftellae caligine eius.] Stellae quippe huius noctis caligine obtene-
 brantur, quando, et hi, qui magnis iam virtutibus fplendent, adhuc de obfcuri-
 tate culpae aliquid renitentes fufstinent, vt etiam magna vitae clatitate luceant, et ta-
 men adhuc noctis reliquias nolentes trahant. Quod ad hoc, ficut dictum eft, agitur,
 vt mens proficiens ad virtutem iuftitiae, fua melius infirmitate roboretur, et inde ve-
 rius in bonis luceat, vnde eam etiam nolentem, parua reprehenfibilia humiliter ob-
 fcurant. Vnde et bene cum Ifraelitico populo percepta repromiffionis terra partiretur,
 Ephraim tribui Chanaanus gentilis populus non occifus, fed factus tributarius
 D dicitur, ficut fcriptum eft: Habirauit Chanaanus in medio Ephraim tributarius.
 Quid enim Chanaanus, gentilis videlicet populus, nifi vitium fignificat? Et faepe
 magnis virtutibus terram promiffionis ingredimur, quia fpe intima de aeternitate ro-
 boramur. Sed dum inter acta fublimia, vitia quaedam parua retinemus, quafi Chana-
 naeum viuere in terra nofta concedimus. Qui tamen nobis tributarius efficitur, quia
 hoc ipfum vitium, quod fubigere non poffumus, ad vfum noftre vtilitatis humiliter
 25. retorqueamus, vt eo de fe mens, et in fummis via fentiat, quo fuis viribus etiam
 parua, quae appetit, non expugnat. Vnde et bene rurfum fcriptum eft: Haec funt gen-
 tes, quas Dominus dereliquit, vt erudiret in eis Ifraelem. Ad hoc namque quaedam
 minima vitia nofta retinentur, vt fefe nofta intentio follicitam in certamine femper
 exerccat, et eo de victoria non fuperbiat, quo viuere in fchoftes confpicit, a quibus
 adhuc vinci formidat. Ifrael ergo referuatis gentibus eruditur, quando in quibufda mi-
 nimis vitijs elatio virtutis noftre comprimitur, et in paruis fibi refiftentibus difcit,
 quod ex fe maiora non fubigit. Hoc tamen, quod dicitur: Obtenebrentur ftellae cali-
 gine eius, intelligi et aliter poteft. Nox quippe illa, confenfus videlicet ad culpam,
 quae ad nos primi parentis eft exceffu propagata, mentis noftre oculum tanta obfcuri-
 tate perculit, vt omnis homo in huius vitae exilio, caecitatis fuae tenebris preffus,
 quantalibet vi ad aeternitatis lumen intenderit, penetrare non poffit. Post poenam
 namque damnati peccatores nafcimur, atque ad hanc vitam cum mortis noftre meri-
 to venimus, et cum ad fupernae lucis radium aciem mentis erigimus, ipfa infirmitas
 noftre obfcuritate caligamus. Et quidem multi in hac infirmitate carnis tanta virtute
 E roborati

Eccles.

Iof. 16. b

25.

Iud. 3. a

A roborati sunt, ut resplendere mundo quasi stellæ potuissent. Multi in tenebris vitæ præsentis, dum superiora de se exempla exhibent, astrorum more nobis desuper lucent, sed quantalibet coruscatione operis fulgeant, quantolibet se igne compunctionis accendant: nimirum constat, quia dum corruptibili adhuc carne grauati sunt, æternum lumen sicut est, videre nequaquam possunt, dicat ergo: [Obtenebrêtur stellæ caligine eids,] id est, etiam illi in contemplatione sua, antiquæ noctis adhuc tenebras sentiant, de quibus nimirum constat, quod humano generi in huius vitæ caligine, virtutum suarum iam radios expandant: quia etsi mente iam ad summam exiliunt, adhuc tamen in infimis primæ culpæ pondere grauantur. Vnde fit, ut et foris exempla lucis velut astra præbeant, sed tamen intus vique ad fixæ visionis certitudinem pressi noctis caligine, non ascendant. Sæpe autem ita mens accenditur, ut quamuis in carne sit posita, in Deum tamen omni subiugata carnali cogitatione, rapiatur: nec tamen Deum sicut est, conspiciat, quia hanc nimirum, sicut dictum est, in carne corruptibili pondus primæ damnationis premit. Sæpe etiam ita, ut est, se absorberi desiderat, ut æternam vitam, si possit fieri, sine interuentu corporeæ mortis attingat. Vnde Apostolus Paulus, cum ardens internam lucem quæreret, sed tamen, utcumque exterioris mortis damna formidaret, ait: Quamdiu sumus in hoc habitaculo, ingemiscimus grauati, eo, quod nolumus expoliari, sed superestiri, ut absorbeatur, quod mortale est, a vita. Sancti igitur viri videre verum mane appetunt, et, si concedatur, etiam cum corpore illud attingere lucis intimæ secretum volunt. Sed quantolibet ardore intentionis exiliant, adhuc antiqua nox aggrauat, et corruptibilis huius carnis oculos, quos hostis callidus ad concupiscentiam aperuit, iustus iudex a contuitu interni sui fulgoris premit. Vnde et benè subditur:

1. Cor. 3. a
26.

C Quod quantalibet virtute sancti nunc fulgeant, resurrectionis tamen gloriam nondum intelligunt, quam expectant. Caput XXXIII.

Expectet lucem, et non videat, nec ortum surgentis auroræ.] Quantalibet namque intentione adhuc peregrina mens sarragat, videre lucem æternā sicut est, non valere: quia hanc ei damnationis suæ cæcitas abscondit. Ortus vero auroræ, est illa noua natiuitas resurrectionis, qua sancta Ecclesia etiam carne suscitata oritur ad contemplandum lumen æternitatis. Si enim ipsa carnis nostræ resurrectio quasi quædam natiuitas non esset, de ea veritas non dixisset: In regeneratione, cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ. Esse ergo hanc ortam vidit, quam regenerationem vocauit. Sed quantalibet virtute electi nunc fulgeant, quæ erit illa nouæ natiuitatis gloria, penetrare nequeunt, qua tunc cum carne ad contemplandum æternitatis lumen ascendant. Vnde et Apostolus Paulus ait: Quod oculus non vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparauit Deus diligentibus se. Dicat ergo: [Expectet lucem et non videat, nec ortum surgentis auroræ,] quia spontaneo virio tenebrata nostra infirmitas, nisi prius per mortem poenæ suæ debitum soluat, claritatem lucis internæ non penetrat. Sequitur:

Matt. 19. d
Luc. 22. d

1. Cor. 2. q

Quod iniustitia exigit, ut ex iniustis patiamur, qua ex arbitrio et sponte volentes fecimus. Caput XXXIII.

Quia non conclusit ostia ventris, qui portauit me, nec abstulit mala ab oculis meis.] Sicut et superius dictum est, non conclusit, dicit, aperuit: et non abstulit, irrogauit. Hæc itaque nox, videlicet culpa, ostia ventris aperuit: quia concepto ad peccatum homini desideria concupiscentiæ carnalis reſerauit. Ostia quippe ventris, sunt desideria concupiscentiæ carnalis, de quibus per Prophetam dicitur: Intra in cubicula tua, et claude ostia tua. Cubicula quippe ingredimur, cum secreta mentis nostræ intramus. Ostia autem claudimus, cum desideria illicita coercemus. Hæc itaque concupiscentiæ carnalis ostia, dum consensus noster aperuit, ad innumera nos mala corru prionis pertraxit. Vnde etiam nunc sub mortalitatis pondere gemimus: quamuis ad hanc arbitrio nostro venerimus, quia et iudicij sic iniustitia exigit, ut quod sponte fecimus, inuiti toletemus. Sequitur: [Quare non in vulua mortuus sum? Egressus ex utero non statim perij? Cur exceptus genibus? Cur laceratus vberibus?] Absit nos credere, quod beatus Iob tanta spiritus scientia præditus, tanta interni iudicii at-
tentione

1. Sa. 26. d
2. Aug. 100. a
in eib. 1. 25. 31.

statione laudatus, abortiuum fe optet intetijffe. Sed quia, ficut etiam per remunerationem cognofcitur, intus habet teftem fuz fortitudinis, intus penfanda funt eius pondera locutionis.

Quod peccatum quattuor modis in corde, et quattuor confummatu in opere. Caput XXV.

27. **Q**uattuor quippe modis peccatum perpetratur in corde, quattuor confummatu in opere. In corde namque fuffegione, delectatione, confenfu, et defenfionis audacia perpetratur. Fit enim fuffegione per aduerfarium, delectatio per catnem, confenfus per fpiritum, defenfionis audacia per elationem. Culpa enim, quæ terrere monent debuit, extollit, et deiiciendo eleuat, fed grauius eleuando fupplantat. Vnde et illam primi hominis rectitudinem antiquus hoftis, his quattuor ictibus fregit. Nam ferpens fuafit, Eua delectata eft, Adam confenfuit, qui etiam requifitus, confiteri culpam per audaciam noluit. Hoc vero in humano genere quotidie agitur, quod actum in primo parente noftri generis non ignoratur. Serpens fuafit: quia oculus hoftis mala cordibus hominum latenter fuffegit: Eua delectata eft: quia carnalis fenfus, ad verba ferpentis mox fe delectationis fubternit. Confenfum vero Adam mulieris præpoftit præbuit: quia dum caro in delectationem rapitur, etiam a fua rectitudine fpiritus infirmatus inclinatur. Et requifitus Adam confiteri culpam noluit: quia videlicet fpiritus, quo peccando a veritate difiungitur, eo in ruinæ fuz audacia nequius obduratur. Eisdem etiam quattuor modis, peccatum confummatu in opere. Prius namque latens culpa agitur: postmodum veto etiam ante oculos hominum fine confufione reatus aperitur: dehinc et in confuetudinem ducitur: ad extremum veto, vel falſæ fpei feductionibus, vel obftinatione miſeræ deſperationis enutritur. Hos itaque peccati modos, qui vel in corde latenter fiunt, vel patentur opere perpetrantur, beatus Iob confiderat, et humanum genus in quot peccatorum gradibus lapſum fit, deplorat, dicens: [Quare non in vulua mortuus ſum? egreſſus ex vtero non ſtatim perij? Cur exceptus genibus? Cur lactatus vberibus?] Prima enim vulua conceptionis fuit: lingua malæ fuffegitionis. Sed peccator in vulua moreretur, fi moritutum fe homo in ipſa fuffegitione cognofceret. Qui tamen ex vtero egreſſus eſt, quia poſtquam in peccato eum fuffegitens lingua concepit, foras mox etiam delectatio rapuit. Poſt egreſſionem vero exceptus eſt genibus: quia cum ad delectationem carnis prodijt, nimirum culpam per confenfionem fpiritus, ſubiectis cunctis ſenſibus, quaſi ſuppoſitis genibus, confummauit. Sed genibus exceptus, etiam vberibus eſt lactatus. In confenſu enim culpæ addictis fpiritus ſenſibus, multa caſſæ fiduciæ argumenta ſubſecuta funt, quæ nam in peccato animam, virulento lacte nuttierunt, et ne aſpera mortis ſupplicia metueret, hanc blandis excuſationibus fouerunt.

28. Vnde et primus homo poſt culpam audacior extitit, dicens: Mulier, quam dedifti mihi ſociam, dedit mihi de ligno, et comedi. Qui quidem per timorem ſemetipſum abſconſurus fugerat, fed tamen requiſitus innotuit quantum etiam timens timebat. Cum enim ex peccato præſens poena metuitur, et amiſſa Dei facies non amatur: timor ex timore eſt, non ex humilitate. Superbit quippe, qui peccatum, ſi liceat non puniri, non deſerit. Sed his, ſicut dictum eſt, quattuor modis culpa, vt in corde agitur, etiam opere perpetratur. Ait enim: [Quare non in vulua mortuus ſum?] Vulua quippe peccantis, eſt hominis culpa latens, quæ occulte peccatorem concipit, et reatum ſuum adhuc in tenebris abſcondit, [Egreſſus ex vtero non ſtatim petij?] A vulua de vtero exitur, cum peccator, quæ in occulto commiſerit, hæc etiam in aperto committere non erubeſcit. Quaſi enim ab occultationis fuz vulua proceſſerant, de quibus Propheta dicebat: Et peccatum ſuum ſicut Sodoma prædicauerunt, nec abſconderunt. [Quare exceptus genibus?] Quia nimirum peccator, cum iam de iniquitate ſua non confunditur, in iniquitate eadem etiam adminiculis peſſimæ confuetudinis roboratur. Quaſi genibus peccator fouetur, vt creſcat, dum culpa confuetudinis firmatur, vt vigeat. [Cur lactatus vberibus?] Quia dum prodire culpa in vſum ceperit, nimirum ſe, vel falſa ſpe diuinæ miſericordiæ, vel aperta miſeria deſperationis paſcit, vt eo nequaquam ad correptionem redeat, quo vel factorem ſuum, pium ſibi inordinate ſimulat, vel hoc, quod fecit, inordinate formidat. Beatus igitur vir humani generis lapſus aſpicit, et quibus præcipitijs merſum ſit in foueam iniquitatis, intendit, dicens:

- A dicens: [Quare non in vulua mortuus sum?] idest, in ipsa occulta perpetracione peccati, cur a carnis vita mortificare me nolui? [Egressus ex vtero non statim perij?] idest, postquam ad apertam iniquitatem exij, cur me tunc saltem perditum non cognoui? Perisset quippe in suo iudicio, si se perditum cognouisset. [Quare exceptus genibus?] idest, etiam post apertam culpam, cur me adhuc in illa etiam consuetudo suscepit, ut valentior ad nequitias redderet, et prauis me vsibus sustinens foueret? [Cur lactatus vberibus?] idest, postquam in culpæ consuetudinem veni, cur me ad atrociorē nequitiam, vel falsæ spei fiducia, vel lacte miseræ desperationis enutriui? Cum enim culpa in vsum venerit, ei iam animus etiam si appetat, debilius resistit: quia quot vicibus prauæ frequentationis astringitur, quasi tot vinculis ad mentem ligatur. Vnde fit vt enervis animus, cum solui non valet, ad quædam se solatia falsæ consolationis inclinet, quatenus venturum iudicem tantæ sibi misericordiæ spondeat: vt eos etiam, quos arguendos inuenerit, penitus non occidat. Cui rei hoc deterius accidit, quod ei multorum similitum lingua consentit: cum multi etiam male gesta laudibus exaggerant. Vnde fit, vt incessanter crescat culpa, fauoribus nutrita. Curari autem vulnus negligitur, quod dignum præmio laudis videtur. Vnde bene per Salomonem dicitur: Fili mi, si te lactauerint peccatores, ne acquiescas eis. Peccatores etenim lactant, cum vel perpetranda mala blandimentis inferunt, vel perpetrata fauoribus extollunt. An non lactatur, de quo per Psalmistam dicitur: Quoniam laudatur peccator in desideriis animæ suæ: et qui iniqua gerit benedicitur? Sciendū quoque est, quod tres illi modi peccatium iuxta descensus sui ordinem facilius corriguntur, quartus veto iste difficilium emendatur. Vnde et Redemptor noster puellam in domo, iuuenem extra portam, in sepulchro autem Lazarum suscitauit. Adhuc quippe quasi mortuus iacet in domo, qui latet in peccato. Iam quasi extra portam educitur, cuius iniquitas vsque ad inuerecundiam publicæ perpetracionis aperitur. Sepulchra vero aggere premitur, qui in perpetracione nequitie etiam vsu consuetudinis pressus grauatur. Sed hos ad vitam miseratus reuocat, quia plerumque diuina gratia, non solum in occultis, sed etiam in apertis iniquitatibus mortuos, et mole prauæ consuetudinis pressos, respectu sui lumine illustrat. Quartum vero mortuum Redemptor noster, nunciante discipulo, agnoscit, nec tamen suscitatur: quia valde difficile est, vt is, quem post vsum malæ consuetudinis etiam ad vltimum adulantium linguæ excipiunt, a mentis suæ morte reuocetur. De quo et bene dicitur: Sine mortuos sepelire mortuos. Mortui enim mortuos sepeliunt, cum peccatores peccatorem fauoribus premunt. Quid est enim aliud peccare, quam occumbere, et sepelire, quam abscondere?
- D Sed qui peccantem laudibus prosequuntur, extinctum sub verborum suorum aggere abscondunt. Erat autem et Lazarus mortuus, sed tamen non a mortuis sepultus. Fideles quippe mulieres illum obruerant, quæ et in eius mortem viuificatori nunciabant. Vnde et protinus ad lucem redijt, quia cum in peccato animus moritur, citius ad vitam reducit, si super hunc sollicitæ cogitationes viuunt. Aliquando autem, sicut et superius dictum est, falsa spes mentem non intercipit, sed hanc deterior desperatio configit: quæ dum omnem spem veniæ funditus interimit, erroris lacte animam vberius nutrit.

Primi homines si non peccassent, qualis fuisset conditio. Caput XXVI.

- E Consideret igitur sanctus vir post primam culpam quanta deterius homo mala commisit, postquam paradisum perdidit, vsque ad quanta huius exilij prærupta descendit, et dicat: [Quare non in vulua mortuus sum?] idest, cum serpentis suggestio peccatorem me conciperet, tunc vtinam quæ me mors sequeretur, agnouissem, ne vsque ad delectationem suggestio raperet, et morti artius ligaret. [Egressus ex vtero non statim perij?] Ac si dicat: Vtinam ad exteriorē delectationē exiens, quod interiori lumine priuabar, agnouissem: et saltem in ipsa delectatione occumbere, ne per consensum mors acius puniret. [Cur exceptus genibus?] Ac si dicat: Vtinam minime me consensus subiectis prauitati sensibus excepisset, ne ipsa me consensus ad audaciam deterius raperet. [Cur lactatus vberibus?] Ac si dicat: Vtinam blandiri saltē mihi post mala perpetrata noluissem, ne tanto me culpæ nequius astringerem, quanto me in illa mollius fouerem. His itaque reprehensionum suarum vocibus in

Pro. 1. a

Ps. 9.

Ex vet. edit.

Luc. 9. b

30.

bus in

bus in parentis primo fe peccaffe redarguit. Sed fi ad æternam huius exilij nequa-
 quam homo peccando descenderet, dicat qua perfrui quiete potuiffet. Sequitur :
 [Nunc enim dormiens fiterem, et fomno meo requiefferem.] Ad hoc quippe in pa-
 radiso homo pofitus fuerat, vt fi fe ad Conditoris fui obedientiam vinculis charitati
 astringeret, ad cælestem angelorum patriam quandoque fine carnis morte tranfiret.
 Sic namque eft immortalis conditus, vt tamen fi peccaret, et mori poffet : et fic morta-
 lis eft conditus, vt fi non peccaret, etiam non mori poffet : atque ex merito liberi arbi-
 trij beatitudinem illius regionis attingeret, in qua, vel peccare, vel mori non poffet.
 Vbi igitur poffit redemptionis tempus, carnis morte interpofita, electi tranfeunt, illius
 proculdubio parentes primi fiip conditionis fuz ftatu poffitiffent : etiam fine moris
 corporum transferri potuiffent. Dormiens igitur fiteret, et fomno fuo homo requie-
 fceret : dum ad æternam requiem patriæ ductus, quafi fecelfum quendam a clamore hoc
 humanæ infirmitatis inueniret. Post peccatum namque quafi clamans vigilat, qui
 contentionem carnis propriæ repugnans portat. Hoc quietis silentium iam homo
 conditus habuit, cum contra hoftem fuum liberum voluuntis arbitrium accepit. Cum
 qui fua fponfe fuccubuit, mox de fe, quod contra fe poffit pereret, inuenit, mox in cer-
 tamine infirmitatis tumultus reperit : et quamuis in pacis silentio ab auctore fuerat
 conditus, hofti tamen fponfe fubftitutus, clamores de pugna tolerauit. Ipfa enim car-
 nis fuggellio, quafi quidam clamor eft contra quietem mentis, quam ante transgreffio-
 nem homo non fenfit : quia nimirum, quod de infirmitate poffet tolerare, non ha-
 buit. Poftquam vero fe fponfe hofti fubdidit, aftriçtus culpe fuz vinculis, in quibus
 dam ei etiam nolens feruit, et clamores in mente patitur, cum caro fpiritu reluctatur.
 An non clamores intrinfecus audiebat, qui præuæ contra fe legis verba tolerabat, di-
 cens : Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, et capiti
 me ducentem in legem peccati, quæ eft in membris meis. Contempletur ergo vitæ fan-
 ctus, in quant a cordis pace quiefferet, fi ferperis verba fufciperet homo noluiſſet, et di-
 cat : [Nunc enim dormiens fiterem, et fomno meo requiefferem,] id eft, intra mentis
 fecretum ad conditoris contemplationem fcederem : niſi me extra me tentationum
 tumultibus confenſus primæ culpe prodidiſſet. Huius autem quietis gaudijs cum qui-
 bus etiam ſocijs perfrueretur, adiungit, dicens :

*Quid per reges, et conſules, ſanctos velis angelos intelligi, cum quibus homo conueniſſet ab
 initio, niſi ipſe omnis peccati voluntarie ſumpſiſſet. Caput XXV II.*

31. **C**um regibus et conſulibus terræ.] Ex rebus inſenſibilibus diſcimus, quid de ſen-
 ſibilibus arque intelligibilibus ſentiamus. Terra namque ære fecundatur, ær
 autem ex cæli qualitate diſponitur. Sic iumentis homines, hominibus angeli, archan-
 geli vero angelis præſunt. Nam quod inmentis homines præſunt, et vſu cernimus, et
 verbis Pfalmiſtæ docemur, qui ait : Omnia ſubiecti ſub pedibus eius, oues et boues
 vniuerſas inſuper et pecora campi. Quia vero hominibus angeli præſunt, per Prophe-
 tam teſtatur angelus, dicens : Princeps regni Perſarum reſtitit mihi. Quod vero angeli
 a ſuperiorum angelorum poteſtatibus diſpenſentur, Zacharias propheta perhibet,
 qui ait : Ecce angelus, qui loquebatur in me, egrediebatur, et angelus alius egredieba-
 tur in occurſum eius, et dixit ad eum : Curre, et loquere ad puerum iſtum, dicens : Abſ-
 que muro habitabitur Hieruſalem. Si enim in ipſis officijs ſanctorum ſpiritu nequa-
 quam poteſtates ſummæ minimas diſponerent : nullo modo hoc, quod homini dice-
 ret angelus, ab angelo cognouiſſet. Quia igitur cunctorum Conditor, omnia per ſe
 metipſum tenet, et tamen ad diſtinguendum pulchræ vniuerſitatis ordinem, alia alijs
 diſponſantibus regit, non immerito reges, angelorum ſpiritus accipimus, qui quo
 auctori omnium familiaris ſeruunt, eo ſubiecta potius regunt. Cum regibus ergo
 dormiret : quia nimirum iam cum angelis homo quieſceret, ſi perſuaſoris linguam ſe-
 qui noluiſſet. Qui bene etiam conſules vocantur, quia ſpirituali reipublicæ conſulunt,
 dum nos ſibi ad regnum ſocios iungunt. Bene conſules vocantur : quia dum ipſis nunc-
 ciantibus voluntatem Conditoris agnoſcimus, in eis proculdubio conſultum ab hæc
 anguſtia noſtræ tribulationis inuenimus. Sed quia beatus Iob ſancto æternitatis ſpi-
 ritui impletur, et fuiſſe, vel futurum eſſe æternitas non habet, cui nimirum, nec præteri-
 ta tranſeunt, nec quæ futura ſunt, veniunt : quia cuncta pæ præſens videt, pæte ſu-
 ros

*Idem inf. 21.
 et lib. 11. Mor.
 c. 12. et lib. 14.
 c. 23.*

- A ros prædicatores Ecclesie in præsentia spiritus contemplari, qui postquam de corporibus transiunt, nequaquam per morarum spatia, sicut antiqui patres, a caelestis patriæ perceptione differuntur. Mox quippe, ut a carnis colligatione exeunt, in caelesti sede quiescunt, Paulo attestante, qui ait: Scimus quoniam si terrestris domus nostra huius habitationis dissoluatur, quod ædificationem ex Deo habemus, domum non manufactam, æternam in cælis. Prius autem, quàm Redemptor noster morte sua, humani generis poenam solueret, eos etiam, qui caelestis patriæ vias sectati sunt, post egressum carnis, inferni claustra tenuerunt: non vt poena quasi peccatoribus plecteretur, sed vt eos in locis remotioribus quiescentes, quia necdum intercessio Mediatoris aduenerat, ab ingressu regni, reatus primæ culpæ prohiberet. Vnde iuxta eiusdem Redemptoris nostri testimonium, dices, qui apud inferos torquetur, in sinu Abrahe requiescere Lazarum contemplantur. Qui profecto si adhuc in imis non esset, hos ille in tormentis positus non videret. Vnde et idem Redemptor noster pro nostræ culpæ debito occumbens, inferna penetrat, vt suos, qui ei inhaeserant, ad caelestia reducat. Sed quo nunc homo redemptus ascendit, illuc profecto si peccare noluisse, etiam sine redemptione pertingeret. Consideret ergo vir sanctus, quia si non peccasset, illuc etiam non redemptus ascenderet, ad quod prædicatores sanctos, post redemptionem necesse est, cum magno labore peruenire. Et cum quibus iam nunc quiesceret, insinuet, dicens: [Cum regibus et consulibus terræ.] Reges quippe sunt sancti prædicatores Ecclesie, qui et commissos sibi recte disponere, et sua bene regere corpora sciunt, quia dū desideriorum motus in se temperant, super subiectis cogitationibus lege virtutis regnant. Qui bene etiam terræ consules vocantur. Reges enim sunt, quia sibi metipsis præsident: terræ autem consules, quia extinctis peccatoribus, vitæ præbent consilium.
- C Reges sunt, quia semetipsos regere sciunt: terræ autem sunt consules, quia terrenas mentes per exhortationis suæ consilium, ad caelestia pertrahunt. An terræ consul non erat, qui dicebat: De virginibus autem præceptum Domini non habeo, consilium autem do? Et iterum: Beatior erit, si sic permanserit, secundum consilium meum. Bene autem subditur:

Quod serui tranquillas animas habeant, filij vero mundi huius densis cogitationum tumultibus in corde vexentur.

Capitulum XXVII.

- Q Vi ædificant sibi solitudines. Omnes enim, qui vel illicita appetunt, vel in hoc mundo videri aliquid volunt, densis cogitationum tumultibus in corde comprimuntur. Dumque desideriorum turbas intra se excitant, prostratam mentem pede miseræ frequentationis calcant. Alius namque iuri se luxuriæ subdit, atque ante mentis oculos schemata turpium perpetrationum fingit: et cum effectus non tribuitur operis, hoc crebrius agitur intentione cogitationis. Voluptatis perfectio quæritur, et consensus enerviter animus, hinc inde et sollicitus et cæcatus, occasionem acquisitissimæ completionis rimatur. Mens itaque hæc quasi quendam populum patitur, quæ insolenti cogitationum tumultu vastatur. Alius iræ se dominio strauit, et quid in corde, nisi iurgia etiam, quæ desunt, peragit? Hic sæpe præsentem non videt, absentibus contradicit, intra semetipsum contumelias profert et recipit, receptis autem durius respondet: et cum qui obuiet, nullus adfuit, magnis clamoribus rixas in corde componit. Turbam itaque hic intus sustinet, quem pondus vehemens inflammata cogitationis premit. Alius iuri se auaritiæ tradit, et fastidiens propria, aliena concupiscit. Hic plerumque concupita adipisci non valens, diem quidem in otium, noctem vero in cogitationem versat: torpet ab vtili opere: quia fatigatur illicita cogitatione, consilia multiplicat, et sinum mentis cogitationum inuentionibus latius expandit: peruenire ad concupita satagit, atque ad obtinenda hæc, quosdam secretissimos causarum meatus quærit. Qui mox, vt in causa aliquid subtile inuenisse se æstimat, iam se obtinuisse, quod concupierat, exultat: iam quid etiam adeptæ rei adiungat, excogitat, atque vt in meliori statu debeat excoli, pertrahit. Quam quia iam quasi possidet, et quasi ad meliorem speciem adducit: mox insidias inuidentium considerat, et quid contra se iurgij moueatur, pensat, et exquirat, quid respondeat: et cum rem nullam teneat, iam in defensione rei, quam appetit, vacuus litigator elaborat. Quamvis ergo de concupita re nihil coeperit: habet tamen in corde iam fructum concupiscentiæ laborem rixæ.

Graui

Graui itaque populo premitur, qui infligantis auaritiæ tumultu vaſtatur. Alius ſe tyrannidi ſuperbiæ ſubiicit, et cor miſerum, dum contra homines erigit, vitio ſubſternit. Honorum ſublimium inſulas appetit, exaltari ſucceſſibus exquiri, totumq. quod eſſe deſiderat, ſibi apud ſemetipſum in cogitationibus depingit: iam quaſi tribunali præſidet, iam ſibi parere obſequia ſubiectorum videt, iam ceteris eminet, iam alijs mala irrogat, alijs quæ irrogauerint, recompenſat. Iam apud ſemetipſum ſtipatus cuneis ad publicum procedit: iam quibus obſequijs fulciatur, conſpicit, qui tamen hæc cogitans ſolus repetit: iam alia conculcat, alia ſubleuat: iam de conculcatis ſatisfacit odij, iam de ſubleuatis recipit fauores. Qui igitur tot phantaſmata cordi imprimit, quid aliud iſte, quàm ſomniū vigilans videt? Qui ergo tot rerum cauſas, quas fingit, tolerat, nimirum inſinſecus natas ex deſiderijs turbas portat. Alius iam illicita reſugit, ſed tamen bonis mundi carere pertimeſcit: conceſſa tenere appetit, videri inter homines minor erubeſcit, et curat ſummopere ne inops ſit in domo, ne deſpectus in publico. Exquirir quid ſibi ſufficiat: quid neceſſitas ſubiectorum petat, atque vt ſufficienter iura patronarus ſubditis expleat, patronos quærit, quibus ipſe famuletur, ſed dum his familiariter iungitur, eorum proculdubio cauſis implicatur, quibus ſæpe conſentit in illicitis, et mala, quæ propter ſemetipſum non appetit, committit propter alia, quæ non dereliquit. Nam ſæpe dum honorem ſuum in hoc mundo imminui trepidat, ea apud maiores perſonas approbat, quæ iam per proprium iudicium damnat. Is dum ſolite cogitat, quid patronis debeat, quid ſubiectis, quid ſibi augeat, quid affectibus proſit, quali tanta frequentia turbarum premitur, quanta curarum impunitate laceratur. At contra ſancti viri, qui nihil huius mundi appetunt, nullis proculdubio in corde tumultibus premuntur: omnes quippe inordinatos deſideriorum motus a cubili cordis, manu ſanctæ conſiderationis eiiciunt: et quia tranſitoria cuncta deſpiciunt, ex his naſcentes cogitationum inſolentias non patiuntur: ſolam namque æternā patriam appetunt, et quia nulla huius mundi diligunt, magna mentis tranquillitate perfruuntur. Vnde et recte dicitur: [Qui ædificant ſibi ſolitudines.] Solitudines quippe ædificare, eſt a ſecreto cordis, terrenorum deſideriorum tumultus expellere: et vna intentione æternæ patriæ, in amorem intimæ quietis anhelare. An non cunctos a ſe cogitationum tumultus expulerat, qui dicebat: Vnam petij a domino, hanc requiram, vt inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ? A frequentia quippe terrenorum deſideriorum fugerat, et ad magnam videlicet ſolitudinem ſemetipſum contulerat, vbi eo tutius nihil extraneum conſpiceret, quo incompetens nihil amaret. A tumultu rerum corporalium magnum quandam ſceſſum petierat quietam mentem, in qua tanto purius Deum cerneret, quanto hunc cum ſe ſolo ſolum inueniret. Bene autem hi, qui ſibi ſolitudines conſtruunt, etiam conſules vocantur: quia ſic in ſe ſolitudinem mentis ædificant, vt tamen, in quo præualeant, alijs per charitatem conſulere minime deſiſtant. Hunc ergo, quem modo prætulimus conſulem, paulo ſubtilius perpendamus, quo modo ad præbendam vitæ ſublimioris exempla, ſubiectis populorum cuneis, virtutum calculos ſpargat. Ecce ad inſinuandam retributionem boni pro malo, de ſemetipſo fatetur, dicens: Si reddidi retribuētibus mihi mala, decidam metito ab inimicis meis inanis. Ad dilectionem conditoris excitandam inſinuat, dicens: Mihi autem ad adherere Deo, bonum eſt. Ad formam ſanctæ humilitatis imprimendam, ſecreta cordis ſui indicat, dicens: Domine non eſt exalratum cor meum, neque elati ſunt oculi mei. Ad imitandam zeli rectitudinem exemplo ſuo nos excitat, dicens: Nonne qui oderunt te Domine oderam, et ſuper inimicos tuos tabeſcebam? Perſecto odio oderam illos, et inimici facti ſunt mihi. Ad æternæ nobis patriæ deſiderium ſuccendendum, vitæ præſentis longitudinem deplorat, dicens: Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus eſt. Latgitate nimirum conſulatus emicuit, qui exemplo conuerſationis propriæ, tot nobis virtutum calculos ſparſit. Sed iſte alijs conſulens, quo modo ſibi etiam ſolitudinem ædificet, narrat. Ait enim: Ecce elongaui fugiens, et manſi in ſolitudine. Fugiens ſe elongat, quia turba deſideriorum temporalium in altam Dei contemplationem ſe ſubleuat. Manet vero in ſolitudine, quia perſeuerat in remota mentis intentione. De qua bene ſolitudine Domino Hieremias ait: A facie manus tuæ ſolus ſedeſſam, quoniam comminatione repleſti me. Facies quippe manus Dei, eſt illa

Pf. 36. b

Pf. 7.

Pf. 71.

Pf. 120.

Pf. 138.

Pf. 119.

35. Pf. 54.

Hier. 15. d

A est illa percussio iusti iudicii, quia superbientem hominem a paradiso repulit, et in hac cecitate presentis exilij inclusit. Comminatio vero eius, est terror adhuc supplicij sequentis. Post faciem igitur manus adhuc nos minx terrificant: quia per experimentum iudicii iam nos, et poena presentis exilij perculit: et si peccare non delistimus, aeternis adhuc supplicijs addicitur. Consideret ergo vir sanctus, proiectus huc, vnde homo ceciderit, atque hunc post ista peccantem, quo adhuc iustitia iudicantis rapit, et cunctas a se desideriorum temporalium turbas eijciat, seq. in magna mentis solitudine abscondat, dicens: A facie manus tuæ solus sedebam: quoniam comminatione replesti me. Ac si aperte dicat: Dum considero, quid iam per iudicii experimentum patior, a tumultu desideriorum temporalium, trepidus mentis secessum peto, quia et adhuc illa acrius, quæ minaris, æterna supplicia formido. Bene ergo de regibus atque consilibus dicitur: [Qui ædificant sibi solitudines.] Quia hi, qui et se bene regere, et consulere alijs sciunt: quoniam presentia interim illi intimæ quieti non possunt, hæc apud semetipsos per studium tranquillæ mentis imitantur. Sequitur: [Cum principibus, qui possident aurum, et replent domos suas argento.] Quos alios principes, nisi sanctæ Ecclesiæ rectores vocat, quos indefinenter in loco prædicatorum præcedentium diuina dispensatio subrogat? De quibus eidem Ecclesiæ Psalmista, ait: Pro patribus tuis nati sunt tibi filij: constituit eos principes super omnem terram. Quid vero aurum, nisi sapientiam appellat? de qua per Salomonem dicitur: Thesaurus desiderabilis requisit in ore sapientis. Aurum nempe sapientiam vidit, quam thesaurum vocauit, Quæ et recte auri appellatione signatur: quia sicut auro temporalia, ita sapientia bona æterna mercantur. Si aurum sapientia non esset, nequaquam Laodiceæ Ecclesiæ ab Angelo diceretur: Suadeo tibi emere a me aurum ignitum. Aurum quippe emimus, cum accepturi sapientiam, prius obedientiam præbemus. Ad quem videlicet contractum bene nos quidem Sapiens excitat, dicens: Concupisti sapientiam, serua mandata: et dominus præbebit illam tibi. Quid autem per domos, nisi conscientia designantur? Vnde sanato cuidam dicitur: Vade in domum tuam. Ac si aperte audiat: Post exteriorum miraculorum ad conscientiam reuertere: et qualem te intrinsecus Deo debeas exhibere, perpende. Quid etiam per argentum, nisi diuina eloquia figurantur, de quibus per Psalmistam dicitur: Eloquia Domini, eloquia casta, argentum igne examinatum. Eloquentium Domini argentum igne examinatum dicitur: quia sermo Dei si in corde figitur, tribulationibus probatur. Vir igitur sanctus spiritu æternitatis plenus, quæque futura sunt colligar: et quos longe post futura sæcula gignerent, laxato mentis sinu comprehendat, et magna admiratione consideret: cum quibus electis sine labore in æternitate quiesceret, si per appetitum superbiæ nemo peccasset, et dicat: [Nunc enim dormiens silerem, et somno meo quiescerem cum regibus, et consilibus terræ: qui ædificant sibi solitudines, aut cum principibus, qui possident aurum, et replent domos suas argento.] Quia enim si parentem primum nulla peccati putredo corrumperet, nequaquam ex se filios gehennæ generaret: sed hi, qui nunc per redemptionem saluandi sunt, soli ab illo electi nascerentur, eosdem electos aspiciat, atque cum eis quo modo quiescere potuisset, intendat. Videat sanctos Apostolos sic susceptam Ecclesiam regere, vbi prædicationis verbo non desinant consultum præbere, eosq. reges et consules appellat. Videat post hos in eorum loco rectores exurgere: qui et sapienter viuendo aurum possideant, et alijs recta prædicando, argento sacræ locutionis enitescant: eosq. principes repletis conscientiarum domibus auro et argento diuites memoret. Sed quia aliquando prophætico spiritui nequaquam sufficit, vt ventura prævideat, nisi cordi prophetantis etiam præterita, et antiqua repræsentet, sanctus vir infra supraq. oculos aperit, et non solum ventura conspicit, sed etiam transacta ad memoriam reducit. Nam protinus adiungit:

Quod primum sacri patres abortiuos dicat: quia præter paucos, quos Moyses scripsit, maxima pars nobis humani generis occulatur. Caput XXXIX.

A Vt sicut abortiuum absconditum non subsisterem: vel qui concepti non viderunt lucem.] Abortiuum, quia ante plenum tempus oritur, extinctum protinus occulatur. S. Greg. To. i. LI tarat.

Tf. 44. e

Prou. 2. 6
Ex edit. vet.

Apo. 3. e

Eccle. 1. d

Matt. 9. a

Tf. 11. b

36.

tatur. Quos ergo ſanctus vir alios abortiuos vocat, cum quibus ſe quieſcere potuiſſe A
conſiderat, niſi electos quosque, qui ab ipſo mundi primordio ante redemptio-
nis tem-
pus exorti ſunt, et tamen huic mundo ſemetipſos mortificare curauerunt? Qui con-
ſcriptæ legis tabulas non habentes, quaſi in vtero mortui ſunt: quia auctorem ſuum
naturali lege timuerunt: et cum venturo Mediatorem crederent, ſtuderunt ſum-
mo opere mortificandis voluptatibus, etiam quæ ſcripto non acceperant præcepta
ſeruare. Tempus itaque illud, quod iuxta mundi initium mortuos huic ſæculo patres

Gen. 4. b

Gen. 5. c

Gen. 9. a

Gen. 17. a

Gen. 27. a

Gen. 28. a

noſtros protulit, quaſi abortiuu vterus fuit. Ibi namque Abel, qui occidenti ſe fra-
tri reſtituiſſe non legitur. Ibi Enoch, qui talem ſe exhibuit, vt ambulaturus cum
Domino transferretur. Ibi Noe, qui per hoc, quod diuino examini placuit, immun-
do mundo ſuperſtes fuit. Ibi Abraam, qui dum peregrinus eſt in ſæculo, factus eſt
amicus Deo. Ibi Iſaac, qui caligantibus carnis oculis, per ætatem quidem præſen- B
ti non vidit, ſed per virtutem prophetici ſpiritus, in futuris etiam ſæculis magna
videndi luce radiauit. Ibi Iacob, qui iram fratris humiliter fugit, clementer edo-
muit: qui prole quidem ſecundus exitit, ſed tamen ſpiritus vbertate fecundior,
eandem prolem ſub prophetiæ ſuæ vinculis aſtrinxit. Bene autem abortiuum hoc
abſconditum dicitur: quia a mundi primordijs, dum quodam paucos, Moſe ſcriben-
te, cognoviſimus, pars nobis maxima humani generis occultatur. Neque enim tot
juſtos ſolummodo vſque ad acceptam legem exitiſſe credendum eſt, quot Moſes
breuiſſima deſcriptione perſtrinxit. Quia ergo a mundi primordio edita multitudo
bonorum, ex magna parte notitiæ noſtræ ſubtrahitur: abſconditum hoc abortiuum
vocatur. Quod et non ſubſtiſſe dicitur: quia enumeratis paucis, eorum frequen-
tia nullo apud nos memoria ſcripto retinetur. Recte vero additur: [Vel qui con-

37.

Jo. 8. b

Matt. 13. c

cepti non viderunt lucem.] Hi namque, qui poſt acceptam legem in hoc mundo
nati ſunt, auctori ſuo eiufdem legis ſunt admonitione concepti, ſed tamen concep-
ti minime lucem viderunt: quia ad aduentum incarnationis Dominicæ, quamuis
hanc fideliter crederent, peruenire nequiverunt. Incarnatus quippe Dominus di-
cit: Ego ſum lux mundi. Atque ipſa lux ait: Multi Prophetæ et iuſti deſiderauerunt
videre, quæ videtiſ, et non viderunt. Concepti igitur non viderunt lucem: quia ad
ſpem venturi Mediatoris, apertis prophetarum vocibus excitati, nequaquam potue-
runt cernere eius incarnationem. In his itaque conceptus interior formam fidei
edidit: ſed hanc vſque ad apertam viſionem diuinæ præſentiæ non perduxit: quia
prius hos a mundo mors interueniens rapuit, quàm manifeſta veritas mundum il-

38.

Exod. 3. c

luſtrauit. Vir igitur ſanctus ſpiritu æternitatis plenus, manu cordis cuncta laben- D
tia ad memoriam aſtrinxit: et quia anguſta eſt omnis creatura Creatori, per eun-
dem ſpiritum, qui nil ex ſe, vel iuxta ſe aliud, niſi ſemper eſſe habet, omne, quod
erit, quod præterit, conſpicit: ac infra ſupraque mentis oculum tendit, et venien-
tia, vel tranſacta conſiderans, ad æternum eſſe medullitis inardeſcit, dicens: [Nunc
enim dormiens ſilerem.] Nunc quippe præſentis eſt temporis. Et quid eſt ſtan-
ſemper in præſenti quietem querere, niſi ad illud, cui nihil venit, nihil præterit, gau-
dium æternitatis anhelare? Quod nimirum Veritas ſemper eſſe ſuum, vt nobis vt-
cumque inſunderet, Moſe mediante inſinuat, dicens: Ego ſum, qui ſum. Et dices
filij Iſrael: Qui eſt, miſit me ad vos. Sed ecce, quia labentia conſpicit, quia ſem-
per præſens gaudium querit, quia venturæ lucis memorat, quia electorum eius or-
dines enumerans penſat: ipſam iam nobis apertius quietem huius lucis inſinuet, et E
quid apud illam quotidie de prauorum conuerſatione agitur, verbis manifeſtiori-
bus demonſtret. Sequitur:

*Quod in luce, qua Deus eſt, nec eſt tumultus concupiſcentiarum, nec labor peccati, ſed munditia
mentis, et pacifica quies. Caput XXX.*

39.

Rom. 11. b

Ibi impij ceſſauerunt a tumultu, et ibi requieverunt feſſi robore.] Paulſ ante iam di-
ximus, quia corda peccantium per hoc, quod ſtrepitus deſideriorum poſſidet, gra-
uis cogitationum inſtigatorum tumultus premit. Sed in hac luce, quam concepti mi-
nime viderunt, a tumultu ſuo impij ceſſare perhibentur: quia nimirum Mediatoris ad-
uentu, quem patres in lege poſiti diu præſtolati ſunt, ad virg ſuæ requiem populi gēti-
les inuenerunt, Paulo atteſtante, qui ait: Quod quærebat Iſrael, hoc non eſt conſecutus,
electio

- A electio autem consecuta est. In hac itaque luce impij a tumultu cessant, dum peruersorum mentes, veritate cognita, laboriosa mundi desideria fugiunt, et tranquillitati intimi amoris acquiescunt. An non ad cessationem vocat lux ipsa, quæ ait: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos: tollite iugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde, et inuenietis requiem animabus vestris: iugum enim meum suauis est, et onus meum leue? Quid enim graue mentis nostræ ceruicibus imponit, qui vitari omne desiderium, quod perturbat præcipit? Quid graue subiectis iubet, qui declinare laboriosa mundi huius itinera admonet? Attestante autem Paulo Apostolo: Christus pro impijs mortuus est. Sed idcirco dignata est pro impijs lux ipsa occumbere, ne impij in tenebrarum suarum tumultu remanerent. Contempletur ergo vir sanctus, quod lux per incarnationis suæ mysterium ex graui labore impios eripit, dum ab eorum cordibus desideria prauitatis tergit: contempletur, quod conuersi quique quietem, quam percipere in æternitate desiderant, hic iam per tranquillitatem mentis degustant, et dicat: [Ibi impij cessauerunt a tumultu, et ibi requieuerunt fessi robore.] Omnes enim, qui in hoc mundo fortes sunt robore, quasi fortes sunt, non robore defessi. Qui vero in auctoris sui amore roborantur, quo magis in concupita Dei fortitudine conualescunt, eo a propria virtute deficiunt. Et quo robustius æterna appetunt, eo a temporalibus salubri deflectione lassantur. Hinc Psalmista amoris sui robore fessus dicebat: Defecit in salutare tuum anima mea. In salutare enim Dei proficiendo defecerat, quia æternitatis lucem desiderans, a carnis iam fiducia fractus anhelabat. Hinc rursum dicit: Concupiuit, et defecit anima mea in atria Domini. Qui nimirum cum diceret: concupiuit, recte subdidit: Et defecit. Quia valde minor est diuinitatis concupiscentia, quam non mox etiam proprius sequitur defectus. Qui enim ad appetenda æternitatis atria accenditur, dignum profecto est, vt ab hoc temporalitatis amore lassetur: vt tanto frigescat ab studio sæculi, quanto surgit ardentior in amore Dei. Quem scilicet si perfecte arripit, mundum etiam plene derelinquit: et eo funditus temporalibus moritur, quo ad supernam vitam altius afflatu æternitatis animatur. An non robore suo fessam se inuenerat, quæ dicebat: Anima mea liquefacta est, vt dilectus locus esset? Quia nimirum mens dum occultæ locutionis aspiratione tangitur, a statu suæ fortitudinis infirmata, ipso, quo absorbetur, desiderio liquatur: inde se apud semetipsam fessam inuenit, vnde ultra se esse conspicit fortitudinem, quam conscendit. Hinc Propheta cum visionem Dei se conspexisse diceret, adiungit: Elangui et ægrotavi per dies plurimos: quia cum ad virtutem Dei mens astringitur a fortitudine propria caro lassatur. Hinc Iacob, qui angelum tenuit, vno mox pede claudicaui: quia vero amore sublimia respicit, iam in hoc mundo duplicibus incedere desiderijs nescit. Vno enim pede innititur, qui solo Dei amore roboratur: et necesse est, vt alius marcescat, quia mentis virtute crescente, oportet proculdubio, vt carnis fortitudo languescat. Beatus igitur Iob alta fidelium corda respiciat, atque perpenderit quem sinum intimæ quietis inueniunt, dum a viribus proprijs in Deum proficiendo lassantur, et dicat: [Ibi requieuerunt fessi robore.] Ac si aperte insinuet, dicens: Illic requies lucis remunerat, quos hic interius recreans profectus fatigat. Nec mouere debet, quod lucem nominans, nequaquam subdit in hac, sed ibi. Quam enim continere electos conspiciat, quasi locum nostrum hanc esse deprehendit. Vnde Psalmista cum incommutabilitate æternitatis aspiceret, dicens: Tu autem idem ipse es, et ætati tui non deficient: hunc electorum locum esse denunciat, subdens: Filij seruatorum tuorum inhabitabunt ibi. Deus enim, qui sine situ omnia continet, nobis ad se venientibus locus non localis manet. Quem locum dum pertingimus, etiam ipsa in hac vita mentis nostræ tranquillitas, quanta fuerit perturbatio videmus: quia etsi iam iusti in prauorum comparatione quieti sunt, in æstimatione tamen quietis intimæ omnimodo quieti non sunt. Vnde et bene subditur: [Et quondam vincti pariter sine molestia.] Iustos enim quamuis nullus desideriorum carnalium tumultus possideat, duris tamen vinculis eos in hac vita positos, suæ molestia corruptionis ligat. Scriptum quippe est: Corpus, quod corrumpitur, aggrauat animam: et de primum terrena inhabitatio sensum multa cogitantem. Eo itaque ipso quod adhuc mortales sunt, corruptionis suæ pondere grauatur, et astricti molestia vincti sunt: quia

Matt. 11. d

Rom. 5. a

Pf. 118.

Pf. 83.

Can. 5. b

Dan. 8. e

40.

Gen. 32. e

Pf. 101.

Sap. 9. c

in illa adhuc libertate vitæ incorruptibilis non exurgunt. Aliud namque de mente, A
aliud de corpore tolerant: et contra femetipfos quotidie interno certamine defu-
dant. An non duro moleſtiæ vinculo ligantur, quorum nimirum mens ſine labore in
ignorantia ſoluitur, et non niſi cum ſtudio laboris eruditur? Quæ coacta erigitur,
libens iacet, ab inſimis vix leuatur: et tamen eleuata protinus labitur: ſemetipſam la-
borioſe vincendo, ſuperna conſpicit: ſed reuerberata, lumen, quod ſe irradiauerat, reſu-
git. An non duro moleſtiæ vinculo ligantur, quos cum accenſus ſpiritus ad ſinum
pacis intimæ pleno deſiderio pertrahat, ſeruente certamine caro perturbatur? Quæ etſi
iam ante faciem velut ex aduerſo, acie erecta, non obuiat, adhuc tamen a mentis dorſo,
quæſi captiua ſubmurmurat, et quamuis timendo, ſed tamen turpi ſtrepitu, in
corde ſpeciem pulchræ quietis fœdat. Eleſti igitur etſi valenter omnia ſuperant,
cum ſecuritatem pacis internæ deſiderant, grauis eis eſt moleſtia, adhuc habere, quod B
vincant. Quibus exceptis, etiam ea vincula ſuſtinent, quæ grauis exterius neceſſi-
tas aſtringit. Eſurire quippe, ſitire, laſſeſcere, vincula corruptionis ſunt: quæ ſcili-
cet ſolui nequeunt, niſi cum in illam immortalitatis gloriam noſtra mortalitas per-

41. mutatur. Repletus etenim reſectionibus corpus, ne extenuatum deſiciat: exte-
nuamus abſtinentiâ, ne nos repletum premit. Vegetamus hoc moribus, ne ſitu im-
mobilitatis intreat: ſed citius hoc collocando ſiſtimus, ne ipſa ſua vegetatione ſuccum-
bat. Adiumentis hoc veſtium tegimus, ne frigus interimat: et quæſita adiumenta
proijcimus, ne calor exurat. Tot igitur diuerſitatibus occurrentes, quid agimus,
niſi corruptibilitati ſeruimus: vt ſaltem multiplicitas impenſi obſequij corpus ſuſti-
neat, quod anxietas inſirmæ mutabilitatis grauatur? Vnde bene per Paulum dicitur:
Vanitati enim ſubiecta eſt creatura non volens, ſed propter eum, qui ſubiectus eſt in
ſpe: quia et ipſa creatura liberabitur a ſeruitute corruptionis, in libertatem gloriæ C
filiorum Dei. Vanitati quippe creatura non volens ſubditur: quia homo, qui ingeni-
tæ conſtantia ſtatim volens deſeruit, preſſus iuſte mortalitatis pondere, nolens mu-
tabilitatis ſuæ corruptioni ſeruit. Sed creatura hæc tunc a ſeruitute corruptionis eri-
pitur, cum ad filiorum Dei gloriam incorrupta reſurgendo ſubeleuatur. Hic itaque
eleſti moleſtia vinſti ſunt: quia adhuc corruptionis ſuæ poena deprimentur. Sed cum
corruptibili carne exuimur, quaſi ab his, quibus nunc aſtringimur, moleſtiæ vinculis
relaxamur. Præſentati namque iam Deo cupimus, ſed adhuc mortalis corporis obli-
gatione præpedimur. Iure ergo vinſti dicimur: quia adhuc inceſſum noſtri deſiderij
ad Deum liberum non habemus. Vnde bene Paulus æterna deſiderans, ſed tamen ad-
huc corruptionis ſuæ ſarcinam portans, vinſtus clamat: Cupio diſſolui, et eſſe cum
Chriſto. Diſſolui enim non quæreret, niſi ſe proculdubio vinſtum videret. Hæc au- D
tem vincula, quia certiffime rumpenda in reſurrectione conſpexerat, iam quaſi ru-
pta, gaudebat Propheta, cum diceret: Dirupisti vincula mea, tibi ſacrificabo ho-
ſtiam laudis. Contempletur itaque ſanctus vir, quod conuerſos peccatores lux in-
terna recipiat, et dicat: Ibi impij ceſſauerunt a tumultu. Contempletur, quod ſan-
cti viri deſiderij exercitatione fatigati, altius in illo intimo ſinu requieſcant, et di-
cat: [Et ibi requieuerunt feſſi robore.] Contempletur, quod cunctis ſimul cor-
ruptionis ſuæ vinculis abſoluti, ad illa libertatis gaudia incorrupta perueniant, et
dicat: [Et quondam vinſti pariter ſine moleſtiâ.] Bene autem dicitur (quon-
dam vinſti: quia dum illa ſemper præſens lætitia cernitur, omne, quod erit et deſiit,
quaſi præteritum iam videtur. Dum enim rerum finis attenditur, omne, quod præ-
terit, quaſi iam fuiſſe penſatur. Sed omnes hi, quos illuc quiet interna ſuſcipiet, hic E
in terra quid egerint, narret. Sequitur:

*Quod diabolus exactor intelligatur, et quod in paruâ et magnis, ſeruis et liberis ſecundum
diſtinctionem meritorum, accipienda ſit in retributione ſanctorum, diſtinctio
dignitatum.* Caput XXXI.

Non exaudietur vocem exactoris.] Quis alius debet nomine exactoris intelligi,
niſi importunus ille perſuaſor, qui humano generi ſemel deceptionis nu mmũ con-
tulit, et adhuc quotidie expetere mortis debitum non deſiſtit: qui in paradifo homini
peccanti pecuniâ commodauit, ſed iniquitate creſcente, hanc quotidie cũ vſu ris exiget?
De quo exactore in Euangelio veritas dicit: Et iudex tradet te exactori. Huius igitur
exacto-

- A exactoris vox, est tentatio miseræ suggestionis. Audimus autem vocem exactoris, cum eius tentatione pulsamur, sed non exaudimus, si pulsanti resistimus. Audit enim, qui tentationem sentit: exaudit vero, qui tentationi consentit. Dicatur itaque de iustis: Non exaudierunt vocem exactoris, quoniam suggestionem eius etiam audiunt, quia tentantur: non exaudiunt, quia consentire contemnunt. Sed quia quod valde mens amat, etiam in sermone sæpius replicat: beatus Iob, qui internæ pacis frequentiam diligens conspicit, descriptioni eius iterum inseruit, dicens: [Paruus et magnus ibi sunt: et seruus liber a Domino suo.] Quia in hac vita nobis est discretio operum, erit in illa proculdubio discretio dignitatum: ut quo hic alius alium merito superat, illic alius alium retributione transcendat. Vnde in Evangelio Veritas dicit: In domo patris mei mansiones multe sunt. Sed in eisdem multis mansionibus erit aliquo modo ipsa retributionum diuersitas concors: quia tanta vis amoris in illa pace nobis sociat: ut quod in se quisque non acceperit, hoc se accepisse in alio exultet. Vnde et non æque laborantes in vinea, æque cuncti denarium sortiuntur. Et quidem apud patrem mansiones multe sunt, et tamen eundem denarium disparem laboratores accipiunt: quia vna cunctis erit beatitudo lætitiæ, quamuis non vna sit omnibus sublimitas vitæ. Paruum et magnum in hac luce conspexerat, qui ex voce capitis dicebat: Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur. Paruum et magnum conspexerat, cum dicebat: Benedixit omnes timentes se Dominus, pusillos cum maioribus. Bene autem subditur: [Et seruus liber a Domino suo.] Scripserit quippe est: Omnis, qui peccat, seruus est peccati: quia nimirum quisque se prauo desiderio subijcit, iniquitatis dominio dudum libera mentis colla supponit.
- C Sed huic dominio contradicimus, cum iniquitati, quæ nos ceperat, reluctamur: cum consuetudini violentè resistimus, et desideria peruerfa calcantes contra hanc ius nobis libertatis ingenitæ vendicamus: cum culpam poenitendo percutimus, maculas fordim fletibus lauamus. Plerumque autem iam mens quidem, quod se peruerse egisse meminit, deplorat: iam prauæ acta non solum deserit, sed amarissimis etiam lamentis punit: et tamen dum eorum, quæ egit, reminiscitur, grauiter iudicii pauore terretur. Iam se perfecte conuertit, sed adhuc se perfecte in securitatem non erigit: quia dum, quanta sit districti extremi examinis, pensat, inter spem formidinemque sollicita trepidat: quia iudex iustus veniens, quid de perpetratis reputet, quid relaxet, ignorat. Nam quam praua commiserit, meminit: sed an commissa digne fleuerit, nescit: ac ne culpæ immanitas modum poenitentia transcat, metuit. Et plerumque culpam iam veritas relaxat, sed mens afflictâ adhuc de venia, dum valde sibi est sollicita, formidat. Seruus ergo hic iam fugit Dominum, sed liber non est: quia peccatum suum homo iam corrigendo, et poenitendo deserit, sed tamen adhuc districtum iudicem de eius retributione pertimescit. Ibi ergo seruus a Domino liber erit, ubi iam de peccati venia dubietas non erit. Ibi iam securam mentem culpæ suæ memoria non addicit, ubi non sub reatu animus trepidat, sed de eius indulgentia liber exultat. Sed si nulla ibi homo peccati sui memoria tangitur, ereptum se vnde gratulatur? Aut quo modo largitori gratias refert de venia, quam accepit, si interueniente obliuione transactæ nequitie, poenæ se esse debitorem nescit? Neque enim neglecte prætereundum est, quod Psalmista ait: Misericordias tuas Domine in æternum cantabo. Quo modo enim Dei misericordias in æternum cantat, qui se fuisse miserum ignorat? Et si miseriæ transactæ non meminit, vnde largitori misericordiarum laudes reddit? Sed rursum querendum est, quo modo electorum mens perfecta esse in beatitudine poterit, si hanc inrer gaudia memoria sui reatus tangit? Aut quo modo perfectæ lucis clarescit gloria, quam reducta ad animum obumbrat culpa? Sed sciendum est, quia sicut sæpe nunc tristitiam lati reminiscimur, ita tunc, transactæ nequitie sine læsione nostræ beatitudinis recordamur. Plerumque enim incolunitatis tempore ad memoriam dolores præteritis sine dolore reducimur: et quo ægros nos recolimus, eo nos incolumes plus amamus. Erit ergo et in illa beatitudine culpæ memoria, non quæ mentem polluat, sed quæ nos ætius lætitiæ asfringat: ut dum doloris sui animus sine dolore reminiscitur, et debitorem se medico verius intelligat, et eo magis acceptam salutem diligat, quo molestiæ meminit, quam euasit. In illa itaque lætitia sic tunc sine tædio mala nostræ

conspicimus, ſicut nunc in luce poſiti, ſine vlla cordis caligine animo tenebras videmus: quia etſi obſcurum eſt, quod mente cernimus, de iudicio eſt hoc luminis, non de paſſione cæcitat. Et in æternum ergo laudes miſericordiæ largitori noſtro referimus, et nequaquam miſeria conſcientiæ graua mur: quia dum mala noſtra ſine aliquo mentis malo reſpicimus, et numquam erit, quod corda laudantium de tranſactis iniquitatibus polluat, et ſemper erit, quod hæc ad laudem liberatoris accendat. Quia ergo internæ lucis requies ſic in ſe magnos ſubleuat, vt tamen paruulos non derelinquat, dicatur recte: [Paruus, et magnus ibi ſunt.] Quia autem ſic ibi conuerſi peccatoris animus culpæ ſuæ memoria tangitur: vt tamen nulla eiſdem memoriæ conſuſione deprimatur, congrue ſubiungitur: Et ſeruus liber a Domino ſuo.

LIBRI QVARTI MORALIYM FINIS.

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB

LIBER QVINTVS,

Continuans Tertium caput vſque in finem, et Quartum inchoans.



Quid ſit, quod in hac vita nonnumquam bonū male ſit, et malū bene. Caput 1.

*Iob. 17. cap.
209.*



Luc. 16. d

VM valde occulta ſint iudicia diuina, cur in hac vita nonnumquā D bonis ſit male, et malis bene: tunc occultiora ſunt cum et bonis hic bene eſt, et malis male. Nam cum bonis hic male eſt, et malis bene, hoc fortaſſe deprehenditur: quia et boni, ſi qua deliquerunt, hic recipiunt, vt ab æterna plenius damnatione liberentur: et mali bona, quæ pro hac vita faciunt, hic inueniunt, vt ad ſola in poſterum tormenta pertrahantur. Vnde et ardenti in inferno diuini dicuntur: Memento fili, quia recepiſti bona in vita tua, et Lazarus ſimiliter mala. At cum bonis hic bene eſt, et malis male, incertum valde eſt, vtrum boni idcirco bona accipiant, vt prouocati ad aliquid melius creſcant, an iuſto, latentiq. iudicio hic ſuorum operum remunerationem percipiant, vt a præmijs vitæ ſequenter inaneſcant: Et vtrum malos idcirco aduerſa feriant, vt ab æternis ſupplicijs corrigendo defendant, an hic eorum poena incipiat, vt quandoque complenda eos ad vltima gehennæ tormenta perducant. Quia ergo inter diuina iudicia graui incertitudinis ſuæ caligine humana mens premitur: ſancti viri cum ſibi ſuppeteret proſpera huius mundi conſpiciunt, pauida ſuſpicionem turbantur. Timent enim, ne hic laborum ſuorum fructus recipiant: timent ne quod diuina iuſtitia latens in eis vulnus aſſiciat, et exterioribus eos muneribus cumulans, ab intimis repellat. Cum vero taciti cogitant, quod nec bona agunt, niſi vt ſoli Domino placeant, nec in ipſa affluentia ſuæ proſperitatis exultant: minus quidem de proſperis occulta contra ſe iudicia metuunt, ſed tamen eadem proſpera, quia ſe ab intima intentione præpediunt: ægre ferunt, et moleſte præſentis vitæ blandimenta tolerant, quia per hæc ſe, vtrumque tardari in interno deſiderio non ignorant. Plus enim in hoc mundo honor, quàm deſpectio occupat: et magis proſperitatis ſublimitas, quàm neceſſitatis aduerſitas grauat. Per hanc namque nonnumquam cum homo exterius premitur, ad concupiſcenda, quæ intus ſunt, liberius

A liberius relaxatur. Per illam vero animus, dum multis parere cogitur, a desiderij sui cursu retinetur. Vnde fit, vt sancti viri magis in hoc mundo prospera, quàm aduersa formident. Sciunt namque, quia mens dum blanda occupatione premitur, aliquando libens ad exteriora deriuatur. Sciunt quia sæpe sic hanc clandestinam cogitationem decipit, vt quo modo permittetur, ignoret. Pensant autem, quæ sint interna bona, quæ cupiunt, et cognoscunt, quàm nihil sit omne, quod blandum, ac temporaliter attridet: cunctaq. huius mundi prospera mens eorum, eo ægte tolerat, quo supernæ felicitatis est amore sauciata: tantoq. magis in præsentis dulcedinis asperatione erigitur, quanto hanc conspiciunt, quia furtiue sibi internæ gloriæ despectu blanditur. Vnde et beatus Iob cum supernam requiem contemplatus diceret: Paruus, et magnus ibi sunt, et seruus liber a Domino suo, illico adiungit:

B *Quod sancti viri ad patriam redire desiderantes peregrinationis huius claritatem, et gloriam temporalis honoris contemnunt.* Caput 11.

Quare data est misero lux?] In scriptura sacra nonnumquam lucis appellatione prosperitas: nobis autem nomine, huius mundi aduersitas designatur. Vnde et bene per Psalmistam dicitur: Sicut tenebræ eius, ita et lumen eius. Quia enim sancti viri ita prosperitatem sæculi despicientes calcant, sicut aduersitatem eius calcantes tolerant, per magnam mentis celsitudinem mundi sibi, et aduersa, et prospera subternentes dicunt: Sicut tenebræ eius, ita et lumen eius. Ac si apertius dicant: Sicut intentionis nostræ fortitudinem, eius tristitia non premunt, ita hanc nec blanda corumpunt. Sed quia hæc, vt diximus, bonorum mentem etiam cum non subleuant, perturbant: sancti viri, qui se in huius exilij ærumna miseros cognoscunt, clarescere in eius prosperitate refugiant. Vnde bene nunc dicitur: [Quare data est misero lux?] Lux enim miseris datur, quando hi, qui sublimia contemplantes, esse se in hac peregrinatione miseros agnoscunt, claritatem transitorie prosperitatis accipiunt. Et cum valde defleant, quia tarde ad patriam redeunt, tolerare insuper honoris onera compelluntur. Amor eos æternorum conterit, et gloria de temporalibus attridet. Qui dum cogitant, quæ sint, quæ in infimis tenent, et quæ sint, quæ de sublimibus non vident, quæ sint, quæ in terra fulciunt, quæ autem de cælestibus perdidierunt, prosperitatis suæ merore mordentur: quia etsi vident nequaquam ab ea se funditus opprimi, pensant tamen sollicite cogitationem suam in amore Domini, et in eius dispensatione partiri. Vnde bene cum dicit: [Quare data est misero lux?] protinus adiungit:

D *Quid sicut in hoc sæculo sancti nil appetunt: ita etiam amaritudinem eorum non ferentes, hoc optant, vt nulla eorum obligatione teneantur.* Caput 111.

Et vita his, qui in amaritudine animæ sunt.] In amaritudine quippe animæ sunt omnes electi, qui vel punire flendo non desinunt, quæ deliquerunt, vel graui se merore afficiunt: quia longe huc a facie Conditotis proiecti, adhuc in æternæ patriæ gaudijs non sunt. De quorum corde bene per Salomonem dicitur: Cor, quod nouit amaritudinem animæ suæ, in gaudio illius non miserebitur extraneus. In amaritudine namque sunt et corda reproborum: quia ipsis etiam prauis suis desiderijs affliguntur: sed eandem amaritudinem nesciunt, quia pensare, quod tolerant, sponte sua excæcati non possunt. At contra cor bonorum amaritudinem suam nouit: quia ærumnam exilij, in qua proiectum laceratur, intelligit, et quàm sint tranquilla, quæ perdidit, quàm confusa, in quibus cecidit, sentit. Sed hoc amaritarum cor, ad gaudium suum quandoque reducitur: atque in eius gaudio extraneus non miscetur: quia is, qui nunc ab hoc merore cordis foras se per desideria sæculi eiecit, seclusus tunc ab illa intima eius sollemnitate remanebit. Hi itaque, qui in amaritudine animæ sunt, mori mundo funditus concupiscunt: vt sicut in sæculo ipsi nihil appetunt, ita iam a sæculo nulla obligatione teneantur. Et plerumque contingit, vt iam homo mundum mente non teneat: sed tamen mundus hominem occupationibus astringat, et ipse quidem mundo iam mortuus est, sed ipsi mundus adhuc mortuus non est. Quasi enim viuus adhuc mundus eum conspiciat, dum alio intentum, in suis actibus rapere contendit. Vnde bene Paulus cum et ipse sæculum perfecte despiceret: et talem se factum videret, quòd iam hoc sæculum concupiscere omnino non posset: ruptis huius

vitz

*Idem Iob. 13.
Mor. cap. 20 et
27. 28. 29.
cap. 3.
S. Aug. in Ps.
118.
Ps. 138.*

2.
Præter. 14. 5

Gal. 6. e

vita vinculis liber dicit: Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. Mundus quippe ei crucifixus fuerat: quia huic cordi suo iam mortuum non amabat. Sed et semetipsum mundo crucifixerat: quia talem se ei exhibere studuit, ut ab eo quasi mortuus concupisci non posset. Si enim vno in loco sint mortuus et viuens: etsi mortuus viuum non videt, viuus tamen mortuum videt: si vero vtrique mortui sint, alter alterum nequaquam videt. Ita qui iam mundum non amat, sed tamen ab illo, vel non volens amatur, etsi ipse velut mortuus mundum non videt, hunc tamen mundus adhuc non mortuus videt. Si vero nec ipse in amore mundum retinet, nec rursus a mundi amore retinetur, vicissim sibi vtrique extincti sunt: quia dum alter alterum non appetit, quasi mortuum mortuus non attendit. Quia igitur nec Paulus mundi gloriam querebat, nec a mundi gloria ipse querebatur: et se mundo, et mundum sibi crucifixum esse gloriatur. Quod quia multi appetunt, sed tamen vsque ad culmen extinctionis omnimodo non assurgunt, recte gementes dicunt: [Quare data est misero lux, et vita his, qui in amaritudine animæ sunt?] Vita quippe amaricatis datur: cum huius mundi gloria tristibus gementibusque tribuitur. In qua nimirum vita, poena se validissimi timoris afficiunt: quia etsi ipsi mundum non tenent, adhuc tamen tales esse se metuunt, qui a mundo teneantur, quia nisi ei quantulumcumque viuerent, hos ad vsum suum proculdubio non amaret. Mære enim viua corpora in semetipso retinet: nam mortua extra se protinus expellit. Sequitur:

Quod occulto Dei iudicio nonnulli sancti, qui in hoc mundo mortificare se appetunt, præesse in regimine, vel occupari iniunctis honoribus compelluntur: et unde locupletiores sunt, se destitutiores existimant.

Caput 1111.

Qui expectant mortem, et non veniunt.] Desiderant quippe mortificare se funditus, atque ab omni vita gloriæ temporalis extinguere: sed occultis sæpe Dei iudicijs, vel præesse in regimine, vel occupari iniunctis honoribus compelluntur, atque inter hæc mortificationem plenissimam indefinenter expectant. Sed expectata mors non venit: quia eorum vsum temporali gloriæ etiam nolens viuunt. Quam tamen pro diuino amore tolerant: et intus quidem seruant desiderium pietatis, foris autem expleti ministerium ordinis: quatenus nec a perfectione per intentionem recedant, nec dispositioni Conditoris per superbiam contradicant. Mira enim diuinitatis pietate agitur: cum is, qui perfectio corde ad contemplationem tendit, humanis ministerijs occupatur: vt et multis infirmioribus eius mēs perfecta proficiat: et quod semetipsum imperfectum respicit, inde ad humilitatis culmen perfectior assurgat. Nonnumquam etenim viri sancti vnde desideriorum suorum detrimenta tolerant, inde maiora lucra conuersis alijs reportant: quia dum eis vacare, vt appetunt, non licet, rapere secum alios, quibus ad misceretur, libet. Fit ergo mira dispositione pietatis, vt vnde se destitutiores æstimant, inde locupletiores ad cælestis patriæ constructionem fultant. Nonnumquam vero idcirco ad concepta desideria minime perueniunt: vt ipsa interueniente tarditate, ad eadem desideria laxato mentis sinu dilatentur: et quæ extenuari fortasse impleta poterant, magna dispositione agitur, vt repulsa crescant. Sic quippe mortificari appetunt, vt iam perfecte, si liceat, Conditoris sui faciem contemplantur. Sed eorū desiderium differtur, vt proficiat: et tarditatis suæ sinu nutritur, vt crescat. Vnde bene sponsa in sponsi sui desiderio anhelans clamat: In lætulo meo per noctē quæsiui quæ dilegit anima mea: quæsiui illum, et non inueni. Abscondit se sponsus cum quæritur, vt non inueniens ardentius quærat: et differtur quærens sponsa, eo in inueniat: vt tarditate sua capaxior reddita, multiplicius quandoque inueniant, quod querebat. Vnde beatus Iob cum diceret: Expectant mortem, et non veniunt: vt hoc ipsum quærentium desiderium subtilius expleret, illico adiungit:

Quod thesaurus noster cognitio sit: et quasi sepulchrum contemplatio diuina, in qua mens mundo crucifixa quiescit.

Caput V.

Cant. 3. a

Quasi effodientes thesaurum.] Omnes namque, qui fodiendo, thesaurum quærent: cum fodere altius coeperint, ad laborem instantius inardescunt: quia quo se thesauro abscondito iam iamque appropriare æstimant, eo in effodiendo enixius laborant. Qui igitur plene mortificationem suam appetunt, quasi effodientes thesa-

A thesaurum quærent: quia quanto sunt viciniore ad finem, tanto se exhibent ardentiores in opere. Laborando ergo, non deficiunt, sed magis ad usum laboris crescunt: quia quo iam præmia propinquiora considerant, eo in opere delectabilius exulant. Vnde bene Paulus quibusdam absconditum æternæ patriæ thesaurum quærentibus, dicit: Non deferentes collectionem nostram, sicut est consuetudinis quibusdam, sed consolantes, et tanto magis, quanto videritis appropinquantem diem. Laborantem quippe consolari, est pariter in labore persistere: quia subleuatio est laboris, visitatio collaborantis: sicut cum in itinere comes iungitur, via quidem non abstrahitur, sed tamen de societate comitis leuiatur labor itineris. Dum itaque Paulus consolantes se in laboribus quæreret, adiunxit dicens: Tanto magis, quanto videritis appropinquantem diem. Ac si diceret: Eo labor crescat, quo ipsa iam præmia laboris appropinquant, velut si aperte dicat: Thesaurum quæritis, sed eo fodere ardentius debetis, quo iam iuxta quæsitum aurum fodiendo peruenitis. Quamuis hoc, quod dicitur: Expectant mortem, et non venit, quasi effodientes thesaurum, intelligi et aliter potest. Quia enim perfecte mori mundo non possumus, nisi intra mentis nostræ inuisibilia a visibilibus abscondamur: recte hi, qui mortificationem suam appetunt, thesaurum effodientes comparantur. Mundo enim per inuisibilem sapientiam morimur: de qua per Salomonem dicitur: Si quæsieris illam quasi pecuniam, et sicut thesauros effodieris eam. Sapientia quippe in rerum superficie non iacet, quia in inuisibilibus latet. Et tunc mortificationem nostram contingentes, sapientiam apprehendimus: si relictis visibilibus, in inuisibilibus abscondamur: si hic hanc, cor effodientes, quærimus, ut omne, quod terrenum mens cogitat, a semetipsa, manu sanctæ discretionis eiciat, et thesaurum virtutis qui se latebat, agnoscat. Facile enim in se thesaurum quæsitum inuenit, si eam, quæ se male presserat, molem a se terrenæ cogitationis repellit. Quia autem quæsitam mortem sicut thesaurum dicit, recte subiungit: [Gaudetque vehementer, cum inuenerint sepulchrum.] Sicut enim sepulchrum locus est, quo absconditur corpus: ita diuina contemplatio quoddam sepulchrum est mentis, quo absconditur anima. Quasi enim huic adhuc mundo viuimus, cum mente in eum foris vagamur: sed mortui in sepulchro abscondimur, cum mortificati exterius, in secreto internæ contemplationis celamur. Sancti igitur viri ab importunitate desideriorum temporalium, a tumultu inutilium curarum, a clamore perstreptentium perturbationum, semetipsos sacri verbi gladio mortificare non desinunt: atque intus ante Dei faciem in sinu mentis abscondunt. Vnde bene per Psalmistam dicitur: Abscondes eos in abscondito vultus tui, a conturbatione hominum. Quod quamuis perfecte postmodum fiat: etiam nunc ex magna parte agitur, cum a temporalium desideriorum tumultibus, delectatione in interiora rapiuntur: ut mens eorum dum in amorem Dei tota tenditur, nulla inutili perturbatione laceretur. Hinc est, quod Paulus per contemplationem mortuos, et quasi in sepulchro absconditos discipulos viderat, quibus dicebat: Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Qui ergo mortem quærit, gaudet, dum sepulchrum inuenit: quia qui mortificare se appetit, valde ad inuentam requiem contemplationis hilarescit: ut extinctus mundo lateat, et a cunctis exteriorum rerum perturbationibus intra sinum se intimi amoris abscondat. Si vero ad hoc, quod thesaurus effodi dicitur, etiam sepulchri inuentio subinfertur: hoc necesse est, ut intentio nostra conspiciat, quod antiqui suos mortuos cum diuitijs obruebant. Qui igitur thesaurum quærit, gaudet cum sepulchrum inuenerit: quia sapientiam perquirentes, cum sacræ scripturæ paginas volumus, cum exempla præcedentium patrum perscrutamur: quasi ex sepulchro gaudium sumimus, et mentis diuitias apud mortuos inuenimus, quia qui huic mundo perfecte extincti sunt, in occulto cum diuitijs requiescunt. Sepulchro ergo diues efficitur, qui per exempla iustorum in contemplationis virtute subleuatur. Sed cum requirens dicat: [Quare data est mihi lux?] cur hoc ipsum requirere præsumat, insinuat dicens:

Quod hoc ipsum, quod recte nos agere credimus, utrum in districti iudicis examine rectum sit, ignoramus.

Caput V I.

Viro, cuius abscondita est via, et circumdedit cum Deus tenebris.] Viro enim via sua abscondita est: quia etiam iam in qua sit vitæ qualitate considerat, adhuc tamen ad quem

ad quem finem tendat, ignorat. Et ſi iam ſuperna appetit, etſi plenis hæc deſiderijs A
quærit, adhuc tamen ſi in eiſdem deſiderijs permaneat, neſcit. Peccata quippe deſerentes, ad iuſtitiam tendimus: et vnde venimus, nouimus: ſed quo perueniamus, ignoramus. Quid heſterna die fuimus, ſcimus: ſed quid contingat craſtina, nos eſſe neſcimus. Viro ergo via ſua abſcondita eſt: quia ſic pedem ponit operis, vt tamen præui-

4. dere nequeat exitum conſummationis eius. Eſt autem et alia viarum noſtrarum abſconſio: quia nonnumquam ea ipſa, quæ recte nos agere credimus, an in diſtricti iudicis examine recta ſint, ignoramus. Sæpe enim ſicut et longe ſuperius diximus, opus noſtrum cauſa damnationis eſt, quod et proſectus putatur eſſe virtutis. Sæpe vnde placari iudeus creditur, inde ad irascentium placidus inſtigatur: Salomone atteſtante, qui ait:

Prover. 14. b

Eſt via, quæ videtur homini recta: nouiſſima aurem eius ducunt ad mortem. Vnde ſancti viri cum mala ſuperant, ſua etiam bene geſta formidant: ne cum bona agere appetunt, de actionis imagine fallantur: ne peſtifera tabes purredinis, ſub boni ſpecie lateat coloris. Sciunt enim quia corruptionis adhuc pondere grauati, diiudicare bona ſubtiliter neſciunt: et cum ante oculos extremi examinis regulam deducant, hæc ipſa in ſe nonnumquam, et quæ approbant metuunt: et tota quidem mente interna deſiderant: ſed tamen de incertitudine operum trepidi, quo gradiuntur, ignorant. Vnde bene poſtquam dictum eſt: [Quare data eſt miſero lux?] adiungitur: [Viro, cuius abſcondita eſt via.] Ac ſi dicatur: Cur huius viarum ſuccellus appetit, qui ſub qua ſit æſtimatione iudicis iter ſui operis neſcit? Bene autem ſubditur: [Et circumdedit eum Deus tenebris.] Tenebris namque homo circumdatur: quia quamuis cæleſti deſiderio ferueat, quid de ſemeriſpo ſit diſpoſitum intrinſecus, ignorat. Et valde metuit, ne quid ſibi in iudicio obuiet: quod ſe de ſe nunc in deſiderio boni feruoris lateat. C
Tenebris homo circumdatur: quia ignorantia ſuæ caligine premitur. At tenebris circumdatus non eſt, qui plerumque præteritorum non meminit, futura non inuenit, præſentia vix cognoscit? Tenebris circumdatus ſe quidam ſapiens viderat, cum dicebat: Quæ in proſpectu ſunt, vix inuenimus cum labore: et quæ in cælis ſunt, quis inueſtigabit? His ſe tenebris Propheta circumdatus vidit, cum diſpoſitionis intimæ penetrare interna non potuit, dicens: Poſuit tenebras latibulum ſuum. Auctor enim noſter, quia nobis in hoc exilium deiectis, lucem ſuæ viſionis abſtulit: ſeſe noſtris oculis quali in tenebrarum laribulo abſcondit. Quas nimirum cæciritatis noſtræ tenebras cum ſtudioſe conſpicimus, mentem ad lamenta prouocamus. Flet enim cæcitatem, quam foris patitur: ſi humiliter meminit, quod in interioribus lumine priuetur. Cumq. tenebras, quibus circumdatur, reſpicit, ſplendoris intimi ardenſi deſiderio affligit: omniq. intentionis adniſu ſemetipſam conceut, et ſupernam lucem, quam condita deferuit, repulſa, quærit. Vnde ſit plerumque vt in ipſis pijs ſletibus illa interni gaudij claritas erumpat: et mens, quæ in torpore prius cæca iacuerat, ad inſpectionem fulgoris intimi ſuſpirijs vegetata conualeſcat. Vnde bene ſequitur:

Sap. 17. e

Pſ. 17.

Quod ſletu ſuo anima paſcitur: & dum gemitu penitentia afficitur, conſolationis diuina reſeſtione ſatiatur. Caput V l i.

A Ntequam comedam, ſuſpiro.] Comedere namque eſt animæ, ſupernæ lucis contemplationibus paſci. Suſpirat ergo antequam comedat, qui prius gemitibus tribulationis afficitur: et poſtmodum contemplationis reſeſtione ſariatur. Niſi enim ſuſpiret, non comedit: quia qui ſe in hoc exilio per deſideriorum cæleſtium lamenta non humiliat, æternæ patriæ gaudia non deguſtat. A veritatis enim pabulo ieiunia ſunt, qui in hac peregrinationis inopia lætantur. Suſpirat autem, qui comedit, quia quos veritatis amor afficit, etiam reſeſtio contemplationis paſcit. Suſpirans Propheta comedebat, cum diceret: Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes. Luſtu enim ſuo anima paſcitur, cum ad ſuperna gaudia ſlendo ſubleuatur, et intus quidem doloris ſui gemitum tolerat: ſed eo reſeſtionis pabulum percipit, quo vis amoris per lacrymas emanat. Vnde et eandem vim lacrymarum adhuc beatus Iob proſequitur, ſubdens: [Et quali inundantes aquæ, ſic rugitus meus.] Aquæ, cum inundant, cum impetu veniunt: et crescentes multipliciter voluminibus, intumeſcunt. Electi vero dum mentis ſuæ oculis diuina iudicia opponunt: dum de occulta ſuper ſe ſententia trepidant: dum ſe ad Deum peruenire poſſe conſidunt, ſed tamen ne non perueniant metuunt:

Pſ. 12.

teuunt:

A tuunt: dum prætoriorum suorum tectolunt, quæ desierunt: dum quæ sibi adhuc futura sunt, quia nesciunt, pertimescunt: quasi quædam in eis aquarum more volumina colliguntur, quæ in mœroris rugitus quasi in subiecta littora desiliunt. Vir igitur sanctus vidit, quanta sint in lamentis poenitentiae volumina cogitationum: et ipsas mœroris vndas inundantes aquas vocauit, dicens: [Et quasi inundantes aquæ, sic rugitus meus.] Nonnumquam vero iusti, sicut et paulo superius diximus, in ipsis bonis operibus positi trepidant: ac ne in eisdem occulto aliquo errore displaceant, continuus lamentis vacant. Quos cum diuina subitis flagella corripunt, auctoris sui gratiam se offendisse suspicantur: quia vel infirmitatibus præpediti, vel amaritudinibus pressi, ad impendenda proximis pia opera non assurgunt. Et cor in lamentum vertitur, quia corpus a deuotionis suæ ministerio retardatur. Cumque se mercedem non **B** augere considerant, etiam transacta opera displicuisse formidant. Vnde etiam beatus Iob cum rugitus suum quasi inundantes aquas diceret, illico adiunxit: [Quia timor, quem timebam, euenit mihi: et quod verebar, accidit.] Iusti igitur viri desierunt et paudent, et magnis se lamentis cruciant, quia deserti formidant: et quamuis de correptione sua gaudeant, eorum tamen trepidam mentem correptio ipsa perturbat: ne malum, quod tolerant, non pia percussio disciplinæ sit, sed animaduersio iusta vindictæ. Quod bene Psalmista considerans ait: Quis nouit potestatem iræ tuæ? Potestas quippe diuinæ iræ, nostra non potest mente comprehendi: quia eius dispensatio obscuris super nos dispositionibus, sæpe vnde æstimatur deserere, inde nos recipit: et vnde nos recipere creditur, inde derelinquit: vt plerumque hoc fiat gratia, quod ira dicitur: et hoc aliquando ira sit, quod gratia putatur. Nonnullos enim **C** flagella corrigit: nonnullos ad impatientiæ vesaniam perducunt: et alios prospera quia demulcent, ab infania mitigant: alios quia eleuant, funditus ab omni spe conuersionis eradicant. Cunctos autem vitia ad ima pertrahunt: sed tamen quidam eo ab his facilius redeunt, quo se in eis corruisse altius erubescunt. Et semper virtutes ad superna subleuant: sed nonnumquam quidam dum tumorem de virtutibus concipiunt, per ipsum tramitem ascensionis cadunt. Quia ergo potestas diuinæ iræ minime cognoscitur: in cunctis necesse est, vt sine cessatione timeatur. Sequitur:

Quod hi, qui in regimine constituti sunt, districte cogitare debent, ut gloriam suam dignitatis dissimulent: et quod non omnia eis liceant: ergo ad loquendum aut indicandum præcipites, intra semetipsos quantum possunt a cupiditatis tumultibus ad contemplationis quietem confugiant.

Capitulum VII.

D

Nonne dissimulaui? nonne silui? nonne quicui? et venit super me indignatio.] Quamuis quolibet in loco positi, cogitando, loquendo, agendo, peccemus: tunc tamen per tria hæc animus effrenatus rapitur, cum mundi huius prosperitate subleuatur. Nam cum præire se potestate ceteros conspicit, alta de se elate cogitans sentit. Et cū auctoritati vocis a nullo resistitur, lingua licentius per abrupta defrenatur. Cumque facere quod libet, licet iuste sibi omne æstimat licere, quod libet. Sed sancti viri cum mundi huius potestate fulciuntur, tanto sub maiorem mentis disciplinam se redigunt, quanto sibi per impatientiam potestatis, suaderi illicita quasi licentius sciunt. Cor namque a consideranda sua gloria reprimunt: linguam ab immoderata locutione restringunt: opus ab inquietudinis vagatione custodiunt. Sæpe enim qui in potestate sunt, ea, quæ recte faciunt, quia elate cogitant, amittunt: dumque se ad cuncta vitales æstimant, etiam impense utilitatis sibi meritum damnant. Vt enim cuiuslibet facta digniora sint: necesse est, vt ei apud se semper indigna videantur: ne eadem bona actio agentis cor subleuet: et subleuando plus auctorem de elatione deiciat, quam ipsos forte, quibus impenditur, iuuat. Hinc est enim, quod rex Babylonis, dū elata mente apud se tacitus volueret, dicens: Nonne hæc est Babylon, quæ ego ædificauit? in irrationale animal protinus versus est. Quod enim factus fuerat, perdidit: quia humiliter noluit dissimulare quod fecit. Et quia elatione cogitationis se super homines extulit: ipsum, quem communem cum hominibus habuit sensum hominis, amisit. Sæpe vero qui in potestate sunt, ad subditorum passim contumelias erumpunt: et hoc, quod vigilantes regimini seruiunt, per linguæ procacitatem perdunt, minori scilicet formidini iudicis verba pensantes: quia qui sine causa fratri fatue, dixerit, gehennæ se igni- Dan. 4. r

bus ad- Matt. 5. c

bus addicit. Sæpe hi, qui in potestate sunt, dum sese a licitis retinere nesciunt, ad illicita opera et inquieta dilabuntur. Solus enim in illicitis non cadit, qui se aliquando et a licitis caute restringit. Quia videlicet constrictione religatum bene se Paulus insinuat, dicens: Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt. Atque vt ex ipsa religatione ostenderet, in quanta se mentis libertate dilataret, illico adiunxit: Omnia mihi licent, sed ego sub nullius redigar potestatem. Cum enim mens concepta desideria sequitur, seruire rebus conuincitur, quarum amore superatur. Sed Paulus, cui cuncta licent, sub nullius potestatem se redigit: quia semetipsum etiam a licitis restringendo, ea, quæ delectata premerent, despecta transcendit. Beatus igitur Iob, vt nos erudiat, qualis in potestate fuit, innotescit, dicens: [Nonne dissimulaui?] Potestas namque cum habetur, et cogitanda est ad vtilitatem, et dissimulanda propter tumorem: quatenus is, qui ea vitur, et vt prodesse debeat, posse se sciat: et vt exrolli non debeat, posse se nesciat. Qualis vero in ore fuerit, adiungat dicens: [Nonne filii?] Qualis erga illicita opera adhuc subijcit: [Nonne quicui?] Potest autem silere et quiescere, adhuc subtilius perferuari, Silere namque, est mentem a terrenorum desideriorum voce restringere. Vis enim magni clamoris est tumultus cordis. Quiescent quoque, qui bene in potestate sunt, cum terrenarum actionum strepitus pro diuino amore intermittendo postponunt: ne dum ima indefinenter occupant, cor funditus a summis cadat. Sciunt enim, quia nequaquam mens ad superna attollitur: si curarum tumultibus continue in infimis occupatur. Quid enim de Deo occupata obtineat, quæ de illo apprehendere aliquid etiam vacans laborat? Bene autem per Psalmistam dicitur: Vacate et videte, quoniam ego sum Deus. Quia qui vacare Deo negligit, suo sibi iudicio lumen eius visionis abscondit. Hinc etiam per Moysen dicitur, vt pisces, qui pennulas non habent, non edantur. Pisces namque, qui habent pennulas, saltus dare super aquas solent. Soli ergo in electorum corpore quasi pisces transeunt, qui in eo, quod imis deseruiunt, aliquando ad superna conscendere mentis saltibus sciunt: ne semper in profundis curarum lateant, et nulla eos amoris summi quasi liberi aeris aura contingat. Qui ergo rebus temporalibus occupantur, tunc bene exteriora disponunt, cum solite ad interiora refugiant: cum nequaquam foris perturbationum strepitus diligunt, sed apud semetipsos intrinsece tranquillitatis sinu requiescunt. Prauæ etenim mentes temporalium rerum tumultus infra semetipsas versare non cessant, etiam cum vacant. In cogitatione enim seruant depicta, quæ amant: et quamuis nihil exterius faciant, apud semetipsas tamen sub pondere inquietæ quietis elaborant. Quibus si earumdem rerum administratio præbeatur, semetipsas funditus deserunt: et fugitiua hæc temporalia per intentionis cursum, continuis cogitationum passibus sequuntur. Præ autem mentes hæc, et cum desunt, non querunt: et grauiter etiam cum adsunt, ferunt, quia per exteriorum curam a se exire per timefunt. Quod bene illa duorum fratrum vita signatur, de quibus scriptum est: Factus est Esau vir gnarus venandi, et homo agricola. Iacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis. Vel sicut in alia translatione dicitur, habitabat domi. Quid enim per venationem Esau, nisi eorum vita figuratur, qui in exterioribus voluptatibus sili carnem sequuntur? Qui etiam agricola describitur: quia amatores huius sæculi, tanto magis exteriora colunt, quanto interiora sua inculta derelinquunt. Iacob vero vir simplex in tabernaculis, vel in domo habitare perhibetur: quia nimirum omnes, qui in curis exterioribus spargi refugiant, simplices in cogitatione, atque in conscientia suæ habitatione consistunt. In tabernaculis enim, aut in domo habitare, est se intra mentis secreta restringere: et nequaquam exterius per desideria dissipare, ne dum ad multa foris inhiant, a semetipsis alienari cogitationibus recedant. Dicat igitur probatus vir, et exereitatus in prosperis: [Nonne dissimulaui? Nonne sili? Nonne quicui?] Venim supra diximus, sancti viri, cum eis transitoria prosperitas aridet, favore mundi quasi nescientes, dissimulant: et forti gressu interius hoc, vnde exterius fletuantur, calcant. Silent autem, quia nullis prauæ actionis clamoribus perstreperunt. Omnis namque iniquitas apud secreta Dei iudicia, habet voces suas. Vnde scriptum est: Clamor Sodomorum et Gomoræorum multiplicatus est. Quiescent vero, cum non solum nullo cupiditatum temporalium turbulento appetitu rapiuntur, verum etiam curis præsentis vitæ necessarijs immoderatus occupari refugiant.

1. Cor. 6. b

S. Amb. de obitu Valent.
Greg. lib. 20.
Mora. 24. et in
Ezech. humil.
24.

Ps. 45. b

Lent. 11. b

7.

Gen. 25. d
Et interpres.

Sup. 5. b

Gen. 28. c

A refugiant. Sed hæc agentes, paterna adhuc flagella sentiunt: vt tanto perfectiores ad hereditatem veniant, quanto eos spiritaliter pie feriens disciplina, quotidie etiam de minimis purgat. Iusta itaque indefinenter faciunt, et assiduo dura patiuntur: quia sæpe ipsa iustitia nostra, ad examen diuinæ iustitiæ deducta, iniustitia est: et sordet in districtione iudicii, quod in æstimatione fulget operantis. Vnde Paulus, cū diceret: Nihil mihi conscius sum, protinus adiunxit: Sed non in hoc iustificatus sum. Qui causam mox, cur non sit iustificatus, insinuans, ait: Qui autem iudicat me, Dominus est. Ac si dicat: Idcirco in eo quod nihil mihi conscius sum, iustificatum me abnego: quia ab eo, qui me iudicat, examinari me subtilius scio. Dissimulanda ergo sunt, quæ exterius fauent: reprimenda, quæ interius perstrepunt: declinanda, quæ quasi necessaria inuoluunt: et tamen in his omnibus adhuc districti examinis flagella. 1. Cor. 4. 4

B metuenda: quia et ipsa nostra perfectio culpa non caret, nisi hanc seuerus iudex in subtili lance examinis misericorditer penset. Bene autem subditur:

Quantum maneant peccantes supplicia, si tam valida distractio in hac vita inflas castigat.

Caput I X.

E T venit super me indignatio. Magna quippe arte doctrinæ dicturus verba, prætulit recte facta, vt hinc vnusquisque consideret, quæ peccantes postmodum supplicia maneant, si etiā iustos tam valida hic flagella castigat. Hinc est enim, quod Petrus ait: Tēpus est, vt iudiciū incipiat de domo Dei. Et si iustus vix saluabitur, impius et peccator vbi parebunt? Hinc Paulus, cū multa in Thessalonicensium laudē dixisset, protinus adiunxit: Ita vt et nos ipsi in vobis gloriemur in ecclesijs Dei pro patientia vestra et fide, in omnibus persecutionibus vestris et tribulationibus, quas sustinetis, in exēplum iusti iudicii Dei. Ac si diceret: Dū tor dura toleratis, qui tā recta agitis: quid aliud, quā iusti Dei iudicii exēpla datis? quia ex vestra pœna colligendū est, quo modo feriat, quibus irascitur, si sic vos affligi patitur, in quibus lætatur: aut quo modo illos percussurus est, quibus iustum iudicium exhibet: si etiā vos sic cruciat, quos pie redarguens fouet? 1. Pet. 4. 6
2. Thes. 1. 6

Quid verba vel facta sanctorum malis sæpe displicent, quia eorum intentionem non intelligunt: et quid sit, quod Oza leuitas arcam erigens, sententiam mortis accepit.

Caput X.

P Rima igitur Iob locutione terminata, vicissim se amici, qui cōsolaturi pie venerāt, eius increpationi subiiciunt: dumq. ad contentionis verba profluit, eam, pro qua venerant, causam pietatis amittunt. Qui quidem non praua hoc intentione faciunt, sed quamuis affectum percussio exhibeat, percussum tamen non nisi pro iniquitate crediderunt: dumq. intentionem bonā nequaquam locutio cauta subsequitur, ipsa pietatis propositio in transgressionis vitii vertitur. Pensandum namque fuerat, cui et quando loquerentur. Iustus quippe erat, ad quē venerant, et diuinis verberibus cinctus. Ex antea facta ergo eius vita debuerunt ea, quæ intelligere non valebant, illius verba perpēdere, et ex flagellis præsentibus non illū redarguere, sed de sua vita formidare: seq. flagellato iusto, non quasi rationando erigere, sed flendo sociare: vt nequaquā se eorū scientia per verba ostenderet, sed loqui recte linguā consolantium magistri dolor erudiret. Qui etsi qua forsitan diuersa sentirent, dignum profecto erat, vt hæc humiliter dicerēt, ne percussio vulnera per immoderata verba cumulerent. Sæpe enim, quia intelligi non valent, detenoribus displicet vel facta, vel dicta meliorum: sed eo ab eis non temere reprehendenda sunt, quo apprehendi veraciter nequaquā possunt. Sæpe aliquid a maioribus dispensatorie agitur, vel præcipitur, quod a minoribus error puratur. Sæpe multa a fortibus dicuntur, quæ infirmi idcirco diiudicant, quia ignorant. Quod bene bobus calcitrantibus inclinata illa testamenti arca signauit: quā quia casuram credens, leuitates erigere voluit, mox sententiā mortis accepit. Quid est nāque mens iusti, nisi arca testamenti, quæ gestata a bobus calcitrantibus inclinatur? Quia nonnumquā etiam qui bene præfess, dum subiectionem populorū confusione concutitur, ad dispensationis condescensionē ex sola dilectione permouetur. Sed in hoc, quod dispensatorie agitur inclinatio ipsa fortitudinis, casus putatur imperitis. Vnde et nonnulli subditi contra hanc, manu in reprehensionis mittunt, sed a vita protinus ipsa sua temeritate deficiūt. Leuitates ergo quasi adiuuans, manū extendit, sed delinquens vitam perdidit: quia dum infirmi quisque fortium facta corripiunt, ipsa viuentium sorte reprobatur. Aliquando etiā sancti

S. Greg. To 1.

M m

virique

viri quædam minima condefcendentes dicunt; aliquando vero fumma contemplantes **A**
 proferunt: dumq. vim vel condefcenfionis vel altitudinis nesciunt; audacter hæc ftu-
 ti reprehendunt. Et quid eft iuftum de fua condefcenfione velle corrigere, nifi incli-
 natam arcam fuperba reprehenfionis manu releuare? Quid eft iuftum de incognita lo-
 cutione reprehendere, nifi motu eius fortitudinis, erroris lapfum putare? Sed perdit vi-
 tam, qui arcam Dei tumide fubleuat: quia nequaquam quis fanctorum corrigere recta
 præfumeret, nifi de fe prius meliora fenfiffet. Vnde recte et leuites idem Oza dicitur,
 quod videlicet robuftus Domini interpretatur: quia præfumptores quique, nifi audaci
 mente robuftos fe in Domino crederent, nequaquam meliorum facta vel dicta vel-
 lut infirma iudicaret. Amici igitur Iob, dum contra eum quali in Dei defenfionem
 profiliunt, diuini præcepti regulam fuperbientes excedunt. Cum vero quædam facta
 meliorum deterioribus difplicent, nequaquam hoc, quod mentem mouet, reticendum **B**
 eft, fed cum magna humilitate proferendum: quatenus intentio pie fentientis, eo vo-
 ræ feruet formam rectitudinis, quo per iter graditur humilitatis. Et libere ergo dicen-
 da funt, quæ fenfimus, et valde humiliter promenda quæ dicimus: ne et quæ recte in-
 tēdimus, hæc elate proferēdo non recta faciamus. Paulus auditoribus fuis multa humi-
 liter dixerat: fed de ipfa exhortatione humili placare eos adhuc humilifus fatagebat,
 dicens: Rogo autem vos fratres, vt fufferatis verbum folatii, etenim perpaucis fcipfi
 vobis. Ephēfij quosque Mileti valedicens afflictiis, ac gementibus, humilitatem fuam
 ad memoriam reuocauit, dicens: Vigilate memoria retinentes, quoniam per triennium
 nocte ac die non ceffauī cum lacrymis, monens vnumquemque veftro. Eifdem rurfum
 per Epiftolam dicit: Obfecro vos fratres, ego vincitū in Domino, vt digne ambuletis
 vocatione, qua vocati eftis. Hinc ergo colligat, fi quando aliquid recte fenfit, quan- **C**
 ta humilitate debeat magiftro loqui Difcipulus: fi ipfe magifter gentium in his, quæ
 cum auctoritate prædicat, tam fubmiffe Difcipulos rogat. Hinc vauifquisque colligat,
 eis, a quibus bene viuendi exempla percepit, hoc, quod bene intelligit, quā hu-
 militer dicat: fi Paulus illis humili fe voce fubdit, quos ad vitam ipfe fufcitauit. Eli-
 phas autem, qui primus amicorum loquitur, quamuis ad confortandum pietate vene-
 rat: humilitatem tamen locutionis defertens, regulam confortationis ignorat. Qui dum
 loquendi custodiam negligit, vfque ad afflicti contumelias excedit, dicens: [Tigris
 perijt, eo quod non haberet prædam. Rugitus leonis et vox lænæ, et dentes catulo-
 rum leonum difsipati funt.] Beatum videlicet Iob nomine Tigridis, quali vitio va-
 rietatis notans: per leonis rugitum eiufdem viri terrorem: per lænæ vocem, loqua-
 citatem coniugis: per difsipatos vero dentes catulorum leonum, deftructam filiorum
 edacitatem, et audaciam, fignans. Vnde et bene amicorum fenfum, qui in timida fe
 correptione extulit fententia diuina reprehendit dicens: Non eftis locuti coram me re- **D**
 ctum, ficut feruus meus Iob. Sed quærendum video, cur Paulus illorum fententijs
 tanta auctoritate vtitur, fi hæ eorum fententiæ dominicæ reprehenfione caffantur? **E**
 Eliphaz quippe verba funt, quæ Corinthijs intulit dicens, ficut fcriptum eft: Compre-
 hendam fapientes in aftutia eorū. Quo modo ergo quali praua refpueimus, quæ Paulus
 ex auctoritate aftruit? aut quo modo atteltatione Pauli recta putauimus, quæ per fe-
 metipfum Dominus non recta definiuit? Sed vtraque hæc citius, quā non fint diuerfa
 cognofcimus, fi eiufdē dominicæ fententiæ verba fubtilius penfamus: quia nimirum,
 diceret: Non eftis locuti coram me rectum, illico adiunxit: Sicut feruus meus Iob. Li-
 quet ergo, quia quædam in eorum dictis recta funt, fed melioris comparatione fupe-
 rantur. Nam inter alia, quæ irrationabiliter dicunt, multas ad beatum Iob fortes fen-
 tentias proferunt, fed comparatæ dictis fortioribus vim fortitudinis amittunt. Mira
 funt autem multa, quæ dicunt, nifi in fancti viri aduerfitate dicerentur. In femetip-
 fis igitur magna funt, fed quia iuftum virum transfigere appetunt, eiufdem magni-
 tudinis pondus perdunt: quia et quamlibet forte fruſtra iaculum mittitur, vt dura-
 fca feriantur. Eo namque obtufum longius refilit, quo intortum fortius venit. Igi-
 tur amicorum Iob dicta, licet in quibufdam valde fint fortia, cum tamen fancti viri
 fortem vitam ferunt, cunctum fui acuminis mncronem retundunt. Quia ergo et in
 femetipfis magna funt, fed contra beatum Iob nullo modo affumi debuerunt, et Pau-
 lus hæc ex virtute penfans, in auctoritate proferat: et iudex quia incaute prolata
 funt, ex perfonæ qualitate reprehendat. Sed quia eofdem amicos beati Iob, hære-
 ticorum

Heb. 13. e

Act. 20. e

Eph. 4. a

11.

1. Cor. 3. e

Iob 5. b

A ttorum tenere speciem superius diximus: nunc eorū verba quo modo hæreticis congruant, indagemus. Quædam namque valde recte sentiunt, sed tamen inter hæc ad peruersā dilabuntur. Habent quippe hoc hæretici proprium, vt malis bona permisceant, quarens facile sensui audientis illudant. Si enim semper praua dicerent, citius in sua prauitate cogniti, quod vellent, minime persuaderent. Rursum, si semper recta sentirent, profecto hæretici non fuissent. Sed dum fallendi arte ad vtraque delerunt, et ex malis bona inficiunt, et ex bonis mala, vt recipiantur, abscondunt: sicut qui veneni poculum porrigit, ora poculi dulcedine mellis tangit: dumq. hoc, quod dulce est, primo attractu delibatur, etiam illud, quod est mortiferum, indubitante, absorbetur. Itaque hæretici permiscunt recta peruersis, vt ostendendo bona, auditores ad se trahant: et exhibendo mala, latenti eos peste corrumpant. Aliquando tamen prædicatione sanctæ Ecclesiæ atque exhortatione correcti, ab hac sensus sui diuersitate saluantur. Vnde et amici Iob reconciliationis suæ sacrificium eiusdem sancti viri manibus offerunt, atque ad superni iudicis gratiam, vel adducti reuocantur. Quos bene in Euangelio illa decem leproforum mundatio designat. In lepra quippe et pars cutis in fulgorem ducitur, et pars in colore sano retinetur. Leprosi itaque hæreticos exprimunt, qui dum rectis praua permiscunt, colorem sanum maculis aspergunt. Vnde et bene vt saluentur, clamant: Iesu præceptor. Quia enim in eius verbis se errasse significant, hunc saluandi præceptorem humiliter vocant: cumq. ad cognitionem præceptoris redeunt, mox ad formam salutis recurrunt. Sed quia in amicorum dictis præfationem expositionis paulo longius duximus, ipsa iam eorum verba subtiliter pensemus. Sequitur:

Luc. 17. 6

C

Q V A R T V M C A P V T B E A T I I O B .



RESPONDENS autem Eliphaz Themanites dixit: Si cœperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies. Sed conceptum sermonem tenere quis poterit? Ecce docuisti multos, et manus lassas roborasti. Vacillantes confirmauerunt sermones tui, et genua tremementa confortasti. Nunc autem venit super te plaga, et defecisti: tetigit te, et conturbatus es. Vbi est timor tuus, fortitudo tua, patientia tua, et perfectio viarum tuarum? Recordare, obsecro te, quis vnquam innocens perijt, aut quando recti delicti sunt? Quin potius vidi eos, qui operantur iniquitatem, et seminant dolores, et metunt eos, stante Deo, perisse, et spiritu iræ eius esse consumptos. Rugitus leonidis, et vox lænæ, et dentes catulorum leonum contriti sunt. Tigris perijt, eo quod non haberet prædā, et catuli leonis dissipati sunt. Porro ad me dictum est verbum absconditum, et quasi furtiue suscepit auris mea venas susurrij eius. In horrore visionis nocturnæ, quando solet sopor occupare homines, pauor tenuit me et tremor, et omnia ossa mea perterrita sunt. Et cum spiritus meus præsentem, transiret, inhorruerunt pili carnis meæ. Stetit quidam, cuius non agnoscebam vultum, imago coram oculis meis, et vocem quasi auræ leonis audiui: Numquid homo Dei comparatione iustificabitur, aut Factore suo purior erit vir? Ecce qui seruiunt ei, non sunt stabiles, et in angelis suis reperit prauitatem. Quanto magis hi, qui habitant domos luteas, qui terrenum habent fundamentum, consumentur, velut a tineā? De mane vsque ad vespertam succidentur: et quia nullus intelligit, in æternum peribunt. Qui autem reliqui fuerint, auferentur ex eis: morientur, et non in sapientia.

12. **R**espondens autem Eliphas Themanites, dixit: Si cōperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies.] Iam superius dicta sunt, quæ his vocabulorum interpretationibus exprimentur. Quia ergo festine ad indiscussa tendimus, prolato replicare deuitamus. Hoc itaque est solerter intuendum, quòd hi, qui hæreticorum speciem tenent, loqui molliter inchoant, dicentes: [Si cōperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies.] Exasperare quippe hæretici auditores suos in exordio locutionis suæ metuant, ne vigilantem audiantur, eorumq. valde tristitiam declinant, vt negligentiam capiant. Et plane semper blanda sunt, quæ proponunt, sed aspera, quæ prosequendo subinferunt. Vnde et nunc amici Iob a reuerentia mansuetæ locutionis incipiunt, sed vsque ad iacula asperitatis inuectionis erumpunt: quia et radices spinarū molles sunt, sed tamen ex ipsa sua mollitie proferunt, vnde pungunt. Sequitur: [Sed conceptum sermonem quis tenere poterit?] Tria sunt hominum genera, quæ gradatim ductis a se qualitatibus dissident. Sunt namque alij, qui et ad loquendum praua concipiunt, et a locutione sua nulla silentij grauitate refrenantur. Et sunt alij, qui cum praua concipiunt, magno se silentij vigore restringunt. Et sunt nonnulli, qui virtutum vsum roborati, vsque ad eam celsitudinem prouehuntur, vt ad loquendum, ne in corde quidem peruersa concipiunt, quæ silendo compeſcant. Eliphas itaque ex quo sit ordine, ostenditur, qui conceptum sermonem tenere se non posse testatur. Qua in re et illud innouit, quòd se loquendo offensusur nouit. Neque enim retinere verba, quæ non potest, vellet, nisi per hæc se vulnera inferre prænosceret. Boni enim viri freno consilij retinent præcipationem verbi, et caute considerant, ne relaxantes linguæ lasciuiam, auditorum conscientiam incauta locutione transigant. Vnde bene per Salomonem dicitur: Qui dimittit aquam, caput est iurgiorum. Aqua quippe dimittitur, cum linguæ fluxus effrenatur. Sed dimissor aquæ, caput iurgiorum efficitur: quia per linguæ incontinentiam, discordiæ origo propinatur. Igitur, sicut prauī, in sensu leues sunt, ita in locutione præcipientes, et reticere pertractando negligunt, quæ loquantur: sed quod leuis conscientia concipit, leuior prius lingua prodit. Vnde nunc Eliphas ex suo experimento colligit, quod desperate de omnibus sentit, dicens: Sed conceptum sermonem tenere quis poterit? Sequitur:

Trou. 17. b

Quod hæretici, vel peruersi dum bona iustorum referunt, ea, quæ probant, quantum possunt, peruertunt.

Caput X I I.

D

- E**cce docuisti plurimos, et manus lassas roborasti, vacillantes confirmauerunt sermones tui, et genua tremientia confortasti.] Si ipse historię textus aspiciatur, magna est lectoris vtilitas, quòd ab amicis iurgantibus, in beatum Iob pro laceratione vitiorum, virtutum præconia proferuntur. Numquam quippe est tam robustum vitæ testimonium, quàm cum ille laudanda loquitur, qui ingerere crimen conatur. Pensemus autem, cuius celsitudinis iste vir fuerit, qui indoctos docens, lassos roborans, vacillantesq. confirmans, inter curas domus, inter multiplicitatem rerum custodiam, inter affectus pignorum, inter studia tot laborum, erudiendis se ceteris impendit. Et illa quidem occupatus exercuit, sed tamen liber magisterio doctrinæ milirauit. Temporalia regendo disposuit, æterna prædicando nunciavit, vitæ rectitudinem, et agendo videtibus ostendit, et loquendo audientibus ingressit. Sed siue hæretici, seu peruersi quilibet, cum bona iustorum referunt, hæc in argumentum criminis inflectunt. Inde namque Eliphas contra beatum Iob occasione obiuersionis colligit, vnde laudanda narravit. Nam Sequitur: [Nunc autem venit super te plaga, et defecisti: tetigiste, et conturbatus es.] Peruersi quique duobus modis bonorum vitam impetunt: quia aut praua eos dicere asserunt, aut recta non seruare, quæ dicunt: Vnde et beatus Iob inferius ab amicis suis de locutione reprehenditur: nunc autem recta dixisse, sed hæc non seruasse laceratur. Ab iniquis ergo modo bonorum locutio, modo actio reprobat: quatenus aut reprehensa lingua taceat, aut eiusdem linguæ suæ adiudicata testimonio, in crimine vita succumbat. Et norandum, quòd prius laudes linguæ inferunt, et postmodum de vitæ infirmitate conqueruntur. Iniqui etenim, ne publice prauī videantur, loquuntur aliquando bona de iustis, quæ esse iam cognita

E

A cognita et alijs nouerunt . Sed sicut prædiximus, hæc ipsa protinus ad cumulum reatus pertrahunt : et credendum sibi in contrarijs, ex eo quòd et prospera loquebantur, ostendunt : tanquam mala quasi uerius insinuant, quanto et bona quasi deuote laudabant . Ad usum ergo intorquent criminis, uoces fauoris : dum iustorum uitam inde post grauius vulnerant, unde hanc paulo ante specie tenus defendebant . Sæpe autem eorum bona, quæ prius habita despiciunt, hæc postmodum quasi perdita mirantur : Unde et Eliphaz sancti uiri uirtutes, quia amissas asserit, enumerando subiungit, dicens :

De quattuor gradibus uitam, quibus sancti Iob uita distinguitur. Caput XIII.

B **V**Bi est timor tuus, fortitudo tua, et patientia tua, et perfectio uiarum tuarum?] Quia nimirum cuncta ei sententiæ subrogat, quam præmissi, dicens: [Nunc autem uenit super te plaga, et defecisti: tetigit te, et conturbatus es.] Omnia ergo simul intrisse asserit, in eo quòd beatum Iob turbatum flagello reprehendit . Sed inueniendum valde est, quia quamuis inconuenienter eum increpet, congruenter tamen ordines uirtutum narrat . Quattuor quippe gradibus uitam beati Iob uirtutes enumerando distinguit, dum et timori fortitudinem, et fortitudini patientiam, et patientiæ perfectionem iunxit . In uia etenim Dei a timore incipitur, ut ad fortitudinem ueniat . Nam sicut in uia sæculi audacia fortitudinem, ita in uia Dei audacia debilitatem parit: sicut in uia sæculi timor debilitat, ita in uia Dei timor fortitudinē gignit : Salomone attestante, qui ait: In timore Domini fiducia fortitudinis . Timor quippe Domini inesse fiducia fortitudinis dicitur: quia nimirum mens nostra tanto ualētius terrores rerū temporalium despicit, quanto se auctori earundem ueracius per formidinē subdit . C Quæ in timore Domini constituta, non inuenit extra quod metuat: quia dum recto metu Conditori omnium coniungitur, potestate quadam supra omnia subleuatur . Fortitudo autem, non nisi in aduersitate ostenditur, unde et mox post fortitudinem patientia subrogatur . Tanto enim quisque se ad fortitudinem profecisse uerius demonstrat, quanto aliena mala robustius tolerat . Nam minus in se conualuit, quem aliena iniquitas sternit . Qui in eo quòd ferre contrarietatem non ualet, pusillanimitatis suæ gladio confossus iacet . Quia uero perfectio de patientia nascitur : statim post patientiam, uiarum perfectio subinfertur . Ille enim uere perfectus est, qui erga imperfectionem proximi, impatiens non est . Nam qui alienam imperfectionem ferre non ualens, patientiam deserit: ipse sibi testis est, quòd perfecte necdum proficit . Hinc in Euangelio Veritas dicit: In patientia uestra possidebitis animas uestras . Quid est enim animas possidere, nisi perfecte in omnibus uiuere, cunctis mentis motibus ex uirtutis arce dominari? Qui igitur patientiam tenet, animam possidet: quia inde contra aduersa omnia fortis efficitur, unde sibi et seipsū vincendo dominatur . Et quo se laudabiliter frangit, infractum se fortiter exerit: quia cum in suis se uoluptatibus superat, sese ad contraria inuictum parat . Sed quia Eliphaz inuicendo corripuit, nunc aliqua uelut exhortando subiungit, dicens:

Quòd sancti, qui in hoc mundo pereunt, ad æternam gloriam pereundo seruantur. Caput XIII.

R **E**cordare obsecro, quis unquam innocens periit, aut quando recti delati sunt?] Siue hæretici, quorum amicos beati Iob tenere speciē diximus, siue peruersi quilibet, quàm inordinate redarguunt, tam reprehensibiliter exhorrantur . Ait namque: Quis unquam innocens periit, aut quando recti delati sunt? Sæpe quippe hic et innocentes pereunt, et recti funditus delentur, sed tamen ad æternam gloriam pereundo seruātur . Si enim nullus innocēs periret, Propheta non diceret: Iustus perit, et nemo est qui recogitet . Si rectos Deus prouidendo non raperet, nequaquam de iusto sapientia diuissit: Raptus est, ne malicia mutaret intellectum illius . Si iustus animaduersione nulla percuteret, Petrus minime prænunciaret, dicens: Tempus est, ut incipiat iudicium de domo Dei . Illi uero ueraciter recti sunt, qui amore supernæ patriæ ad cuncta præsentis uitæ aduersa præparantur . Nam qui pro æternis bonis, mala hic perpeti meruunt, uidelicet recti non sunt . Sed Eliphaz uel rectos deleri, uel innocentes hic perire non æstimat: quia sæpe hi, qui non spe cælestis gloriæ, sed pro terrena

S. Greg. To. 1.

M m 3 Deo

Prov. 14. 1

14.

Luc. 21. 6

Isa. 57. a

Sap. 4. b

1. Pet. 1. c

Deo retributione deferuiunt, ipsi sibi met fingunt, quod quærunt, et docere præsumen- A
tes, cum terrenam securitatem prædicant, cunctis suis laboribus ostendunt, quid
amant. Sequitur:

Quare Deus in hoc mundo quorundam mala districte percussit, aliorum inulta per-
mittit. Caput XV.

15. **Q**uin potius vidi eos, qui operantur iniquitatem, et seminant dolores, et metunt
eos, flante Deo perisse, et spiritu iræ eius esse consumptos.] Dolores seminare,
est fraudulenta dicere: dolores autem metere, est dicendo præualere. Vel certe dolores
seminant, qui peruersa agunt: dolores metunt, cum de eadem peruersitate puniuntur.
Fructus quippe doloris est retributio damnationis. Sed cum protinus subinfertur:
quia qui dolores seminant et metunt, flante Deo pereunt, et iræ eius spiritu consumun- B
tur: hoc loco doloris messio, non iam pœna, sed adhuc perfectio iniquitatis ostendi-
tur: quia ex diuina iræ spiritu, eiusdem messiois pœna subrogatur. Seminant ergo
hic dolores, et metunt, quia iniqua sunt quæ faciunt, et ipsa iniquitate prosperantur:
sicut de iniquo per Psalmistam dicitur: Polluuntur viæ eius in omni tempore: auferunt
iudicia tua a facie eius, omnium inimicorum suorum dominabitur. De quo pau-
lo post subditur: Sub lingua eius labor et dolor. Dolores itaque seminat, cum per-
uersa agit: dolores metit, cum ex eisdem peruersitatibus temporaliter excrescit. Quo
modo ergo flante Deo pereunt, qui plerumque diu hic subsistere, et iustis felicius per-
mittuntur? Hinc namque de illis iterum per Psalmistam dicitur: In laboribus homi-
num non sunt, et cum hominibus non flagellabuntur. Hinc Hieremias ait: Quare
via impiorum prosperat? Quia enim, sicut scriptum est: Dominus patiens redditur
est: sæpe diu tolerat, quos in perpetuum damnat: nonnumquam vero concite percu- C
rit, quia pusillanimitati innocentium consolando concurrit. Aliquando ergo omni-
potens Deus diu præualere iniquos patitur, vt iustorum mundiis vita purgetur. Ali-
quando vero iniustos celeriter trucidat: eorumque interitu innocentium corda confir-
mat. Si enim nunc omnes male agentes percuteret, extremum iudicium quibus exhiber-
et? Si autem nullum omnino percuteret, quis Deum res humanas curare crederet?
Nonnumquam ergo iniquos ferit, vt ostendar, quia inulta mala non deferit. Nonnum-
quam vero iniquos diu tolerat, vt considerantibus insinuet, ad quod eos iudicium re-
feruet. Hæc itaque sententia dilationis iniquorum, si non cum fine præsentis sæculi de cun-
ctis generaliter dicitur, ex magna parte proculdubio veritatis virtute vacuatur. Sed
tunc vera erit, cum iam iniquitatis dilatio non erit. Quæ hoc fortasse modo intelligi re-
ctius potest, quoniam nec innocens petit, nec rectus deletur: quia et si carne hic atteritur, D
in conspectu æterni iudicis vera salute reparatur. Et qui seminant dolores et metunt,
flante Deo pereunt: quia quanto hic altius peruersæ agendo proficiunt, tanto durius
subsequenti damnatione feriuntur. Sed cum eidem sententiæ præmittitur: Recordare,
videlicet patet, quia transacta res ad mentem reducit, non autem futura nunciatur.
Tunc ergo Eliphaz verius diceret, si hæc de iniquis generaliter fieri extrema animad-
uersione ctedidisset. Sed hoc, quod flare Deus dicitur, vt get, vt subtilius discernatur.
Nos quippe cum flamus, aerem ab exterioribus introrsus trahimus, et introrsus iractum
hunc exteriorum reddimus. Flare ergo Deus in vindictæ retributione dicitur, quia ab ex-
terioribus causis introrsus iudicij consilium concipit, et ab interno consilio extrorsus
sententiam emittit. Quasi, flante Deo, ab exterioribus aliquid introrsum trahitur,
quando foris mala nostra conspiciunt, et intus iudicium disponit. Et rursum, quasi E
flante Deo, ab interioribus spiritus extrorsus emittitur, quando ab interno conceptu
consilij, exterius iudicium damnationis infertur. Bene itaque dicitur, quod qui do-
lores seminant, flante Deo pereunt: quia vnde foris peruersa faciunt, inde ab intimis
recte feriuntur. Vel certe cum flare Deus dicitur, quia et statim iræ eius spiritus sub-
infertur, appellacione status illius, potest ipsa eius animaduersio designari. Nos quippe
cum irascimur, flatu furoris inflammamur. Vt ergo vindictam cogitans, Domi-
nus demonstraretur, flare irascendo dicitur: non quod ipse in natura sua mutabilitatis
vicissitudinem recipiat, sed quod post longam patientiam quandoque vindictam
peccatoris exequitur, qui in semetipso tranquillus est, petentibus turbulentus vi-
detur. Mens quippe reproba, quia aduersum suis actibus iudicem conspiciunt, quasi
commo-

A commotus ei ostenditur, quia in conspectu illius suo reatu proprio ipsa turbatur. Sed postquam quasi clementer admonuit, aperte increpationis verba subiungit, dicens: [Rugitus leonis, et vox leonæ, et dentes catulorum leonum contriti sunt.] Quid enim rugitus leonis appellat, nisi, ut paulo ante præmisimus, seueritatem viri? Quid vocem leonæ, nisi loquacitatem coniugis? Quid dentes catulorum leonum, nisi edacitatem prolis? Quia enim filij conuiuantes extincti sunt, dentium expressione signantur. Quæ cuncta dum contrita Eliphas rigidus exultat, quasi iure damnata denunciat. Cuius adhuc duritiam increpationis ingeminat, cum subiungit:

Quod Tigridis nomine hypocritarum varietas et rapacitas exprimitur, quibus quasi præda est iustorum sibi laus vendicata.

Caput XV I.

B T Igris perijt, eo, quod non haberet prædam, et catuli leonum dissipati sunt.] Quem enim nomine Tigridis, nisi beatum Iob nota varietatis signat, vel adfersum maculis simulationis? Omnis namque simulator in eo, quod videri rectus appetit, mundum se per omnia non ostendit: quia dum virtutes quasdam per hypocritillum assumit, et occulte semetipsum vitijs subijcit, quædam latentia vitia repente in faciem erumpunt, et superductæ simulationis, quasi visionis corum, ex admixtione sua varium ostendunt: ut plerumque sit mirum, cur homo, qui tantis virtutibus pollere cernitur, etiam tam reprobis actibus inquinetur. Sed nimirum omnis hypocrita Tigris est: quia dum mundus color de simulatione ducitur, vitiiorum nigredine interrupte variatur. Sæpe enim dum de castitatis munditia extollitur, sorde auaritiæ fœdatur. Sæpe dum de virtute largitatis speciosus ostenditur, luxuriæ maculis inquinatur. Sæpe dum castitatis atque largitatis decore vestitur, velut ex zelo iustitiæ, crudelitatis atrocitate fuscatur. Sæpe largitate, castitate, pietate ex pulchra visione induitur, sed interfusa obscuritate superbiz notatur. Sicq. fit, ut intermixtis vitijs dum mundâ in se speciem hypocrita non ostendit, quasi vnum colorem Tigris habere nequaquam possit. Quæ videlicet Tigris rapit prædam, quia humani sibi fauoris vsurpat gloriam. Qui enim rapta laude extollitur, quasi præda satiat. Bene autem hypocritarum laus præda dicitur. Præda quippe est, cum aliena violenter auferuntur. Omnis autem hypocrita, quia vitam iustitiæ simulans, iustorum sibi laudem arripit, alienum profecto est, quod tollit. Eliphas itaque, qui beatum Iob incolumitatis suæ tempore laudanda egisse cognouit, percussione subsequente, illum hæc tenuisse per hypocritam credidit, dicens: Tigris perijt, eo, quod non haberet prædam. Ac si aperte dicat: Varietas tuæ simulationis extincta est, quia et adulatio laudis ablata est: et iam tua

D hypocritis prædam non habet, quia percussa diuinitus, humanis fauoribus caret. Translatione autem septuaginta interpretum nequaquam Tigris dicitur, sed Myrmicoleon perijt, eo, quod non haberet prædam. Myrmicoleon quippe paruum valde est animal, formicis aduersum, quod se sub puluere abscondit, et formicas frumenta gestantes interficit, intersectasq. consumit. Myrmicoleon autem Latine dicitur, vel formicarum leo, vel certe expressius, formica pariter et leo. Recte autem formica et leo nominatur: quia siue volatilibus seu quibuslibet alijs minutis animalibus formica est, ipsis autem formicis leo. Has enim quasi leo deuorat, sed ab illis quasi formica deuoratur. Cum igitur Eliphas dicit: Myrmicoleon perijt, quid in beato Iob sub Myrmicoleontis nomine, nisi pauorem et audaciam reprehendit? Ac si aperte dicat: Non iniuste percussus es: quia contra erectos timidos, contra subditos, E audax fuisti. Ac si apertius dicat: Contra astutos formido te pressit, contra simplices remercitis inflauit. Sed iam Myrmicoleon prædam non habet, quia tumida tua elatio dum verberibus premitur, ab aliena læsione prohibetur. Sed quia amicos beati Iob, tenere hæreticorum speciem diximus: vsget necessario, ut hæc eadem Eliphas verba quo modo etiam typice sentienda sint, intimescimus.

Quod regnum diaboli, et gloria huius mundi, et concupiscentia carnis in seruis Dei contrita sunt.

Caput XV I I.

R Vgitus leonis et vox leonæ, et dentes catulorum leonum contriti sunt.] Quia natura vniuscuiusque rei ex diuersitate componitur, in sacro eloquio per rem quamlibet licite diuersa figurantur. Habet quippe leo virtutem, habet et seuitiam. Virtute

Apoç. 5. a

1. Pet. 5. b

Job 28. a

- Virtute ergo Dominum, ſcruia diabolum ſignat. Hinc enim de Domino dicitur: A Vicit leo de tribu Iuda, radix Dauid. Hinc de diabolo ſcriptum eſt: Aduerſarius veſter, ſicut leo rugiens, circuit quærens, quem deuoret. Leænæ autem nomine aliquando ſancta Eccleſia, aliquando Babylonia designatur. Pro eo enim, quod contra aduerſa audax eſt, leænæ Eccleſia dicitur: ſicut eiſdem beati Iob vocibus approbatur, qui dereliſtam ab Eccleſia Iudæam indicans, ait: Non calcauerunt eam filij iſtitorum, nec pertransiuit per eam leænæ. Aliquando vero leænæ nomine huius mundi ciuitas, ideſt, Babylonia exprimitur, quæ contra vitam innocentium immanitate crudelitatis eſſrenatur, quæ antiquo hoſti, quaſi ſcruiffimo leoni fociari, peruerſe perſuaſionis eius ſemina concipit, et reprobos ex ſe filios ad ſimilitudinē illius, quaſi crudeles catulos gignit. Caruli autem leonum ſunt quilibet reprobi, ad iniquam vitam, malignorum ſpirituum errore generati, qui et ſimul omnes vniuerſam mundi ciuitatem, quam prædiximus, Babyloniā faciunt, et tamen iſdem ſinguli Babyloniæ filij, quaſi non leænæ, ſed leænæ caruli vocantur. Sicur enim Sion tota ſimul Eccleſia dicitur, filij autem Sion ſanctorum, quiq. ſinguli memorantur: ita et filij Babyloniæ ſinguli quiq. reproborum, et eadem Babylonia ſimul omnes reprobi vocantur. Sed ſancti viri quamdiu in hac vita ſunt, ſemper ipſos ſolicita circumſpectione cuſtodiant: ne leo circumiens inſidiando ſurrepat, ideſt, antiquus hoſtis ſub aliqua imagine virtutis occidat: ne leænæ vox auribus obſtrepat, ideſt, ne Babyloniſ gloria ſenſum ab amore patriæ cæleſtis auertat: ne catulorum leonum dentes mordeant, ideſt, ne reproborum perſuaſio in corde conualeſcat. At contra hæretici iam quaſi de ſanctitate ſecuri ſunt, quia vitæ ſuæ meritis cuncta ſe ſuperaffe ſuſpiciant. Vnde et nunc dicitur: [Rugitus leonis, et vox leænæ, et dentes catulorum leonum contriti ſunt.] Ac ſi diceretur: Nos ideo nonnullis flagellis atterimur, quia et virtutem antiqui hoſtis, et cupiditatem terrenæ gloriæ, et ſuaſionem reproborum hominum vitæ meritis ſuperando calcamus. Vnde adhuc ſubditur: [Tigris perijt, eo, quod non haberet prædam, et caruli leonum diſſipari ſunt.] Hunc vocabulo Tigridis repetit, quem leonis appellatione ſignauit. Satan quippe, et propter crudelitatem leo dicitur, et propter multiformis aſtutiæ varietatem non incongrue Tigris vocatur. Modo enim ſe, ſicut eſt perditus, humanis ſenſibus obijcit, modo quaſi angelum lucis oſtendit. Modo ſtultorum mentibus blandiendo perſuadet, modo ad culpam terrendo pertrahit, modo ſuadere vitia aperte niritur, modo ſuis in ſuggeſtionibus ſub virtutis ſpecie palliatur. Hæc itaque belua, quæ tanta varietate reſpergitur, iure Tigris vocatur, quæ apud ſeptuaginta interpretes, vt præfati ſumus, Myrmicoleon dicitur. Quod videlicet animal ab conſum puluere, formicas, vt diximus, frumenta geſtantes interficit: quia nimirum apoſtata angelus in terram de cælis proiecſus, iultorum mentes, quæ bonorum ſibi operum reſectionem præparant, in ipſo aſtutis itinere obſidet: cumq. eas per inſidias ſuperat, quaſi formicas frumenta geſtantes improuiſus necat. Recte autem Myrmicoleon, ideſt, leo et formica dicitur: formicis enim, vt diximus, leo eſt: volatilibus formica: quia nimirum antiquus hoſtis, ſicut contra conſentientes fortis eſt, ita contra reſiſtentes debilis. Si enim eius ſuggeſtionibus aſſenſus præbetur, quaſi leo tolerari nequaquam poteſt: ſi autem reſiſtitur, quaſi formica atteritur. Alijs ergo leo eſt, alijs formica: quia crudelitatem illius carnales mentes vix tolerant, ſpirituales vero infirmirarem illius pede virtutis calcant. Hæretici igitur, quia de ſanctitatis præſumptione ſuperbiunt, quaſi exultantes dicunt: Myrmicoleon, vel certe Tigris, perijt, eo, quod non haberet prædam. Ac ſi aperte dicant: Veruſtus aduerſarius in nobis prædam non habet, quia quantum ad noſtra ſtudia iam victus iacet. Idcirco autem Myrmicoleontis appellatione, vel Tigridis repetitur, qui iam contrito leonis ragieu fuerat designatus: quia quidquid per gaudium dicitur, ſæpe replicatur. Vocos quippe ingeminat animus cum exultat. Vnde et veraci læticia Pſalmiſta crebro repetit hoc, quod ſe exaudiri eſſe recognouit, dicens: Exaudiuit Dominus vocem ſletus mei: exaudiuit Dominus deprecationem meam, Dominus orationem meam ſuſcepit. Sed ſancti viri cum de quibuſdam de vitijs erectos hilareſcunt, magno ſe meta etiam in ipſa exultatione conſciunt: quia criſi iam de cuiuſlibet procella tempeſtatis erepti ſunt, eſſe tamen ſe adhuc in incerti maris dubijs fluctibus ſciunt: et ſic, ſpe exultant, vt pauore trepidant: ſic pauore trepidant,

Tſal. 6.

13.

Apidant, ut spei fiducia exultent. Vnde per eundem Psalmistam dicitur: *Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore.* At contra hi, qui de specie sanctitatis intumescunt, cum vnum quodlibet vitium superant, mox mentem in superbiam erigunt, et quasi de vitæ suæ perfectione gloriantur: et pro eo, quod fortasse semel a periculo tempestatis crepti sunt, iam quia in mari nautigant, obliuiscuntur: magnos se in omnibus aestimant, et vicisse se antiquum hostem funditus putant: infra se cunctos respiciunt, quia se per sapientiam transcendere omnes arbitrantur. Vnde subditur.

Quod hæretici et hypocritæ noua et inaudita promittunt, ut in admirationem sui simplices conuertant: neque ea, quæ loquuntur, ad edificationem, sed ad ostentationem scientiæ suæ proferunt. Caput XV III.

B Porro ad me dictum est verbum absconditum.] Verbum absconditum hæretici audire se simulant, ut auditorum mentibus quandam prædicationis suæ reuerentiam obducant. Vnde et latenter prædicant, quatenus eorum prædicatio tanto sancta, quanto et occulta videatur. Communem autem scientiam habere refugiunt, ne cæteris æquales aestimentur, occulta vel noua semper exquirunt: quæ dum alij nesciunt, apud imperitorum mentes ipsi de scientiæ singularitate gloriantur. Quam occultam, ut diximus, insinuant: quia scilicet, ut admirationem ostendere valeant, hanc se latenter percepisse confirmant. Vnde apud Salomonem hæreticorum speciem mulier tenens, dicit: *Aquæ furtiue dulciores sunt, et panis absconditus suauior.* Vnde hic quoque subditur: [*Et quasi furrius suscepit auris mea venas susurrij eius.*] Furtiue susurrij venas percipiunt: quia socialis scientiæ gratiam deferentes, ad hanc nequaquam per ostium ingrediuntur, Domino attestante, qui ait: *Qui non intrat per ostium in ouile ouium, sed ascendit aliunde, ille fur est, et latro.* Venas itaque diuini susurrij furtiue suscipit, qui ad percipiendam virtutis eius noticiam deserto publicæ prædicationis ostio, prauæ intelligentiæ rimas querit. Quia vero fur et latro, qui intrat aliunde, tenebras diligit, et claritatem luminis perhorrescit, recte subiungitur: [*In horrore visionis nocturnæ, quando solet sopor occupare homines.*] Sæpe hæretici dum altiora dicere conantur, ipsi sibi testes sunt, quia quæ proferunt, vera non sunt. In nocturna quippe visione dubie cernitur. Rimas ergo susurrij in pauore nocturnæ visionis se percepisse asserunt: qui vt ea, quæ docent, alta alijs ostendant, vix ea se capere posse denunciant. Sed hinc colligendum est, quomodo audientibus certa esse poterunt, quæ ipsi dubie viderunt. Miro ergo ordine cum alta loquentes profluunt, in patefactione stultitiæ, ipsi suæ altitudinis vocibus ligantur. Quantum vero de singularitate sapientiæ eleuantur, ostenditur, cum protinus subditur: [*Quando solet sopor occupare homines.*] Ac si aperte ab hæreticis diceretur: Cum homines inferius dormiunt, nos ad percipienda superna vigilamus, quia ea nobis nota sunt, ad quæ videlicet cognoscenda cæterorum hominum corda torpentia non assurgunt. Ac si apertius dicant: In quibus intelligentia nostra se erigit, reliquorum hominum sensus dormit. Nonnumquam vero cum hoc despicit ad auditore, quod dicunt, conspiciunt, semetipsos simulant timere quod dicunt. Vnde et subditur: [*Pavor renuit me et tremor, et omnia ossa mea præterita sunt.*] Quia enim de doctrinæ suæ altitudine miri videri appetunt, quasi perimecunt, quæ fingunt: et cum minoris laboris sit audire, quàm dicere, ad ea proferenda audaces sunt, quæ scilicet astruunt, quia ipsi vix audire potuerunt. Vnde adhuc subditur: [*Et cum spiritus, me præsentem, transierit, inhorruerunt pili carnis meæ: stetit quidam, cuius non agnoscebam vultum.*] Vt incomprehensibilia se cognouisse indicent, non stetit, sed transiit coram se spiritum narrant, et vultum se vidisse incognitum simulant: vt esse se ei cognitos, qui ab humana mente cognosci non valet, ostendant. Vbi adhuc subditur: [*Imago corâ oculis meis, et vocem quasi auræ lenis audiui.*] Sæpe hæretici Deum sibi imaginabiliter fingunt, quem intueri spiritaliter nequeunt, eiusque vocem quasi auræ lenis, audire se perhibent: quia ad secreta illius cognoscenda, quasi esse se cæteris familiariores gaudent. Non enim ea docent, quæ Deus publice loquitur, sed quæ eorum auri quasi lænter adspirantur. Hæc igitur diximus, vt quid sub hæreticorum specie in Eliphaz sermonibus sentiendum sit, intremus. Sed quia amici beati Iob tati

20. viri amici non effent, nifi manifefte aliquid ex veritate didiciffent, qui quamuis in fententijs cotreptionis errant, in veritaris tamen cognitione non ritubant: hæc eadem paulo fuperius verba replicemus, vt fubtilius difcernamus, quo modo ea, quæ de perceptione veritatis dicuntur, a recte fentientibus proferri veraciter poffint. Nunquam vero hæretici vera quædam et fublimia loquuntur, non quod hæc diuinitus ipfi percipiant, fed quod ex fanctæ Ecclefiæ contentione didicerunt: neque hæc ad profectum confcientiæ, fed ad fcientiæ oftentationem trahunt. Vnde fit plerumque, vt alta fiendo dicant, fed viuendo, quæ dicunt, nesciant. Siue igitur ex hæreticorum fpecie, videlicet non vitam fcientiæ, fed verba tenentium, feu ex perfona certe amicorum beati Iob, qui de cognitione veritatis potuerunt proculdubio percipiendo experiri, quod ftuduerunt docendo eloqui, hæc eadem, quæ tranfcurremus, fubtilius dicta differamus: vt dum follicitè Eliphaz fermo difcutitur, quantæ fcientiæ fuerit, demonftraretur, quamuis in eadem fcientia humilitatem non tenuit, qui commune bonum fibi fpecialiter arrogauit. Ait namque:

Quod verbum abfconditum inuifibilis Dei filius fit, cuius fubtilitatem mens Spiritu fancto afflata rapim et occulte agnofcit. Caput XI X.

10. 1. a. **P**orro ad me dictum eft verbum abfconditum.] Verbum quippe abfconditum, inuifibilis Filius vocatur, de quo Ioannes ait: In principio erat verbum. Quod ipfe quoque abfconditum infinuat, dum subiungit: Er verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Sed hoc verbum abfconditum electorum mentribus dicitur, cum potestas vnigeniti Filij credentibus manifefatur. Potest etiam per verbum abfconditum, allocutio intimæ afpirationis intelligi: de qua Ioannes dicit: Vnctio eius docet vos de omnibus. Quæ nimirum afpiratio humanam mentem contingendo fubleuat, et temporales cogitationes deprimens, æternis hanc defiderijs inflammat: vt nihil ei iam, nifi quæ fuperna funt, libeat: et cuncta, quæ inferius de humana perfiftunt corruptione, contemnat. Abfconditum ergo verbum audire, eft locutionem fancti Spiritus corde concipere. Quæ profecto fciri non potest, nifi a quo haberi potest. Vnde et veritatis voce de hac abfcondita locutione dicitur: Ego rogabo patrem, et alium paracletum dabit vobis, vt maneat vobifcum in æternum: Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere. Sicut enim idem Paracletus poft Mediatoris afcenfum, alius humani generis confolator, in femetipfo inuifibilis eft: ita omnem, quem repleuerit, ad defideranda inuifibilia accendit. Et quoniam mundana corda fola vifibilia diligunt, hunc mundus non accipit, quia ad diligenda inuifibilia non afurgit. Sæculares etenim mentes quanro fe foras per defideria dilatant, tanto ad receptionem illius finum cordis anguftant. Et quoniam valde in humano genere pauci funt, qui a defideriorum carnalium forde purgati, ad perceptionem fancti Spiritus ipfa hac purgatione dilatantur, verbum hoc abfconditum dicitur: quia illud a quibufdam proculdubio in corde percipitur, quod a maxima hominum parte nescitur. Vel certe hæc ipfa afflatio fancti Spiritus verbum abfconditum eft, quia fentiri potest, fed ftrepitu locutionis exprimi non potest. Cum igitur diuina afpiratio fine ftrepitu mentem fubleuat; verbum abfconditum auditur, quia fermo fancti Spiritus in auro cordis filenter fonat. Vnde et fubditur:

Quod multis modis ad aurem noſtra intelligentia Deus venit: et quid quando nobis diuinitatis natura per contemplationem aliquid infinuat, nequaquam nobis loquitur, fed quaſi ſuſurrat. Caput XI X.

ET quaſi furtiue ſuſcepit auris mea venas ſuſurrj eius.] Venas fuperni ſuſurrj, auris cordis furtiue ſuſcipit: quia ſubtilitatem locutionis intimæ, afflata mens, et rapim et occulte cognofcit. Nifi enim ſe ab exterioribus defiderijs abſcondat, interna non penetrat. Occultatur autem, vt audiat: et audit, vt occultetur: quia et ſubtracta a vifibilibus, inuifibilia conſpicit: et repleta inuifibilibus, vifibilia perfecte contemnit. Noradum vero, quod non ait: Quaſi furtiue ſuſcepit auris mea ſuſurrum eius, ſed venas ſuſurrj eius. Suſurrum quippe oculi verbi, eft hæc ipſa locutio afpirationis internæ. Venæ autem ſuſurrj dicuntur cauſarum origines, quibus hæc ipſa afpiratio ad mentem ducitur. Quaſi enim venas ſuſurrj ſui aperit, cum nobis Deus latenter infinuat,

- A** insinuat, quibus modis ad nostræ intelligentiæ aurem venit. Aliquando enim nos amore, aliquando terrore compungit: aliquando præsentia, quam nulla sint, ostendit, et ad æterna diligenda desiderium erigit: aliquando prius æterna indicat, vt post temporalia vilescant. Aliquando nostra nobis mala aperit, et ad hoc nos vsque, vt alienis etiam malis condoleamus, extendit. Aliquando mala aliena nostris obrutibus obijcit, et compunctos mirabiliter a nostra prauitate nos corrigit. Venas itaque diuini susurrij furtiue audire, est occultos diuinæ aspirationis modos tenuiter et latenter agnoscere. Quamuis adhuc, vel susurrium, vel venas susurrij intelligere aliter valeamus. Qui enim susurrat, occulte loquitur: et vocem non exprimit, sed imitatur. Nos ergo quousque carnis corruptione premimur, nullo modo claritatem diuinæ potentie, sicut in se incommutabilis manet, videmus: quia acies infirmitatis nostræ non
- B** sustinet hoc, quod de eius æternitatis radio super nos intolerabiliter fulget. Cum ergo se nobis omnipotens Deus per rimas contemplationis indicat, nequaquam nobis loquitur, sed susurrat: quia etsi se plene non intimat, quiddam tamen de se humanæ menti manifestat. Tunc autem nequaquam iam susurrat, sed loquitur, cum eius nobis species certa reuelatur. Hinc est enim, quod in Euangelio Veritas dicit: Palam de patre meo annuntiabo vobis. Hinc Ioannes ait: Videbimus eum, sicuti est. Hinc Paulus dicit: Tunc cognoscam, sicut et cognitus sum. Nunc autem diuinum susurrium tot ad nos venas habet, quot creatis operibus ipsa diuinitas præsidet. Dñ enim quæ sunt cuncta creata cernimus, in Creatoris admirationem subleuamur. Nam sicut aqua leniter fluens, rimata per venas quæritur, vt augeatur, ranroq. se larius fundit, quanto venas apertiores inuenit: ita nos, dum studiose diuinitatis notitiam ex creaturæ eius consideratione colligimus, quasi susurrij ad nos venas illius aperimus: quia per hoc, quod factum cernimus, virtutem Creatoris admiramur: et per ea, quæ sunt in publico, illud ad nos emanat, quod latet in occulto. Quasi enim per quandam ad nos sonitum erumpit, dum consideranda nobis sua opera ostendit: in quo semetipsum, vtrumque indicat, dum, quàm sit incomprehensibilis manifestat. Quia igitur considerare eum digne non possumus, non eius vocem, sed vix susurrium audimus: plene enim quia perpendere neque ipsa, quæ sunt creata, sufficimus, recte dicitur: [Quasi furtiue suscepit auris mea venas susurrij eius.] Proiecti quippe a paradisi gaudijs, et cæcitatibus poena multati, vix susurrij venas apprehendimus, quia ipsa quoque mira eius opera raptim tenuiterq. pensamus. Sciendum vero est, quia quanto virtutem illius mens subleuata considerat, tanto eius rectitudinem repressa formidat. Vnde et recte subiungitur:

Quid anima in nocte huius vite contemplans Deum, ad magnitudinis illius inhorrescat aspectum. Caput XXI.

- I**N horrore visionis nocturnæ.] Horror nocturnæ visionis, est pavor occultæ contemplationis. Humana etenim mens quo altius eleuata, quæ sint æterna considerat, eo de factis temporalibus grauius tremefacta formidat: quia tanto se team verius cernit, quanto se ab illo lumine discrepasse, quod super se intermicat, conspicit: sicut fit, vt illuminata plus metuat, quia magis aspicit a veritatis regula per quanta discordat: eamq. graui formidine suus ipse profectus quatit, quæ prius quasi secunda nihil videbat. Quamuis quantalibet virtute profecerit, non iam manifestum aliquid de æternitate comprehendit, sed adhuc sub cuiusdam caligine imaginationis conspicit. Vnde et hæc eadem visio nocturna dicitur. In nocte quippe, sicut et superius diximus, dubie: in die autem constanter videmus. Quia igitur ad contemplandum interni solis radium, nubes sese nostræ corruptionis interfert, nec ad infirmas nostræ mentis oculos, illud sicut fit incommutabile lumen, erumpit: adhuc Deum quasi in nocturna visione cernimus, cum proculdubio sub incerta contemplatione caligamus. Sed quamuis extremum de illo aliquid mens conceperit, in consideratione tamen eius magnitudinis inhorrescit, et magis metuit: quia ipsa contemplationis eius vestigijs se imparem sentit, atque ad se relapsa, cum arctius diligit: cuius miram dulcedinem ferre non valens, vix hanc sub incerta visione gustauit. Sed quia ad huius subleuationis culmen minime pertingitur, nisi prius desideriorum carnalium importune perstrepsens turba reprimatur, recte subiungitur:

Quibus

Quibus modis sacra scriptura somnum accipiat: Et quid sit, quod Iacob lapide ad caput posito dormiens, scalam celo inhaerentem, et Dominum scalam innixum, et angelos ascendentes et descendentes vidit. Caput XXI.

1. Thess. 4. b

Rom. 13. b

1. Cor. 13. d

Can. 5. a

Gen. 28. b

Gen. 3. a

22.

1. Thess. 1. b

Matt. 6. c

2. Tim. 1. a

QVando solet popor occupare homines.] Quisquis ea, quæ mundi sunt, agere appetit, quasi vigilat: quisquis vero internam quietem querens, huius mundi strepitum fugit, velut obdormiscit. Sed prius sciendum est, quia in scriptura sacra figurate positus, tribus modis somnus accipitur. Aliquando enim somno mors carnis, aliquando torpor negligentia, aliquando vero exprimitur, calcatis terrenis desiderijs, quies vitæ. Somni namque, vel dormitionis nomine, carnis mors intimatur, sicut Paulus ait: Nolo vos ignorare fratres de dormientibus. Et paulo post: Ira et Deus eos, qui dormiunt per Iesum, adducet cum eo. Somno rursum torpor negligentie designatur, sicut ab eodem Paulo dicitur: Hora est iam nos de somno surgere. Et rursum: Euigilate iusti, et nolite peccare. Somno quoque, calcatis carnis desiderijs, vitæ quies figuratur, sicut Sponsæ voce in Canticis Canticorum dicitur: Ego dormio, et cor meum vigilat: quia videlicet sancta mens, quo se a strepitu temporalis concupiscentia comprimit, eo verius interna cognoscit, et tanto alacrius ad intima vigilat, quanto se ab exteriori iniquitudine occultat. Quod bene per Iacob in itinere dormientem figuratur, qui ad caput lapidem posuit, et obdormiuit: a terra scalam celo inhaerentem, innixum scilicet Deum, ascendentes quoque et descendentes angelos vidit. In itinere quippe dormire, est in hoc præsentis vitæ transitu, a rerum temporalium amore quiescere. In itinere dormire, est in dierum labentium cursu ab appetitu visibilium mentis oculos claudere, quos primis hominibus seductor aperuit, qui dixit: Scit enim Deus, quod in quocumque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri. Vnde et paulo post subditur: Tulit de fructu illius, et comedit: deditque viro suo, qui comedit, et aperti sunt oculi amborum. Culpa quippe oculos concupiscentia aperuit, quos innocentia clausos tenebat. Angelos vero ascendentes et descendentes cernere, est ciues supernæ patriæ contemplari: vel quanto amore auctori suo semetipsum transcendendo inhæreant, vel quanta compassione charitatis, nostris infirmitatibus condescendant. Et notandum valde est, quod ille dormiens angelos conspiciat, qui in lapide caput ponit: quia nimirum ipse ab exterioribus operibus cessans, interna penetrat, qui intenta mente, quæ principale est hominis, imitationem sui Redemptoris observat. Caput quippe in lapide ponere, est mente Christo inhære. Qui enim a præsentis vitæ actione remoti sunt, sed ad superna nullo amore rapiuntur, dormire possunt: sed videre Angelos nequeunt, quia caput in lapide tenere contemnunt. Sunt namque nonnulli, qui mundi quidem actiones fugiunt, sed nullis virtutibus exercentur. Hi nimirum torpore, non studio dormiunt, et ideo interna non conspiciunt: quia caput non in lapide, sed in terra posuerunt. Quibus nimirum contingit, ut quanto securius ab externis actionibus cessant, tanto larius immundæ in se cogitationis strepitum per otium congerant. Vnde sub Iudææ specie per Prophetam torpens ocio anima desletur, cum dicitur: Viderunt eam hostes, et deriserunt sabbata eius. Præcepto etenim legis, ab exteriori opere in sabbato cessatur. Hostes ergo sabbata videntes irident, cum maligni spiritus ipsa vacationis otia ad cogitationes illicitas pertrahunt: ut vnaquæque reproba anima, quo remota ab externis actionibus seruie Deo creditur, eo magis eorum tyrannidi illicita cogitando famuletur. Sancti autem viri, qui a mundi operibus non torpore, sed virtute sopiuntur, laboriosius dormiunt, quam vigilare potuerunt, quia in eo, quod actiones huius sæculi deferentes superant, robusto conflictu quotidie contra semetipsos pugnant, ac mens per negligentiam torpeat, ne subacta otio per desideria immunda frigeat, ne ipsi bonis desiderijs plus iusto inferueat, ne sub discretionis specie sibi met parcendo, a perfectione langueat. Agit hæc, et ab huius mundi inquieti concupiscentia se penitus subtrahit, ac terrenarum actionum strepitum deserit, et per quietis studium virtutibus intentus, vigilans dormit. Neque enim ad contemplanda interna perducitur, nisi ab his, quæ exterius implicant, studiose subtrahatur. Hinc est enim, quod per semetipsam Veritas dicit: Nemo potest duobus dominis seruire. Hinc Paulus ait: Nemo militans Deo, implicat se negotijs sæcularibus, ut ei placeat, cui se probauit.

A probauit. Hinc per Prophetam Dominus admonens dicit: Vacate, et videte, quoniam ego sum Deus. Quia igitur nequaquam notitia interna conspicitur, nisi ab externa implicatione cessetur: recte nunc verbi absconditi et diuini susurrij tempus exprimitur, cum dicitur: In horrore visionis nocturnæ, quando solet sopor occupare homines: quia nimirum mens nostra nullo modo ad vim intimæ contemplationis rapitur, nisi studiose prius a terrenorum desideriorum tumultu sopiatur. Sed humanus animus quadam suæ contemplationis machina subleuatus, quo super se altiora conspicit, eo in semetipso terribilius contremiscit. Vnde et apte subditur:

Quod cum mens ad caelestia secreta se subleuat, totum humana virtutis robur contremiscit: et quid sit, quid Manue, angelo viso, times, et vxor eius non timet. Caput XLII.

B A uor tenuit me, et tremor, et omnia ossa mea perterrita sunt.] Quid per ossa, nisi fortia acta signantur? De quibus et per Prophetam dicitur: Dominus custodit omnia ossa eorum. Et sæpe ea, quæ agunt homines, esse alicuius momenti æstimant: quia distractionis intimæ quàm sit subtile iudicium, ignorant. Sed cum per contemplationem rapti superna conspiciunt, ab ipsa aliquo modo præsumptionis suæ securitate liquefunt: et tanto magis in diuino conspectu trepidant, quanto nec bona sua digna eius examine, quem conspiciunt, pensant. Hinc est enim, quod is, qui fortia operando profecerat, per spiritum subleuatus clamabat: Omnia ossa mea dicent: Domine, quis similis tibi? Ac si diceret: Carnes meæ verba non habent, quia infirma mea apud te funditus silent. Ossa autem mea tuæ magnitudinis laudem dicunt, quia ipsa quoque, quæ esse in me fortia credidi, tua consideratione contremiscunt. Hinc est enim, quod Manue, viso angelo, pertimescens dicit: Mor-

C te moriemur, quia vidimus Dominum. Quem vxor protinus consolatur, dicens: Si Dominus nos vellet occidere, de manibus nostris holocaustum et libamenta non suscepisset. Quid est hoc, quod ad visionem angeli vir sit timidus, et mulier audax: nisi quod nobis quoties caelestia demonstrantur, spiritus quidem pauore se concutit, sed tamen spes præsumit? Inde namque spes ad maiora audenda sese erigit, vnde turbatur spiritus: quia ea, quæ superna sunt, prior videt. Quia igitur cum altiora secretorum caelestium subleuata mens conspicit, cuncta humanarum virium soliditas contremiscit, recte nunc dicitur: [Pauor tenuit me, et tremor, et omnia ossa mea perterrita sunt.] Ac si aperte diceretur: Subtilitatis intimæ arcana percipiens: vnde me apud me fortè credidi, ante conspectum iudicis inde titubauit. Distractionem quippe diuinæ iustitiæ contemplantes, etiam de ipsis operibus iure pertimescimus, quæ nos fortia egisse putabamus. Ducta namque ad internam regulam nostra rectitudo, si distractum iudicium inuenit, multis tortitudinū suarum sinibus in intimā rectitudinem impingit. Vnde bene Paulus cū et virtutum ossa habere se cerne ret, et tamen sub distracto examine hæc eadem eius ossa trepidarent, ait: Mihi pro minimo est, vt a vobis iudicer, aut ab humano die. Sed neque me ipsum iudico: nihil enim mihi conscius sum. Sed quia auditis venis diuini susurrij, hæc eadem eius ossa contremuerunt, jillico adiunxit: Sed non in hoc iustificatus sum: qui autem iudicat me, Dominus est. Ac si diceret: Recta egisse me recolo, attamen de meritis non præsumo: quia ad eius examen vita nostra ducitur, sub quo nostræ fortitudinis et ossa turbantur. Sed cum mens in contemplatione suspenditur, cum carnis angustias superans, per speculationem vim de

D libertate aliquid intimæ securitatis rimatur, stare diu super semetipsam non potest: quia et si hanc spiritus ad summa vehit, caro tamen ipso adhuc corruptionis suæ pondere deorsum premit. Vnde et subditur: [Et cum spiritus, me præsentem, transiret, inhorruerunt pili carnis meæ.] Nobis præsentibus, spiritus transit, quando inuisibilia cognoscimus, et tamen hæc non solide, sed raptim videmus. Neque enim in suauitate contemplationis intimæ diu mens figitur: quia ad semetipsam immensitate luminis reuerberata reuocatur. Cumq. internam dulcedinem degustat, amorem æstuat, ire super semetipsam nititur, sed ad infirmitatis suæ tenebras fracta relabitur, et magna virtute proficiens, videt quia videre non possit hoc, quod ardentem diligit: nec ram ardentem diligeret, nisi aliquatenus videret. Non ergo stat, sed transit spiritus, quia supernam lucem nostra nobis contemplatio et inhiantibus

Sep. 9. b

bu s appetit, et mox infirmantibus abscondit. Et quia in hac vita quantalibet virtute quis profecerit, adhuc tamen corruptionis suæ stimulum sentit: Corpus quippe, quod corrumpitur, aggrauat animam, et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem: recte subditur:

Quid sis, quod leuitarum pili insi sunt radi, non euelli.

Caput XXXIII.

Nam. 8. a

24.

Inhorruerunt pili carnis meæ.] Pili etenim carnis sunt quolibet superflua humanæ corruptionis. Pili carnis sunt vitæ veteris cogitationes, quas sic a mente abscindimus, vt de amissione earum nullo dolore fatigemur. Bene autem per Moysen dicitur: Leuitæ radant omnes pilos carnis suæ. Leuita quippe assumptus vocatur. Oportet ergo leuitas omnes pilos carnis radere: quia is, qui in obsequiis diuinis assumitur, debet ante Dei oculos a cunctis carnis cogitationibus mundus apparere, ne illi-
citas cogitationes mens proferat, et pulchram animæ speciem quasi pilis fructifican-
tibus deformem reddat. Sed quantalibet, vt diximus, quempiam virtus sanctæ con-
uerſationis euerit, adhuc tamen ei de vetustate vitæ nascitur, quod toleretur. Vnde et ipsi leuitarum pili radi præcepti sunt, non euelli. Rasus etenim pilis, in carne radices remanent, et crescunt, vt iterum radantur: quia magno quidem studio superfluas cogitationes amputandæ sunt, sed tamen amputari funditus nequaquam possunt. Semper enim caro superflua generat, quæ semper spiritus ferro sollicitudinis recidat. Sed tamen hæc in nobis tunc subtilius conspiciamus, cum speculationis alta penetra-
mus. Vnde recte nunc dicitur: [Cum spiritus, me præſente, transiret, inhorruerunt
pili carnis meæ.] Humana etenim mens in contemplationis arce subleuata, tanto
semetipsam durius de superfluis cruciat, quanto nimis subtile conspicit esse, quod
amat. Et cum pulchrum intuetur hoc, quod super se appetit, districte iudicat quid-
quid in se infirmum prius tranquille tolerabat: Transiente ergo spiritu, pili pertime-
ſcunt: quia ante compunctionis vim, cogitationes superflue fugiunt, vt nihil fluxum,
nihil iam remissum libeat, quia afflictam mentem etiam contra semetipsam visita-
tionis intimæ seueritas inflammatur. Cumque hoc, quod in corde illicitum nasci-
tur, continua distinctione refecatur: fit plerumque, vt vegetata mens, paulo latius
radio suæ speculationis inhæreat, et pene figat spiritum, qui transibat. Nec tamen hæc
ipsa contemplationis mora diuinitatis plene vim aperit, quia eius immensitas huma-
nas vires auctas subleuatasq. transcendit. Vnde et bene subditur:

Quod si homo non peccasset, in carne futurus esset spiritalis, qui peccando factus est mente carnalis, atque visibilibus immersus, ad inuisibilia non assurgit.

Caput XXXV.

25.

STetit quidam, cuius non agnoscebam vultum.] Quidam namque, non dicimus, nisi de eo vtique, quem exprimere aut nolumus, aut non valemus. Sed qua mente hoc loco dicitur quidam, videlicet exponitur cum protinus subinfertur: [Cuius non agnoscebam vultum.] Humana quippe anima, primorum hominum vitio a paradisi gaudijs expulsa, lucem inuisibilium perdidit, et totam se in a morem visibilibus fudit: tantoq. ab interna speculatione cæcata est, quanto foras deformiter sparsa: vnde fit, vt nulla nouerit, nisi ea, quæ corporeis oculis, vt ita dixerim, palpatando cognoscit. Homo enim, qui si præceptum seruare voluisset, etiã carne spiritalis futurus erat, peccando factus est etiam mente carnalis, vt sola cogitet, quæ ad animum per imagines corporum trahit. Corpus quippe est cæli, terræ, aquarum, animalium, cunctarumq. rerum visibilibus, quas indefinenter intuetur, in quibus dum totam se delectata mens projicit, ab internæ intelligentiæ subtilitate grossescit: et quia iam erigere ad summa se non valet, in his infirma libenter iacet. Cum vero miris conatibus ab his exurgere nititur, magnum valde est, si ad cognitionem suam, repressa corporali specie, anima perducatur, vt semetipsam sine corporea imagine cogitet, et cogitando se, viam sibi vsque ad considerandam æternitatis substantiam pareat. Hoc autem, modo, quasi quandam scalam sibi exhibet semetipsam, per quam ab exterioribus ascendendo in se transeat, et a se in auctorem tendat. Cum enim corporeas imagines deserit, in semetipsam mens veniens, non modicum ascendit. Sed quamuis incorporea sit anima, quia tamen corpori inhæret, ex ipsa sui qualitate localis cognos-

A cognoscitur, quæ carnali loco detinetur. Quæ dū obliuiscitur scita, conoscit incognita, meminit obliuioni mandata, hilarescit, post tristitia, addicitur post lætæ ipsa sui diuersitate indicat, quantum a substantia æternæ incommutabilitatis natura distat: quæ semper, vt est, idem est: vbique præsens, vbique inuisibilis, vbique tota, vbique incomprehensibilis: per inhiantem mentem sine aspectu cernitur, sine voce auditur, sine motu suscipitur, sine corpore tangitur, sine loco retinetur. Hanc nimiram substantiam cum animus cogitat, assuetus rebus corporalibus, diuersarum imaginum phantasmata sustinet. Quæ dum ab intentionis suæ oculis abigit manu discretionis, postponens ei omnia, iam hanc aliquatenus conspiciat. Quæ si necdum quid sit apprehendit, agnouit certe, quid non sit. Quia ergo ad insueta mens rapitur, cum diuinitatis essentiam rimatur, recte nunc dicitur: [Stetit quidam, cuius non agnoscebam vultum.]

B Bene autem dictum est, stetit. Omnis quippe Creatura, quia ex nihilo facta est, et per semetipsam ad nihilum tendit, non stare habet, sed desluere. Rationalis vero creatura eo ipso, quo ad imaginem Creatoris condita est, ne ad nihilum transeat, figitur: irrationalis autem nequaquam figitur, sed donec visionis suæ ministerio vniuersitatis speciem impleat, transeundo tardatur. Nam etsi cælum ac terra post in æternum permanent, in semetipsis tamen nunc ad nihilum properant. sed pro eorum vsu, quibus seruiunt, in melius mutanda perseverant. Stare ergo, solius Creatoris est, per quem cuncta non transeuntem transeunt, et in quo aliqua ne transeant, retinentur. Vnde et Redemptor noster, quia diuinitatis eius status capi ab humana mente non potuit, hunc se nobis ad nos veniens creatus, natus, mortuus, sepultus, resurgens, atque ad cælestia rediens, quasi transeundo monstrauit. Quod bene per Euangelium illuminato cæco innotuit, cui transiens auditum præbuit, sed

Matt. 9. d. et
20. d. et Mar.
8. d. et Luc.
18. f. et 10. g.
a

C stans oculis reparauit. Per humanitatis quippe dispensationem transire habet: per diuinitatis vero potentiam, qua vbique præsens est, stare. Voces igitur cæcitas nostræ Dominus audire transiens dicitur, quia humanæ miseræ factus homo miseretur. Stans autem lucem reparat, quia infirmitatis nostræ tenebras ex virtute diuinitatis illustrat. Bene ergo, postquam dictum est: Cum spiritus, me præse, pertransiret, subditur: [Stetit quidam, cuius non agnoscebam vultum.] Ac si aperte diceretur: Eum, quem per transitum sensi, non transire deprehendi. Ipse est ergo, qui transit: ipse, qui stat. Transit enim, quia teneri cognitus non valet. Stat autem, quia in quantum cognoscitur, incommutabilis apparet. Quia ergo raptim is, qui semper idem est, cernitur, simul Deus, et transiens, et stans videtur. Vel certe stare eius, est nulla mutatione variari, sicut ad Moysen dicitur: Ego sum, qui sum. Et sicut hunc Iacobus insinuat,

Exod. 3. a
1. et 1. c

D dicens: Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Quia vero quisquis iam aliquid de contemplatione æternitatis apprehendit, hanc per coæternam eius speciem conspiciat, recte subiungitur: [Imago coram oculis meis.] Imago quippe patris, filius est: sicut de condito homine Moyses insinuat, dicens: Creauit Deus hominem, ad imaginem Dei fecit illum. Et sicut per expressionem sapientiz de Dei filio quidam sapiens dicit: Candore est enim lucis æternæ. Et sicut Paulus ait: Qui cum lit splendor gloriæ, ac figura substantiæ eius. Cum ergo eternitas eius cernitur, prout infirmitatis nostræ possibilitas admittit, imago eius, mentis nostræ oculis antefertur: quia cum vere in patrem tendimus, hunc quantum accipimus, per suam imaginem, id est, per Filium videmus: et per eam speciem, quæ de ipso sine initio nata est, cum aliquo modo cernere, qui nec coepit, nec desinet, conamur.

Gen. 1. a
Sap. 7. e
Heb. 1. a

E Vnde, et hæc eadem Veritas in Euangelio dicit: Nemo venit ad patrem, nisi per me. Bene autem subditur:

Io 14. a

Quod per auram lenem Spiritus sanctus accipitur, cuius presentiam ex subtilitate sua Hælias agnouit: vnde in libro Regum, non in spiritu grandi et forti, neque in commotione, neque in igne, sed in sibilo aura tennisi transitum Domini intellexit.

Caput XXV. 1.

ET vocem quasi auræ lenis audiui. Quid enim per vocem auræ lenis, nisi cognitio Spiritus sancti designatur? Qui de patre procedens, et de eo, quod est Filij accipiens, nostræ tenuiter notitiæ infirmitatis infunditur. Qui tamen super Apostolos veniens, per exteriorem sonum tamquam per vehementem spiritum demonstratur,

S. Greg. To. 1.

Nn 2

cum

A. B. 2. a

cum dicitur: Factus est repente de cælo sonus tamquam aduenientis spiritus vehementis. Sanctus enim spiritus cum se notitiæ humanæ infirmitatis infinuatur, et sonitu vehementis spiritus, et voce auræ lenis exprimitur: quia videlicet veniens, et vehemens est et lenis. Lenis, quia notitiam suam, quatenus cognosci vtrumque valeat, nostris sensibus temperat: Vehemens, quia quantumlibet hanc temperet, aduentu tamen suo infirmitatis nostræ cæcitatem illuminando perturbat. Illustratione enim sua nos leniter tangit, sed inopiam nostram immauiter concutit. Vox ergo Dei quasi auræ lenis auditur, quia in hac adhuc vita positus contemplatoribus suis, nequaquam se diuinitas sicut est, insinuat, sed lippientibus mentis nostræ oculis claritatem suam tenuiter demonstrat. Quod bene ipsa legis acceptione signatur, cum dicitur: quia

Exod. 24. a. c

26. Moyses ascendit, et Dominus in montem descendit. Mons quippe est ipsa nostra contemplatio, in quam nos ascendimus, vt ad ea, quæ vltra infirmitatem nostram sunt

Idem lib. 20.

Mor. c. 22.

videnda, subleuamur. Sed in hanc Dominus descendit, quia nobis multum proficientibus, parum de se aliquid sensibus nostris aperit, si tamen dici in illo, vel parum, vel aliquid potest qui vnus semper, et idem permanens, intelligi partiliter non potest, et tamen a suis fidelibus participari dicitur, cum in eius substantia pars nullatenus admittatur. Sed quia hunc exprimere perfecto sermone non possumus, humanitatis nostræ modulo, quasi iustantiæ imbecillitate prapediti, eum aliquatenus balbutiendo resonamus. Quia vero et in magna contemplatione subleuati, subtile quid de æternitatis cognitione pertingimus, sacræ historiæ verbis ostenditur, cum de cogitatione Dei propheta nobilis Helias edocetur. Cui cum transitarum ante eum se Dominus

1. Reg. 19.

permitteret, dicens: Ecce Dominus transit, et spiritus grandis et fortis subvertens montes, et conterens petras ante Dominum, illico adiunxit: Non in spiritu Dominus. Et post spiritum commotio, non in commotione Dominus. Et post commotionem ignis, non in igne Dominus. Et post ignem sibilus auræ tenuis, et ibi Dominus. Spiritus quippe ante Dominum euerit montes et petras conterit: quia pauidor, qui ex aduentu eius irruit, et altitudinem cordis nostri deiecit, et duritiam liquefacit. Sed spiritui commotionis, et igni non inesse Dominus dicitur, esse vero in sibilu auræ tenuis non negatur: quia nimirum mens cum in contemplationis sublimitate suspenditur, quidquid perfecte conspiciere præualeat, Deus non est. Cum vero subtile aliquid conspicit, hoc est, quod de incomprehensibili substantia æternitatis audit. Quasi enim sibilum tenuis auræ percipimus, cum saporem incircumscriptæ veritatis contemplatione subita subtiliter degustamus. Tunc ergo verum est, quod de Deo cognoscimus: cum plene nos aliquid de illo cognoscere non posse sentimus. Vnde bene illic subditur: Quod cum audisset Helias, operuit vultum suum pallio, et ingressu stetit in ostio speluncæ. Post auræ tenuis sibilum, vultum suum Propheta pallio operuit, quia in ipsa subtilissima contemplationis veritatis, quanta ignorantia homo contegatur, agnoscit. Vultui namque pallium superinducere est, ne altiora mens quærere audeat, hanc ex consideratione propriæ infirmitatis velare, vt nequaquam intelligentiæ oculos vltra se præcipitanter aperiat, sed ad hoc, quod apprehendere non valet, reuerenter claudat. Qui hæc agens, in speluncæ ostio stensile describitur. Quid namque spelunca nostra est, nisi hæc corruptionis habitatio, in qua adhuc ex verustate retinemur? Sed cum aliquid percipere de cognitione diuinitatis incipimus, quasi iam in speluncæ nostræ ostio stamus. Quia enim progredi perfecte non possumus, ad cognitionem tamen veritatis inhiantes, iam aliquid de libertatis aura capimus. In ingressu ergo speluncæ stare, est represso nostræ corruptionis obstaculo, ad cognitionem veritatis incipere exire. Vnde et nube in tabernaculum descendente, Israelitæ et longinquo cernentes, in papilionum tuorum ostijs sterisse memorantur: quia hi, qui aduentum diuinitatis vtrumque conspiciunt, quasi iam ex habitaculo carnis procedunt. Quia igitur humana mens quantumlibet se virtute tenderit, vix de intimis extrema cognoscit, recte nunc dicitur: [Et vocem quasi auræ lenis audiui.] Sed quoniam cum de se saltem parum nobis diuina cognitio exhibet, infirmitatis nostræ ignorantiam perfecte docet: qui vocem auræ lenis audiuit, dicat quæ ex ipsa hæc auditione didicerit. Sequitur:

Exod. 33.

A *Quod qui de flagello Dei murmurant, iustitiam ferientis accensant. Caput XXV 11.*

N Vmquid homo Dei comparatione iustificabitur, aut factore suo purior erit vir? Humana iustitia diuinæ iustitiæ comparata, iniustitia est: quia et lucerna in tenebris fulgere cernitur, sed in solis radio posita tenebratur. Quid ergo Eliphas raptus in contemplatione cognouit, nisi, quod iustificari homo, Dei comparatione, non possit? Recta namque credimus, quæ exterius operamur, sed cum minime interna cognoscimus, quasi in solis radio positi caligamus. Cum vero illa, utcumque percipimus, ista non utcumque iudicamus, quia tanto quisque subtilius de tenebris iudicat, quanto ei verius claritas lucis constat. Qui enim lucem videt, scit, quid de tenebris æstimet. Nam qui candorem lucis ignorat, etiam obscura pro lucidis approbat. Bene autem subditur: [Aut Factore suo purior erit vir?] Quisquis de persecutione murmurat, quid aliud, quam iniustitiam ferientis accusat? Puriorum ergo se vir Factore suo existimat, si contra flagellum querelam parat, eumque sibi proculdubio postponit, cuius iudicium de sua afflictione redarguit. Ut ergo homo reprehendere non audeat iudicem culpæ, hunc humiliter cogitet auctorem naturæ: quia qui mire hominem ex nihilo fecit, factum impie non affligit. Quod tunc Eliphas didicit, cum vocem quasi auræ lenis audiuit. In consideratione namque diuinæ magnitudinis dicitur, quam humiliter in sua animaduersione timeatur. Et qui superna degustat, inferiora æquanimitè tolerat, quia plene inspicit, quanti æstimet, quod foris agit. Male enim se rectum putat, qui regulam summæ rectitudinis ignorat. Et sæpe lignum rectum creditur, si ad regulam non ducatur: sed cum regulæ iungitur, per quantam tortitudinem tumescit, inuenitur: quia nimirum rectitudo accedens increpat, quod oculus conceptus approbat. Eliphas itaque quia superna conspexit, districtum iudicium de inferioribus exierit: et quamuis beatum Iob non recte redarguit, in comparatione tamen Creatoris omnium, omnem creaturæ modum recte describit, dicens:

Quid Deus angelicam naturam condidit mirabilem, ut ex libero arbitrio, qui manere nolent, virent, et maioris meritis fierent, qui mutabilitatis sua conditionem voluntatis statione fixissent. Caput XXV 111.

E Cce qui seruiunt ei, non sunt stabiles, et in angelis suis reperit prauitatem: quanto magis hi, qui habitant domos luteas, qui terrenum habent fundamentum, consumuntur, velut a tineæ? Natura angelica etsi contemplationi Auctoris inherendo, in statu suo immutabiliter permanet, eo ipso tamen quo creatura est, in semetipsa vicissitudinem mutabilitatis habet. Mutari autem, ex alio in aliud ire est, et in semetipso stabilem non esse. Vnaqueque enim res quasi tot passibus ad aliud tendit, quod mutabilitatis suæ motibus subiaceret. Sola autem natura incomprehensibilis a statu suo nescit moueri, quæ ab eo, quod semper idem est, nescit immutari. Nam si angelorum substantia a mutabilitatis motu fuisset aliena, bene ab Auctore condita, nequaquam in reprobis spiritibus a beatitudinis suæ arce cecidisset. Mire autem omnipotens Deus naturam summorum spirituum bonam, sed mutabilem condidit: ut et qui permanere nolent, ruerent, et qui in conditione persisterent, tanto in eam iam dignius, quanto ex arbitrio starent: et eo maioris apud Deum meriti fierent, quo mutabilitatis suæ motum, voluntatis statione fixissent. Quia ergo ipsa quoque natura angelica est in semetipsa mutabilis, quam videlicet mutabilitatem vicit per hoc, quod ei, qui semper idem est, vinculis amoris alligatur, recte nunc dicitur: [Ecce qui seruiunt ei, non sunt stabiles.] Arque eiusdem protinus documentum mutabilitatis adiungitur, cum de apostatis spiritibus subinfertur: [Et in angelis suis reperit prauitatem.] Ex quorum comparatione bene casus infirmitatis humanæ considerationem colligit, cum illico subnectit: [Quanto magis hi, qui habitant domos luteas, qui terrenum habent fundamentum, consumuntur velut a tineæ?] Luteas quippe domos habitamus, quia in corporibus terrenis subsistimus. Quæ bene Paulus considerans ait: ^{1. Cor. 4.} Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus. Et rursus: Scimus quia si terrestris domus nostra huius habitationis dissoluatur, quod ædificationem ex Deo habemus, domum non manufactam. Terrenum quoque fundamentum, est substantia carnis. Quod in se sollicite Psalmista conspexerat, cum dicebat: Non est oculatum os meum a te, ^{2. Cor. 5.} ^{Pf. 138.}

quod fecisti in occulto, et substantia mea in inferioribus terræ. Tinea autem de A
veste nascitur, et eandem vestem, de qua oritur, oriendo corrumpit. Quasi quædam
vero vestis animæ caro est, sed hæc nimirum vestis habet tineam suam: quia ab ipsa
carnalis tentatio oritur, ex qua laceratur. Quasi enim quadam sua tinea vestis
nostra consumitur, cum caro corruptibilis tentationem gignit, et per hanc ad interi-
tum peruenit. Velut a tinea homo consumitur, cum de se oritur, vnde contera-
tur. Ac si aperte dicat: Si illi spiritus esse ex se incommutabiles nequeunt, qui nulla
carnis infirmitate deprimuntur, quæ temeritate se homines in bono permanere con-
stanter existimant, quos in eo, quod intellectus ad summa euehit, carnalis infirmi-
tas aggrauans præpedit: vt per corruptionis vitium in semetipsis habeant, vnde ab
intima nouitate veterascant? Possunt quoque per Angelos, sancti Doctores intelligi,
sicut per Prophetam dicitur: Labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem requi-
runt ex ore eius: quia Angelus Domini exercituum est. Qui quantalibet virtute ful-
geant, esse omnino sine culpa nequeunt, cum iter præsentis illecebrosi vitæ gra-
diuntur: quia eorum nimirum gressus tangitur, aut luto illiciti operis, aut puluere
cogitationis. Domos autem luteas habitant, qui de illecebrosa hac vita carnis exul-
tant. Hanc domum luteam Paulus contemperat habitare, cum dicebat: Nostra au-
tem conuersatio in cælis est. Dicat ergo: [Ecce qui seruiunt ei, non sunt stabiles: et
in Angelis suis reperit prauitatem, quanto magis hi, qui habitant domos luteas, qui
terrenum habent fundamentum, consumuntur velut a tinea.] Ac si aperte dicat:
Si præsentis vitæ viam illi sine contagione transire nequeunt, qui æterna cogitantes
se contra temporalia accingunt, quæ detrimenta illi sustinent, qui esse se in carnalis
habitationis voluptatibus gaudent? Qui enim seruiunt ei, non sunt stabiles, quia
cum mens ad alta nititur, carnis suæ cogitatione dissipatur: ita, vt sæpe animus dum
intimis inhiat, dum sola cælestia expectat, subita carnali delectatione perculsus, a
semetipso scissus iaceat: et qui se infirmitatis suæ molestias superasse gaudebat, repen-
tino vulnere prostratus gemat. Prauitas ergo, et in Angelis reperitur, dum ipsos
quoque qui veritatem nunciant, nonnumquam surreptio vitæ fallacis grauat. Si
ergo hi etiam mundi huius iniquitate feriuntur, quos contra eum sancta intentio eri-
git, quibus ictibus illi penetrantur, quos ante eius iacula, ipsa infirmitatis suæ de-
lectatio sternit? Qui bene velut a tinea consumi describuntur. Tinea quippe dam-
num facit, et sonitum non facit: ita iniquorum mentes, quia damna sua considerare
negligunt, integritatem quasi nescientes perdunt. Amittunt namque a corde inno-
centiam, ab ore veritatem, a carne continentiam, et per accessum temporis ab ætate
vitæ. Sed hæc se indefinenter amittere, nequaquã conspiciunt, dum toro desiderio
curis temporalibus occupantur. Quasi ergo a tinea consumuntur, quia sine sonitu,
culpæ morsum tolerant, dum quanta detrimenta vitæ et innocentie pariantur, igno-
rant. Vnde et bene subditur: [De mane vsque ad vesperam succidentur.] A ma-
ne vsque ad vesperam peccator succiditur, dum a vitæ suæ exordio vsque ad termi-
num iniquitatis perpetratione vulneratur. Omni namque tempore reprobi per aug-
mentum malitiæ contra se ictus ingeminant, quibus succissi in profundum ruant.
De quibus bene per Psalmistam dicitur: Viri sanguinum, et dolosi non dimidiabunt
dies suos. Dies quippe dimidiare, est tempus vitæ malum voluptatibus ductum, ad
poenitiæ lamenta diuidere, atque hoc ad bonum vsum partiendo reparare, sed ini-
qui dies suos nequaquam dimidiant, quia peruersam mentem, nec in extremo tem-
pore immutant. Quo contra bene Paulus admonet dicens: Redimentes tempus,
quoniam dies mali sunt. Tempus quippe redimimus, quando a neceâam vitam, quã
lasciuendo perdidimus, flendo reparamus. Sequitur: [Et quia nullus intelligit, in
æternum peribunt.] Nullus videlicet eorum, qui a mane vsque ad vesperam succi-
duntur. Nullus intelligit, vel eorum, qui pereunt, vel eorum, qui perditos mores pe-
reuntium imitantur. Vnde alias scriptum est: Iustus perit, et nemo est, qui recogit-
et in corde suo, et viri misericordiæ colliguntur, quia non est, qui intelligat. Ini-
qui ergo dum sola temporalia appetunt, et quæ bona electis in æternum maneant,
scire contemnunt, dum iustorum afflictionem conspiciunt, sed quæ sit afflictionis
retributio non agnoscunt, actionis suæ pedem in profundum porrigunt: quia a luce
intelligentiæ sponte sua oculos claudunt. Multis enim mali voluptatibus decepti, dum
quæ vi-

A quæ vident, temporaliter diligunt, a semetipsis alienati non vident, vbi in æternum ruunt. Potest etiam mane prosperitas, vespere huius mundi aduersitas designari. De mane ergo vsque ad vespem reprobi succiduntur, quia et per prospera lasciuientes depereunt, et per aduersa impatientes ad insaniam exurgunt. Quos De mane vsque ad vespem nequaquam culpa succideret, si vel prospera fomentum crederent, vel aduersa sectionem sui vulneris æstimarent. Sed quia nequaquam sic humani generis multitudo deserit, vt cuncta ad interitum tendere, permittatur, sunt nonnulli, qui præsentis vitæ oblectamēta despiciunt, etiam cum ad sunt, transitoria esse considerant, atque hæc ex amore æternitatis calcant. Cumq. in hoc primo gradu iudicij gressum ponunt, vegetiores ad altiora perueniunt, vt cuncta temporalia non solum quia citius sunt admittenda, despiciant, sed his inhærere non appetant: etiam si æterna esse potuissent: et a pulchre conditis amorē subtrahunt, quia in ipsum Auctorem pulchritudinis cordis passibus tendunt. Et sunt nonnulli, qui bona vitæ præsentis diligunt, sed tamen hæc nullatenus assequuntur: qui rebus temporalibus totis desiderijs inhiant, mundi gloriam quærunt, sed adipisci nequaquam possunt. Hos, vt ita dixerim, cor ad mundum pertrahit, mundus ad cor repellit. Nam sæpe contingit, vt ipsis suis aduersitatibus fracti ad mentem redeant, et in semetipsis reuersi confiderent, quàm sint inania, quæ quærebant, scilicet pro tam stulto desiderio protinus ad lamentum vertant, et tanto valentius æterna desiderant, quanto se stultius laborasse pro temporalibus dolent. Vnde bene descriptis reprobis subditur:

Quid eos, quos mundus hic despicit, Deus eligit: et quid sit, quòd puer Amalechita dux David in persecutione hostium efficitur.

Caput X X I X.

C Vi autem reliqui fuerint, auferētur ex eis.] Quos alios reliquos, nisi huius mundi despectos accipimus: Quos dum præsens sæculum ad nullius gloriæ vsum eligit, quasi minimos indignosq. derelinquit. Sed mundi reliquos auferre Dominus dicitur, quia despectos huius sæculi eligere designatur, Paulo attestante, qui ait: Non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles, sed quæ stulta sunt mundi, elegit Deus, vt confundat sapientes: et infirma mundi elegit Deus, vt confundat fortia. Quod bene in libris Regum, Ægyptio puero in via lascescente signatur, quem Amalechita ægrotum in itinere deserit. David vero inuenit, cibo reficit, ducem sui itineris facit: Amalechitam persequitur, epulante reperit, et funditus extinguit. Quid est enim, quòd Ægyptius Amalechitæ puer in itinere lassatur, nisi quòd amator præsentis sæculi peccati sui nigredine opertus, sæpe ab eodem sæculo infirmus despectusq. relinquitur, vt cum eo currere nequaquam valeat, sed fractus aduersitate torpescat? Sed Hunc David inuenit, quia Redemptor noster veraciter manu fortis, nonnumquam quos despectos a mundi gloria reperit, in suum amorem conuertit. Cibo pascit, quia verbi scientia reficit. Ducem itineris eligit, quia suum etiam prædicatorem facit. Et qui Amalechitam sequi non voluit, dux David efficitur: quia is, quem indignum mundus deseruit, non solum conuersus in suam mentem Dominum recipit, sed prædicando hunc etiam vsque ad aliena corda perducit. Quo videlicet duce David conuiuantem Amalechitam inuenit et extinguit, quia ipsis prædicantibus Christus mundi lætitiā destruit, quos mundus habere comites despexit. Quia igitur plerumque quos mundus relinquit, Dominus eligit, recte nunc dicitur: [Qui reliqui fuerint, auferentur ex eis.] Sequitur. [Morientur, et non in sapientia.] Quid est, quòd superius reproborum interitum protulit, dicens: Quia nullus intelligit, in æternum peribunt: et de electis Dei illico adiunxit: Qui reliqui fuerint, auferentur ex eis: et hoc protinus, quod eisdem electis non conueniat, dicens subdidit: Morientur, et non in sapientia. Si enim a reprobis diuinitus auferuntur, quo pacto mori non in sapientia dicuntur? Sed nimirum sacræ scripturæ consuetudo est, vt cum aliquid narret, interposita alterius causæ sententia, ad superiora protinus redeat. Nam postquam dixit: Et quia nullus est, qui intelligat, in æternum peribunt: electorum mox sortem subiunxit, dicens: Qui autem reliqui fuerint, auferentur ex eis. Et rursum sententiæ suæ oculum, in eum, quem prædixerat interitum reproborum mittens, subito adiunxit: [Morientur, et non in sapientia.] Ac si diceret: Hi, quos dixi, quia non intelligentes in æternum peribunt, proculdubio non in sapientia morientur. Sed hunc

1. Tim. 4.

1. Tim. 5.

hunc esse nonnumquam morē sacri eloquij melius ostendimus, si ex eo aliquam huius rei similitudinem proferamus. Paulus namque Apostolus eum dilectum discipulum de instituendis Ecclesiæ officijs admoneret, ne quos forte ad sacros ordines inordinate proucheret, dixit: Manus cito nemini imposueris, neque communicaueris peccatis alienis, teipsum eāsum custodi. Qui ad infirmitatem eius corporis protinus verba conuertens ait: Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino vtē, propter stomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates. Statimq. subiungit, dicens: Quorundam hominum peccata manifesta sunt præcedentia ad iudicium, quorundam autem et subsequuntur. Quid ergo ad illud pertinet, quod ab infirmo aquam bibi prohibuit, hoc, quod de peccatis absconditis quorundam hominum manifestisq. subiunxit? nisi quod interposita de eius infirmitate sententia, ad hoc in extremo redijt, quod superius dixit: Manus cito nemini imposueris, neque communicaues peccatis alienis. Vt enim hæc eadem peccata quanta sollicitudine perquirenda essent, ostenderet, interposita contra infirmitatis molestiam discretionis admonitione, protinus intulit, quod in alijs pateficerent, in alijs laterent, dicens: Quorundam hominum peccata manifesta sunt præcedentia ad iudicium: quorundam autem et subsequuntur. Sicut ergo per hanc sententiam non eisdem verbis Paulus congruit, quibus eam loquens de Timothei infirmitate subiunxit: sed ad illud redijt, quod superius intermitendo narrauit, hoc loco Eliphas eum de electis diceret: Qui reliqui fuerint, auferentur ex eis, illico adiungens: [Morientur, et non in sapientia:] ad illud protinus recurrit, quod superius de reprobis protulit, dicens: [Et quia nullus intelligit, in æternum peribunt.] Ideo autem reprobi electos despiciunt, quod ad vitam inuisibilem per visibilem mortem tendunt. De quibus bene nunc dicitur: Morientur, et non in sapientia. Ac si aperte diceretur: Mortem quidem et sapientiam pariter fugiunt, sed sapientiam penitus deserunt, mortis autem laqueos non euadunt. Et quia quandoque morituri viuere moriendo potuerant, dum mortem, quæ proculdubio ventura est, metuunt, et vitam simul et sapientiam perdunt. At contra, iusti in sapientia moriuntur, quia mortem, quam deuitare funditus nequeunt, cum pro veritate imminet, differre contemnant, eamq. dum æquanimitate ferunt, poenā propaginis vertunt in instrumentum virtutis: vt inde debeat vita recipi, vnde per primæ culpæ meritum cogitur finire. Sed quia Eliphas hæc contra iniquos veraciter protulit, beatum Iob reprehensibilem æstimans, de fastu se sapientiæ inflauit. Vnde et post prædicamenta tantæ reſtitutionis, irrisiois verba subiungit, dicens:

QVINTVM CAPVT BEATII OB.



VOCA ergo, si est, qui tibi respondeat, et ad aliquem sanctorum conuētere. Virum stultum interficit iracundia, et paruulum occidit inuidia. Ego vidi stultum firma radice, et maledixi pulchritudini eius statim. Longe sient filij eius a salute, et conterentur in porta, et non erit, qui eripiat. Cuius messem famelicus comedet, et ipsum rapiet armatus, et bibent sitientes diuitias eius. Nihil in terra sine causa fit: et de humo non egredietur dolor. Homo nascitur ad laborem, et auis ad volatum. Quamobrem et ego deprecabor Dominum, et ad Deum ponam eloquium meum. Qui facit magna et inscrutabilia, et mirabilia absque numero. Qui dat pluuiam super faciem terræ, et irrigat aquis vniuersa. Qui ponit humiles in sublime, et moerentes erigit sospitate. Qui dissipat cogitationes malignorum, ne possint implere manus eorum quod ceperant. Qui apprehendit sapientes in astutia eorum, et consilium prauorum dissipat. Per diem incurrent tenebras, et quasi in nocte, sic palpabunt in meridie. Porro saluum faciet egenos a gladio oris eorum, et de manu violenti pauperem. Et erit egeno spes, iniquitas autem contrahet os

A her os suum. Beatus homo, qui corripitur a Domino. Inreparationem ergo Domini ne reprobes, quia ipse vulnerat, et medetur: percutit, et manus eius sanabunt. In sex tribulationibus liberabit te, et in septima non tanget te malum. In fame cruet te de morte, et in bello de manu gladii. A flagello lingue absconderis, et non timebis calamitatem, cum venerit. In vastitate et fame ridebis, et bestias terræ non formidabis. Sed cum lapidibus tegionum pactum tuum, et bestiarum terræ pacificæ erunt tibi. Et scies, quod pacem habeat tabernaculum tuum, et visitans speciem tuam non peccabis. Et scies, quoniam multiplex erit semen tuum, et progenies tua quasi herba terræ. In gredicis in abundantia sepulchrum, sicut infertur accrus tritici in tempore suo. Ecce hoc, vt inuestigauimus, ita est, quod auditum mente petrecta.

Quantum peccatum sit ira, quod etiam homicidio comparatur: et quomodo compesci debeat. Caput XXX.

Voca ergo, si est, qui tibi respondeat.] Omnipotens enim Deus sæpe eius preceem in perturbatione deserit, qui præcepta illius in tranquillitate conrennit. Vnde scriptum est: Qui aurem suam auertit ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. Prou. 28. 6
Vocare autem nostrum, est humili Deum prece deposcere: respondere vero Dei, est effectum precibus præbere. Ait ergo: [Voca, si est, qui tibi respondeat.] Ac si aperte dicar: Quantumlibet afflictus clames, Deum tibi respondentem non habes, quia vox in tribulatione cum non inuenit, quem mens in tranquillitate contempsit. Vbi adhuc deridendo subiungit: [Et ad aliquem sanctorum conuertere.] Ac si despiciens dicat: Sanctos quoque inuenire in afflictione adiutores non uales, quos habere socios in hilaritate noluit. Qui post irrisiōem protinus sententiam subdit, dicens: [Virum stultum interficit iracundia, et paruulum occidit inuidia.] Quæ nimirum sententia vera esset, si illata contra tanti viri patientiam non fuisset. Sed nos pensemus, quod dicitur: quamuis ab auditoris sui virtute elidatur, vt ostendamus, quàm rectum est, quod promittit, si non in beatum Iob iniuste promeretur, cum scriptum sit: Tu autem Domine cum tranquillitate iudicas. Sciendum nobis magnopere est, Sep. 12. 8
quia quotiens turbulentos motus animi sub mansuetudinis virtute restringimus, ad similitudinem redire Conditoris conamur. Nam cum tranquillitatem mentis ira diuerberat, dilaniatam quodammodo, scissamq. perturbat, vt libimetipsi non congruat, ac vim intima similitudinis amittat. Quanta ergo sit iracundiæ culpa pensemus, per quam dum mansuetudo amittitur, supernæ imaginis similitudo viriatur. Per iram sapientia perditur: vt quid, quoue ordine agendum sit, omnino nesciat, sicut scriptum est: Ira in sinu stulti requiescit: quia nimirum intelligentiæ lucem subtrahit, cum mentem permouendo confundit. Per iram vita amittitur, etsi sapientia reneri videatur, sicut scriptum est: Ira perdit etiam prudentes: quia scilicet confusus animus nequaquam explet, etiam si quid intelligere prudenter valet. Per iram iustitia relinquitur, sicut scriptum est: Ira viri iustitiam Dei non operatur: quia dum perturbata mens iudicium suæ rationis exasperat, omne, quod furor suggerit, rectum putat. Per iram gratia vitæ socialis amittitur, sicut scriptum est: Noli esse assiduus cum homine iracundo, ne discas semitas eius, et sumas scandalum animæ tuæ. Et idem: Quis poterit habitare cum homine, cuius spiritus facilis est ad irascendum? Prou. 22. d
Quia qui se ex humana ratione non temperat, necesse est, vt bestialiter solus uiuat. Per iram concordia rumpitur, sicut scriptum est: Vir animosus parit rixas, et vir iracundus effundit peccata. Iracundus quippe peccata effundit, quia etiam malos, quos incaute ad discordiam prouocat, peiores facit. Per iram lux veritatis amittitur, sicut scriptum est: Sol non occidat super iracundiam vestram: quia cum menti iracundia confusiois tenebras incurit, huic Deus radium suæ cognitionis abscondit. Eph. 4. f
Per iram sancti Spiritus splendor excluditur, quo contra, iuxta vetustam translationem scriptum est: Super quem requiescet spiritus meus, nisi super humilem, et quietum, et tremētem sermones meos? Cum enim humilem diceret, quietum protinus adiunxit. Isa. 66. a

adiunxit. Si ergo ira quietem mentis subtrahit, suam fancto Spiritui habitationem A claudit, cuius recessione animus vacuus, ad apertam mox insaniam ducitur, et vsque ad superficiem ab intimo cogitationum fundamento dissipatur. Nam ira suæ stimulis accensum cor palpitat, corpus tremat, lingua se præpedit, facies ignescit, exasperantur oculi, et nequaquam recognoscuntur noti. Ore quidem clamorem format, sed sensus, quid loquatur, ignorat. In quo itaque iste ab abreptitijs longe est, qui actionis suæ conficius non est? vnde fit plerumque, ut vsque ad manus ira profiliat, et quo ratio longius recedit, audacior exurgat, seq. ipsum animus retinere non valet: quia factus est potestatis alienæ: et eo furor membra foris in sibus exercet, quo intus ipsam membrorum dominam mentem captiuam tenet. Aliquando autem manus non exerit, sed in maledictionis iaculum linguam vertit. Fratris namque interitum precibus exposcit, et hoc Deum perpetrare expetit, quod ipse peruersus homo facere, vel B metuit, vel erubescit. Fitq. ut voto, et voce homicidium peragat, etiam cum a læsione proximi manibus cessat. Aliquando ira, perturbato animo, quasi ex iudicio silentium indicit, et quo se foras per linguam non exprimit, intus deterius ignescit, ut iratus quisque colloquutionem suam proximo subtrahat, et nil dicendo, quàm sit auersus dicat. Et nonnumquam hæc silentij seueritas per disciplinæ dispensationem geritur: si tamen sollicitè in intimis discretionis forma teneatur. Nonnumquam verò dum accensus animus a consueta locutione restringitur, per accessum temporis penitus a proximi dilectione separatur, et acriores stimuli ad mentem veniunt, causæque grauius exasperant, oriuntur, atque in irati oculo festuca in trabem vertitur, dum ira in odium permutatur. Plerumque ira per silentium clausa intra mentē vehementius æstuat, et clamorosas tacita voces format: verba sibi, quibus exasperetur, obijcit, et C quasi in causæ examine posita durius exasperata respondet, quod Salomon breuiter insinuat, dicens: Præstolatio impiorum furor. Sicq. fit, ut perturbatus animus maiorem strepitum sui silentij sentiat, cumq. grauius causa iræ flamma consumatur. Vnde bene ante nos quidam sapiens dixit: Cogitationes iracundi viperæ sunt generationis, mentem comedunt matrem suam. Sciendum vero est, quòd nonnullos ira citius accendit, facilius deserit. Nonnullos vero tarde quidem commouet, sed diutius tenet. Alij namque accensis calamis similes dum vocibus perstreperunt, quasi quosdam accensionis suæ sonitus reddunt, citius quidem flammam faciunt, sed protinus in fauilla frigescent. Alij autem lignis grauioribus durioribusq. non dispares, accensionem tarde suscipiunt, sed tamen accensi semel difficilius extinguuntur: et quia se tardius in asperitatem concitant, furoris sui diutius ignem seruant, Alij autem, quod D est nequius, et citius iracundiæ flammam accipiunt, et tardius deponunt. Nonnulli vero has et tarde suscipiunt, et citius amittunt. In quibus nimirum quattuor modis liquido lector agnoscit, quia et ad tranquillitatis bonum vltimus plusquam primus appropinquat, et in malo secundum tertius superat. Sed quid prodest, quòd iracundia quo modo mentem teneat, dicimus, si non etiam qualiter compesci debeat exprimamus? Duobus etenim modis fracta possidere animi ira defuescit. Primus quippe est, ut mens sollicita antequàm agere quodlibet incipiat, omnes sibi, quas pari potest, contumelias proponat: quatenus Redemptoris sui probra cogitans, ad aduersa se præparet. Quæ nimirum venientia tanto fortius excipit, quanto se cautius ex præscientia armavit. Qui enim improuidus ab aduersitateprehenditur, quasi ab hoste dormiens inuenitur, cumq. citius inimicus necat, quia non repugnantem perforat. E Nam qui mala imminencia per sollicitudinem prænotat, hostiles incurfus quasi in insidijs vigilans expectat: et inde ad victoriam valenter accingitur, vnde nesciens deprehendi putabatur. Solenter ergo animus ante actionis suæ primordia, cuncta debet aduersa meditari: ut semper hæc cogitans, semper contra hæc thorace patientiæ munitus, et quidquid acciderit, prouidus superet: et quidquid non accesserit, lucrum putet. Secundus autem seruandæ mansuetudinis modus est, ut cum alienos excessus aspiciamus, nostra, quibus in alijs excessimus, delicta cogitemus. Considerata quippe inihmritas propria, mala nobis excusat aliena. Patienter namque illatam iniuriam tolerat, qui pie meminit quod fortasse adhuc habeat, in quo debeat ipse tolerari. Et quasi aqua ignis extinguatur, cum surgente furore animi, sua cuique ad mentem culpa reuocatur, quia erubescit sibi peccata non parcere, qui vel Deo, vel proximo sæpe se reco-

TROM. 11. 6

32.

se reco-

A se recoluit parcenda peccasse. Sed inter hæc solerter sciendum est, quòd alia est ira, 33.
quam impatientia excitat, alia, quam zelus iustitiæ format. Illa ex vitio, hæc ex
virtute generatur. Si enim nulla ira ex virtute surgeret, diuinæ animaduersionis
impetum Phinees per gladium non placasset. Hanc iram, quia Heli non habuit, mo-
tum contra se implacabiliter supernæ ultionis excitauit. Nam quo contra subdito-
rum vitia tepuit, eo contra illum districtio æterni Reſtoris exarsit. De hac ira per Psal-
mistam dicitur: Irascimini, et nolite peccare. Quod nimirum non recte intelligunt, Ps. 4.

qui irasci nos nobis tantummodo, non etiam proximis delinquentibus volunt. Si
enim sic proximos, vt nos amare præcipimur, reſtat, vt sic eorum erratibus, sicut no-
stris vitij irascamur. De hac per Salomonem dicitur: Melior est ira risu, quia per tri- Eccl. 7. a
stitiam vultus corrigitur animus delinquentis. De hac iterum Psalmista ait: Turba- Ps. 6.

B tus est præ ira oculus meus. Ira quippe per vitium oculum mentis excæcat, ira au-
tem per zelum turbat, quia cum saltem recti æmulatione concutitur, ea, quæ nisi
tranquillo corde percipi non potest, contemplatio dissipatur. Ipse namque zelus re-
ſtitutinis, quia in quietudine mentem agitat, eius mox aciem obscurat, vt altiora in
commotione non videat, quæ bene prius tranquilla cernebat. Sed inde subtilius ad
alta reducit, vnde ad tempus, ne videat, reuerberatur. Nam ipsa recti æmulatione æter-
na post paululum in tranquillitate largius aperit, quæ hic interim per commotionem
claudit: et vnde mens turbatur, ne videat, inde proficit, vt ad videndum verius clares-
cat: sicut infirmanti oculo cum collyrium immittitur, lux penitus negatur: sed inde
eam post paululum veraciter recipit, vnde hanc ad tempus salubriter amittit. Num-
quam vero commotioni contemplatio iungitur, nec præualet mens perturbata con-
ſpicere, ad quod vix tranquilla valet inhiare: quia nec Solis radius cernitur, cum com-
motæ nubes cæli faciem obducunt, nec turbatus fons insipientis imaginem reddit,

C quam tranquillius proprie ostendit: quia quo eius vnda palpitat, eo in se speciem si-
militudinis obscurat. Sed cum per zelum animus mouetur, curandum summopere
est, ne hæc eadem quæ instrumentum virtutis assumitur, menti ira dominetur, nec quasi
domina præeat, sed velut ancilla ad obsequium parata, a rationis tergo numquam re-
cedat. Tunc enim robustius contra vitia erigitur, cum subdita rationi famulatur.
Nam quantumlibet ira ex zelo rectitudinis surgat, si immoderata mentem vicerit, ra-
tioni protinus seruire contemnit, et tanto se impudentius dilatat, quanto impatien-
tiæ vitium virtutem purat. Vnde necesse est, vt hoc ante omnia, qui zelo rectitudinis
mouetur, attendat, ne ira extra mentis dominium transeat, sed in vltione peccati

D tempus modumque considerans, surgentem animi perturbationem subtilius retractan-
do restringat, animosirarem reprimat, et morsu feruoris sub æquitate disponat, vt
eo fiat iustior vltor alienus, quo prius extitit victor suus, quatenus se culpas delin-
quentium corrigit, vt ante ipse, qui corrigit, per patientiam crescat, vt feruorem suum
transcendendo diiudicet, ne intemperanter excitatus ipso zelo rectitudinis, longe a re-
ſtitutione aberrat. Quia vero, sicut diximus, etiam laudanda boni æmulatione mentis
oculum turbat, recte nunc dicitur: [Virum stultum interficit iracundia.] Ac si aperte
diceretur: Ira per zelum sapientes turbat, ira vero per vitium stultos trucidat, quia
illa sub ratione restringitur, hæc vero irrationabiliter deuictæ menti dominatur.
Bene autem subditur:

Quo modo inuidia cognoscitur.

Caput XXI.

E T paruulum occidit inuidia.] Inuidere enim non possumus, nisi eis, quos nobis
in aliquo meliores putamus. Paruulus ergo est, qui liuore occiditur, quia ipse
sibi testimonium perhibet, quòd eo minor sit, cuius inuidia torquetur. Hinc est, quòd
hostis callidis primo homini inuidendo surripuit, quia amissa beatitudine, minorem
se immortalitate illius agnouit. Hinc est, quòd Cain ad perpetrandum fratricidium
corruit: quia despecto suo sacrificio, prælarum sibi infremuit, cuius Deus hostiam ac-
cepit, et quem meliorem se esse exhorruit, ne vitiumque esset, amputauit. Hinc Esau
ad persecutionem fratris exarsit, quia primogenitorum benedictione perdita, quam
tamen pro esu lentule ipse venderat, minorem se eo, quem nascendo præbatur, inge-
muit. Hinc Ioseph fratres sui Hismaelitis tranſeuntibus, venderunt: quia cogno-
uit reuelationis mysterio, ne se fieret melior, eius profectibus obuiare conati sunt.

Gen. 4. d

Gen. 25. d

Gen. 37. f

Hinc

1. Reg. 18. e Hinc Saul Dauid fubditum, lanceam in torquendo, perfequitur, quia quem magnis quodidie augeri virtutum fuccelfibus fenfit, vltra fe excrefcere expauit. Paruulus itaque
 34. eſt, qui inuidia occiditur: quia niſi ipſe inferior exiſteret, de bono alterius non dole-
 34. ret. Sed inter hæc ſciendum eſt, quia quamuis per omne vitium, quod perpetratur,
 ſap. 3. d humano cordi antiqui hoſtis virus infunditur, in hac tamen nequitia, tota ſua viſcera
 ſerpens concutit, et imprimendæ malitiæ peſtem vomit. De quo nimirum ſcrip-
 tum eſt: Inuidia diaboli mors intrauit in orbem terrarum. Nam cum deuidum cor
 liuoris putredo corruperit, ipſa quoque exteriora indicant, quàm grauius animum
 veſania inſtigat. Color quippe pallore afficitur, oculi deprimuntur, mens accendi-
 tur, et membra frigeſcunt, ſit in cogitatione rabies, in dentibus ſtridor: cumq. in
 latebris cordis creſcens abſconditur odium, dolore cæco tenebrat conſcientiam vul-
 nus incluſum. Nil lætium de proprijs libet, quia tabeſcentem mentem ſua poena fau-
 ciat, quam felicitas torquet aliena: quantoq. extranei operis in altum fabrica duci-
 tur, tanto fundamentum mentis liuidæ profundius ſuffoditur: vt quo alij ad meliora
 properant, eo ipſo deterius ruant, qua ruina videlicet etiam illud deſtruitur, quod in
 alijs actibus perfectio opere ſurrexiſſe putabatur. Nam inuidia cum mentem tabeſce-
 rit, cuncta, quæ inuenerit bene geſta conſumit. Vnde bene per Salomonem dicitur
 Prov. 14. d Vita carniū ſanitas cordis, putredo oſſium inuidia. Quid enim per vitam car-
 nis, niſi infirma quædam ac tenera: et quid per oſſa, niſi fortia acta ſignantur? Et ple-
 rumque contingit, vt quidam cum vera cordis innocentia, in nonnullis ſuis actibus
 infirmi videantur, quidam vero iam quædam ante humanos oculos robuſta exerceant,
 ſed tamen erga aliorum bona, intus inuidiæ peſtile ntria latenter tabeſcant. Bene ergo
 dicitur: Vita carniū, ſanitas cordis: quia ſi mentis innocentia cuſtoditur, etiam ſi
 qua foris infirma ſunt, quandoque roborantur. Et recte ſubditur: Putredo oſſium in-
 uidia: quia per liuoris vitium, ante Dei oculos pereunt, etiam fortia acta virtutum.
 Oſſa quippe per inuidiam putreſcere, eſt quædam etiam robuſta deperire. Sed cur hæc
 de inuidia dicimus, ſi non etiam qualiter eruat, intimemus? Difficile namque eſt,
 vt hoc alteri non inuideat, quod adipiſci alter exoptat: quia quidquid temporaliter
 percipitur, tanto ſit minus ſingulis, quanto diuiditur in multis: et idcirco deſideran-
 tis mentem liuor ex cruciat, quia hoc, quod appetit, aut funditus alter accipiens adi-
 mit, aut a quantitate reſtringit. Qui ergo liuoris peſte plene carere deſiderat, illam
 hereditatem diligit, quam coheredum numerus non anguſtat, quæ et omnibus vna
 eſt, et ſingulis tota: quæ tanto largior eſſe oſtenditur, quanto ad hanc percipientium
 multitudo dilatur: Imminutio ergo liuoris, eſt affectus ſurgens internæ dulcedi-
 nis, et plena mors eius, eſt perfectus amor æternitatis. Nam cum mens ab eius rei
 appetitu retrahitur, quæ accipientium numero partitur, tanto magis proximum di-
 ligat, quanto minus ex proſpectu illius ſua damna pertimeſcit. Quæ ſi perfecte in amo-
 re cæleſtis patriæ rapitur, plene etiam in proximi dilectione ſine omni inuidia ſolidat-
 ur: quia cum nulla terrena deſiderat, nihil eſt, quod eius erga proximum charitati
 contradicat. Quæ nimirum charitas quid eſt aliud, quàm mentis oculus, qui ſi ter-
 reni amoris puluere tangitur, ab internæ lucis mox intuitu læſus reuerberatur.
 Quia autem paruulus eſt, qui terrenam diligit, magnus, qui æterna concupiſcit, poteſt
 etiam ſic non inconuenienter intelligi. Paruulum occidit inuidia, quoniam huius
 peſtis languore non moritur, niſi qui adhuc in deſiderijs infirmatur.

LIBRI QVINTI MORALIVM FINIS.



SANCTI GREGORII MORALIS EXPOSITIONIS IN BEATVM IOB

LIBER SEXTVS,

Continuans moraliter Quintum Caput Iob.

653
663

Quid per nomen Iob et vulnera eius, qua a planta pedis vsque ad verticem pertulit: quid item per vxorem maledictionem suadere conantem, quidq. per amicos consolatores accipiat, breuiter recapitulatur. Caput 1.

A



ERVATA historię veritate beati Iob, dicta amicorumq. illius mystica proposui interpretatione discutere, quia cūctis vera scientibus liquet, quod Redemptorem mundi totis suis allegationibus curat sancta scriptura promittere, eumq. per electos omnes, vt per eius scilicet membra, studuit designare. Vnde et idem beatus Iob Latino eloquio Dolens dicitur: vt per eius et nomen, et vulnera, Redemptoris nostri passio designetur, de qua Propheta ait: Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portauit. Cui

If. 53. 4

B

tentator, ablatis omnibus, et seruos et liberos occidit, quia non solum Iudaicum populum ex timore seruientem, sed ipsos quoque Apostolos in suo amore regeneratos, passionis eius tempore rebo perfidia perculit. Vulneribus beati Iob corpus arteritur, quia Redemptor noster configi clauis in crucis patibulo non dedignatur. A planta autem pedis, vsque ad verticem vulnera suscepit, quia sanctam Ecclesiam, quę corpus eius est, non solum per extrema et vltima, sed vique ad summa membra persecutione seruientis tentator afflixit. Vnde etiam Paulus dixit: Compleo ea, quę defunt passionum Christi in carne mea. Cui suadere vxor ad maledicendum nititur, quia carnales quique intra sanctam Ecclesiam adiutores callidi tentatoris existunt. Quę enim eum ad maledicendum prouocat, vitam carnalium designat: qui, vt supra diximus, iam intra sanctam Ecclesiam incorrectis moribus positi, quo per fidem bonis iuxta sunt, eo per vitam durius premunt. Quia enim quasi fideles vitari nequeunt, a fidelibus tanto deterius, quanto et interius tolerantur. Amici vero illius, qui quasi ad consolandum veniunt, sed ad verba asperę inuersionis excedunt, hæreticorum speciem tenent, qui cum contra bonos Deum defendere nituntur, offendunt. Hęc itaque superius latius dicta, nunc breuiter studui ex mystica designatione succingere, vt lector meus ex ipsa hac replicatione meminerit me in hoc opere spiritali intellectui deferuire, et tamen

Colof. 1. d

C

cum vtilitatis ipsius vsus postulat, subtiliter quoque studeo historię verba discutere: cum vero necesse est, simul vtrumque complector, vt spirituales fructus allegoria generet, quos tamen ex radice historię veritas producit. Amicos vero beati Iob, quos hæreticorum speciem tenere diximus, in dictis suis nequaquam per omnia reprobamus, quia dum per supernam sententiam contra eos dicitur: Non estis locuti coram me rectum, et proptinus subditur: Sicut seruus meus Iob: profecto liquet, quia non omnino despicitur, quod ex melioris comparatione reprobatur. In reprehensione quippe eius incaute dilabuntur, sed tamen, quia tanti viri amici sunt, ex familiaritate illius mystica multa didicerunt. Vnde et sicut superius diximus, eorum verbis etiam Paulus vtitur, et hęc in assertionis suę adiutorium assumens, prolata ex veritate testatur. Quę tamen veritas recte reprehendit: quia quamlibet fortis sententia contra sanctum virum proferri non debuit. Possunt ergo mystice Eliphaz verba pensari, quibus ad beatum Iob loquitur, dicens:

S. Greg. To. 1.

Oo

Quod

Quod stultus fuerit Iudearum populus, qui presentem Dominum in carne spernit, et filij eius sint, qui perfidiam eius imitantur. Caput I I.

EGo vidi stultum firma radice, et maledixi pulchritudini eius statim.] Stultus quippe Iudeorum populus exstitit, quia ipsam in carne presentiam æternæ sapientie spreuit. Qui quasi firma radice conditoit, quia electorum vitam temporaliter extinguendo superauit. Sed hunc Eliphaz maledicendo despicit: quia nimirum omnes hæretici, quorum tenere speciem amicos beati Iob diximus, cum de nomine Christi gloriantur, Iudeorum perfidiam ex auctoritate reprehendunt. De quo stulto protinus subditur: [Longe fient filij eius a salute.] Filij huius stulti sunt omnes, qui perfidiam illius predicatione generantur. Qui scilicet a salute longe sunt, quia et si temporalem vitam sine afflictione percipiunt, æterna grauius ultione ferientur, sicut de eisdem filijs illius, Dominus dicit: Vae vobis Scribæ et Pharisei hypocritæ, qui circuitis mare et aridam, vt faciatis vnum profelytum, et cum fuerit factus, facitis cum filium gehennæ duplo, quàm vos. Sequitur: [Et conterentur in porta, et non erit qui eripiat.] Quis alius portæ nomine, nisi Mediator Dei et hominum debet intelligi, qui ait: Ego sum ostium, per me si quis introierit, saluabitur? Filij igitur huius stulti extra portam proficiunt, et in porta conteruntur: quia prauæ Iudeorum soboles ante Mediatoris aduentum, in legis obseruatione floruerunt: sed in ipsa Redemptoris nostri presentia, a diuinitatis obsequio, perfidiam suam meritis repulsi ceciderunt. Quos nimirum non est qui eripiat: quia scilicet dum ipsum Redemptorem extinguere persequendo conati sunt, oblatæ sibi remedium ereptionis absciderunt: de quo bene subditur: [Cuius messem famelicus comedit, et ipsum rapiet armatus.] Huius enim stulti messis fuerat sacri seges eloquij. Quædam namque ipicarum grana, sunt verba prophetarum, quæ stultus habuit, sed non comedit: quia Iudaicus populus legem quidem verbo tenens tenuit, sed per fatuitatis fastidium ab eius intellectu ieiunauit. Huius vero stulti messem famelicus comedit, quia nimirum gentilis populus verba legis intelligendo edidit, ad quæ plebs Iudaica sine intellectu laborauit. Hos famelicus fidei, Dominus præuidit, cum per Euangelistam dixit: Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. De his famelicis Anna prophetante dicitur: Repleti prius pro panibus se locauerunt, et famelici saturati sunt. Sed quia messem perdidit, recte subiungitur, qualiter etiam ipse stultus perit, cum dicitur: [Et ipsum rapiet armatus.] Autiquus hostis Iudaicum populum armatus rapuit, quia in eo vitam fidei fraudulenter suggestionis iaculis extinxit: vt vnde se inhærere Deo crederet, inde eius ordinationi repugnet. Quod profecto discipulos suos veritatis præmonet, dicens: Venit hora, vt omnis, qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo. Sequitur:

Quid sit, quodd aliquis velox ingenio, qua intelligit, contemnit, et alius tardus et hebes vix tandem multo labore assequitur, quodd cum intellexerit, operatur. Caput I I I.

ET bibent sitientes diuitias eius.] Huius stulti diuitias sitientes bibunt, quia fluentis sacræ locutionis, quæ Iudaicus populus in superbæ ostentatione possederat, conuersæ gentilium mentes irrigantur. Vnde et eisdem per Prophetam dicitur: Omnes sitientes venite ad aquas, et qui non habetis argentum, properate. Quia enim argenti vocabulo eloquia diuina signantur, Psalmista testatur, dicens: Eloquia Domini, eloquia casta, argentum igne examinatum. Qui ergo argentum non habent, ad aquas vocantur, quia nimirum gentilitas, quæ scripturæ sacræ præcepta non acceperat, sacri eloquij inundatione satiatur, quam tanto nunc audius potat, quanto hanc diu sicca sitiebat. Eadem ergo diuina eloquia et menses et diuitiæ vocantur: menses, quia ieiunam mentem reficiunt, diuitiæ vero, quia magna nos morum venustate componunt. Eadem et comedi dicuntur et bibi, quia nimirum dum quædam in eis obscura sunt, quæ non nisi interpretata intelligimus, hæc quasi mandendo glutimus: dum quædam vero ad intelligendum facilia ita sumimus, vt inuenimus, ea quasi non mansa bibimus, quia non fracta sorbemus. Hæc sub intellectu mystico breui locutione transcurrimus, ne quid forsitan præterisse videamus. Sed quia beati Iob amici esse non possent, nisi in quibusdam quoque magna morum honestate fulgerent, restat, vt in eorum

A eorum verbis virtutem sensuum moraliter inquiramus, quatenus dum locutionis eorum pondus discutitur, cuius doctrinæ fuerint, ostendatur.

Quid sis maledicere pulchritudini stulti.

Caput 1111.

E Go vidi stultum firma radice, et maledixi pulchritudini eius statim.] Quasi firma radice stultus in terra figitur, qui rotis desiderijs in terreno amore solidatur. Vnde et primus Cain ciuitatem in terra construxisse dicitur: vt aperte monstraretur, Gen. 4. quia ipse in terra fundamentum posuit, qui a soliditate celestis patriæ alienus fuit. Quasi firma radice stultus attollitur: quando hie temporali prosperitate fulcitur, vt omne, quod appetit, assequatur, aduersa nulla sustineat, contra infirmos sine repugnatione præualeat, bene agentibus ex auctoritate contradicat, ad maiora commoda ex peiori semper actione perueniat, vt vnde viam vitæ deserit, inde ad tempus felicius viuat. Sed cum malos florere infirmi conspiciunt, trepidant: et apud semetipsos peccantium prosperitate turbati intus in gressibus mentis nutant. Quorum profecto speciem sumpsit Psalmista, eū diceret: Mei autem pene totius pedes, pene effusi sunt gressus mei, quia zelauī in peccatoribus, pacem peccatorum videns. Cum vero eorum gloriam fortes aspiciunt, protinus quæ post gloriam poena sequatur, attendunt: et alta intus cogitatione despiciunt hoc quod toris superbi fastu vacuæ inflationis intumescunt. Bene ergo dicitur: [Ego vidi stultum firma radice, et maledixi pulchritudini eius statim.] Pulchritudini quippe stulti maledicere, est eius gloriam ex considerata damnatione iudicare, quia eo atrocius in tormentis obruitur, quo altius in peccatis eleuatur, quia eum tranlit, quod extollitur, permanet, quod punitur. Qui honoratur in via, in peruentione damnabitur. Et quasi per amœna prata in careerem peruenit, qui per præsentis vitæ prospera ad interitum tendit. Notandum vero, quod cum stulti pulchritudini maledixisse se diceret, protinus addidit, statim. Mos namque humanæ et infirmæ mentis est, vt eum earum rerum, quas respicit, qualitate varietur, sæpe eius iudicium eum ipsa præsentis rei specie ducatur, et iuxta hoc, quod aspicit, intentio illius sensus. formetur. Nam plerumque nonnulli, dum quorundam gloriam cernunt, eiusdem gloriæ aspectibus delectantur, ac magnum aliquid æstimant, seq. vt talia mereantur, exoptant. Cum vero gloriosos quosque, aut deiectos subito, aut fortasse etiam morientes aspiciunt, quia humana gloria omnimodo nihil sit, cum gemitu fatentur: ita vt protinus deant: Ecce, quàm nihil est homo. Qui hoc nimirum rectius dicerent, si eum in gloria hominem cernerent, tunc eius interitum cogitantes, transuentem potentiam nihil esse sentirent. Tunc quippe est humana elatio pensanda, quàm nihil sit, eum sese super ceteros successibus extollit. Tunc considerandum est, quo cursu felicitas transuolet, eum ante humanos oculos quasi permanens pollet. Nam gloriam morituri nihil esse, in ipsa iam morte pensare infirmi quilibet possunt. Tunc enim ei etiam illi derogant, qui hanc et vsque ad mortem sequentes amant. Bene itaque dicitur: [Ego vidi stultum firma radice, et maledixi pulchritudini eius statim.] Ac si aperte diceret: Contra stulti pulchritudinem, moram in maledictione non habui: quia eum hanc cernerem, simul etiam poenam sequentem vidi. Non enim statim maledicerem, si qua me gloriæ illius delectatio tenuisset, sed sine tarditate maledixi: quia supplicia mansura conspiciens, eius potentiam sine dubitatione reprobauī. Sed quia iniqui quique quo plus in hoc mundo proficiunt, plures secum ad interitum trahunt, recte subditur: Longe fiant filij eius a salute.] Filij quippe huius stulti sunt, qui in ambitione huius sæculi, ex eius imitatione nascuntur, qui profecto tanto a salute longius fiunt, quanto in perpetratione nequitie nulla infirmitate feriuntur. De quibus bene additur:

Dies indicij porta regni.

Caput V.

E T conterentur in porta, et non erit qui eripiat.] Nani sicut vrbs aditus porta dicitur: ita est dies indicij porta regni: quia per eum ab electis omnibus ad celestis patriæ gloriam intratur. Vnde et hunc diem eum ad retributionem sanctæ Ecclesiæ Salomon a propinquare conspiceret, dixit: Nobilis in portis vir eius, quādo sederit eum seniores terræ. Vir quippe est Ecclesiæ humani generis Redemptor, qui in portis se nobilem ostendit, qui despectus prius in contumelijs extitit, sed in ingressu regni

S. Greg. To. 1.

Oo 2

sublimis

4.
Prov. 31.6

Matt. 19. d

If. 3. c

Prov. 31. d

Matt. 25. d

Matt. 23. d

Prov. 30. d

sublimis apparebit. Qui cum terræ senatoribus refidet: quia iudicij sententiam cum sanctis eiusdem Ecclesiæ prædicatoribus decernet, et sicut ipse in Euangelio dicit: Vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit filius hominis in sede maiestatis sue, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Quod Isaias quoque longe ante prænuuncians ait: Dominus ad iudicium veniet cum senioribus populi sui. De his portis Salomon iterum dicit: Date ei de fructu manuum suarum, et laudent eam in portis opera eius. Tunc quippe sancta Ecclesia de fructu manuum suarum accipit, cum eam ad percipiendā cælestis laboris sui retributio attollit. Tunc eam sua opera in portis laudant, quando eius membris in ipso regni aditu dicitur: Esuriui, et dedistis mihi manducare: sitiui, et dedistis mihi potum: hospes eram, et collegistis me: nudus, et cooperuistis me. Filij igitur huius stulti ante portam elati sunt: sed in portam contententur, quia amatores huius sæculi in præfenti vira superbiunt, sed in ipso regni aditu æterna animaduersione feriuntur. Bene autem subditur: [Et non erit qui eripiat.] Illos quippe veritas ab æterna aduersitate eripit, quos in temporalibus prosperis per disciplinam premit. Qui ergo nunc renuit premi, tunc non valet eripi: quia iniqui eum, quem per disciplinam negligunt habere patre, afflictionis sue tempore per adiutorium non inuenient ereptorem. Sequitur: [Cuius messum famelicus comedit.] Habet enim stultus messum, quando iniquus quisque donum rectæ intelligentiæ accipit: scripturæ sacræ sententijs docetur, bonā loquitur, sed tamen nullo modo hoc, quod dicit, operatur: verba Dei profert, nec tamen diligit: laudando exaggerat, viuendo calcat. Quia ergo stultus iste recte, et intelligit, et dicit, sed tamen hæc operando non amat, messum habendo icinuat. Quam nimirum famelicus comedit, quia is, qui ad Deum sanctis desiderijs anhelat, discit quod audit, agit quod dicerit: et dum doctoris prauī rectæ prædicatione resistitur, quid aliud, quàm stulti fruge saturatur? An non famelicos suos Veritas, vt stulti messum comederint, admonerat, cum per desideria sancta flagrantibus, de Pharisæis præcepit, dicens: Quæ dicunt, facite, iuxta opera vero eorum, nolite facere. Ac si aperte diceret: Verbi messum loquendo excolunt, sed hanc male viuendo minime contingunt. Vestram ergo famem messis ista reficiat: quia vobis hanc per fatuitatis suæ fastidium seruauit. Bene autem subditur: [Et ipsum rapiet armatus.] Antiquus namque hostis quasi inermis vincitur, cum mala aperta suggerēs humanæ menti, bona omnia simul destruere conatur. Sed armatus venit, quando bona alia intacta deferens, latenter alia corrumpit. Nam sæpe quosdam in intellectu non tentat, eisq. in sacri eloquij meditatione non obuiat, sed tamen eorum vitam in operatione supplanat, qui dum de scientiæ virtute laudantur, nequaquam suorum operum damna respiciunt: cumq. in fauoris delectationem animus ducitur, vitæ suæ vulneribus non medetur. Hunc ergo armatus hostis rapuit, quem fraude tectus in alia deferens, ex alia parte superauit. Sequitur: [Et bibent sitientes diuitias eius.] Sæpe stultus habet interni liquoris fontem, sed non bibit: quia ingenium quidem intelligentiæ accipit, sed tamen veritatis sententias cognoscere laudando contemnit, scit, quia intelligere studendo præualeat, sed ab omni doctrinæ studio fastidians cessat. Diuitiæ quoque mentis, sunt verba sacræ locutionis: sed has diuitias stultus oculis aspicit, et in ornamenti sui vsum minime assumit, quia verba legis audiens, magna quidem esse considerat: sed ad comprehendenda hæc nullo studio amoris elaborat. At contra alius sitim habet, ingenium non habet: amor ergo hunc ad meditandum pertrahit, sensus hebetudo contradicit, et sæpe hoc in diuinæ legis eruditione, quandoque studendo intelligit, quod per negligentiam ingeniosus nescit. Huius ergo stulti diuitias sitientes bibunt, dum præcepta Dei, quæ ingeniosi fastidientibus nesciunt, hebetes amantes assequuntur. In his nimirum tenebras hebetudinis illustrat oculus amoris: nam hoc tardioribus sis aperit, quod velocioribus fastidium claudit. Qui et idcirco ad intelligentiæ alta perueniunt, quia agere, quæ intellexerunt, vel minima nulla contemnunt, et dum sensum manibus adiuuant, sese vltra altitudinem ingenioforum leuant. Vnde bene per Salomonem dicitur: Stellio manibus niritur, et moratur in ædibus regis. Plerumque enim aues, quas ad volaturn penna subleuat, in vepribus residet: et stellio, qui ad volaturn pennas non habet, nitens montibus, regis ædificium tenet: quia nimirum sæpe ingeniosi quique dum negligentia,

torpent

A torpent, in prauis actionibus remanent, et simplices, quos ingenij penna non adiunat, ad obtinenda æterni regni mœnia virtus operationis leuat. Stello ergo dum manibus nititur, in regis ædibus moratur: quia illo simplex per intentionem recti operis peruenit, quo ingeniosus minime ascendit. Sed his auditis, quæstio nostro cordi suboritur: cur vel negligenti intelligentiæ donum tribuatur, vel studiosus quisque sensus sui tarditate præpediatur? Ad quam citius responderetur, dum protinus subditur: [Nihil in terra sine causa fit.] Idcirco enim sæpe et desidiosus ingenium accipit, vt ingeniosus de negligentia iustus puniatur: quia quod sine labore aëstui potuit, scire contemnit. Et idcirco nonnumquam studiosus tarditate intelligentiæ premitur, vt eo maiora præmia retributionis inueniat, quò magis in studio inuentionis elaborat. Nihil ergo in terra est sine causa, quando et studioso tarditas ad præmium proficit, et desidiosus **B** velocitas ad supplicium crescit. Ad intelligenda autem, quæ recta sunt, aliquando laboris studio, aliquando vero dolore percussionis erudimur. Vnde cum dictum sit: Nihil in terra sine causa fit, apte protinus additur:

Quòd non ex clementis huius mundi, sed ex nobis est causa, per quam merito flagellamur.
Caput V I.

ET de humo non egreditur dolor.] Dolor namque quasi de humo egreditur, cū homo ad Dei imaginem conditus, de rebus insensibilibus flagellatur. Sed quia per occulta merita mentium, aperta prodeunt flagella poenarum, de humo dolor non egreditur, quoniam sensus nostri malitia exigit, vt a rebus insensibilibus feriatur. Ecce enim cernimus, quòd ad correptionem nostram, expectatus imbet, arente terra, **C** suspenditur, et caliginosus aer, inardescente sole, siccatur, mare procellis tumescentibus sæuit, et alios ad transfrandum susceptos intercipit, alij desideratum iter erecta in cumulum vnda interdicit, terra non solum germina secunditatis imminuit, sed etiam semina accepta consumit. In quibus nimirum cunctis patenter aspicitur hoc, quod quidam sapiens de Domino testatur, dicens: Et pugnabit cum illo orbis terrarū contra insensatos. Orbis quippe terrarum cum Domino contra insensatos pugnat, quando in poena delinquentium, et elementorum aduersitas militat. Sed tamen de humo dolor non egreditur: quia res quælibet insensibilis ad afflictionem nostram, stimulo nostræ actionis excitatur. De humo dolor non egreditur: quia nequaquam poena de ea nascitur creatura, quæ percutit: sed de ea proculdubio, quæ peccando vim percussionis extorfit. Sed curandum magnopere est, vt cum in rebus exterioribus ponderis doloris afficimur, spe ad superna tendamus, quatenus eo mens ad alta perueniat: quo nos exterior poena castigat. Vnde et apte subiungitur:

Quòd amatores huius mundi, et in hoc seculo, et in futuro, laboribus deputati sunt: serui vero Dei hinc mente auolantes, sub se habent omnia, quæ contemnuunt.
Caput V I I.

Homo ad laborem nascitur, et auis ad volatum.] Ad laborem quippe nascitur homo, quia nimirum is, qui accepta est præditus ratione, considerat, quòd valde sibi sit impossibile, vt hæc peregrinationis suæ tēpora sine gemitu euadat. Vnde bene Paulus cum tribulationes suas discipulis enumeraret, adiunxit: Ipsi enim scitis, quòd in hoc positi sumus. Sed in eo, quòd caro flagellis afficitur, mens ad appetenda altiora subleuatur: Paulo rursus attestante, qui ait: Et licet is, qui foris est nonster homo corruptatur, tamen is, qui intus est, renouatur de die in diem. Homo ergo ad laborem nascitur, et auis ad volatum: quia inde mens ad summa euolat, vnde caro in infimis durius laborat. Potest quoque appellatione hominis, carnalium vita signari. Vnde et Paulus ait: Cum enim sit inter vos zelus et contentio, nonne carnales estis? Quibus paulo post subiecit, dicens: Nonne homines estis? In hac itaque vita homo ad laborem nascitur: quia carnalis quisque cum transuentia appetit, desideriorum suorum se pondere affligit. Grauis quippe labor est, hanc ipsam præsentis vitæ gloriam querere, quæ sitam quandoque percipere, et perceptam cum omni circumspectione custodire. Grauis labor est, hoc cum magna fatigatione apprehendere, quod is, qui apprehendit, nouerit diu stare non posse. Sancti autem viri, quia transuentia non amant, non solum nulla temporalium desiderio-

Act. 5. 2

rum pondera tolerant, fed et fi qua aduerfa confurgunt, in ipsis fuis preffuris, et languioribus non laborant. Quid enim flagellis durius? et tamen de flagellatis Apostolis fcriptum eft: Ibant Apostoli gaudentes a confpectu concilij: quoniam digni habiti funt pro nomine Iefu contumeliam pati. Quid ergo eorum meritis labor eft, quibus et poena verberum labor non eft? Homo ergo ad laborem nafcitur: quia ille huius mundi veraciter mala fenfit, qui eius bona inhiante appetit. Nam cuius mens ad alta fufpenderit, fub ipfa eft, quidquid exterius contra ipfam mouetur. Bene itaque fubditur: [Et auis ad volatum.] Quia tanto animus a laboris afflitione fe fubtrahit, quanto per fper ad fuma fuf tollit. An non quali auis, Paulus ad volatum natus fuerat, qui tot aduerfa fuf tinens dicebat? Nofta autem conuerfatio in celis eft. Et rursum: Scimus quoniam fi terreftis domus nofta huius habitationis diffoluatur, quodd ædificationem habemus ex Deo, domum non manufactam, æternam in celis. Velut auis ergo ima tranfcenderat, quem adhuc corpore in terra demorantẽ, iam iam in fublimibus fpei penna fubleuabat. Sed quia nullus fuis viribus valet fe fe in alta fuf tollere: vt cum a vifibilibus affligitur, in inuifibilibus fubleuetur, recte mox fubditur: [Quamobrem ego deprecabor Dominum, et ad Deum ponam eloquium meum.] Ac fi aperte diceret: Illum rogo, per quem hæc tribui fcio. Si enim hoc per fe habere fe crederet, deprecari Dominum non indigeret. Sequitur: [Qui facit magna et in fcutable et mirabilia abfq̃ numero.] Quis omnipotentis Dei mirabilia perfcutari fufficiat, quodd cuncta ex nihilo creauit, quodd ipfa mundi fabrica mira potentie virtute difpofita fit, et fuper aera cælum fufpenderit, et fuper abyffum terra librat, quodd ex rebus inuifibilibus, ac vifibilibus omnis hæc vniuerfitas exiftit, quodd hominem fecerit, vt ita dixerim, in breui colligens mundum alterum, fed rationalem: quod hunc ex anima, et carne conftituens, inueftigabili virtutis difpofitione permifcuit fpiritum et lutum? Ex his itaque aliud nouimus, aliud et fumus: fed tamen mirari negligimus, quia ea, quæ incomprehenfibili indagacione mira funt, humanis oculis vfu viluerunt. Vnde fit, vt, fi mortuus homo fufcitur, in admirationem omnes exiliant: et quotidie homo, qui non erat, nafcitur, et nemo miratur: cum proculdubio omnibus confet, quia plus fit creari, quod non erat, quam reparari, quod erat. Quia arida Aaron virga floruit, cuncti mirati funt, et quotidie ex arente terra arbor producit, virtusq̃ pulueris in lignum vertitur, et nemo miratur. Quia quinque panibus quinque millia hominum faturati funt, creuiffe efcas fub dentibus cuncti mirati funt: quotidie fparfa grana fæminum, plenitudine multiplicancur fpicatum, et nemo miratur. Aquam femel in vinum permutatam videntes cuncti mirati funt: quotidie humor terræ in radicem vitis attractus, per botrum in vinum vertitur, et nemo miratur. Mira itaque funt omnia, quæ mirari homines negligunt: qui ad confiderandũ, vt prædiximus, vfu torpescunt. Bene autem cum diceret: [Qui facit magna,] adiunxit ftatim: [Et in fcutable.] Minus enim fuerat magna facere, fi tamen ea, quæ facta funt, perfcutari potuiffent. Recte autem fubditur:

Quodd diuina miracula confiderari quidem debent per Studium, nec tamen difcuti per intellectum.

Caput VII.

ET mirabilia abfq̃ numero.] quia minoris effet magnitudinis, fi qui in fcutable lia condidit, pauca feciffet. Sed inter hæc fcendum eft, quia diuina miracula, et fæper debent confiderari per Studium, et numquam difcuti per intellectum. Sæpe namque humanus fenfus, dum quarumdam rerum rationem quærens non inuenit, in dubitationis fe voraginem mergit. Vnde fit, vt nonnulli homines mortuorum corpora in puluerem redacta confiderent, dumq̃ refurrectionis vim colligere ex ratione non poffunt, hæc ad ftatum priftinum redire poffe desperant. Mira igitur, quæ ex fide credenda funt, perfcutanda per rationem non funt, quia fi hæc noftros oculis ratio expanderet, mira non effent. Sed cum in his fortaffe animus titubat, neceffe eft, vt ea, quæ per vsum nouit, nec tamen per rationem colligit, ad memoria reducat, quatenus rei fimilis argumento fidem roboret, quam labefactari fua fagacitate deprehendit. Confiderato quippe humanæ carnis puluere, quorundã mens concuffa desperat, quando pulvis ad carnem redeat, et redituum corpus per membrorum lineamenta componat: quando illa terræ ariditas per viuientia membra viridefcant, ac fe per eorum fpecies, formasq̃.

- A formasq. distinguat. Hoc nimirum per rationem comprehendi non potest: sed tamen credi per exemplum facile potest. Quis enim ab vno grano seminis, immensam surgere arborem crederet, nisi certum hoc per experimentum teneret. In tanta namque vnius grani paruitate, et pene nulla sui dissimilitudine ubi latet ligni duritia, et ligno tenerior medulla, asperitas corticis, viriditas radices, sapor fructuum, suauitas odorum, diuersitas colorum, mollicies foliorum: et tamen, quia hoc per experimentum nouimus, ex vno grano seminis prodire omnia non dubitamus. Quid ergo est difficile, vt pulvis in membra redeat, dum Conditoris potentiam quotidie cernimus, qui et ex grano ligna mirabiliter, et adhuc mirabilius fructus ex lignis creat. Dicat ergo: Qui facit magna et inscrutabilia, et mirabilia absque numero: quia diuinorum operum magnitudo, nec ex qualitate valet discuti, nec ex quantitate numerari. Vnde et adhuc subditur: [Qui dat pluuiam super faciem terræ, et irrigat aquis vniuersam. Qui ponit humiles in sublimi, et moerentes erigit sospitare.] Quia amicos beati Iob eruditus eius societate credimus, necesse est, vt hæc Eliphas verba mystice differamus. Omnipotens enim Deus terræ pluuiam tribuit, cum arentia corda gentilium, superna gratia prædicationis infundit. Et aquis vniuersam irrigat, quia sterilitatem perdit hominis repletionem spiritus ad fructificationem format, sicut per semetipsam Veritas dicit: Qui biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in æternum. Vniuersitatis autem nomine homo signatur, quia in ipso et vera species, et magna communio vniuersitatis ostenditur. Omne namque, quod est, aut est et non viuunt, aut est et viuunt, sed nequaquam sentit: aut est et viuunt, et sentit, sed non intelligit nec discernit: aut est, viuunt, et sentit, et intelligit, et discernit. Sunt namque lapides, nec tamen viuunt. Sunt arbuta, viuunt quidem, nec tamen sentiunt. Herbarum quoque atque arborum vita viriditas vocatur, sicut per Paulum de seminibus dicitur: Inspiciens tu, quod feminas, non viuificantur, nisi prius moriantur. Sunt bruta animalia, viuunt et sentiunt, nec tamen intelligunt, aut discernunt: Sunt angeli et viuunt et sentiunt, et intelligendo discernunt. Homo itaque, quia habet commune esse cum lapidibus, viuere cum arboribus, sentire cum animalibus, discernere cum angelis, recte nomine vniuersitatis exprimitur, in quo iuxta aliquid ipsa vniuersitas tenetur. Vnde et discipulus Veritas dicit: Euntes in mundum vniuersum, prædicate Euangelium omni creaturæ. Omnem videlicet creaturam solum intelligi hominem vult, cui commune aliquid cum omnibus creauit: quamuis hoc loco vniuersa intelligi et aliter possunt. Sancti enim spiritus gratia cum sibi diuites subijcit, pauperes non repellit: cum fortes humiliat, venire ad se debiles non recusat: cum nobiles colligit, simul et ignobiles apprehendit: cum sapientes suscipit, imperitorum stultitiam non contemnit. Vniuersa ergo Deus aquis irrigat, qui dono sancti Spiritus, ex omni genere hominum ad suam cognitionem vocat.

Quod iuxta morum diuersitatem, vim sui sermonis formas Deus in singulis. Caput IX.

- Possunt autem, vniuersorum nomine, ipsæ morum dissimilitudines designari. Alius namque elatione erigitur, alius pondere timoris inclinatur, alius libidine æstuat, alius avaritia anhelat, alius remissione se deijcit, alius ira feruescit. Sed per doctrinam sacri eloquii, dum superbo humilitas tribuitur, timido confidentia præbetur: luxuriosus per castitatis studium ab immunditia tergitur, avarus per continentiam ab ambitionis æstu temperatur, remissus zeli rectitudine erigitur, iracundus a præcipitationis suæ excitatione refrenatur, vniuersa Deus aquis irrigat: quia vim sui sermonis in singulis iuxta morum diuersitatem format, vt hoc in eius eloquio quisque inueniat, per quod virtutis necessarii germen ferat. Vnde per quandam sapientem de manna dulcedine dicitur: Paratum panem de cælo præstitisti illis sine labore, omne delectamentum in se habentem, atque omnis saporis suauitatem. Manna quippe omne delectamentum atque omnis saporis suauitatem in se habuit, quod videlicet in ore spiritualium iuxta voluntatem edentium, saporem dedit: quia diuinus sermo et omnibus congruens, et a semetipso non discrepans, qualitati audientium condescendit, quem dum electus quisque vtiliter iuxta modum suum intelligit, quasi acceptum manna in voluntarium saporem vertit. Et quia laborem boni operis gloria sequitur retributionis, post aquarum irrigationem recte subiungitur:

Quod

Quod hi, qui pro amore Dei modo se contemnunt, sublimes cum Deo indices venient. Caput X.

8. **Q** Vi ponit humiles in sublimi, et moerentes erigit sospitate.] In sublimi humiles ponuntur: quia hi, qui nunc pro Dei amore despecti sunt, tunc cum Deo indices veniunt, sicut hoc, quod paulo ante diximus, eisdem humilibus Veritas pollicetur, dicens: Vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum federit filius hominis in sede maiestatis suae, sedebitis et vos super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel. Tunc moerentes Dominus sospitate erigit, quia hi, qui eius desiderijs accensi, prospera fugiunt, aduersa patiuntur, cruciatus persequentium tolerant, seq. ipsos per lamenta castigant, tanto sublimiorem tunc sospitatem recipiunt, quanto nunc cunctis mundi gaudijs deuote moriuntur. Hinc etenim per Salomonem dicitur: Cor, quod nouit amaritudinem animae suae, in gaudio eius non miscebitur extraneus. Humana etenim mens animae suae amaritudinem scit, cum aeternae patriae desiderijs accensa, peregrinationis suae poenam flendo cognoscit: sed in eius gaudio extraneus non miscebitur, quia qui nunc a moerore compunctionis alienus est, tunc particeps ad laetitiam consolationis non est. Hinc est, quod in Euangelio Veritas dicit: Amen amen dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit, vos autem contristabimini, sed tristitia vestra uertetur in gaudium. Et rursum: Vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo auferet a vobis. Sospitate ergo Dominus moerentes erigere dicitur, quia pro se afflictos temporaliter, vera salute consolatur. Quod tamen de electis Dei etiam in hac vita nil obstat intelligi. In sublimi quippe humiles ponuntur, quia cum se ex humilitate subternunt altae mentis iudicio cuncta temporalia transeunt: cumq. se indignos in omnibus aestimant, recte cogitationis examine huius mundi gloriam transcendentem calcant. Videamus humilem Paulum, cum discipulis dicit: Non enim nosmetipsos praedicamus, sed Iesum Christum dominum nostrum, nos autem seruos vestros per Christum. Videamus hunc humilem in sublimi iam positum dicentem: An nescitis, quia angelos iudicabimus? Et rursum: Conuersuscauit et confedere nos fecit in caelestibus. Fortasse hunc exterioris tunc catena religabat, mente tamen in sublimibus positus fuerat, quia iam per spei suae certitudinem in caelestibus sedebat. Sancti itaque viri foris despecti sunt, et velut indigni omnia tolerant, sed dignos se supernis sedibus confidentes, aeternitatis gloriam cum certitudine expectant: cumq. laborant foris aduersitate persecutionis, ad munitionem recurrunt intrinsecus arcem mentis, et inde cuncta sub se ire despiciunt, inter quae transire corporaliter etiam semetipsos cernunt, minas non metuunt, quia et tormenta patiendo contemnunt. Hinc enim per Salomonem dicitur: Iustus quasi leo confidens absque terrore erit. Hinc ab eo scriptum est iterum: Non contristabit iustus, quidquid ei acciderit. Quia enim recti quique in alto intentionis suae vertice siti sunt, quando moriemur moriendo non sentiunt, miro modo eos reprobos iacula et feriunt, et non contingunt. In sublimi ergo humiles sunt positi, quia vnde se in omnibus despiciunt, inde contra omnia securiores fiunt.

Quid sis, quod scriptum est in Isaia: Descende, sede in puluere virgo filia Babylonis.

Caput XI.

9. **Q** Vo contra recte sub Babylonis specie per Prophetam menti reprobae dicitur: Descende sede in puluere virgo filia Babylonis, sede in terra, non est solum filia Chaldaeorum. Hoc enim loco humana mens virgo non incorrupta, vt arbitror, dicitur, sed infecunda. Et quia Babylon confusio interpretatur, recte infecunda mens Babylonis filia vocatur, quae in eo, quod nequaquam bona opera germinat, dum nullo ordine rectae vitae componitur, quasi confusione matre generatur. Sin autem virgo non infecunda dicitur, sed incorrupta, postquam statum salutis perdidit, ad confusionis suae cumulum appellatur, quod fuit. Cui apte per increpationem dicitur diuina voce: Descende, in alto quippe humanus animus stat, quando supernis retributionibus inhiat: sed ab hoc statu descendit, cum turpiter victus, sese defluentibus mundi desiderijs subijcit. Cui bene mox additur: Sede in puluere. Descendens enim in puluere residet, quia caelestia deferens, terrenis cogitationibus aspersus, in infimis vile-

A vilescit. Vbi adhuc ingeminando subiungitur: Sede in terra. Ac si aperte exprobrans dicat: Quia cælesti conuersatione noluisti te erigere sub, temetipso prostratus in terrenis actibus humiliare. Vnde et necessario protinus additur: Non est solum filia Chaldæorum. Chaldæi namque feroces interpretantur. Valde autem feroces sunt, qui voluntates proprias sequentes, nec suis parcere mortibus sciunt. Ferocia sunt terrena desideria, quæ non solum contra præcepta Conditoris, sed sæpe etiam contra percussio-num verbera, duram atque insensibilem mentem reddunt. Sed filia ferocium solum non habet, quia mens, quæ ad amorem mundi ex prauis desiderijs nascitur, atque eisdem desiderijs obduratur, in eo quòd se terrenis concupiscentijs subijcit, sedem iudicij amittit: nulliq. apud se folio præsidet, quia examine discretionis caret, et quasi a iudicij sui sessione repellitur, quia per exteriores concupiscentias vagatur. Liquet enim, quòd mens, quæ intus consilij sedem perdidit, foras se per desideria innumera-biliter spargit. Et quia agere intellecta dissimulat, cæcatur recte, vt etiam nesciat, quod agat: et sæpe iusto iudicio in sua voluntate relinquitur, et sub ea, quæ anxie appetit laboriosa mundi ministeria relaxatur. Vnde apte illic subditur: Quia vitra non
B vocaberis mollis et tenera, tolle molam, et mole farinam. Constat nimirum, quòd teneræ suæ filiz parentes parcut, nec duris atque seruilibus hanc operibus affligunt. Omnipotens ergo Deus quasi teneram filiam vocat, quando dilecti vniuersi cuiusq. ani-mam, a laboriosis huius mundi seruitijs reuocat, ne dum exterioribus actionibus affici-tur, ab internis desiderijs obduretur. Sed Chaldæorum filia mollis et tenera non vocatur, quia mens prauis desiderijs dedita, in eo, quod anxie appetit, huius sæculi labore relinquitur, vt foris mundo velut ancilla seruiat, quæ intus Deum vt filia nequaquam amat. Vnde et molam tollere, ac farinam molere iubetur. Mola in gyrum ducitur, et farina profertur. Vnaquæque autem mundi huius actio mola est, quæ dum mul-tas curas congerit, humanas mentes quasi per gyrum vertit: atque ex se quasi farinam projicit, quia seducto corde, semper minutissimas cogitationes gignit. Nonnum-
C quam vero, qui quietus alicuius esse meriti creditur, positus in qualibet actione denu-datur, vnde illic protinus subinfertur: Denuda turpitudinem tuam, discoperi hume-rum, reuela crura, transi flumina. In administratione quippe operis turpitude denu-datur, dum vilis mens abiecta, in actionis ostentatione cognoscitur, quæ quædam prius magna putabatur. Humerum mens discoperit, quando opus suum, quod ignorabatur, ostendit. Crura reuelat, quia quibus desideriorum passibus, lucris mundi in-hiet, manifestat. Flumina etiam transit, quia actiones huius sæculi, quæ quotidie ad terminum defluunt, indefinenter appetit, dumq. alia telinquit, alia assequitur, qua-si de flu-mine se semper ad flumen tendit. Hæc paucis per excessum diximus, vt mens a folio sanctæ intentionis excussa, quo iaceat, monstraremus, quia si ad ea, quæ super ip-sam sunt, inhiare cessauerit, sub semetipsam etiam indefinenter ruit. In alto au-tem figitur, si amore temporalium deferens, ad spem incommutabilis æternitatis ligatur. Bene ergo dicitur: [Qui ponit humiles in sublimi.] Atque apte subiungi-tur: [Et moerentes erigit sospitate.] Sæpe in hoc mundo etiam læti quilibet erecti sunt, dum de ipsa gloria prosperitatis intumescunt. Sed moerentes Dominus sospi-tate erigit: quia afflictos suos ad gloriam veræ lætitiæ soliditate sustollit. Sospita-te quippe, non infania erecti sunt, qui in bonis actibus positi, spe in Deum firma gra-tulantur. Nonnulli enim, sicut diximus, et iniquitates perpetrant, et gaudere non ces-sant, de quibus per Salomonem dicitur: Qui latantur cum malefecerint, et exultant
E in rebus pessimis. Et rursum: Sunt impij qui ita sunt securi, ac si iustorum facta ha-beant. Hi nimirum non sospitate eriguntur, sed infania: quia superbiunt cum affligi debuerunt, et inde miseri in exultatione defluunt, vnde a bonis flentur, phrenetico-rum videlicet sensibus similes, qui insaniam, qua prævalent, virtutem putant, qui ex morbo esse nesciunt, hoc quod amplius sani possunt: et quasi creuisse se viribus æsti-mant, dum ad vitæ terminum per augmenta languoris appropinquant: qui quia ra-tionis sensum non habent, flent, et rident, et tanto se in magna exultatione dilatant, quanto et insensibiles malum, quod patiuntur, ignorant. Sospitate ergo Dominus moerentes erigit: quia electorum mens non de præsentis vitæ infania, sed de certitudi-ne æternæ salutis hilarescit. Vnde apte mox de hac ipsa prauorum destructione sub-iungitur: [Qui dissipat cogitationes malignorum, ne possint implere manus eorum quod

10.

11.

Iſa. 47.4

Pro. 2. c
Ecc. 8. c

quod cœperant.] Reproborum mentes peruersis cogitationibus semper inuigilant, A
sed plerumque eis superna dispositio obuiat: et quamuis prauitatem consilij nec fra-
cti aduersitatibus corrigant, tamen ne contra bonos præualeant, eorum vires refre-
nat. Quos contra miro iudicio agitur, vt effectus quidem prauis operis carcant, et ta-
men iustæ sententiæ iudicis reos conscientia adducat. Quod ergo mala cogitant, quid
ipsi faciant, ostendunt: quod vero mala implere nequeunt, hi, contra quos cogitau-
rant, defenduntur. Vnde et adhuc bene subditur:

*Quod humana consilia in eo, quod Dei consilio nituntur resistere, obsequuntur: vt de fratribus
Ioseph legitur, et de Saul, et de Iona, et de Iudæis Christi nomen extinguere
volentibus.* Caput XI I.

- Q** Vi comprehendit sapientes in astutia eorum, et consilia prauorum dissipat.] Sæpe enim nonnulli humana sapientia inflati, dum desideriis suis diuina iudicia
contraire conspiciunt, astutis eis reluctari machinationibus conantur: et quo ad vo-
rum suum vim supernæ dispositionis intorqueant, callidis cogitationibus insistant, sub-
tiliora consilia exquirunt, sed inde voluntatem Dei peragunt, vnde hanc immutare
contendunt, atque omnipotentis Dei consilio dum resistere nituntur, obsequuntur, quia
sæpe et hoc eius dispositioni apte militat, quod ei per humanum studium friuole re-
sultat. Sapientes ergo Dominus in ipsa eorum astutia comprehendit, quando eius
consilij humana facta etiam tunc congrue seruiunt, cum resistunt. Quod melius
12. ostendimus, si pauca ad medium gestarum rerum exempla proferamus. Ioseph som-
nium viderat, quod suo manipulo frattum eius se manipuli prosternebant: somnium
viderat, quod Sol et Luna se cum reliquis stellis adorabant. Quæ quia pure fratribus
reulit, eorum corda protinus futuræ dominationis inuidia, pauore, percussit. Cumq.
Gen. 37. d hunc ad se venire conspicerent, malitia sœuiente dixerunt: Ecce somniator venit ille,
venite occidamus eum, et videamus, quid illi proderint somnia sua. Cumq. se eius
dominio subijci metuunt, somniatorem in puteum deponunt, cumq. Hismælitis tran-
seuntibus vendunt: qui in Ægyptum ductus, seruituti subditus, luxuriæ accusatione
damnatus, castitatis merito adiutus, prophetiæ iudicio ereptus, omni Ægypto præ-
latus est: per supernam vero sapientiam prouidus frumenta congescit, et futuro peri-
culo necessitatis obuiat. Cumq. in orbem fames irruit, de alimentorum præpara-
tione sollicitus Iacob, filios suos in Ægyptum misit: qui frumentorum dispensationi
præpositum Ioseph nescientes inueniunt, atque vt mererentur alimenta percipere, eor-
um dispensatorem compulsi sunt pronis in terram ceruicibus adorare. Pensamus ergo
gestæ rei ordinem, pensamus quo modo sapientes in ipsa sua astutia vis diuina com-
prehendat. Ideo ab eis venditus fuerat Ioseph, ne adoraretur, sed ideo est adoratus,
quia venditus. Astute namque aliquid agere ausi sunt, vt Dei consilium mutaretur,
sed diuino iudicio, quod declinare conati sunt, renitendo serauerunt. Inde quippe co-
acti sunt Dei voluntatem peragere, vnde hanc moliti sunt astute commutare. Sic sic
diuinum consilium dum deuitatur, impletur: sic humana sapientia dum reluctatur,
comprehenditur. Timuerunt fratres ne Ioseph super eos excreceret, sed hoc, quod
diuinitus dispositum fuerat, cauendo factum est, vt cueniret. Humana ergo sapien-
tia in seipsa comprehensa est, quæ voluntati Dei vnde per intentionem resistit, inde
eius implementationi militauit. Sic Saul dum David subiectum quotidiano succrescere
virtutum successu conspiceret, suam ei in coniugium filiam spondidit, atque in eius
dote, centum dari ab eo Philistinorum præputia petijt, vt cum prouocatus miles
vltra se excrecere quæreret, inimicorum gladijs traditus vitam finiret, sicut scrip-
tum est: Non habet rex necesse sponsalia, nisi tantum centum præputia Philistinor-
um, vt fiat vitio de inimicis regis. Porro Saul cogitabat tradere David in manus Phi-
listinorum, sed David dispositionis intimæ saure roboratus, centum se dare perhi-
buit, et ducenta præputia reportauit. Cuius nimirum operis Saul argumento superas-
tus, superna prouidentia in sapientiæ suæ est consilio deprehensus: quia vnde succe-
scens militis vitam se extinguere credidit, virtutis eius gloriam inde cumulauit. Sed
quia nonnumquam astute se aliquid sapere etiam electi moluntur, libet ad medium
alium sapientem deducere, et quo modo in internis consilij astutia mortalium com-
prehendatur, demonstrare. Prudenter quippe Ionas sapere voluit, cum ad prædican-
dam

Adam Ninivitarum poenitentiam missus, quia electis gentibus Iudæam deserere timuit, prædicationis officium implere recusavit. Navim petijt, fugerq̃ Tharsis elegit, sed protinus tempestas exoritur, fors mittitur, vt videlicet cognoscatur cuius culpa mare turbetur. Ionas in culpa deprehenditur, in profundum mergitur, ceto sorbente, repente deuoratur, atque illuc gestante belua peruenit, quo ire sponte contempsit. Ecce fugitium Dei tempestas inuenit, fors ligat, mare suscipit, belua includit, et quia auctori suo obedire reniuitur, ad locum, quo missus fuerat, suo reus carcere portatur. Iubente Deo, ministrare homo prophetiam noluit, aspirante Deo, belua prophetam vomuit. Comprehendit ergo Dominus sapientes in astutia eorum, quando et hoc in vsum suæ voluntatis redigit, per quod sibi voluntas humana contradicit. Perscrutemur adhuc Hebræorum sapientiam, vt videamus, quid prouidendo prohibuit, aut **B** quid prohibendo prouocauit. Certè cum ad Redemptoris nostri miracula credentium turba conflueret, cum sacerdotes populi inuidiæ facibus accensi, mundum post eum ire cernerent, vt proclamarent dicentes: Videtis, quia nihil proficimus, ecce mundus totus post eum abiit: vt ab illo vim tantæ concursus abscinderent, finire eius potentiam morte conati sunt, dicentes: Expedit, vt vnus homo moriatur, et non tota gens pereat. Sed Redemptoris mors ad coniunctionem sui corporis, id est, Ecclesiæ valuit, non ad separationem. Vnde et per legem turturi vel colūbæ, in figura nostri sacrificij, secari guttur præcipitur, et non penitus abscindi, vt et post mortem corpori caput inhæreat, quia videlicet Mediator Dei et hominum, id est, caput omnium nostrum, et veræ mundationis hostia, vnde pro nobis mortem pertulit, inde nobis verius inhæsit. Post sectionem ergo caput turturis suo corpori inhæret, quia Chriftum ab Ecclesia nec mors interueniens diuidit. Persecutores igitur peregerunt hoc, quod perniciose moliti sunt, intulerunt mortem, vt ab eo abscinderent fidelium deuotionem, sed inde fides creuit, vnde hanc se extinguere infidelium crudelitas credidit. Cumq̃ se æstimant eius miracula persequendo abscinderè, hæc nimirum compulsi sunt nesciendo dilatare. Comprehendit ergo Dominus sapientes in astutia eorum, quando et hoc ad pietatis suæ obsequium redigit, quod contra illum humana crudelitas exarsit. Iustus namque et misericors mortalium acta disponens, alia concedit propitius, alia permittit iratus, atque ea, quæ permittit, sic tolerat, vt hæc in sui consilij vsum vertat. Vnde miro modo fit, vt et quod sine voluntate Dei agitur, voluntati Dei contrarium non sit: quia dum in bonum vsum mala facta vertuntur, eius consilio militant etiam, quæ eius consilio repugnant. Hinc enim per Psalmistam dicitur: Magna opera Domini exquisita in omnes voluntates eius. Sic quippe eius opera magna sunt, vt per omne, quod ab hominibus agitur, eius voluntas exquiratur. Nam sæpe inde perficitur, vnde repelli putabatur. Hinc rursus dicitur: Omnia quæcumque voluit Dominus fecit in cælo et in terra. Hinc Salomon ait: Non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra Dominum. Restat ergo vt in cunctis, quæ agimus, vim suprenæ voluntatis inquiramus, cui videlicet cognita, debet nostra actio deuote famulari, et quasi ducem sui itineris prosequi, ne ei etiam nolens seruiat, si hanc superbiens declinat. Vitari enim vis superni consilij nequaquam potest, sed magna sibi virtute hanc temperat, qui se sub eius nutibus refrenat, eiusq̃ se pondera leuigat, qui hanc subiecto cordis humero volens portat. Sed quia persecutorum superius memoriam fecimus, qualiter etiam ea, quæ subiecta sunt, eorum cæcitati congruant, ostendamus. Sequitur:

E *Quod exemplo Loth, contra viam inisti accusationis adiutum non inueniunt peccatores.*
Caput X I I I.

Per diem incutrent tenebras, et quasi in nocte, sic palpabunt in metidie. Pet diem tenebras incurrunt, quia in ipsa veritatis præsentia perfidia errore cæcati sunt. Clare quippe per diem cernitur, per noctem vero nostra acies obscuratur. Persecutores igitur Redemptoris nostri, dum diuinæ virtutis miracula cernerent, et tamen de eius diuinitate dubitarent, in die tenebras passi sunt, quia visum in luce perdiderunt. Hinc est, quod eos ipsa lux admonet dicens: Ambulate, dum lucem habetis, ne vos tenebræ comprehendant. Hinc est, quod de Iudæa dicitur: Occidit ei sol, cum adhuc esset dies. Hinc est, quod vocem poenitentium in se Propheta iterum sumpsit, dicens: Impiegitur meridie quasi in tenebris, in caliginosis quasi mortui. Hinc iterum dicit: Custos quid

Ia. 11. f

1. Tim. 2. b

14.

Psal. 110. a

Psal. 134. a

Pro. 21. d

Ia. 12. c

Hier. 15. b

Ista. 59. b

quid de nocte? custos quid de nocte? Dixit custos: Venit mane et nox. De nocte etenim custos venit, quia humani generis protector, et manifestus in carne apparuit, et tamen hunc pressa perfidia suar tenebris Iudæa minime cognouit. Vbi bene ex voce custodis additur: Venit mane et nox, quia per eius presentiam et noua lux mundo
 15. inclaruit, et tamen in corde infidelium vetusta cæcitas remansit. Bene autem dicitur: [Quasi in nocte, sic palpabunt in meridie.] Hoc quippe palpando exquirimus, quod oculis non videmus. Iudæi autem aperta cæca miracula viderant, et adhuc eum quasi palpantes quærebant, cum dicerent: Quosque animam nostram tollis? Si tu es Christus, dic nobis palam. Ecce miraculorum lux ante oculos aderat, et tamen in cordis sui tenebras offendentes, adhuc requirendo palpabant. Quotum nimirum cæcitas ad crudelitatem, crudelitas etiam usque ad aperta opera persecutionis exarsit. Sed Redemptor humani generis, persecutorum suorum manibus diu teneri non potuit. Vnde et protinus subditur: [Porro saluum faciet egenum de gladio oris eorum, et de manu violenti pauperem.] Ipse quippe iste pauper est, de quo per Paulum dicitur: Propter nos egenus factus est, cum diues esset. Et quia Iudæi accusando Dominum tradiderunt, quem traditum gentiles crucifixerunt, potest per oris gladium, accusantium Iudæorum lingua signari, de quibus per Psalmistam dicitur: Filij hominum, dentes eorum arma et sagittæ, et lingua eorum machæra acuta: quia Euangelio etiam teste, clamauerunt: Crucifige, crucifige eum. Per violenti vero manum, ipsa crucifigens gentilitas exprimi potest, quæ in Redemptoris morte Hebræorum voces opere impleuit. Deus itaque hunc pauperem et de violenti manu et de oris gladio saluum fecit, quia videlicet Redemptor noster et vires gentiliū, et linguas Hebræorum moriendo ex humanitate pertulit, sed ex diuinitatis suæ potentia resurgendo superauit: quia videlicet resurrectione, quid aliud agitur, nisi vt ad spem vitæ subsequents, infirmitas nostra roboretur? Vnde et bene mox subditur: [Et erit egenus spes.] Erepto quippe paupere, egenus ad spem reducitur, quia humilis fidelium populus Redemptore moriente, pauore concutitur, sed resurgente, solidatur. Ipsos namque primos huius populi pauperes, electos videlicet prædicatores, visa eius mors percussit, sed resurrectionis ostensa reparauit. Saluato ergo paupere, spem egenus recipit, quia resurgente in carne Domino, fidelis quisque ad æternæ vitæ fiduciam conualescit. Sed ecce iam in manifesta ostensione veritas venit, iam carnis mortem pertulit, eamque resurgendo destruxit, iam resurrectionem gloria ascensionis honorauit: et tamen Hebræorum lingua adhuc eum contumelijs lacessere non desinit, quos nimirum æquanimiter tolerat, vt alios tolerando conuertat, atque alios minime conuersos quandoque districtius feriat. Tunc enim lingua infidelium ab effrenatione vanæ suæ loquacitatis obmutescet, cū venire cum iustum iudicem viderit, quem tunc iniuste iudicauit. Vnde et bene subditur: [Iniquitas autem contrahet os suum.] Os enim suum nunc adhuc iniquitas dilatat, quia humani generis Redemptor lingua infidelium contumelijs lacessere nequaquā cessat. Sed tunc os contrahit, cum hoc, quod non vult per studium, per supplicium claudit: quod tamē bene accipit etiam de conuersis persecutoribus potest. Saluato enim paupere, dum egenus ad spem redit, contracto ore, iniquitas obmutescit: quia resurrectionis eius clarescente miraculo, dum copiosa multitudo infidelium credidit, a Redemptoris sui iniurijs contumelijsque cessauit. Os enim suum, quod Deum deridendo aperuit, iam formidando contraxit. Libet hæc moraliter, postposita Iudæorū significatione, transcurrere, atque a prauis generaliter quo modo agantur indagare. Iniquorum quippe hominum mentes cum quædam a proximis bene gesta conspiciunt, in extenso liuoris sui eculeo torquentur, et grauem malitiae suæ poenam sustinent, cum bona in alijs tabescentes vident. Recte itaque dicitur: [Per diem incurrent tenebras.] Quia mens eorum cum de aliena melioratione affligitur, de radio lucis obscuratur: quia sæpe in proximis dum bona aperta considerant, si qua mala lateant inuestigant, et sollicitis inquisitionibus laborant, si quid forte, quod accusare possint, inueniant. Sana quidē membra conspiciunt, sed clausis cordis oculis, vulnus palpantes quaerunt. Vnde et bene subditur: [Et quasi in nocte, sic palpabunt in meridie.] Dies boni operis in proximo exterius lucet, sed quasi in nocte palpant, quia liuoris sui intus tenebras tolerant. Peruenire ad aliqua, quæ reprehendant fatagunt, distractionis aditum quærunr, sed quia hunc inuenire non valent, cæci exterius circumeunt. Quod bene exprimitur, cum Loth, protegibus

A gentibus Angelis, in domo eius Sodomitæ ostium non inuenerunt, sicut scriptum est: Vimque faciebant Loth vehementissime, et iam proximum erat, ut frangerent fores, et miserunt manum viri, et introduxerunt ad se Loth, claustruntque ostium, et eos, qui erant foris, percusserunt cæcitate a minimo usque ad maximum, ita ut ostium inuenire non possent. Quid est, quoddam malis aduersantibus, intra domum Loth reducitur et munitur, nisi quod iustus quisque dum prauorum insidias sustinet, ad mentem reuertitur, et imperterritus manet? Sodomitæ autem viri in domo Loth ostium inuenire nequeunt: quia corruptores mentium contra vitam iusti nullum accusationis aditum deprehendunt. Percussii enim cæcitate quasi domum circumcunt, quia inuidentes facta dictaque perscrutantur. Sed quia eis de vita iusti foris undique ac laudabilis actio obuiat, errantes nihil aliud, quam parietem palpant. Bene ergo dicitur: [Quasi in nocte, sic palpabant in meridie:] quia dum bonum, quod vident, accusare nequeunt, cæcati malitia, malum, quod non vident, ad accusationem quaerunt. Vnde recte subiungitur: [Porro saluum faciet egenum de gladio oris eorum, et de manu violenti pauperem.] Pauper quippe est, quisquis apud semetipsum elatus non est. Vnde et per Euangelium Veritas dicit: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cælorum. *Matt. 5. a*

B Duobus autem modis ad culpam vnusquisque pertrahitur, aut enim delectatione perducitur, aut terrore superatur. Gladius namque oris est iniquitas persuasionis: manus autem violenti, est aduersitas potestatis. Sed quia veraciter humilis, qui hoc loco pauper vocatur, quo nulla huius mundi prospera appetit, eo audenter etiam aduersa contemnit, recte dicitur: [Saluum faciet egenum de gladio oris eorum, et de manu violenti pauperem. Ac si aperte diceretur:] Sic in se Deus mentes humilium solidat, ut eas ad perpetranda nequitiam nec blandimenta suasionum pertrahant, nec dolores suppliciorum fraugant. Spes quippe in æternitatem animum erigit, et idcirco nulla mala exterius, quæ tolerat, sentit. Vnde et subditur: [Et erit egeno spes.] Ad cuius spei delictum fructum cum pauper peruenerit, omnis elatus obmutescit. Vnde et adhuc subditur: [Iniquitas autem contrahet os suum.] Nunc enim malus bonis derogat, et recta, quæ agere negligit, hæc in alijs obrectando lacerare non cessat. Sed tunc iniquitas os suum contrahit, cum iustis quanta suppetat gloria retributionis agnoscit. Tunc enim ei loqui contra bonos non vacat, quia malorum suorum digna retributione linguam tormenta ligant. Vnde bene, Anna prophetante, dicitur: Pedes sanctorum suorum seruabit, et impii in tenebris conticescent. Sed ut electus quisque æterna supplicia euadat, et ad perennem gloriam pauper ascendat, debet hic assiduus flagellis atteri, quatenus in iudicio valeat purgatus inueniri. Ipso namque infirmitatis nostræ pondere deorsum quotidie ducimur, nisi mira manu artificis per subuentia flagella releuemur. Vnde et subditur: [Beatus homo, qui corripitur a Domino.] Prima *1. Reg. 2. b*

C virtus est, ne perpetrari debeat, sed vitari peccata: secunda autem saltem perpetrata corrigere. Sed plerumque culpas non solum imminentes minime vitamus, verum etiam nec commissas agnoscimus. Et peccatoris mens tanto altius tenebrescit, quanto nec damnus suæ cæcitatibus intelligit. Vnde fit plerumque diuini muneris largitate, ut culpam poena subsequatur, et flagella oculis delinquentis aperiant, quos inter vitia securitas cæcabat. Torpens quippe animus percussione tangitur, ut excitetur: quatenus, qui statum suæ reformationis securus perdidit, afflictus consideret, quo iacet. Hinc itaque ipsa asperitas correptionis, origo fit luminis. Vnde et per Paulum dicitur: Omne, quod arguitur, a lumine manifestatur: argumentum enim salutis est vis doloris. *Ephe. 5. s*

D E ris. Hinc est enim, quoddam Salomon ait: Curatio cessare faciet peccata maxima. Hinc iterum dicit: Quem enim Dominus diligit, castigat: flagellat autem omnem filium, quem recipit. Hinc voce angelica Dominus ad Ioannem loquitur, dicens: Ego quos amo, redarguo, et castigo. Hinc Paulus ait: Omnis autem disciplina in præsentem quidem non videtur esse gaudium, sed moeroris, postea autem fructum pacatissimum exercitatis per eam reddit iustitiae. Quamuis ergo conuenire simul nequeant dolor et beatitudo, recte tamen nunc dicitur: Beatus homo, qui corripitur a Domino, quia per hoc, quod peccator dolore correptionis premitur, quandoque ad beatitudinem, quæ sine interuentu doloris est, eruditur. Sequitur: *Eccl. 10. a*
Apoc. 3. d
Heb. 12. c. d

Quibus modis vulnerat Deus, quos ad salutem reducere curat.

Caput XIII.

A

Increpationem ergo Domini ne reprobes.] Quisquis pro culpa percutitur, sed in querela suæ percussiois eleuatur, increpationem Domini reprobat: quia hanc iniuste se perpeti accusat. Qui autem non pro purgatione criminis, sed et pro fortitudinis probatione feriuntur, cum causas suæ percussiois inquirunt, nequaquam increpationem Domini reprobare dicendi sunt: quia in semetipsis castigando latagunt inuenire, quod nesciunt. Vnde et beatus Iob ad libertatis verba, inter percussiois verba, erumpens, tanto de se rectius iudicia ferientis interrogat, quanto in semetipso verius causas persecutionis ignorat. Eliphaz itaque, quia hunc percussum non probationis examine, sed purgationis æstimauit, dum libere inter flagella loqueretur, reprobasse Dei increpationem credidit. Quem etiam apte hæreticorum tenere speciem diximus, qui omne, quod a sancta Ecclesia recte agitur, apud iudicium suum semper ad vitium tortitudinis insecunt. Quia vero bona intentione ad loquendum ducitur, sed non curat discernere cui loquatur, adhuc supernæ dispensationis moderamina predicando subiungit, dicens: [Quia ipse vulnerat, et medetur, percutit et manus eius sanabunt.] Duobus modis omnipotens Deus vulnerat, quos reducere ad salutem curat. Aliquando enim carnem percutit, et mentis duritiam suo pauore tæfacit: Vulnerando ergo ad salutem reuocat, cum electos suos affligit exterior, vt interior viuât. Vnde per Moysen quoque loquitur dicens: Ego occidam, et ego viuere faciam, percutiam, et ego sanabo. Occidit enim vt viuificet, percutit vt sanat: quia idcirco foris verbera admouet, vt intrus vulnera delictorū curet. Aliquando autem etiam si flagella exterior cessare videantur, intus vulnera infligit, quia mētis nostræ duritiæ suo desiderio percutit, sed percutiendo sanat: quia terroris sui iaculo transfixos, ad sensum nos reditudois reuocat. Corda enim nostra male sana sunt, cum nullo Dei amore fauciantur, cum peregrinationis suæ ærumnam non sentiunt, cum erga infirmitatē proximī, nec quālibet minimo affectu languescunt. Sed vulnerantur vt sanentur, quia amoris sui spiculis mentes Deus insensibiles percutit, moxq. eas sensibiles per ardorem charitatis reddit. Vnde et sponfa in Canticis Canticorū dicit: Vulnerata charitate ego sum. Male enim sana anima, atque in huius exilij statu cæca securitate prostrata, nec videbat Deum nec videre requirebat: percussa autem charitatis eius spiculis, vulneratur in intimis affectu pietatis, ardet desiderio contemplationis, et miro modo viuificatur ex vulnerē, quæ prius mortua iacebat in salute, æstuat, anhelat, et iam videre desiderat quem fugiebat. Percussione ergo ad salutem reducit, quæ ad securitatem quietis intinxit, amoris sui perturbatione reuocatur. Sed cum sauciata mens anhelare in Deum coeperit, cum cuncta mundi huius blandimenta despiciens, ad supernam se patriam per desiderium tendit, ad tentationem ei protinus vertitur, quidquid amicū prius in sæculo blandumq. putabatur. Nam qui peccantem amare consueuerant, recte viuentem crudeliter impugnant. Et erectus in Deum animus in carnis suæ bella tolerat: in qua prius vitij seruens, delectabiliter iacebat: voluprates priscæ ad memoriam redeunt, et contradicentem mentem graui certamine affligunt. Sed quia dum transitorio labore atterimur, a perpetuo dolore liberamur, apte subiungitur:

Quid in presenti vita electos suos non permittit Deus tentari, supra id, quod possunt, donec huius vita septimana completa, nulla eos deinceps tentatio tangat.

Caput XV.

In sex tribulationibus liberabit te, et in septima non tanget te malum.] Quid enim E senario numero, quem septimus sequitur, nisi præsentis vitæ operatio decursusq. signatur? Sexto quippe die omnia perficiens, hominem condidit, et septimo die, Deus requieuit, qui scilicet septimus vesperam non habet, quia subsequenter requiem nullus iam terminus claudit. Perfecisti ergo omnibus, requies sequitur, quia post bona vitæ præsentis opera, retributio æternæ quietis inuenitur. In sex itaque nos tribulationibus Dominus liberat, ne nos in septima malum tangat: quia per paternæ pietatis eruditionem præsentis vitæ labore nos atterit, sed in aduentu iudicis a verberē abscondit, vt tanto tunc ad salutem certiores exhibeat, quanto nunc nos flagella durius secant. Qui apte mox mala vitæ præsentis, et adiutoria supernæ protectionis enumerans subdit: [In fame cruet te de morte, et in bello de manu gladij.] Sicut fames

- A** fames carnis, est subtrahum subsidium corporis, ita et fames mentis, est silentium diuinæ locutionis. Vnde recte per Prophetam dicitur: Emittam famem in terram, non famem panis, neque sitim aquæ, sed famem audiendi verbum Domini. Et quia *Amos. 8. d* humanam mentem cum diuina allocutio deserit, contra eam carnis tentatio inualefcit, apte subiungitur: [Et in bello de manu gladij.] Bellum quippe patimur, cum carnis nostræ tentationibus impugnamur: de quo nimirum bello per Psalmistam dicitur: Obumbraſti super caput meum in die belli. Quia igitur reprobi dum fame verbi Dei deficiunt, etiam belli gladio transiguntur, electos suos Dominus et in fame a morte eripit, et in bello a gladio abscondit: quia eorum mentes dum verbi sui pabulo reficit, contra tentationes corporis fortes reddit. Sed sunt nonnulli, qui etsi ex diuino eloquio ab interna se fame reficiunt, si iam contra tentationes corporis, continentie virtute fulciuntur, adhuc tamen percute humanis detractionibus metuant, et sæpe dum linguarum iacula formidant, peccati se laqueo strangulant. Vnde et apte subditur: [A flagello linguæ absconderis.] Flagellum linguæ est exprobratio illarum contumeliarum. Flagello linguæ bonos feriunt, qui eorum opera irridendo persequuntur. Sæpe enim lingua a bono opere, dum vituperat, reuocat, et quasi flagellum se exerit, quia dorsum timidæ mentis cedit. Hoc flagellum linguæ, electorum mentibus insidiari Propheta conspexerat, cum supernum adiutorium pollicens dicebat: Ipse liberabit me de laqueo venantium, et a verbo aspero. Venantes enim nihil aliud, quam carnem quaerunt. Sed a venantium laqueo, atque ab aspero verbo eripimur, quando et insidias carnalium, et irrisum probra despiciendo superamus. Aspera quippe eorum verba sunt, quæ bonis nostris itineribus aduersantur. Sed asperitatem verbi euadere, est irrisiones detrahentium dissimulando calcare. Sancta ergo anima a flagello linguæ absconditur: quia dum in hoc mundo honorem laudis non quaerit, nec contumelias detractionis sentit. Sed sunt nonnulli, qui iam derogantium verba desipiunt, iam irrisiones pro nihilo attendunt, adhuc tamen poenas corporis cruciatuque pertimescunt. Antiquus namque aduersarius vt a recta intentione nos retrahat, multiformiter impugnat, et tentationem nostram modo verbi fame, modo carnis certamine, modo flagello sermonis, modo calamitate persecutionis aggreditur. Sed quia perfectus quicque cum in semetipso vitia vicerit, statim mentem etiam contra vulnera passionis accingit, apte subiungitur: [Et non timebis calamitatem, cum veneris.] Sancti enim viri, quia contra multiformem aduersarium se pugnare considerant, semetipsos in certamine multiplicitè parant. Habent enim contra famem, diuini verbi pabulum: contra belli gladium, continentie scutum: contra flagellum linguæ, protectionem patientiæ: contra exterioris calamitatis damnum, interni amoris adiutorium. Vnde miro modo agitur, vt quo eos hostis callidus numerosius tentat, eo circumpecti Dei milites virtutibus diiores fiant. Et quia electi quique, dum presentis vitæ certamina fortiter tolerant, in terrore sibi venturi iudicii securitatem parant, recte subiungitur:

Quod damnatis nulla humanitate compatiuntur electi, et sic solidi erunt, vt ultra nec timore, nec dolore villo affici possint.

Capit. XV I.

- I**n vastitate, et fame ridebis.] Tunc quippe reprobi vastitatē famemque passuri sunt, cum damnati in extremo iudicio ab æterni panis visione separantur. Scriptum namque est: Tollatur impius, ne videat gloriam Dei. Et per semetipsum Dominus dicit: Ego sum panis viuus, qui de cælo descendi. Simul ergo eos vastitas famesque cruciat, *Isa. 26. b* *1a. 6. e* qui non solum foris tormenta sentiunt, sed intus etiam inedia peste moriuntur. Vastat igitur gehenna, quia concremat: fames interficit, quia suā illis faciem Redemptor abscondit. Bene namque retributionem interius exteriusque recipiunt: quia et cogitando miseri, et operando deliquerunt. Vnde bene per Psalmistā dicitur: Pones eos vt clibanum ignis in tempore vultus tui, Dominus in ira sua conturbabit eos, et deuorabit eos ignis. Quod enim ab igne deuoratur, ab exteriori parte accenditur. Clibanus vero interius inflammatur. In tempore ergo vultus Domini iniusti omnes, vt clibanus ponuntur, et ab igne deuorantur, quia a vultu apparente iudice, cum a visione illius eorum multitudo repellitur, et intus per desiderium ardet conscientia, et foris carnem cruciat gehenna. Potest etiam flagellum linguæ sententia vltimæ animaduersionis intelligi, qua distributus iudex reprobis dicit: Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus

Matt. 25. d

Ibid.

Pf. 51.

Ifa. 39. e

Pf. 7.

Pf. 63.

1. Pet. 1. a

Ifa. 54. e

22.

est diabolo, et angelis eius. Iustus ergo a flagello linguæ, atque a calamitate veniente absconditur, quia in tanta diffractione sententiæ, blanda tunc iudicis voce refouetur cum dicitur: *Esuriui et dedistis mihi manducare: sitiui, et dedistis mihi bibere: hospes eram, et collegistis me: nudus, et operuistis me: infirmus, et visitastis me: in carcere eram, et venistis ad me.* Quibus præmittitur: *Venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.* In vastitate ergo et fame iustus ridebit: quia cum iniquos omnes extrema ultio percutit, ipse de gloria dignæ retributionis hilarescit. Nec damnatis iam tunc ex humanitate compatitur, quia diuinæ iustitiæ per speciem inhærens, in concusso diffractionis intimæ vigore solidatur. Erectas namque in claritate supernæ rectitudinis electorum mentes nulla misericordia afficit, quia has a miseris altitudo beatitudinis alienas reddit. Vnde bene per Psalmistam dicitur: *Videbunt iusti et timebunt, et super eum ridebunt et dicent: Ecce homo, qui non posuit Deum adiutorem suum.* Iniquos enim iusti nunc vident, et metuunt, tunc visuri sunt et ridebunt. Quia enim modo ad eorum labi imitationem possunt, hic habent formidinem. Quia vero damnatis tunc prodesse nequeunt, illic non habent compassionem. Aeterno itaque supplicio deditis, non esse miserendum, in ipsa, qua beati sunt, iustitia iudicantis legunt, qui, quod suspicari fas non est, qualitate sibi perceptæ felicitatis imminuunt, si in regno positi volunt, quod implere nequaquam possunt. Sed quisquis ad vitæ præcepta se dirigit, priusquam præmia æterna percipiat, hic iam initia securitæ in perpetuum securitatis degustat, ut antiquum hostem non metuat, et interueniente mortis articulo, violentos eius impetus nullatenus perhorrescat. Iustis namque initium retributionis, est ipsa plerumque in obitu securitas mentis. Vnde et recte subiungitur: *[Et bestiam terræ non formidabis.]* Callidus quippe aduersarius bestia terræ dicitur, quia ad rapiendas mortis tempore peccatorum animas violentia crudelitatis effertur. Quos enim viuentes blandiens decipit, morientes fauens rapit. Quo contra de electorum Ecclesia per Prophetam Dominus pollicetur, dicens: *Mala bestia non transibit per eam.* Illi igitur terræ bestiam morientes timent, qui Conditoris sui potentiam viuentes non timent. Sancti etenim viri, quia diuinæ se formidini medullitus subdunt, omne in aduentu aduersarii pondus timoris abijciunt. Hinc est enim, quod Psalmista Dominum exorat dicens: *Ne quando rapiat ut leo animam meam.* Hinc rursus ait: *Exaudi Deus orationem meam cum deprecor, a timore inimici eripe animam meam.* Viuentes quippe perfecti timent iudicem, ne morientes metuant accusatorem. Bene ergo dicitur: *[Et bestiam terræ non formidabis.]* Ac si aperte diceretur: *Quia a blandiente modo hoste non vinceris, hunc feruentem postmodum non timebis.* Sed cum bene viuatur, valde cauendum est, ne mens despectis ceteris, de gloria singularitatis eleuetur. Vnde apte ad memoriam bonum sociale reducitur, cum protinus subinfertur: *[Sed cum lapidibus regionum pactum tuum.]* Quasi distinctæ in mundo regiones sunt Ecclesiæ gentium, quæ in vna fide positæ, morum linguarumque diuersitate diuiduntur. Quid ergo per regionum lapides, nisi Ecclesiarum electos accipimus? Quibus primi instructoris voce dicitur: *Vos autem tamquam lapides viuui superædificamini.* De quibus sanctæ Ecclesiæ Dominus per Prophetam pollicetur, dicens: *Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos.* Qui igitur recte viuut, pacto se cum lapidibus regionum iungit, quia in eo, quod mundi desideria superat, vitam suam proculdubio ad sanctorum præcedentium imitationem ligat. Sed cum a mundi dilectione disiungitur, malignorum spirituum impugnationes cresunt: quæ tamen quo magis in morere quemquam atterunt, eo Conditoris humiliter subdunt. Vnde et subiungitur: *[Et bestie terræ pacificæ erunt tibi.]* Norandum prius est, quod non ait: *pacatæ*, sed *pacificæ*, videlicet, non, quia pacem habent, sed quia pacem faciunt. Hostes quippe callidi dum insidiantur, affligunt, sed afflictæ mens tanto magis ad æternam patriam reditum diligit, quanto in hoc ærumnoso exilio laboriosius viuut: et verius se gratiæ sui adiutoris humiliat, cum contra se insidias hostium aciores pensat. Terræ ergo bestie electis pacificæ fiunt, quia maligni spiritus cum bonorum corda aduersantes depriment, hæc nolentes ad amorem Domini impellunt. Inde ergo cum Deo robustior pax oriatur, vnde nobis ab aduersariis durior pugna generatur. Possunt etiam per terræ bestias, motus carnis intelligi, qui dum mentem nostram irrationabilia suadendo lacerant, contra nos bestialiter insurgunt. Sed

cum

- A** cum cor sub diuina lege deprimitur, etiam carnis incentina detumescunt: vt etsi tentando submurmurant, nequaquam tamen vsque ad effectum operum, quasi ad aperti morsus rabiem exurgant. Quis enim adhuc in hac corruptibili carne subsistens, has terræ bestias plene domat, cum ille ad tertium cælum raptus egregius prædicator dicat: Video aliam legem in membris meis repugnantem legis meæ, et captiuum me ducentem in lege peccati, quæ est in membris meis? Sed aliud est has bestias in campo operis trahentes aspicere, aliud intra cordis caueam frementes tenere. Redactæ namque intra claustra continentiæ, etsi adhuc tentando rugiunt, vsque ad morsum tamen, vt diximus, actionis illicitæ non excedunt. Pacificæ itaque sunt terræ bestię, quia motus carnis etsi per desideria palpirant, aperta nos tamen contradictione operis non impugnant. Quamuis per hoc ipsum, quod pacificæ dicuntur, etiam id, quod de malignis spiritibus diximus, non inconuenienter accipitur. Motus etenim carnis pacem nobis cum Deo faciunt, cum tentando contradicunt. Nam iusti mens in eo, quod ad superna dirigitur, ex corruptibili carne graui bello fatigatur. Quæ si quando a desiderijs cælestibus, huius mundi qualibet minima delectatione tardatur, ipso bello suæ tentationis impellitur, vt illud toto corde diligit, quod contradictio nulla perturbat. Vnde fit, vt quietem intimam ad memoriam reuocet, et carnis suæ illecebros fugiens, ad illam pleno amore suspiret. Considerare enim ex tentatione vnusquisque compellitur, vnde vel ex quo cecidit, qui postquam Dei pacem deseruit, rixam sibi contra se exurgere ex semetipso sentit, et tunc verius videt de securâ Dei dilectione, quid perdidit: quia ad se dilapsus, suam in se contumeliam inuenit. Pacem ergo nobis terræ bestię faciunt, quia motus carnis, dum nos tentando laceßunt, ad amorem quietis intus impellunt. Bene autem subditur: [Et scies, quod pacem
- B** habeat tabernaculum tuum.] In scriptura sacra aliter pax plena dicitur, atque aliter inchoata. Inchoatam quippe pacem Veritas discipulis dederat, cum dicebat: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Et plenam Simeon desiderauerat, cum exoraret dicens: Nunc dimittis seruum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Pax enim nostra ex desiderio Conditoris inchoatur, ex manifesta autem visione perficitur. Plena quippe tunc erit, cum mens nostra nec ignorantia cæcat, nec carnis suæ impugnatione concutitur. Sed quia eius exordia tangimus, cum vel mentem Deo, vel carnem menti subiugamus, tabernaculum iusti habere pacem dicitur: quia videlicet eius corpus, quod mente inhabitatur, a peruersis desideriorum motibus prius inquietatum, nunc sub iustitiæ dispositione refrenatur. Sed quid prodest per continentiam, carnem restringere, si mens se per compassionem nesciat in proximi amore dilatare? Nulla namque est castitas carnis, quam non commendat suauitas mentis. Vnde post pacem tabernaculi apte subiungitur. [Et visitans speciem tuam, non peccabis.] Species quippe hominis est alter homo. Recte enim, species nostra dicitur proximus noster, quia in illo cernimus, quid ipsi sumus. Corporali enim visitatione, ad proximum gressum accessu venimus, spiritali vero non gressu, sed affectu ducimur. Speciem ergo suam visitat, quisquis ad Deum, quem sibi similem per naturam conspicit, passibus amoris tendit: vt in altero, sua considerans, ex seipso colligat, qualiter infirmitati alterius condescendat. Speciem suam visitat, qui vt in se alterum reficiat, se in altero pensat. Hinc namque per Moysem Veteras cum gesta describeret, gerenda signabat dicens: Protulit terra herbam virentem, et asserentem semen iuxta genus suum, lignumque faciens fructum, et habens
- E** vnumquodque semen secundum speciem suam. Lignum quippe secundum speciem suam semen producit, cum mens nostra ex sui consideratione se in alterum colligit, et recti operis germen parit. Hinc quidem sapiens dicit: Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Hinc in Euangelio Dominus dicit: Quæ vultis, vt faciant vobis homines, et vos eadem facite illis. Ac si aperte diceret: Speciem vestram in altero visitate, atque ex vobismetipsis agnoscite, quid vos oporteat alijs exhibere. Hinc Paulus ait: Factus sum iudeus tamquam iudeus, vt iudeos lucrarer: et his, qui sub lege erant, quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege, vt eos, qui sub lege erant, lucrificarem: et his, qui sine lege sunt, quasi sine lege essem, cum sine lege Dei non essem, sed sub lege essem Christi. Et paulo post: Omnibus omnia factus sum, vt omnes saluos facerem. Neque enim egregius prædicator, vt quasi

Iudæus fieret, ad perfidiam erupit: neque vt quafi sub lege effet, ad carnale sacrificiū A
redijt: neque vt omnibus omnia fieret, fimplicitatē mentis in erroris varietate com-
mutauit: fed condefcendendo appropinquat infidelibus, non cadendo: vt videlicet
singulos in fe fufcipiens, et fe in singulos transfigurans, compatiendo colligeret, ficut
ipfe vt illi effet, quid impendi fibi ab alijs recte voluiffet: et tanto verius vniquique er-
ranti concurreret, quanto falutis eius modum ex propria confideratione didiciffet.
Bene ergo dicitur: [Et vifitans speciem tuam non peccabis:] quia tunc peccatum ple-
ne vincitur, cum ex fua fimilitudine vnusquisque perpendit, quo modo in proximi di-
lectione dilaretur. Cum vero a vitijs caro restringitur, cum mens virtutibus exerceatur,
24. refat vt, loquendo, quifque doceat vitam alios, quam moribus feruat. Ille namque
vberes fructus prædicationis colligit, qui femina bonæ operationis præmittit. Vnde
post pacem tabernaculi et speciei noſtræ vifitationem, recte subiungitur: [Et ſcies B
quoniam multiplexerit ſemen tuum, et progenies tua ſicut herba terræ.] Post pa-
cem quippe tabernaculi, poſt ſpeciei noſtræ vifitationem, ſemen iuſti multiplex ſur-
git: quia nimirum poſt membrorum macerationem, ac morum magnitudinem, tan-
to ei fecundius prædicationis verbum tribuitur, quanto hoc in eius pectore perfecti
operis exaratione præuenitur. Ille namque bene loquendi facundiam accipit, qui
ſinum cordis ad perfecte viuendi ſtudia extendit: Nec conſcientia loquentem præpe-
dit, cum vita linguam antecedit. Hinc eſt, quod Ægyptij ſeruitio publico Ioseph di-
ſpenſante ſubiecti, cum iuri regis ſemeripſos tradentes humiliant, frumenta etiam ad
ſemen reportant. Frugem quippe ad eſum etiam liberi accipimus, cum ex ſacro elo-
quio paſcitur, et tamen ad quædam, quæ in hoc mundo appetimus, in noſtris volu-
ptatibus vacamus. Sed ſerui facti, et ad ſemen frumenta percipimus, quia dum ple- C
ne Deo ſubdimur, etiam verbo prædicationis replemur. Et quoniam magna proles
fidelium ſequitur, cum ſancta prædicatio prærogatur, poſt multiplicatam ſeminis
recte ſubiungitur: [Et progenies tua ſicut herba terræ.] Iuſti progenies herbæ terræ
comparatur: quia qui de eius imitatione naſcitur, dum arentem vitæ præſentis glo-
riam deſerit, ſpe interna virideſcit. Vel certe iuſti progenies ſicut herba oritur, quia
dum viuendo monſtrat, quod prædicando aſſerit, multitudo ſequentium innumera-
bilis exurgit. Sed quiſquis iam terrena deſideria deſpicit, quiſquis ſe per actiuz vitæ
opera extendit, nequaquam ei ſufficit magna exterius agere, niſi etiam per contem-
plationem valeat interna penetrare. Vnde et apte protinus ſubinfertur:

*Quid eſt, quod Abraam coniugem mortuam in ſepulchro duplici ſepelit: et quid ſit, quod D
per Moſen cum hyſſopo lignoq. cedrino vacca maſſari præcipitur.*

Caput

XV 11.

Ingredieris in abundantiâ ſepulchrum, ſicut inferitur acervus tritici in tempore ſuo.] Quid enim ſepulchri nomine niſi contemplatiua vita ſignatur: quæ nos quaſi ab hoc mundo mortuos ſepelit, dum a terrenis deſiderijs ſuſcepſos in intimis abſcondit. Ab exteriori quippe vita, mortui etiam ſepulti per contemplationem fuerant, quibus Paulus dicebat: Mortui enim eſtis, et vita veſtra abſcondita eſt cum Chriſto in Deo. Actiua quoque vita ſepulchrum eſt, quia a prauis nos operibus mortuius tēgit, ſed contemplatiua perfectiſ ſepelit, quia a cunctis mundi actionibus funditus diuidit. Quiſquis ergo iam in ſe contumelias carnis edomuit, ſuper eſt vt mentem per ſtudia ſanctæ operationis exerceat, et quiſquis iam mentem per ſanctæ opera dila- 25. rat, ſuper eſt, vt hanc vſque ad ſecreta intimæ contemplationis ſtudia extendat. Neque enim perfectus prædicator eſt, qui vel propter contemplationis ſtudium operanda negligit, vel propter operationis inſtantiam contēplanda poſtponit. Hinc eſt enim, quod Abraam coniugem mortuam in ſepulchro duplici ſepelit, quia nimirum perfectus quiſque prædicator extinctam a præſentis vitæ deſiderijs animam ſuam, ſub bonæ operationis tegmine et contemplationis abſcondit, vt a carnali concupiſcentia, ſub actiua contemplatiuaq. vita quaſi inſenſibilis lateat, quæ prius mundi deſideria ſen- tiens, mortaliter vivebat. Hinc eſt, quod humani generis Redemptor per diem miracula in vrbibus exhibet, et adorationis ſtudium in monte pernoctat: vt perfectis videlicet prædicatoribus innuat, quatenus nec actiuam vitam amore ſpeculationis funditus deſerant, nec contemplationis gaudia penitus operationis nimietate contem-

Gal. 4. a

Gen. 23. b

- A** contemptant: sed quieti contemplantes sorbeant, quod occupati erga proximos loquentes refundant. Speculando quippe in Dei amorem surgitur, sed prædicando ad proximi utilitatem reditur. Vnde apud Moysen, dum in sacrificio vacca mactatur, *Nom. 19. b* offerri cum hyssopo lignoq. cedrino bis tinctus coccus præcipitur. Vaccam quippe mactamus, cum carnem a lascivia suæ voluptatis extinguimus, quam cum hyssopo lignoq. cedrino ac cocco offerimus: quia cum maceratione carnis, sacrificium fidei, spei et charitatis adolemus. Hyssopus quippe interna nostra mundare consuevit. Et per Petrum dicitur: Fide mundans corda eorum. Lignum cedrinum nulla putredine deficit: quia spem cælestium terminus non consumit. Vnde et per Petrum dicitur: Regeneravit nos in spem viam, per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcescibilem. Coccus vero rubro colore flammescit: quia quem implet charitas, incendit. Vnde et in Evangelio Veritas dicit: Ignem veni mittere in terram. Sed bis tinctus coccus offerri præcipitur: ut videlicet ante interni iudicii oculos, charitas nostra Dei et proximi dilectione coloratur: quatenus conuersa mens nec sic pro amore Dei quietem diligit, ut curam proximi utilitatemq. postponat: nec sic pro amore proximi occupationi inferuiat, ut quietem funditus deserens ignem in se superni amoris extinguat. Quisquis ergo semetipsum Deo iam sacrificio obtulit, si perfecta desiderat, curat necesse est, ut non solum ad operationis se latitudinem, verumetiam ad culmina contemplationis extendat. Sed inter hæc magnopere sciendum est, quia valde inter se diuersæ sunt conspersiones animorum. Nonnulli namque hominum ita otiosæ mentis sunt, ut si eos labor occupationis excipiat, in ipsa operis inchoatione succubant: et nonnulli ita inquieti sunt, ut si vacationem laboris habuerint, grauius laborent, quia tanto deteriores cordis tumultus tolerant, quanto eis licentius ad cogitationes vacat. Vnde necesse est, ut nec quæta mens ad exercitationem se immoderati operis dilatat, nec inquieta ad studium contemplationis angustet. Sæpe enim qui contemplari Deum quieti poterant, occupationibus pressi ceciderunt: et sæpe qui occupati bene humanis vîbus viuerent, gladio suæ quietis extincti sunt. Hinc namque est, quod nonnulli inquieti spiritus, dum plus exquirunt contemplan-do, quàm capiunt, vîque ad peruersa dogmata erumpunt: et dum veritatis discipuli esse humiliter negligunt, magistri errorum sunt. Hinc per semetipsam Veritas dicit: Si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum et projice abs te. Bonum est tibi cum vno oculo in vitam intrare, quàm duos oculos habentem mitti in gehennam ignis. Dux quippe vitæ, actiua videlicet et contemplatiua, cum conferuntur in mente, quasi duo oculi habentur in facie. Dexter namque oculus vita contemplatiua est, sinister actiua: Sed sunt nonnulli, ut diximus, qui discrete intueri summa et spiritalia nequaquam possunt, et tamen alta contemplationis assumunt, atque idcirco in perfidiæ foueam, intellectus prauî errore delabuntur. Hos itaque contemplatiua vita ultra vires assumpta, cogit a veritate cadere, quos in statu suæ rectitudinis humiliter poterat sola actiua custodire. Quibus recte hoc, quod præfati sumus, Veritas dicit: Si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum et projice abs te. Bonum tibi est cum vno oculo in vitam intrare, quàm duos oculos habentem mitti in gehennam ignis. Ac si aperte dicet: Cum ad contemplatiuam vitam idonea discretionem non sufficis, solam securius actiuam tene. Cumq. in hoc, quod pro magno eligis, deficiis, eo contentus esto, quod pro minimo attendis: ut si per contemplatiuam vitam a veritatis agnitione compelleris cadere, regnum cælorum per solam actiuam valeas saltem luscus intrare. Hinc rursum dicit: Qui scandalizauerit vnum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo eius, et demergatur in profundum maris. Quid per mare, nisi sæculum, quid per molam asinariam, nisi actio terrena signatur? Quæ dum colla mentis per stulta desideria constringit, hanc in laboris circuitum mittit. Sunt itaque nonnulli, qui dum terrenas actiones deferunt, et ad contemplationis studia, humilitate postposita, ultra intelligunt vires surgunt, non solum se in errorem deiciunt, sed infirmos quosque a gremio vnitatis diuidunt. Qui ergo vnum de minimis scandalizat, melius illi fuerat, alligata collo mola asinaria, in mare projici: quia nimirum peruersæ menti expeditius esse potuisset, ut occupata mundo terrena negocia a geret, quàm per contemplationis studia ad multorum perniciem vacaret. Rursum, nisi quibus idam mentibus contem-

Pf. 45. c

27.

21

Exod. 19. c

28.

Luc. 8.

Gen. 19. d

contemplativa vita potius, quam activa congrueret, nequaquam per Psalmistam Dominus diceret: Vacate, et videte, quia ego sum Deus. Sed inter hæc sciendum est, quia sæpe et pigras mentes amor ad opus excitat, et inquietas in contemplatione timor refrenat. Anchora enim cordis, est pondus timoris, et plerumque fluctu cogitationum quatuor, sed per disciplinæ suæ vincula retinetur, neque hoc tempestas suæ inquietudinis ad naufragium pertrahit, quia in diuini amoris littore perfecta charitas alstringit. Vnde necesse est, ut quisquis ad contemplationis studia properat, semetipsum prius subtiliter interroget, quantum amat. Machina quippe mentis, est vis amoris, quæ hanc dum a mundo extrahit, in alta sustollit. Prius ergo discuiat, si summa inquirens diligit, si diligens timet, si nouit incognita aut amando comprehendere, aut non comprehensa timendo venerari. In contemplatione etenim mentem si amor non excitat, temporis sui torpor obscurat: si timor non aggrauat, sensus hanc per inania ad nebulam erroris leuat: et cum clausa ei secretorum ianua tardius aperitur, ab ea longius ipsa sua præsumptione repellitur: quia irrumpere appetit hoc, quod non inueniens quærir: cumq. superba mens errorem pro veritate percipit, quo quasi intus gressum porrigit, foras tendit. Hinc est enim, quod legem daturus Dominus, in igne fumoq. descendit, quia et humiles per claritatem suæ ostensionis illuminat, et superbum oculis pro caliginem erroris obscurat. Prius igitur mens ab appetitu gloriæ temporalis, atque ab omni carnalis concupiscentiæ delectatione tergendæ est, et tunc ad arcem contemplationis erigendæ. Vnde et cum lex accipitur, populus a monte prohibetur, ut videlicet qui infirmis adhuc mentibus terrena desiderant, considerare sublimia non præsumant. Vnde et recte dicitur: Si bestia tetigerit montem, lapidabitur. Bestia enim montem tangit, cum mens irrationabilibus desiderijs subdita, ad contemplationis alta se erigit: sed lapidibus percutitur, quia summa non sustinens, ipsis supermi ponderis ictibus necatur. Qui igitur culmen perfectionis apprehendere nituntur, cum contemplationis arcem tenere desiderant, prius se in campo operis per exercitium probent, ut solliciti sciant si nulla iam mala proximis irrogant: si irrogata a proximis, æquanimiter portant: si obiectis temporalibus bonis nequaquam mens læticia soluitur: si subtrahitis non nimio moerore sauciatur: ac deinde perpendant, si cum ad semetipsos introrsus redeunt, in eo quod spiritalia rimantur, nequaquam secum rerum temporalium vmbras trahunt, vel fortasse tractas, manu defecationis abigunt: si incircumscripum lumen videre cupientes, cunctas circumscriptionis suæ imagines deprimunt, et in eo, quod super se contingere appetunt, vincunt quod sunt. Vnde recte nunc dicitur: [Ingredieris in abundantia sepulchrum.] Vir quippe perfectus in abundantia sepulchrum ingreditur, quia prius actiue vitæ opera congregat, et postmodum carnis sensum, per contemplationem mortuum huic mundo, funditus occultat. Vnde et apte subditur: [Sicut infertur aceruus in tempore suo.] Actionis namque tempus primum est, contemplationis extremum. Vnde necesse est, ut perfectus quisque prius virtutibus mentem exerceat, atque hanc postmodum in horreum quietis condar. Hinc est enim, quod is, quem legio demonum, Domino iubente, dereliquit, ad Saluatoris sui pedes residet, verba doctrinæ percipit, et de regione sua simul defecere cum salutis Auctore concupiscit: sed tamen et ipsa, quæ salutem contulit, Veritas dicit: Reuertere primū in domum tuam, et narra, quanta tibi fecerit Deus. Cum enim quàmlibet parum de diuina cognitione percipimus, redire ad humana iā nolumus, et proximorum necessitatibus onerari recusamus, quietem contemplationis quærimus, nihilq. aliud, nisi hoc, quod sine labore reficit animum, amamus. Sed sanatos nos Veritas ad domum mittit, narrare, quæ nobiscum acta sunt, præcipit: ut videlicet mens prius defudet in opere, et postmodum refici debeat per contemplationem.

Quid sit, quod Iacob pro Rachel seruiuit, et Liam accepit. Caput XVIII.

Hinc est, quod Iacob pro Rachel seruiuit, et Liam accepit, eiq. dicitur: Non est consuetudinis in terra nostra, ut minores ante tradamus ad nuptias, quàm maiores. Rachel namque, visum principium: Lia autem laboriosa dicitur. Et quid per Rachelem nisi contemplatiua: quid per Liam, nisi actiua vita signatur? In contemplatione quippe principium, quod Deus est, quæratur: in operatione autem sub graui necessi-

- A** necessitatum fasce laboratur. Vnde et Rachel pulchra, sed sterilis: Lia autem lippa est, sed secunda: quia nimirum mens cum contemplando otia appetit, plus videt, sed minus. Deo filios generat: cum vero ad laborem prædicationis se dirigit, minus videt, sed amplius parit. Post Liæ ergo amplexus ad Rachelem Iacob peruenit: quia perfectus quisque ante actiua vitæ ad fecunditatem iungitur, et post contemplatiua ad requiem copulatur. Quia enim contemplatiua vita minor quidem tempore, sed merito maior est, quàm actiua, sacri Euangelij verbis ostenditur, in quo duæ mulieres diuersa egisse referuntur. Maria quippe Redemptoris nostri verba audiens, ad pedes illius residebat: Martha autem corporalibus ministerijs insisterat. Cumq. contra Mariæ orium Martha quereretur, audiuit: Martha, Martha sollicita es, et turbaris erga plura. Porro vnum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea. Luc. 10. g
- B** tur ab ea. Quid enim per Mariam, quæ verba Domini residens audiebat, nisi contemplatiua vita exprimitur? Quid per Martham exterioribus obsequijs occupatam, nisi actiua vita signatur? Sed Marthæ cura non reprehenditur, Mariæ vero etiam laudatur: quia magna sunt actiua vitæ merita, sed contemplatiua posteriora. Vnde nec auferri viqueam Mariæ pars dicitur: quia actiua vitæ opera cum corpore transeunt, contemplatiua autem gaudia melius ex fine conualescunt. Quod bene ac breuiter Ezechiel Propheta exprimit, cum volentia animalia contemplatur ait: Et similitudo manus hominis subris pennis eorum erat. Quid enim per pennis animalium, nisi contemplationes possumus sentire sanctorum, quibus ad summa transuolant, et terrena deserentes, sese in cælestibus librant? Quid per manus, nisi operationes accipiunt? Quia cum in proximi amore se dilant, bona, quæ prævalent, etiam corporali- Ezech. 1. b
- C** ter administrant. Sed manus eorum sub pennis sunt, quia actionis suæ opera virtute contemplationis vincunt. Potest etiam per sepulchrum non solum in hac vita nostra contemplari, sed quies æternæ et intimæ retributionis intelligi, in qua tanto verius quiescit, quanto in nobis corruptionis vita perfectius necatur. In abundantia ergo sepulchrum ingreditur, qui post congesta vitæ præsentis opera, mutabilitati suæ plene mortuus, in secreto veri luminis occultatur. Vnde et per Psalmistam dicitur: Abscondes eos in abscondito vultus tui, a conturbatione hominum. Quod bene etiam comparatio adiuncta commendat, cum subditur: Sicut inferitur aceruus in tempore suo. Frumentum quippe in segete Sole tangitur, quia in hac vita, humana anima respectu superni luminis illustratur: pluuia percipit, quia veritatis eloquio pinguescit: ventis concutitur, quia temptationibus exercetur: et secum crescentes paleas portat, Ps. 30. c
- D** quia nequiores contra se quotidie vitam peccantium tolerat: atque ad aream deductum triturationis pondere premitur, vt a palearum connexione soluiatur: quia mens nostra cælesti disciplinæ supposita, dum correctionis flagella percipit a societate carnalium mundiorum recedit, et relictis paleis ad horreum ducitur: quia foris remanentibus reprobis, electa anima ad supernæ mansionis gaudia æterna subleuatur. Bene ergo dicitur: [Ingredieris in abundantia sepulchrum, sicut inferitur aceruus in tempore suo:] quia dum post afflictionem iusti præmia patriæ cælestis inueniunt, quasi post pressuras ad horreum grana deferuntur, et in alieno quidem tẽpore percussiones sentiunt, sed in suo a percussione requiescunt. Electis quippe alienum tempus est vita præsens, vnde et quibusdam adhuc infidelibus Veritas dicit: Tempus meum nondum aduenit, tempus autem vestrum semper est paratum. Et rursum: Hæc est hora vestra, Io. 9.
- E** et potestas tenebrarum. Sepulchrum ergo in tempore suo sicut frumenti aceruus ingreditur, quia ille æternam requiem percipit, qui prius hic, vt ab exurendis paleis liber sit, disciplinæ pressuras sentit. Eliphaz vero, quia et in locutionis suæ serie tabernaculum, lapides, bestias, semen, herbas, sepulchrumq. nominat, quod non hæc iuxta litteram dixerit, ipse innuit, qui post cuncta illico subiungit: [Ecce hoc, vt inuestigauimus, ita est.] Liqueat profecto, quod in his verbis nihil ab eo iuxta superficialiæ dicitur, quia nimirum ante faciem non iacet, quod inuestigatur. Quid ergo hæc inuestigasse se indicat, nisi quia quod in verbis exterioribus interiora quæserit, demonstrat. Sed post cuncta ad stultitiam iactantiæ peruenit, quia proximus subdit: [Quod audireum mense pertracta.] Quantalibet doctrina mens polleat, grauis eius imperitia est, velle docere meliorem. Vnde et ea, quæ ab amicis recte prolata sunt, ab interno arbitro non recta iudicantur. In eo namque vim suæ rectitudinis amittunt, Luc. 21. f

quo auditori non congruunt, quia et medicamina vires perduunt, cum fanis membris apponuntur. In omne ergo, quod dicitur, necesse est, ut causa, tempus, et persona pensetur, si verba sententiae veritas roboraret, si hanc tempus congruum posuisset, si et veritatem sententiae, et congruentiam temporis, personae qualitas non impugnet. Ille enim laudabiliter spicula emittit, qui prius hostem, quem feriat, conspiciat. Male namque arcus validi cornua subigit, qui sagittam fortiter dirigens, ciuem feriat.

LIBRI SEPTIMI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
SVPER CAPVT VI.

LIBER SEPTIMVS.



CAPVT PRIMVM.



QVORVNDAM mentes plus flagella, quam conuitia cruciant: quod contra nos quibuscumlibet poenis durius tormenta verborum seruiunt, cumque nos ad defensionem erigunt, in impatientiam sternunt. Vnde beato Iob ne deesset tentatio vlla potuisset, non solum hunc flagella desuper feriunt, sed grauiora plagis amicorum colloquia affligunt: ut sancti viri anima hinc inde pulsata, ad motum iracundiae et elationis erumperet, et quidquid munde vixerat, per contumaciam superbæ locutionis inquinaret. Sed tactus plagis gratias retulit: laceffitus verbis recta respondit, et percussus innotescit, quam pro minimo salutem carnis habuerit. Loquens quoque indicat, quam sapiens tacebat. Sed quædam eius verbis admixta sunt, quæ apud humana iudicia patientiæ limitem transire videantur, quæ nos vere intelligimus, si superni sententiam iudicis in eorum examinatione pensamus. Ipse quippe beatus Iob et prius contra aduersarium prætulit, dicens: Vidisti seruum meum Iob, quod non sit similis ei super terram: vir simplex, et rectus, ac timens Deum; et recedens a malo? Ipse post probationem amicos eius redarguit, dicens. Non estis locuri coram me rectum, sicut seruus meus Iob: restat ergo, ut cum mens in beatum Iob sermonibus fluctuat, eorum pondus ex eiusdem historię initio, ac fine perpendat. Ab æterno enim iudice nec casurus laudari potuit, nec lapsus præferri. Si igitur in ambiguitatis tempestate deprehensi, prima huius historię et postrema conspiciamus, navis cordis, considerationis suæ funibus, quasi a prora et puppi restringitur, ne in erroris saxum perducatur. Nullis ergo iguorantiæ nostræ procellis obruimur, si tranquillum supernæ sententiæ litus tenemus. Ecce enim dicit, quod quæstione non modica lectoris animum moueat, Sed quis hoc non rectum dicere audeat, quod in Dei auribus rectum sonat?

SEXTVM CAPVT BEATI IOB.



RESPONDENS autem Iob dixit: Utinam appenderentur peccata mea, quibus iram merui, et calamitas, quam patior in statera, quasi arena maris hæc grauior appareret. Vnde et verba mea dolore sunt plena, quia sagittæ Domini in me sunt, quarum indignatio ebibit spiritum meum, et terrores Domini militant contra me. Numquid rugiet onager, cum habuerit

herbam, aut mugiet bos, cum ante præsepe plenum steterit? Aut poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum? Aut potest aliquis gustare, quod gustatum affert mortem? Animæ enim esurienti etiam amara dulcia esse videntur. Quæ prius nolebat tangere anima mea, nunc præ angustia cibi mei sunt. Quis det, ut veniat petitio mea, et quod expecto tribuat mihi Deus, et qui cœpit, ipse me conterat? Soluat manum suam, et succidat me, et hæc mihi sit consolatio, ut affligens me dolore non parcat, nec contradicam sermonibus sancti. Quæ est enim fortitudo mea, ut sustineam, aut quis finis meus, ut patienter agam? Nec fortitudo lapidum fortitudo mea, nec caro mea ænea est. Ecce non est auxilium mihi in me, et necessarij quoque mei recesserunt a me.

Qui tollit ab amico suo misericordiam, timorem Domini derelinquit. Fratres mei præterierunt me, sicut torrens, qui raptim transit in conuallibus. Qui timent pruina, irruet super eos nix. Tempore, quo fuerint dissipati, peribunt: et vt incaluerint, soluentur de loco suo. Inuolutæ sunt semitæ gressuum eorum, ambulabunt in vacuum, et peribunt. Considerate semitas Theman, itinera Saba, et expectate paulisper. Confusi sunt, quia speravi. Venerunt quoque vsque ad me, et pudore cooperti sunt. Nunc venistis, et modo videntes plagam meam timetis. Numquid dixi, afferte mihi, et de substantia vestra donate mihi, vel liberate me de manu hostis, et de manu robustorum eruite me?

Docete me, et ego tacebo: et si quid forte ignoravi, instruite me. Quare detraixistis sermonibus veritatis, cum e vobis nullus sit, qui possit arguere me? Ad increpandum tantum eloquia concinnatis, et in ventum verba profertis. Super pupillum irruitis, et subuertere nitimini amicum vestrum. Verumtamen quod cœpistis, explete. Præbete aurem, et videte an mentiar. Respondete obsecro absque contentione, et loquentes id, quod iustum est, iudicate. Et non inuenietis in lingua mea iniquitatem, nec in faucibus meis stultitia personabit.

Quod statera nomine Christus accipitur, qui in se calamitatem nostram, et peccata appendit.

Caput I I.

Utinam appenderentur peccata mea, quibus iram merui, et calamitas, quam patior, in statera, quasi arena maris hæc grauior appareret. Quis alius stateræ nomine, nisi Dei et hominum Mediator exprimitur? qui ad pensandum vitæ nostræ meritum venit, ac secum iustitiam simul et misericordiam detulit, sed misericordiæ lance præponderans, culpas nostras parcendo leuigauit. In manu etenim patris, quasi statera miri libraminis factus, hinc in se calamitatem nostram, et illinc peccata suspendit. Sed grauis ponderis calamitatem motiendo innotuit, et apud misericordiam suam Deus leue esse peccatum relaxando monstrauit. Ergo per veram poenitentiam, quamuis multa et grauissima sint peccata, per misericordiam Dei facile relaxantur: et apud misericordiam suam leue esse peccatum, quod relaxatur, monstrauit, qui hoc primum gratiæ contulit, quia poenam nostram nobis cognoscibilem fecit.

fecit. Homo namque ad contemplandū auctorem conditus, sed exigentibus meritis, ab internis gaudijs deiectus, in ærumnā corruptionis tuens, cæcitate exilij sustinens, culpæ suæ supplicia et tolerabat, et nesciebat: ita ut exilium patriam crederet, et sic sub corruptionis pondere, quasi in salutis libertate gauderet. Sed is, quem intus homo reliquerat, assumpta carne, fors apparuit Deus, cumq. se exterius præbuit, expulsum foras hominem ad interiora reuocauit, ut iam damna sua videat, iam poenā suæ cæcitatē ingemiscat. Calamitas ergo hominis in statera grauis apparuit: quia malum, quod pertulit, non nisi in præsentia Redemptoris agnouit. Lucem quippe nesciens, damnationis suæ tenebras voluptuose tolerabat, sed postquam vidit, quod diligeret, intellexit etiam, quod doleret, et graue sensit quod pertulit: quia dulce innotuit, quod amisit. Vir igitur sanctus colloquentis amici sententijs a claustris silentij excussus, et prophetici spiritus affluentia repletus, dicat sua, dicat humani generis voce: Utinam appenderentur peccata mea, quibus iram merui, et calamitas, quam

- patior, in statera, quasi arena maris, hæc grauior appareret: ac si aperte diceret: Damnationis nostræ malum leue creditur, quia, necdum cognita Redemptoris æquitate, pensatur. Sed utinam veniat, et ærumnā tantī exilij misericordie suæ lance suspendat, et quid post exilium requiramus, edoceat. Si enim innotescit, quod amisimus, graue esse insinuat, quod toleramus. Bene autem hæc eadem peregrinationis nostræ calamitas maris arenæ comparatur. Arena etenim maris, vndarum æstu exterius impellitur, quia et delinquens homo, quoniam tentationum fluctus mobiliter pertulit, extra se ab intimis exiuit. Magni autem arena maris est ponderis, sed calamitas hominis arena maris grauior dicitur: quia dura fuisse poenā ostenditur, dum per misericordem iudicem, culpa, quæ leuigatur, agnoscitur. Et quia quisquis gratiam Redemptoris agnoscit, quisquis rediit ad patriam diligit, eruditus sub pondere peregrinationis gemit, post stateræ desiderium recte subiungitur: [Vnde et verba mea dolore sunt plena.] Qui peregrinationem pro patria diligit, dolere etiam inter dolores nescit. Iusti autem verba dolore plena sunt, quia quousque præsentia tolerat, ad alia loquendo suspirat: omne, quod peccans pertulit, conspiciat: atque ut ad statum beatitudinis redeat, sollicitè iudicia, quibus affligitur, pensat. Vnde subditur: [Quia sagittæ Domini in me sunt.] Sagittarum quippe nomine aliquando prædicationis verba, aliquando animaduersionis sententiæ designantur. Prædicationis namque eloquia sagittis exprimentur, quia in eo, quod vitia feriunt, male viuientium corda transfigunt. De his sagittis venienti Redemptori dicitur: Sagittæ tuæ acutæ potentissime, populi sub te cadent in corde. De quo Isaias dicit: Mittam ex eis, qui saluati fuerint, ad gentes in mare, in Africam, in Lydiam: tenentes sagittam, in Italiam et Græciam. Rursum sagittis animaduersionis percussio designatur, sicut loas regi per Helisæum dicitur: lace sagittam. Quo iaciente ait: Percuties Syriam, donec consumas eam. Vir igitur sanctus, quia peregrinationis suæ ærumnā respicit, quia sub percussionibus Dominicæ animaduersionis ingemiscit, dicat:

Quid serui Dei in hoc mundo lugeant, et percussiones diuina mentem, ne intumescat, compungant, et ex his, quæ toleras, futura formidas. Caput III.

Vnde et verba mea dolore sunt plena, quia sagittæ Domini in me sunt.] Ac si aperte diceret: Ego in exilij damnatione non gaudeo, sed sub iudicio positus doleo, quia vim percussionis agnosco. Plerique autem sunt, quos tormenta cruciant, sed non emendant. Quos contra apte subiungitur: [Quorum indignatio ebibit spiritum meum.] Quid enim est spiritus hominis, nisi spiritus elationis? Sagittæ autem Domini spiritum hominis ebibunt, cum supernæ animaduersionis sententiæ afflictam mentem ab elatione compescunt. Sagittæ Domini spiritum hominis ebibunt, quia intentum exterioribus introversus trahunt. Epotatus namque David spiritus fuerat, cum dicebat: In descendendo in me spiritum meum, tu cognouisti semitas meas. Et rursum: Negauī consolari animam meam, memor fui Dei, et delectatus sum, exercitatus sum, et defecit paulisper spiritus meus. Sagittarum ergo indignatio iusti spiritum ebibit, quia supernæ sententiæ electos, quos in peccatis inueniunt, dum vulnerant, immutant, ut duritiam suam transfixa mens deleat, atque ex salutifero vulnere sanguis confessionis currat. Pensant namque vnde, vel quo lapsi sunt, pensant a quanta

Tf. 44. b
If. 66. f

4. Reg. 13. c

Tf. 141. a
Pf. 76. a

beatitu-

A beatitudine, ad quæ corruptionis suæ tormenta ceciderunt, et non solum gemunt in his, quæ sustinent, sed insuper metuunt hoc quod districte iudex delinquentibus de gehennæ ignibus minatur. Vnde recte subiungitur: [Et terrores Domini militant contra me.] Iustorum mens non solum perpendit quod tolerat, sed etiam pauer quod restat: videt qualia in hac vita patitur, metuit, ne post hanc grauiora patiatur. Luget quia in huius cæcitatibus exilio a paradisi gaudijs cecidit, timet, ne cum exilium relinquatur, mors æterna subsequatur. Iam ergo sententiam tolerat in poena, sed minas adhuc venturi iudicis formidat ex culpa. Hinc Psalmista ait: In me pertransierunt ira tua, et terrores tui conturbauerunt me. Interni quippe iudicij postquam ira pertransierunt, etiam terrores conturbant: quia iam aliud de damnatione patimur, et adhuc aliud de æterna vltione formidamus. Vir igitur sanctus perpensens mala, quæ tolerat, dicat: Sagittæ Domini in me sunt, quarum indignatio ebit spiritum meum. Sed grauiora in perpetuum metuens, adiungat: [Et terrores militant contra me.] Ac si aperte diceret: Percussus quidem de præsentibus doleo, sed hoc in dolore sit grauius: quia et in poena positus, adhuc supplicia æterna pertimesco. Sed quia iam stateræ interueniunt desiderata, iam mala in quibus humanum genus cecidit, pensat: quamuis in gentili natione positus, munere tamen prophetici spiritus plenus, quo ardore redemptoris aduentum, vel gentilitas, vel Iudæa sitiatur, verbis sequentibus demonstrat, dicens.

Psal. 87.

Quod onagri et bouis nomine Gentilis, et Iudaicus populus accipitur, quorum clamor expectatio intelligitur. Cap. 1111.

C N Vmquid rugiet onager cum habuerit herbam, aut mugiet bos cum ante præsepe plenum steterit? Quid namque per onagram, idest, agrestem asinum, nisi gentilis populus designatur? quem sicut natura extra stabula disciplina edidit, ita vagus in voluptatum suarum campo permansit. Quid per bouem, nisi plebs Iudaica significatur? quæ iugo supernæ damnationis supposita, ad spem profelytos colligens, per corda, quæ valuit, vomerem legis traxit. Sed beati Iob vita attestante, cognoscimus, ut expectasse Redemptoris aduentum, multos etiam ex gentilibus credamus. Et nascente Domino, Simeone in spiritu in templum veniente, didicimus quanto desiderio ex plebe Israelitica sancti viri incarnationis eius mysterium videre cupierunt. Vnde et per eundem Redemptorem discipulis dicitur: Dico vobis, quod multi iusti et prophetæ desiderauerunt videre quæ videtis, et non viderunt. Herba ergo onagri, et fenum bouis, est hæc ipsa Mediatoris incarnatio, per quam simul gentilitas, et Iudæa satiatur. Quia enim per Prophetam dicitur: Omnis caro fenum, vniuersitatis Conditor ex nostra substantia carnem sumens, fenum fieri voluit, ne nostra in perpetuum caro fenum remaneret. Tunc ergo herbam onager inuenit, cum gentilis populus gratiam diuinæ incarnationis accepit. Tunc bos vacuum præsepe non habuit, cum plebs Iudaica eius carnem expectare lex exhibuit, quem diu expectatum prophetauit. Vnde et natus Dominus in præsepe ponitur, ut videlicet signaretur, quia sancta animalia, quæ ieiunia diu apud legem inuenta sunt, incarnationis eius feno satiantur. Præsepe enim natus impleuit, qui cibum semetipsum mentibus mortalium præbuit, dicens: Qui comedit carnem meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo. Sed quia diu et electorum gentilium vota dilata sunt, et ex Hebraico populo sancti quique longo tempore redemptionem suam expectando gemuerunt, bene beatus Iob prophetæ mysteria enarrans, ex vtraque natione causas afflictionis insinuat, dicens: [Numquid rugiet onager, cum habuerit herbam, aut mugiet bos, cum ante præsepe plenum steterit?] Ac si aperte dicat: Idcirco gentilitas gemit, quia eam nec dum Redemptoris sui gratia reficit: atque ideo Iudæa mugitus dilatat, quia legem tenens sed legis auctorem non videns, stans ante præsepe ieiunat. Quæ nimirum lex, quia ante Mediatoris aduentum nequaquam spiritaliter, sed carnaliter tenebatur, recte subiungitur.

Luca. 10. d

4.

Isaia. 40. b

Idem lib. 10. moral. cap. 3.

Ioan. 6. b

Quod insulsum cibum comedis, qui legem carnaliter accipis. Cap. V.

A Ut poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum? In lege sal litteræ, est intelligentiæ virtus occultæ. Quisquis ergo obsequijs carnalibus iuentus, hanc S. Greg. T. o. 2. Qq intelligere

intelligere fpiritualiter noluit, quid aliud quàm infulfum cibum comedit? Sed hoc in A cibo fal cognita veritas noluit, cum latere in lege faporem occultæ intelligentiæ docuit, dicens: Si crederetis Moyfi, crederetis vtiq; et mihi: de me enim ille fcriptus. Et rursum: Habete fal in vobis, et pacem habete inter vos. Sed quia ante Mediatoris aduentum, Iudæa legem carnaliter tenuit, præceptis eius dura iubentibus gentilitas fubdi recufauit. Infulfum ergo cibum comedere noluit, quæ priuſquam fpiritus condimentum perciperet, feruare vim litteræ expauit. Quis namque gentilium hoc, quod illic præcipitur, ferret, filiorum carnem pro obſequio religionis incidere, verborum culpas morte refecare? Vnde et bene adhuc fubditur: [Aut guſtare aliquis poteſt, quod guſtatam affert mortem?] Lex namque carnaliter deguſtata mortem detulit: quia commiſſa delinquentium dura animaduſione diſtrinxit. Mortem detulit, quia et per præceptum culpam innotuit, et hanc per gratiam non deleuit, Paulo atteſtante, qui ait: Nihil ad perfectum perduxit lex. Et rursum: Lex quidem ſancta, et mandatum perfectum, et iuſtum, et bonum. Et paulo poſt: Peccatum, vt appareat peccatum, per bonum mihi operatum eſt mortem. Ad Chriſtum vero conuerſa gentilitas, quia hunc ſignari per verba legis intelligit, anguſtata deſiderijs ſuis, eum, quem vehementer diligit, inter præcepta carnalia fpiritualiter requirit.

Ioan. 5. 8
Matr. 9. 2

Hebr. 7. 6
Rom. 7. 6

Quid inſi quidquid ſibi in hac vita amarum eſt, dulce reputant, et quod affligit, requiem putant. Caput V 1.

5. Vnde et ex voce mox Eccleſiæ per prophetiæ ſpiritum ſubditur: [Quæ prius tangere nolebat anima mea, nunc præ anguſtia, cibi mei ſunt.] Valde namque errorẽ labitur, qui beati Iob verba ad ſolam prolata hiftoria ſuſcipiat. Vir enim ſanctus, et tot Conditoris ſui præconijs fultus, quid magnum, vel potius quid verum diceret, ſi infulfum cibum comedi non poſſe dixiſſet? Aut quis eius eſui mortifera alimenta obtulerat, vt ſubiungat: Aut poteſt aliquis guſtare, quod guſtatam affert mortem? Quæ ſi de amicorum eius colloquijs dicta ſentimus, ab intellectu hoc ſententia ſubiuncta compeſcitur, qua ait: [Quæ prius tangere nolebat anima mea, nunc præ anguſtia, cibi mei ſunt.] Abſit enim, ne vir ſanctus in ſtatu ſui incolumitate conſtitutus, amicorum ſuorum aliquando dicta deſpexerit: qui, ſicut ipſo atteſtante, poſt diſciſmus, et ſeruis humilis fuit. Verba ergo eius a myſterijs non vacant: quæ, ſicut ex fine hiftoriæ diſciſmus, et internus arbiter laudat. Quæ nequaquam etiam cum tanta veneratione vſque ad mundi extrema decurrerent, ſi intellectu myſtico grauida non fuiſſent. Beatus igitur Iob, quia membrum ſanctæ eſt Eccleſiæ, eius etiam loquatur ex voce dicens: [Quæ prius tangere nolebat anima mea, nunc præ anguſtia, cibi mei ſunt:] quia nimirum amoris ſui æſtibus anxia cibum ſcripturæ veteris conuerſa gentilitas eſurit, quem dudum ſuperba deſpexit. Quæ tamen et ludææ vocibus congruunt, ſi paulo conſideratius diſſerantur. Ipſa quippe ex eruditione legis, ex vniũs Dei cognitione fal habuit, et cunctas gentes non aliter quàm animalia bruta deſpexit. Sed quia ſocietatem gentilium ad ſemetipſam recipere, præceptis legis erudita contemperat: quid aliud quàm infulfum cibum ſumere faſtidiebat? Diuina quippe ſententia propoſita morte veterat, ne plebs Iſraelitica fœdus cum alienigenis iungeret: et vitæ ſanctæ religionis inquinaret. Vnde et ſubditur: Aut guſtare aliquis poteſt, quod guſtatam affert mortem? Sed quia ad Redemptoris fidem hæc eadem Iudæa ex electorũ parte conuerſa eſt, lucẽ, quam cognouerat, prædicare per ſanctos Apoſtolos ſuæ prolis infidelibus ſatagebat. Eius autem prædicationis obſequium Hebræorum ſuperbia repulit. Vnde mox ad collectionem gentium exhortationis ſuæ verba declinauit, ſicut et per eõſdem Apoſtolos dicitur: Vobis oportebat primum loqui verbũ Dei: ſed quoniam repuliſtis illud, et indignos vos iudicaſtis æternæ vitæ, ecce conuertimur ad gentes. Vnde hoc quoque loco apte ſubiungitur: [Quæ prius tangere nolebat anima mea, nunc præ anguſtia, cibi mei ſunt.] Iudæa quippe vitæ ſanctum dedignata, eam dudum quaſi tangere noluit, cuius ſocietate recipere ſpreuit: ſed ad Redemptoris gratiã veniens, ab Iſraeliticis infidelibus repulſa, dum per ſanctos Apoſtolos ad collectionẽ ſe gentilium dilatat, quaſi hoc in cibum eſuriens acceperit, quod indignum prius faſtidioſe deſpexit: prædicationis enim ſuæ anguſtias pertulit, quæ apud Hebræos deſpicit, quod loque-

Exod. 23. 8

Act. 13. 8

- A loquebatur, vidit. Sed præ angustia cibos, quos dudum contempserat, comedit: quia repulsa ludæorum duritia, gentiles suscipere populos, quos deseperat, concupiuit. Quia igitur hæc figuraliter diximus, restat nunc vt moraliter inquiramus. Vir sanctus Redemptoris aduentum sub statæ appellatione desiderat, dum per se eloquium aperit, nos ad viuendi studium erudit: dum sua narrat, quædam nostra indicat: dum de se quæ recognoscamus insinuat, nos ad spem trepidos infirmosq. confirmat. Iam quippe per fidem mediatoris viuimus, et tamen adhuc pro expurgatione vitiorum, dura animaduersionis intimæ flagella sustinemus. Vnde et post statæ desiderium subdit: [Quia sagittæ Domini in me sunt, quarum indignatio ebibit spiritum meum.] Sed ecce, vt superius dictum est, et diuinæ correptionis percussione configimur, et tamen adhuc illud est grauius, quod de terrore venturi iudicis ex æterna animaduersione formidamus. Vnde protinus subinfertur: [Et terrores Domini militant contra me.] Debet tamen a metu et dolore animus excuti, et ad sola æternæ patriæ desideria extendi. Tunc enim nobilitatem nostræ regenerationis offendimus, si cum vt patrem diligimus, quem nunc seruii mente, vt dominum formidamus. Vnde pet Paulum dicitur: Non accepistis spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba pater. Pondus itaque formidinis mens electi postponat, in virtute se amoris exerceat, renouationis suæ dignitatem desideret, ad Conditoris sui speciem anhelet: quem quousque conspiciere non valet, æternitatem eius necesse est, id est, intimum cibum suum esuriens expectet. Vnde et apte subditur: [Numquid rugiet onager, cum habuerit herbam, aut mugiet bos, cum ante præsepe plenum steterit?] Qui alij onagri appellatione signati sunt, nisi hi, qui
- C in campo fidei constituti, nullius officij loris ligantur? Vel quos bouis significatio exprimit, nisi hos, quos intra sanctam Ecclesiam ad prædicationis officium, suscepti ordinis iugum premit? Herba vero onagri, et pabulum bouis, est interna refectio populi fidelis. Alij namque more bouis intra Ecclesiam suscepti officij loris tenentur: alij more onagri sacri ordinis stabula nesciunt, et in campo propriæ voluntatis degunt. Sed cum quis ex vita seculari internæ visionis desiderio æstuat, cum refectiois intimæ pabulum concupiscit, cum ieiunium se in peregrinationis huius cæcitate considerans, quibus valet fletibus reficit: quasi herbam non inueniens onager rugit: alius quoque necessitatem suscepti ordinis tolerat, in labore prædicationis exudar, et per æternam iam contemplationem refici appetit: sed quia Redemptoris sui speciem necdum conficit, quasi bos ad præsepe vacuum ligatus gemit. Quia enim longe ab interna sapientia positi, æternæ hereditatis non cernimus viriditatem, velut bruta animalia a desiderata herba ieiunamus. De qua nimirum herba Redemptoris voce dicitur: Per me si quis introierit, saluabitur, et ingreditur, et pascua inueniet. Sed plerumque quod esse amantibus grauius solet, sanctis bonorum studijs malorum vita contradicere: et cum mens ad cæleste desiderium rapitur, bene coepta intentio, interruptibus stultorum verbis ac moribus, reuerberatur, ita vt quæ iam per contemplationis adnissum ad summa euolauerat, ad expugnandam prauorum stultitiam sese in infimis contra certamina accingat. Vnde et subditur: [Aut poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum?] Verba quippe moreseq. carnalium, quasi cibum se nostris mentibus ingerunt, vt in delectationis ventre raptiantur. Sed electus quisque insulsum cibum non comedit, quia prauorum dicta factaq. diiudicans, ab ore cordis repellit. Paulus ad esum mentium inferri insulsa prohibuit, cum discipulis dixit: Sermo vester semper in gratia sale sit conditus. Er Psalmitæ quoque verba reprobos in cordis ore insulsa sapuerunt, cum dicebat: Narrauerunt mihi iniqui fabulationes, sed non ita vt lex tua Domine. Sæpe autem carnalium verba dum se importune nostris auribus ingerunt, in corde bellum tentationis gignunt: et quamuis hæc et ratio respuar, et lingua reprehendat, cum labore tamen intus vincitur, quod foris cum auctoritate diiudicatur. Vnde necesse est, vt nec ad aures veniat, quod mens a cogitationis aditu vigilans repellat. Sancti igitur viri cum æternitatis desiderijs anhelant, in tantam altitudinem vitæ se subleuant, vt audire iam quæ mundi sunt, graue sibi ac deprimens pondus credant. Valde namque insolens atque intolerabile æstimant, quidquid illud non sonat quod intus amant. Sed sæpe mens iam per desiderium ad sublimia rapitur, 7.

iam funditus ab ftulta terrenorum hominum locutione fepatur, nec tamen adhuc A
pro amore veritatis, ad perferendos præfentis vitæ cruciatus accingitur: iam fuperna appetit, iam in infimis ftulta contemnit, fed necdum fe ad perferendæ aduerf-
tatis tolerantiam dirigit. Vnde et fubditur: [Aut poteft aliquis guftare, quod gufta-
tum affert mortem?] Durum quippe eft appetere quod cruciat, fequi quod vitam fugat. Sed plerumque mens iufti ad tantum fe virtutis culmen extendit, vt et apud fe in
internæ rationis arce præfideat, et quorundam foris ftultitiam tolerando conuertat. Quos enim ad fortia trahere nitimur, eorum necesse eft vt infirma toleremus: quia nec
iacentem erigit, niſi qui ftatus fui rectitudinem per compaffionem fleſcit. Cum vero
alienæ infirmitati compatimur, valentius a noſtra roboramur, vt amorem futurorum
mens ad præfentia aduerſa fe præparet, et cruciatus corporis, quos timebat, expectet.
Auctus namque deſiderijs cæleſtibus anguſtatur, cumq. æternæ patriæ quanta fit dulcedo
B
conſiderat, pro ea præfentis vitæ amaritudines ardentè amat. Vnde poſt inſulſi
cibi faſtidium, poſt impoſſibilem mortis guſtum, recte ſubiungitur.

*Quod electi cum in aliquo ſe offendiſſe nouerint, & nulla eis pro male geſtis irrogantur aduerſa,
timent ne in æternum gratia deſerat, quos in præſenti vita nulla mali ſui
retributio caſtigat. Cap. VII.*

Q Væ prius tangere nolebat anima mea, nunc præ anguſtia, cibi mei ſunt.] Mens
enim iuſti proficiens, quæ prius dum ſola propria curaret, ferre aliena faſtidiebat, et quæ minus alienis compatiens, conualeſcere contra aduerſa non poterat: cum
ad toleranda proximi inſtima ſe attrahit, ad aduerſa ſuperanda conualeſcit, ita vt pro
amore veritatis, præfentis vitæ cruciatus tanto poſt fortius appetat, quanto prius infirma
fugebat. Inclinatione namque ſua erigitur, attractione tenditur, compaffione
roboratur: cumq. in amore proximi ſe dilatat, quaſi ex meditatione colligit,
C
quanta fortitudine in auctorem ſurgat. Charitas namque, quia nos ad vim compaffionis humiliat, altius in culmine contemplationis leuat: et multiplicata iam maioribus deſiderijs æſtuat, iam peruenire ad vitam ſpiritus, etiam per cruciatus corporis anhelat.
Quod ergo prius tangere nolebat, hoc poſt præ anguſtia comedit, qui deſideria ſua vix capiens, & ipſas, quas dudum timuerat, iam pro amore cæleſtis patriæ
pœnas amat. Si enim mens in Deum forti intentione dirigitur, quidquid ſibi in hac
vita amarum ſit, dulce æſtimat: omne, quod affligit, requiem putat: tranſire & per
mortem appetit, vt obtinere plenius vitam poſſit: funditus extingui in infimis deſiderat,
D
quo verius ad ſumma conſcendat. Sed hæc de cuiuſlibet iuſti animo, hæc de beati Iob mente mentior, niſi ipſe ſubiungat: [Quis det, vt veniat petizio mea, et quod expecto tribuat mihi Deus, et qui cœpit, ipſe me conterat: ſoluat manum ſuam, et ſuccidat me, et hæc mihi ſit conſolatio, vt affligens me dolore, non pareat?] Sed hæc
forte ſiſſe per contumaciam expetit, forte ſiſſe in eo quod ſe perfecte extingui deſiderat, iniuſtitiam ferientis accuſat. Abſit hoc. Nam qua mente id expetat, verbis ſequentibus demonſtrat, dicens: [Nec contradicam ſermonibus ſancti.] Nequaquam ergo de iniuſtitia percutientis murmurat, qui percuſſorem ſuum, et inter verbera ſanctum vocat. Sciendum vero eſt, quia aliquando nos aduerſarius, aliquando autem conterit Deus. Ex contritione autem aduerſarii, a virtute deſicimus, per contritionem
vero Domini fracti, a vitijs in virtute roboramur. Hanc contritionem Propheta
E
proſpexerat, cum dicebat: Reges eos in virga ferrea, et tamquam vas figuli conteres eos. In virga nos ferrea Dominus regit et conterit, quia diſpenſationis ſuæ
forti rectitudine cum nos interius reſicit, exterius affligit. Nam quo virtutem carnis humiliat, intentionem ſpiritus exaltat. Vnde et hæc eadem contritio figuli vaſi comparatur, ſicut et per Paulum dicitur: Habemus theſaurum iſtum in vaſis fictilibus. Qui ſimul contritionem et regimen exprimens, ait: Licet is, qui foris eſt, noſter homo corrumpitur, tamen is, qui intus eſt, renouatur de die in diem.
F
8. Sanctus igitur vir, qui appropinquare Deo etiam per flagella deſiderat, per humilitatis dicat: [Qui cœpit, ipſe me conterat.] Plerumque enim vitiorum contritionem in nobis agere Dominus inchoat, ſed cum mens ex ipſo exordio proſectus extollitur, cumque ſe iam quaſi de virtutibus erigit, ſeuienti contra
ſc ad.

Plal. 2.

*2. Cor. 4. b
Ibid. d*

- A se aduersario aditum pandit, qui cordis intima penetrans, omne, quod in ea de studio bonæ inchoationis inuenit, confringit: tantoq. se vehementius in eius confractioe exhibet, quanto et grauius, quia vel ad modicum fuerat proiecctus, dolet. Vnde et teste Euangelio, voce veritatis, ad neglectam domum conscientie spiritus immundus, qui solus exiit, cum spiritibus septem redit. Ne ergo post diuinæ correctionis exordia antiquus hostis surripiat, atque ad virtutum confractiorem trahat, sanctus vir congrue exorat, dicens: Qui coepit, ipse me conerit. Ac si aperte dicat: Hoc, quod in me exorsus est, perficere feriendo non desinat, ne desertum me aduersario ad contritionem tradat. Vnde et aperte subiungit: [Soluere manum suam, et succidat me.] Sæpe namque fiducia longæ prosperitatis inflati, in quodam statu elationis erigimur. Cumq. nos extolli conditor conspiciat, sed amorem suum erga nos per verbera non exercet, quasi ad feriendam nostram vitia manum ligatam tenet. B An non affectus sui manum ligauerat, cum peccanti populo dicebat: Iam non irascar tibi: et: Zelus meus recessit a te? Soluere ergo manum suam dicitur, cum exercet affectum. Recte autem subiungitur: [Et succidat me.] Cum enim securos nos ac de virtutum affluentia elatos, repentinus vel flagelli dolor, vel infirmitatis tentatio percutit, proximus ab status sui vertice mentis nostræ elatio succisa cadit, vt de semetipsa nihil audeat, sed infirmitatis suæ ictu prostrata, manum leuantis quaerat. Hinc est quod sancti viri cum de occulta erga se dispositione suspecti sunt, plus prospera ipsa pertimescunt: tentari appetunt, flagellari concupiscunt, quatenus incautam mentem metus et dolor erudiat, ne in hac peregrinationis via, hoste ex insidijs erumpente, sua eam deterius securitas sternat. Hinc Psalmista ait: Proba me Domine, et tenta me. Hinc iterum dicit: Ego ad flagella paratus sum. Quia enim viri sancti mentis suæ corruptionis vulnus sine putredine non esse considerant, libenter se sub manu medicorum ad sectiones parant: vt aperte vulnere, virus peccati exeat, quod sana cute intus occidebat. Vnde et adhuc subiungit: [Et hæc mihi sit consolatio, vt affligens me dolore, non parcat.] Electi quique cum perpetrasse se illicita nouerunt, sed percurantes inueniunt, quia nulla pro illis aduersa perpeffi sunt, in immensæ formidinis terrore tabescunt, pauore æstuant, sinistris agitati suspitionibus laborant: ne in æternum se gratia deserat, quos in præsentia viri mali sui retributio nulla castigat: timent, ne vltio, quæ suspenditur, grauior in fine seruetur: feriri paterna correptione desiderant, et dolorem vulneris medica mina salutis putant. Recte ergo nunc dicitur: [Et hæc mihi sit consolatio, vt affligens me dolore non parcat.] Ac si aperte diceretur: Quia ideo hic quibusdam parcat, vt eos in perpetuum feriat, ideo me hic feriat, vt non parcendo, in perpetuum parcat. Ex afflictione enim consolator, quia corruptionis humanæ putredinem sciens, ad spem salutis ex vulnere certus reddet. Quod quia non tument, sed humili mente edidit, subiungendo, vt prædiximus, patefacit, dicens: [Non contradicam sermonibus sancti.] Plerumque ad nos verba Dei non sunt dictorum sonitus, sed effectus operationum. In eo enim nobis loquitur, quod erga nos tacitus operatur. Beatus igitur Iob sermonibus Dei contradiceret, si de eius percussionibus murmuraret. Sed quid de percussore suo sentiat, indicat, qui, sicut iam diximus, quem ferirentem tolerat, sanctum vocat. Sequitur:

Quid sis fortitudo iustorum, et quid reproborum. Cap. VII.

- E Quæ est enim fortitudo mea, vt sustineam, aut quis finis meus, vt patienter agam? Sciendum quod alia iustorum, atque alia est fortitudo reproborum. Iustorum quippe fortitudo, est carnem vincere, proprijs voluntatibus contraire, delectationem vitæ præsentis extingueret, huius mundi aspera pro æternis præmijs amare, prosperitatis blandimenta contemnere, aduersitatis merum in corde superare. Reproborum vero fortitudo, est transitoria sine cessatione diligere, contra flagella conditoris insensibiliter perdurare, ab amore rerum temporalium, nec ab aduersitate quiescere, ad inanem gloriam etiam cum vitæ detrimento peruenire, malitiæ augmenta exquirere, bonorum vitam non solum verbis ac moribus, sed etiam gladijs impugnare, in semetipsis spem ponere, iniquitatem quotidie, sine vilo desiderio defectu, perpetrare. Hinc est, quod per Psalmistam dicitur ad electos: Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, omnes, qui speratis in Domino. Hinc per Prophetam reprobis dicitur:

S. Greg. To. 2.

Qq 3

Vz qui

Isa. 3. e Vx qui potentes eftis ad porandum vinum, et vini fortes ad mifcendam ebrietatem. **A**
Cant. 3. e Hinc per Salomonem dicitur, quodd sancti quique fine vlla debilitate defiderij inter-
nam requiem contemplantur: En lectulum Salomonis fexaginta fortes ambiunt, ex
fortiffimis Ifrael. Hinc Pfalmifta contra reprobos in paffione pofiti voce Redempto-
ris infinuans, ait: Ecce occupauerunt animam meam, et irruerunt in me fortes.
Pfalm. 58. Quam bene vtramque fortitudinem Efaia complexus eft, dicens: Qui confidunt in
Efaia. 40. 5 Domino, mutabunt fortitudinem. Qui enim nequaquam fument, fed mutabunt,
dixit: profecto patenter innotuit, aliam effe, quæ proponitur, et aliam, quæ inchoa-
tur. An non etiam reprobi fortes funt, qui ad præfentis vitæ concupifcentiam tot
laboribus currunt, periculis fe audent obijciunt, pro lucris contumelias libenter
ferunt, ab appetitus fui libidine nulla victi contrarierate refiliunt, percuflionibus du-
refcunt, et mala mundi tolerant pro mundo, eufque, vt ita dixerim, gaudia quæren-
tes perdunt, nec tamen hæc perdendo fatigantur? Vnde bene ex humani generis vo-
ce per Hieremiam dicitur: Inebriauit me abfinthio. Ebrius quippe quod patitur ne-
fcit. Abfinthio ergo ebrius eft, qui præ amore præfentis feculi, a fenfu rationis alien-
nus, dum quidquid pro mundo fuftinet, leue deputat, laboris amaritudinem, quam
tolerat, ignorat: quia nimirum delectabiliter ad cuncta ducitur, in quibus poenaliter
fatigatur. At contra vir iuftus ad mundi pericula pro mundo toleranda effe debilis
ftudet, finem fuum confpicit, vita præfens quàm fit tranfitoria, attendit, et pro ea ex-
ternos labores perpeti renuit, cuius intrinfecus delectationem vicit. Beatus igitur Iob
præfentis vitæ aduerfitatibus preffus, dicat ex fua, dicat ex omnium voce iuftorum:
Quæ eft enim fortitudo mea, vt fuftineam? aut quis finis meus, vt patienter agam?
Ac fi aperte infinuet, dicens: Mala mundi pro mundo tolerare nequeo, quia iam in
eius defiderio fortis non fum. Dum enim præfentis vitæ finem confpicio, cur pon-
dus cruciatu eius patior, cuius appetitum calco? Et quia iniufti quique, vt diximus,
tanta fortius labores illius perferunt, quanto audius eius delectatione pafcuntur, re-
cte mox eandem reproborum fortitudinem fubdit, dicens:

Quodd nonnulli reprobi ex percuflione ficut lapides indurantur, alij verò in percuflione confusi, refonant fine correptione. Cap. 1 X.

N Ec fortitudo lapidum fortitudo mea, nec caro mea ænea eft. **J** Quid hoc loco
10. *Exech. 11. d* *1. Cor. 13. a* ære ac lapidibus, nifi infenfibilium hominum corda fignantur? Qui fæpe et fu-
pernos iftus accipiunt, et tamen nulla difciplinæ percuflione mollefcent. Quo con-
tra electis per Prophetam, pollicente Domino, dicitur: Tollam a vobis cor lapideum, **D**
et dabo vobis cor carneum. Paulus quoque ait: Si linguis hominum loquar et an-
gelorum, charitatem autem non habeam, factus fum velut æs fonans, aut cymbalum
tinniens. Scimus autem quoniam percuflus lapides clarum fonum reddere nequeunt,
æz vero cū percutitur, canorus valde fonitus ex eius percuflione formatur. Quod quia
vt lapides, vita caret, fenfum in fonitu non habet. Necnon funt nonnulli, qui lapi-
bus fimiles, ita ad pietatis præcepta duruerunt, vt cum eos percuflio fupernæ ani-
maduerfionis examinat, nequaquam fonitum humilis confeffionis reddant. Quidam
vero a metallo æris in nullo difcrepantes, cum flagella fupernæ percuflionis accipiunt,
piæ confeffionis fonitum emittunt. Sed quia humilitatis voces ex corde non profe-
runt, ad ftatum falutis reducti, nefciunt quod promiferunt. Illi ergo more lapidum
percuflus, nec voces habent: ifti autem in nullo æris imitationem fugiunt, qui in per-
cuflione pofiti, bona, quæ non sentiunt, loquuntur. Illi venerationem ferientis et ver-
bera denegant: ifti pollicentes quod non implent, fine vita clamant. Vir igitur fan-
ctus reproborum duritiam inter verbera fugiens dicat: Nec fortitudo lapidum forti-
tudo mea, nec caro mea ænea eft. Ac fi aperte fateatur, dicens: Reproborum fimili-
tudinem fub difciplinæ verbere fugio, quia nec more lapidum ita obduri, vt fub per-
cuflionis ftimulo a minifterio confeffionis obmutefcam: nec rurfum quali æs vocem
confeffionis refono, et fenfum vocis ignoro. Sed quia ad percuflionem reprobi debi-
liter fortes funt, electi autem valenter infirmi: beatus Iob dum fortem fe per infir-
miam non effe afferit, fortem fe per ftatum falutis innotefcit. Vnde ergo hanc ean-
dem fortitudinem perceperit, patenter infinuet, ne fi fibi vires, quas habet, arroget,
11. **E** potenter

A potenter ad mortem currat. Plerumque enim virtus habita deterius, quàm si deesset, interficit: quia dum ad sui confidentiam mentem erigit, hanc elationis gladio transfigit. Cumq. eam quasi roborando viuificat, eleuando necat, ad interitum fidelicia pertrahit, quam per spem propriam ab internæ fortitudinis fiducia euellit. Sed quia beatus Iob, et virtute pollet, et in semetipso fiduciam non habet, atque vt ita dixerim, vires infirmus habet, apte subiungit, dicens: [Ecce non est auxilium mihi in me.] Patet iam ad cuius spem percussus animus recurrat, cum in se sibi auxilium esse denegat. Sed quia infirmum se in semetipso insinuat, ad maioris adhuc fortitudinis merirum, quo modo etiam a proximis destituatur, adiungit: [Necessarii quoque mei recesserunt a me.] Sed ecce despectus exterius, intus solio iudicii præsidet. Nam cum derelictum se asserit, protinus ad sententiam erumpit, dicens:

B *De ordine charitatis, et quod in prosperitate dilectio vix agnoscat. Cap. X.*

Q Vi tollit ab amico suo misericordiam, timorem Domini derelinquit.] Quis hoc loco amici nomine, nisi quilibet proximus designatur? Qui eo fidelius nobis iungitur, quo percepto nunc a nobis boni operis exemplo, ad obtinendam post æternam patriam veraciter auxiliatur. Quia autem duo sunt præcepta charitatis, Dei videlicet amor, et proximi: per amorem Dei, amor proximi gignitur, et per amorem proximi amor Dei nutritur. Nam qui amare Deum negligit, profecto diligere proximum nescit, et tunc plenius in dilectione Dei proficimus, si in eiusdem dilectionis gremio prius proximi charitate ligamur. Quia enim amor Dei amorem

C proximi generat, dicturus per legem Dominus: Diliges proximum tuum sicut teipsum, præmisit dicens: Diliges Dominum Deum tuum, vt scilicet in terra pectoris nostri, prius amoris sui radicem figeret, quateus per ramos postmodum dilectio fraterna germinaret. Et rursum quia amor Dei ex proximi amore coalescit, testatur Ioannes, qui increpat dicens: Qui non diligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem non videt, quo modo potest diligere? Quæ tamen diuina dilectio per timorem nascitur, sed in affectum crescendo permutatur. Sæpe vero omnipotens Deus vt quantum quisque a charitate eius ac proximi longe sit, vel in ea quantum profecerit innoscatur, miro ordine cuncta dispensans, alios flagellis deprimit, alios successibus fulcit. Et cum quosdam temporaliter deferit, in quorundam cordibus quæ mala latent, ostendit. Nam plerumque ipsi nos miseros insequuntur, qui felices sine comparatione

Dent. 6. a

1. Ioh. 4. d

D ne coluerunt. Cum enim quis positus in prosperitate diligitur, incertum valde est, vtrum prosperitas an persona diligatur. Amissio autem felicitatis interrogat vim dilectionis. Vnde bene quidam sapiens dicit: Non agnoscitur in bonis amicus, et non absconditur in malis inimicus. Nec prosperitas quippe amicum indicat, nec aduersitas inimicum celat, quia et ille sæpe prosperitatis nostræ reuerentia tegitur, et iste ex confidentia aduersitatis aperitur. Vir igitur iustus in flagellis positus, dicat: Qui tollit ab amico suo misericordiam, timorem Domini derelinquit: quia nimirum qui ex aduersitate proximum despicit, aperre conuincitur quod hunc in prosperis non amauit. Et cum omnipotens Deus ideo flagello quosdam cruciet, vt et percussos erudiat, et non percussis occasionem boni operis præbeat, quisquis percussum despicit, occasione a se virtutis repellit: et tanto se nequius contra auctorem erigit, quanto

Eccli. 12. b

E hunc nec pium in salute propria, nec iustum in alieno vulnere agnoscit. Intuendum vero est, quod beatus Iob sic loquitur, vt totius quoque electi populi per eum vita, signetur. Quia enim eiusdem populi membrum est, cum quæ ipse patitur narrat, eam etiam quæ sustinet ille denunciatur, dicens: [Fratres mei præterierunt me sicut torrens, qui raptim transit in conuallibus.] Reprobos mens quia sola præsentia diligit, plerumque nunc tanto aliena existit a verbere, quanto post extranea remanet ab hereditate, et superba iustos despicit, quos paterna misericorditer seueritas affligit. Sæpe vero reprobi eandem fidem, qua viuimus, retinent, eadem fidei sacramenta percipiunt, eiusdem religionis vnitate continentur: sed tamen compassionis viscera nesciunt, charitati vim, qua in Deum flagramus et proximum, non agnoscunt. Recte ergo et fratres, et prætereuntes vocantur, quia ex vno matris gremio nobiscum per fidem prodeunt, sed in vno charitatis studio erga Deum, et proximum non signantur.

Vnde

Vnde etiam apte torrenti, qui raptim transit in conuallibus, comparantur. Torrentis A
namque ex montanis in ima defluit, et collectus hiemalibus pluuijs, æstiujs solibus
arefcit. Qui enim terrena diligunt, et spem supernæ patriæ deferunt, quasi ex monti-
bus valles petunt, quos tamen hiems præsentis vitæ multiplicat, sed æstas venturi
iudicii exficcat, quia cum sol supernæ diffractionis incanderit, reproborum lætitiā
in ariditatem vertit. Bene aurem dicitur: [Raptim transit in conuallibus.] Torren-
tem quippe ad conualles raptim transire; est prauorum mentes ad ima desideria sine
12 vilo obstaculo ac difficultate descendere. Omnis enim ascensus in labore est, descen-
sus in voluptate: quia per adnifum gressus ad superiora tenditur, per remissionem
vero ad inferiora declinatur. Ad montis enim verticem saxum subuchere magni labo-
ris est, idemq. a summis ad ima dimittere labor non est. Sine mora videlicet proruit,
qui magnis conatibus ad summa peruenit. Longo studio seges feritur, sole atque im-
bre diutino nutritur, sed tamen vna et subita scintilla consumitur. Paulisper ædifi-
cia ad alta proficiunt, sed repentinis casibus terram petunt. Robusta arbor in æra
per tarda incrementa se erigit, sed quidquid diu ad alta protulit, semel et simul cadit.
Quia igitur ascensus in labore est, descensus in voluptate, recte nunc dicitur: [Fratres
mei præterierunt me sicut torrentes, qui raptim transiunt in conuallibus.] Quod tamen
sentiri et aliter potest. Si enim conualles ima pœnarum loca intelligimus, iniusti qui-
que sicut torrentes raptim ad conualles transeunt, quia in hac vita, quam totis deside-
rijs appetunt, diu stare nequaquam possunt. Nam quot dies ætatis accipiunt, quasi
tot quotidie gressibus ad finem tendunt. Augeri sibi optant tempora, sed quia concessa
subsistere nequeunt, quot augmenta viuendi percipiunt, diu viuendi spatia totidem
perdunt. Momenta ergo temporum quò sequuntur, fugiunt, quo accipiunt amittunt.
Raptim itaque ad conualles transeunt, qui in longum quidem voluptatum desideria C
pertrahunt, sed ad inferni claustra repente deducuntur. Quia enim hoc etiam [tem-
pus] quod qualibet longæuitate extensum est, si fine clauditur, longum non est, ex
fine miseri collegerunt breue fuisse, quod amittendo tenuerunt. Vnde bene et per Sa-
lomonem dicitur: Si multis annis vixerit homo, et in his omnibus lætatus fuerit, memi-
nisse debet tenebrosi temporis, et dierum multorum, qui cum uenerint, vanitatis ar-
gumentur præterita. Stulta etenim mens cum malum repente inuenerit, quod nequa-
quam præterit, æternitatem eius tolerando intelligit, quia quod præterire potuit, vanū
fuit. Sciendum vero est quòd plerique agere recta desiderant, sed sunt nonnulla, quæ
infirmis eorum mentibus ex præfenti vita contradicunt: cumq. aduersa in intimis
perpeti metuunt, in superni iudicii reftitudine offendunt. Vnde recte subiungitur:

Eccle. 11. c

*Quod hi, qui temporalium damnorum metu veritatem, vel iustitiam, vel ceteras virtutes
prætermittunt, celestis iræ vindictam incurrunt. Cap. XI.*

Psal. 13:

Q Vi timent pruinam, irruet super eos nix.] Pruina quippe inferius gelatur, nix
autem de superioribus ruit. Et sæpe nonnulli dum temporalia aduersa pertime-
scunt, diffractioni se æternæ animaduersionis obijciunt. De quibus bene per Psal-
mistam dicitur: Illic trepidauerunt timore, ubi non erat timor. Ille namque veritatem
iam libere defendere appetit, sed tamen in ipso suo appetitu trepidus indignationem
potestatis humanæ pertimescit: cumq. in terra hominem contra veritatem pauet, eius-
dem veritatis iram cælitus sustinet. Ille peccatorum suorum confcius, ea, quæ possi-
det, indigentibus iam largiri desiderat, sed tamen ne, datis rebus, egeat, ipse formidat. E
Cumq. carnis subsidia referuando trepidus præparat, ab alimentis misericordiæ ani-
mam necat. Et cum pati in terra inopiam metuit, æternam sibi abundantiam super-
næ refectionis abscondit. Recte ergo dicitur: [Qui timent pruinam, irruet super eos
nix.] Quia qui conculecanda in intimis metuunt, a summis metuenda patiuntur: et
cum transire nolunt quod calcare poterant, iudicium de supernis excipiunt, quod
tolerare nequaquam possunt. Sed hæc agentes, mundi gloriam temporaliter
obtinent. Quid autem tempore vocationis suæ saturi sunt, cum cuncta simul pauidi
deferunt, quæ hic cum graui timore seruauerunt? Vnde et apte subditur: [Tempore,
quo fuerint dissipati, peribunt.] Quos enim præfentis vitæ sollicitudo ordinat, ami-
sso dissipat: et tunc etiam exterius pereunt, qui intus dudum æterna negligendo pe-
ricunt.

A tierunt. De quibus recte addit: [Et vt incaluerint, soluentur de loco suo.] Iniquus enim quisque cum incaluerit, de loco suo soluetur: quia iudicio intimæ districtionis appropinquans, cum iam per cognitionem pene seruire cœperit, ab ea, cui dudum inhæserat, carnis suæ delectatione separatur. Hinc est enim, quod per Prophetam de reprobis dicitur: Et tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui: quia videlicet æterna non intelligunt, nisi cum pro temporalibus iam sine emendatione puniuntur, tunc mens æstuat, et infructuosæ poenitentiae se ignibus inflammatur, duci ad supplicium timet, præsentem vitam ex desiderio retinet: sed de loco suo soluitur, quia oblectamenta carnis deferens, eius duritia per supplicium liquatur. Sed quia iniqui omnes quid abtractionis suæ tempore patiantur audiuimus, adhuc aliqua, quibus in libertatis suæ spatio implicantur, audiamus. Sequitur:

Isaia 28. e
Infra lib. 11.
cap. 14.

B Quid peccatum ex peccato nascatur, mira et subtilis distinctio: et quid sit, quod per Isaiam dicitur: Erit cubile draconum et pascua struthionum. Caput XII.

I Nuolūtæ sunt semitæ gressuum eorum.] Omne, quod inuoluitur, in semetipsum replicatur. Et sunt nonnulli, qui seducentibus vitij obuiare quasi tota intentione deliberant, sed irruente tentationis articulo, in deliberationis proposito non perdurant. Alius namque prauo vsu superbiæ inflatus, cum magna esse præmia humilitatis considerat, aduersum semetipsum se erigit, et quasi tumorem turgidi fastus deponit, exhibere se quibuscumque contumelijs humilem promittit: sed cum repente hunc vnus iniuria verbi pulsauerit, ad consuetam protinus elationem redit, sicq. ad tumorem ducitur, vt nequaquam quia humilitatis bonum concupierat recordetur. Alius C auaricia æstuans, augendis facultatibus anhelat: is cum præterire omnia velociter conspicit, vagantem per concupiscentias mentem figit, decernit iam nihil appetere, et adepta tantummodo sub magni moderaminis freno possidere: sed cum repente fuerint oculis oblata quæ placeant, in ambitione protinus mens anhelat, semetipsum non capit, adipiscendi hæc occasionem querit, et oblita continentiae, quam secum pepigerat, cogitationum se stimulis per desideria acquisitionis inquietat. Alius luxuriae tabe polluitur, et longa iam consuetudine caprus tenetur: quanta autem castitatis sit munditia percipit, et a carne vinci turpe deprehendit. Restringere ergo volupratu fluxa deliberat, et resisteret consuetudini, quasi toris se viribus parat. Sed vel obiecta oculis specie, vel ad memoriam reducta, cum subiecta tentatione concutitur, protinus a pristina præparatione dissipatur. Et qui contra hanc clypeum deliberationis crexerat, delectationis iaculo confossus iacet, sicq. cum luxuria eneruem superat, ac si nulla contra eam intentionis arma præparasset. Alius vero iracundiae flammis accenditur, eiusq. stimulis ad inferendas proximis contumelias effrenatur. Cum vero nulla furoris animus occasio pulsatur, quanta sit mansuetudinis virtus, quanta patientiae altitudo considerat, seq. etiam contra contumelias patienter parat: sed cum parua quælibet commotionis occasio nascitur, repente ad voces et contumelias medullitus inflammatur: ita vt non solum ad memoriam patientia promissa non redeat, sed et semetipsum mens, et ea, quæ loquitur, conuicia non agnoscat. Cumq. furori plene satisfecerit, quasi post exercitium in tranquillitatem redit: et tunc se ad silentij claustra recolligit, cum linguae non patientia, sed procacitatis suæ satisfactio frenum ponit. Vix igitur vel sero post conuicia illata se cohibet, quia et a cursu sæpe E spumantes equos non præsentis dextera, sed campi terminus coercet. Bene ergo de reprobis dicitur: [Inuolūtæ sunt semitæ gressuum eorum,] quia recta quidem deliberando appetit, sed ad consueta semper mala replicantur, et quasi extra se tensi, ad semetipsum per circuitum redeunt, qui bona quidem cupiunt, sed a malis nequaquam recedunt. Esse quippe humiles, sed tamen sine despectu: esse contenti proprijs, sed sine necessitate: esse casti, sed sine maceratione corporis: esse patientes, sed sine contumelijs volunt: cumq. adipisci virtutes querunt, sed labores virtutum fugiunt, quid aliud quam exhibere belli certamina in campo nesciunt, et triumphare in vrbibus de bello concupiscunt? Quamuis hoc, quod eorum semitæ inuolūtæ memorantur, adhuc intelligi et aliter possit. Sæpe namque nonnulli contra quædam se vitia vehementer accingunt, sed quædam subigere negligunt: cumq. se contra ista non erigunt, et illa contra se reparant, quæ subegerunt. Alius namque iam carnem a luxuria edomuit,

edomuit, fed tamen adhuc mentem ab avaritia non refrenauit: cumq. fe in mundo A
pro exercenda avaritia retinet, cumq. a terrenis actibus non recedit, erumpente oc-
cafionis articulo, etiam in luxuriam labitur, quam iam subegiffè videbatur. Alius
auaritiæ æftum vicit, fed nequaquam vim luxuriæ fubdidit: cumq. expendæ luxu-
riæ pretium præparat, iugo quoque auaritiæ, quam dudum edomuit, cordis ceruicem
fubdit. Alius rebellantem iam impatientiam ftrauit, fed inanam gloriam necdum
vicit: et cum fe per hanc mundi honoribus inferit, confixus caufarum ftimulis, ad im-
patientiam captus redit: cumq. inanis gloria ad defenfionem fui animum erigit, et
illam vicius tolerat, quam fuperauit. Alius iam inanem gloriam fubdidit, fed tamen
impatientiam necdum ftrauit: et cum multa refiftentibus per impatientiam minatur,
erubefcens non implere quod loquitur, fub inanis gloriæ iugum reuocatur: & hoc vi-
ctus per aliud tolerat, quod plene fe viciffè gaudebat. Sic ergo ope vicaria fugitium B
fuum vitia retinet, & quafi iam amiffum fub dominij fui iure recipiunt, atque ad vin-
dictam fibi viciffim tradit. Peruerfis itaque inuolutæ funt grefsum femitæ, quia etfi,
deuicta vna nequitia, pedem leuant, regnante tamen altera, hunc in ea etiam, quam
deuicerant, implicant. Aliquando vero inuolutis grefsum femitis, et nulla culpa de-
uincitur, et alia per aliam perpetratur. Nam sæpe furto, negationis fallacia iungi-
tur, & sæpe culpa fallaciæ periurij reatu cumulatur. Sæpe quodlibet vitium impu-
denti præfumptione committitur, & sæpe, quod omni culpa fit grauius, etiam de
commiffio vicio fuperbitur. Nam quamuis de virtute nafci elatio foleat, nonnumquã
tamen ftulta aliens de perpetrata fe nequitia exaltat. Sed cum culpa culpæ adiungi-
tur, quid aliud quàm inuolutis femitis atque innodatis vinculis prauorum grefsum li-
gantur? Vnde bene contra peruerfam mentem fub Iudææ fpecie per Ifaiam dicitur: C
Erit cubile draconum, & pafcua ftruthionum, et occurrent dæmonia onocentauris,
& pilofus clamabit alter ad alterum. Quid namque per dracones nifi malitia, quid
vero ftruthionum nomine nifi hypocrifis designatur? Struthio quippe voladî fpeciem
habet, fed vsum volandi non habet, quia et hypocrifis cunctis intuentibus imaginem
de fe fanctitatis infinuat, fed tenere vitam fanctitatis ignorat. In peruerfa igitur men-
te draco cubat, et ftruthio pascitur: quia & larens malitia callide regitur, et intuen-
tium oculis fimulatio bonitatis antefertur. Quid vero onocentauroſi nomine, nifi &
lubrici figurantur & elati? Græco quippe eloquio onos afinus dicitur, & appellatione
afini luxuria designatur, Propheta arreltante, qui ait: Vt carnes afinorum, carnes eor-
um. Tauri autem vocabulo, ceruix fuperbiæ demonſtrat, ficut voce Dominica de
Iudæis fuperbientibus per Pfalmiftam dicitur: Tauri pingues obſederunt me. Ono-
centauri ergo funt, qui fubiecti luxuriæ vitij, inde ceruicem erigunt, vnde humiliari
debuerant. Qui carnis fuz voluptatibus feruientes, expulſa longe verecundia, non
folum fe amittere reſtitudinem non dolent, fed adhuc etiam de opere confuſionis gau-
dent. Onocentauris autem dæmonia occurrunt, quia maligni ſpiritus valde eis ad
vorum deferuiunt, quos de his gaudere conſpiciunt, quæ flere debuerunt. Vbi apte
fubiungitur: Et pilofus clamabit alter ad alterum. Qui namque alij pilofi appella-
tionem figurantur, nifi hi, quos Græci Panas, Latini vero incubos vocant? quorum ni-
mirum forma ab humana effigie incipit, fed beſtiali extremitate terminatur. Pilofi
ergo nomine, cuiuſlibet peccati aſperitas designatur, quod etſi quando quaſi ab ob-
tentu rationis incipit, ſemper tamen ad irrationabiles motus tendit, & quaſi homo in
beſtiam deſinit: dum culpa per rationis imaginem inchoans, vſque ad irrationabilem
effectum trahit. Nam sæpe edendi delectatio ſeruit gulæ, & ſeruire ſe ſimulat indi-
gentiæ naturæ: cumque ventrem ingluuie extendit, membra in luxuriam erigit. Pi-
loſus autem alter ad alterum clamat, cum perpetrata nequitia, ad aliam perpetranda
malitiam prouocat, et quaſi quadam cogitationis voce, commiſſa iam culpa,
culpam adhuc, quæ committatur, inuitat. Sæpe namque, vt diximus, gula dicit: Si
abundanti alimento corpus non reficis, in nullo vtili labore ſubiſtis. Cumq. men-
tem per deſideria carnis accenderit, mox quoque luxuria verba propriæ ſuggeſtionis
facit, dicens: Si miſeri Deus homines corporaliter nolle, membra ipſa concodi apra
vſibus non feciſſet. Cumq. hæc quaſi ex ratione ſuggerit, mentem ad libidinum ef-
frenationem trahit. Quæ sæpe deprehenſa, parrocinium mox fallaciæ, et negatio-
nis inquiri, reamq. ſe eſſe non æſtimat, ſi mentiendo, vitam defendat. Pilofus ergo
alter

Iſai. 34. 8

Ezech. 23. 6
Pſal. 22.

D

E

- A** alter ad alterum clamat, quando sub aliqua ratiocinandi specie, peruersam mentem culpa subsequens ex occasione culpæ præcedentis illaqueat. Cumq. hanc peccata dura atque aspera deprimunt, quasi conuocati in ea concorditer pilosi dominantur: sicq. fit, vt semper se gressuum semitæ deterius inuoluant, dum mentem reprobam culpa per culpam ligat.

Quòd peccati consuetudine mens cacata nescit quo vadat, et libenter illecebris se subdat, quod exemplo Samsonis et Sedechie probatur. Caput XIII.

- S**ed inter hæc sciendum est, quòd aliquando prius oculus intellectus obtunditur, et postmodum captus animus per exteriora desideria vagatur: vt cæca mēs quo ducitur nesciat, et carnis suæ illecebris sese libenter subdat. Aliquando vero prius desideria carnis bulliunt, et post longum vsum illiciti operis, oculum cordis claudunt. Nā sæpe mens recta cernit, nec tamen audenter contra peruersa se erigit: et renitens vincitur, post hoc ipsum, quod agit, diiudicans, carnis suæ delectatione superatur. Quia enim plerumque prius oculus contemplationis amittitur, et post per carnis desideria huius mundi laboribus animus subiugatur, testatur Samson ab Allophylis captus, qui postquam oculos perdidit, ad molam deputatus est: quia nimirum maligni spiritus, postquam tentationum stimulis intus aciem contemplationis effodiunt, foras in circuitum laborum mittunt. Rursum, quia sæpe et recta operatio exterius perditur, et tamen adhuc rationis lumen in corde retinetur, propheta Hieremias insinuat, qui dum Sedechie captiuitatem narrat, ordinem captiuitatis internæ denunciat, dicens:
- C** Occidit rex Babylonis filios Sedechie in Reblatha in oculis eius, et omnes nobiles Iudæ occidit rex Babylonis, oculos quoque Sedechie eruit. Rex quippe Babylonis est antiquus hostis, possessor intimæ confusionis, qui prius filios ante ipsius oculos trucidat: quia sæpe sic bona opera interficit, vt hæc se amittere ipse, qui captus est, dolens cernat. Nam bona plerumque gignit animus, et tamen carnis suæ delectationibus victus, bona quæ genuit, amans perdit, et quæ patitur damna considerat, nec tamen virtutis brachium contra regem Babylonis leuat. Sed dum videns nequitie perperatione peregitur, ad hoc quandoque peccati vfu perducitur, vt ipso quoque rationis lumine priuetur. Vnde Babylonis rex, extinctis prius filijs, Sedechie oculos eruit, quia malignus spiritus, subductis prius bonis operibus, post et intelligentiæ lumen tollit. Quod recte Sedechias in Reblatha patitur. Reblatha quippe, multa hæc interpretatur. Ei enim quandoque et lumen rationis clauditur, qui prauo vfu ex iniquitatis suæ multitudine grauatur. Quoquo autem modo culpa prodeat, vel quibulliber occasionibus erumpat, reproborum tamen semitæ semper inuolutæ sunt: vt prauis concupiscentijs dediti, aut bona nulla appetant, aut appetentes infirmo desiderio, ad hæc nequaquam mentis liberos gressus tendant. Recta enim aut non incipiunt, aut in ipso fracti itinere, ad hæc minime pertingunt. Vnde fit plerumque, vt ad morem suum lassati redeant, seseq. ab intentione animi in carnis voluptatibus sternant, sola quæ transeunt cogitent, nulla quæ secum permaneant, curent. Vnde et apte subditur: [Ambulabunt in vacuum et peribunt.] In vacuum quippe ambulant, qui nil secum de fructu sui laboris portant. Alius namque adipiscendis honoribus exultat, alius multiplicandis facultatibus æstuat, alius promerendis laudibus anhelat. Sed quia cuncta hæc hic quisque moriens deserit, labores in vacuum perdidit: quia secum ante iudicem nihil tulit. Quo contra bene per legem dicitur: Non apparebis in conspectu Domini vacuus. Qui enim promerendæ vitæ mercedem bene agendo non prouidet, in conspectu Domini vacuus appareat. Hinc de iustis per Psalmistam dicitur: Venientes autem venient in exultatione, portantes manipulos suos. Ad examen quippe iudicij portantes manipulos veniunt, qui in semetipsis recta opera, quibus vitam mereantur, ostendunt. Hinc de vnoquoque electo Psalmista iterum dicit: Qui non accepit in vano animam suam. In vano namque animam suam accipit, qui sola præsentia cogitans, quæ sequantur in perpetuum, non attendit. In vano animam suam accipit, qui eius vitam negligens, ei curam carnis anteponit: sed animam suam iusti in vano non accipiunt: quia intentione continua ad eius utilitatem referunt quidquid corporaliter operantur, quatenus et transeunte opere, operis causa

Hier. 39. 6

17

Dent. 16. 4

Psal. 125.

Psal. 25.

caufa non tranfeat, quæ vitæ præmia post vitam patat. Sed hæc cutate reprobi negligunt: quia profecto ambulantes in vacuum, vitam fequentes fugiunt, inuenientes perdunt. Melius vero a prauorum imitatione compeſcitur, si eorum damna ex fine penſamus. Vnde bene etiam cum exhortatione subiungitur.

Quod tepide conuerſantium illaqueata intentio, in ſacali huius turbine attendenda ſit, et ex alienis damno correpti, firmiter in Deum proficere debeamus, et quid ſit quod vituli domi reclusi, vacca trahentes plauſtrum, cui arca eſt impoſita, ibant in directum per viam, qua ducit in Bethſanis. Caput XIII.

CONſiderate ſemitas Theman, itinera Sabba, et expeſtate pauliſper. J Theman quippe Auſter, Saba autem rete interpretatur. Quid hic pet Auſtrum, qui afflata teporibus membra diſſoluit, niſi fluxa viuendi remiſſio: quid per rete, niſi actionis obligatio demonſtratur? Qui enim diſſoluta mente ea, quæ terrena ſunt, appetunt, nec grefſu libero ad Deum pergunt, ipſi ſe ſuis inordinatis conatibus ligant: cumq. ſe fluxis conuerſationis ſuæ actibus implicant, quaſi remanſuros in tetis vinculis pedes ponunt. Vt enim paulo ſuperius quosdam ad deuicta iam culpas retrahi per aperta quædam, et non deuicta vitia diximus: ita nonnulli ad ea, quæ reliquerant, tedeunt per quædam, quæ vel honeſtatis nomine, vel laudis honore palliantur. Nam ſunt plerique, qui iam aliena non appetunt, atque ab huius mundi iurgiis inchoatæ quietis amore diuiduntur, erudiri factis eloquiis ſitiunt, vacare ſuperbis contemplationibus concupiſcunt: nec tamen perfectæ animi libertate curam rerum familiarium deſerunt, cui ſæpe dum licite ſeruiunt, etiam illicitis huius mundi iurgiis implicantur: cumq. terrenas res ſtudioſe tueri deſiderant, cordis requiem deſerunt, quam quærebant, et cum ſubſtantia fugiens continua prouiſione protegitur, conceptus in animo diuinæ ſcientiæ ſermo diſſipatur: quia iuxta veritatis ſententiam, obortum ſemen ſpinæ opprimunt, cum verbum Dei a memoria importunæ terrenarum tetum ſolicitudines expellunt. Diſſolutis itaque grefſibus in rete ambulat, qui dum mundum perfectè non deſerunt, ſemetipſos gradiendo obligant, ne gradientur. Et ſunt plerique, qui non ſolū aliena non appetunt, verum etiam cuncta, quæ poſſederant in mundo, derelinquunt, ſemetipſos deſcipient, nullam præſentis vitæ gloriam requirunt, ab huius mundi ſe actibus ſeparant, et pene quidquid proſperitatis arriferit, calcant. Sed tamen adhuc vinculo carnalis cognationis obligati, dum amor propinquitatis indiſcretè deſeruiſſit, ad ea ſæpe per affectum cognationis tedeunt, quæ iam et cum proprio deſpectu ſubegerunt. Cumq. pluſquam neceſſe eſt, carnis propinquos diligunt, tetracti exterius a cordis parente diuiduntur. Nam ſæpe quosdam videmus, quantum ad proprium ſtudium ſpectat, iam præſentis vitæ deſideria non habere, mundum et opere et profeſſione reliquiſſe: ſed tamen pro inordinatis affectibus propinquorum prætoria irrumperè, terrenarum rerum iurgiis vacare, libertatem intimæ quietis relinquere, et mundi ſtudia in ſe iamdudum deſtructa repatate. Quo itaque iſti niſi in rete ambulat, quos a præſenti ſæculo inchoata iam vitæ perfectio ſoluerat, ſed inordinatus amor terrenæ cognationis ligat? Qui enim diſtincto ſtudio, & non diſſolutis grefſibus æternæ ſponſionis præmium ſequuntur, ſicut ſemetipſos pro diuino amore deſcipient, ſic cuncta, quibus ſe ſentiri præpediri, poſtponunt: & cum pro Deo neceſſe eſt, vt quibus valent cunctis inſeruiant, pro Deo priuata obſequia etiam propinquis negant. Hinc eſt enim quod quidam cum diceret: Permite mihi prius ire, et ſepelire patrem meum, protinus ex ore veritatis audiuit: Sine vt mortui ſepeliant mortuos ſuos, tu autem vade, et annuncia regnum Dei. Qua in re notandum eſt, quia electus diſcipulus dum a parentis ſepultura compeſcitur, hoc deuorum quemque exhibere patri morro u ex affectu carnali propter Dominum non licet, quod propter Dominum et exteris debet. Hinc ruſum veritas dicit: Si quis venit ad me, & non odit patrem ſuum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et ſorores: adhuc autem et animam ſuam, non poteſt meus eſſe diſcipulus. Quo in loco videlicet dum propinquorum odio, animæ quoque noſtræ odium ſubinfertur, patenter oſtenditur, quia ſic propinquos, ſicut noſmetipſos odio habere præcipiuntur, vt hos ad æterna rapientes, eorumque carnalem gratiam cum præpedit poſtponentes, diſcamus temperata eos diſcretionis arte et conuenienter di-

Matt. 8. e

18
Lucæ. 14. f

A ter diligere, et salubriter odio habere, quatenus sic sciat per amorem odium surgere, vt valeamus eos verius per odium amare. Hinc rursum per Moysen dicitur: *Deut. 33. b* Qui dixerit patri suo, et matri suæ, nescio vos, et fratribus suis, ignoro illos, et nescierunt filios suos: hi custodierunt eloquium tuum, et pactum tuum, et seruauerunt iudicia tua. Ille enim scire Dominum familiarius appetit, qui præ amore pietatis nescire desiderat, quos carnaliter sciuit. Graui etenim damno scientia diuina minuitur, si cum carnis notitia partitur. Extra cognatos ergo quisque ac proximos debet fieri, si vult parenti omnium verius iungi: quatenus eosdem, quos propter Deum viriliter negligit, tanto solidius diligit, quanto in eis affectum solubilem copulæ carnalis ignorat. Debemus quidem et temporaliter his, quibus vicinius iungimur, plus ceteris prodesse, quia et flamma admotis rebus incendium porrigit, sed hoc ipsum prius vbi nascitur, incendit. Debemus copulam terrenæ cognitionis agnoscere, sed tamen hanc cum cursum mentis præpedit, ignorare: quatenus fidelis animus diuino studio accensus, nec ea quæ sibi sunt in infimis coniuncta, despiciat, et hæc apud semetipsum recte ordinans, summorum amore transcendat. Solerti ergo cura prouidendum est, ne carnis gratia surrepat, atque a recto itinere cordis gressum deflectat, ne vim superni amoris impediatur, et surgentem mentem superimposito pondere deorsum premat. Sic etenim quisque propinquorum debet necessitatibus compati, vt tamen per compassionem non sinat vim suæ intentionis impediri: vt affectus quidem mentis viscera repleat, sed tamen a spiritali proposito non auerrat. Neque enim sancti viri ad impendenda necessaria propinquos carnis non diligunt, sed amore spiritalium ipsam in se dilectionem vincunt: quatenus sic eam discretionis moderamine temperent, vt per hanc in paruo saltem ac minimo a recto itinere non declinent. Quos bene nobis per significationem vacæ innuunt, quæ sub arca Domini ad montana tendentes, affectu simul, et rigido sensu gradiuntur, sicut scriptum est: Tollentes duas vacas, *1. Reg. 6. b* quæ lætabant virulos, iunxerunt ad plaustrum, vitulosque earum clauferunt domi, et posuerunt arcam Dei super plaustrum. Et paulo post: Ibant in directum vacæ per viam, quæ ducit Bethsamis, et itinere vno gradiebantur, pergentes et mugientes, et non declinantes neque ad dextram, neque ad sinistram. Ecce enim reclusis domi vitulis, vacæ quæ sub arca Domini plaustro religantur, gemunt et pergunt, dant ab intimis mugitus, et tamen ab itinere non demutant gressus. Amorem quidem per compassionem sentiunt, sed colla posterius non deflectunt. Sic sic necesse est vt incedere debeant, qui sacræ legis iugo suppositi, iam per internâ scientiam Dei arcam portant: quatenus per hoc, quod propinquorum necessitatibus condolent, a cepto rectitudinis itinere non declinent. Bethsamis quippe domus Solis dicitur. Arca ergo Domini superposita Bethsamis pergere, est cum superna scientia ad æternæ lucis habitaculum propinquare. Sed tunc vere Bethsamis tendimus, cum viam rectitudinis gradientes, ad vicina erroris latera nec pro affectu pignorum declinamus. Quorum nimirum gratia mentem nostram tenere debet, sed reflectere non debet: ne hæc eadem mens aut si affectu non tangitur, dura sit, aut plus tacta, si inflectitur, remissa. Intueri libet beatum Iob, in quo diuini timoris iugo colla cordis attriuerat, sub quanto discretionis moderamine diuinæ scientiæ arcam portat. Amisissis namque vitulis, mugit, quia audita morte filiorum, in terram tonso capite corruit: sed recto tamen itinere mugiens, graditur, quia os eius in gemitu ad Dei laudes aperitur, cum protinus dicit: Dominus dedit, Dominus abstulit, sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum. Sed indiscretæ mentes hanc viuendi regulam nesciunt, et quo vias Dei dissolute appetunt, eo ad mundi itinera stulte replicantur. Recte igitur sanctus vir post Theman semitas, Saba itinera memorat, quia quos Auster reprobi teporis soluerit, hos nimirum rete implicationis tenet. Bene autem prauorum facta describens, considerare hæc admonet: quia peruersa agendo diligimus, sed hæc visa in alijs didicimus, et quæ in nobis minus dijudicanda credimus, quam sint turpia, in aliorum actibus cognoscimus: siquæ fit, vt ad semetipsam mens redeat, et agere, quod reprehendit, erubescat. Quasi enim a speculo foeda facies displicet, cum mens a vita simili in seipsa quod auerteretur videt. Ait ergo: [Considerate semitas Theman, itinera Saba, et expectate paulisper.] Ac si aperte diceret: Damna alieni teporis attendite, et tunc spem de æternis firmius sumitis, si recto cordis oculo, quod in alijs displicet, videris.

Bene autem dicitur: [Expectate paulisper.] Sæpe etenim dum præsentis vitæ breuitas A
quasi diu perſeueratura diligitur, ab æterna ſpe animus frangitur, et delectatus præſentibus, deſperationis ſuæ caligine reuerberatur. Cumq. longum putat, quod ad viuendi ſibi ſpatium reſtat, repente vitam deſerens, æterna mala inuenit, quæ vitæ iam nequeat. Hinc eſt enim quod per quendam ſapientem dicitur: Væ his, qui perdid-
derunt ſuſtinentiam. Suſtinentiam videlicet perdunt, qui dum diu ſe immorari viſibili-
bus æſtimant, ſpem inuiſibilium derelinquunt. Cumq. mens in præſentibus figurat,
vita terminatur, et repente ad ſupplicia improviſa perueniunt, quæ decepti ſuis præ-
ſumptionibus, aut numquam ſe contingere, aut tarde crediderunt. Hinc veritas di-
cit: Vigilate itaque quia nescitis diem neque horam. Hinc rurſum ſcriptum eſt: Dies
Domini ſicut fur in nocte, ita venit. Quia enim ad rapiendam animam propinquans
minime conſpicitur, furi in nocte cõparatur. Tanto igitur debet quaſi ſemper veniens B
merui, quanto a nobis non valent ventura præſciri. Vnde et ſancti viri, quia breuitatem
vitæ indeſinenter aſpiciunt, quaſi quotidie morientes viuunt: et tanto ſe ſolidius
manſuris præparant, quanto et nulla eſſe tranſitoria ſemper ex ſine p̄ſant. Hinc quip-
pe Pſalmiſta veloci curſu fugere vitam peccatoris aſpiciens, ait: Puſillum adhuc, et
non erit peccator. Hinc iterum dicit: Homo ſicut ſenum dies eius. Hinc Eſaias ait:
Omnis caro ſenum, et omnis gloria eius ſicut ſlos agri. Hinc mentes præſumentium
Iacobus corripit, dicens: Quæ eſt vita noſtra? Vapor eſt ad modicum parens. Recte ergo
dicitur: [Expectate pauliſper:] quia et immenſum eſt, quod ſine termino ſequitur,
et parum eſt, quidquid finitur. Longum quippe nobis videri non debet, quod curſu ſui
tẽporis tendit, vt non ſit: quod dum per momenta ducitur, ipſa hoc momenta ſua quæ
diſſerunt, impellunt: atque vnde teneri ceſſatur, inde agitur, ne teneatur. Bene autem C
beatus Iob poſtquam breuitatem præſentis vitæ deſpiciens, intulit, contra iniquos pro-
tinus in voce omnium electorum ſurgit, adiungens: [Conſuſi ſunt, quia ſperaui:] Cum
bonis mala reprobi ingerunt, ſi hos a ſpe intima labefactari conſpiciunt, effectu de-
ceptionis hilareſcunt. Lucrum namque maximum, erroris ſui propagationẽ deputant:
quia habere ſe ad perditionem ſocios exultant. Cum vero bonorum ſpes interius figi-
tur, et nequaquam malis exterioribus ad ima reclinatur, prauorum mentem conſulio
occupat: quia dum peruenire ad aſſictorũ intima nequeunt, incaſſum ſe exiſtere cru-
deles erubeſcunt. Sanctus igitur vir dicat ex voce ſua dicat ex vniuerſalis Eccleſiæ aſſi-
ctæ, gementiſq. conſtantia, quæ inter aduerſa reproborum, ſuperne retributionis gau-
dium ſine villo mentis deſectu deſiderat, atque ad vitam moriendo perdurat: [Conſu-
ſi ſunt, quia ſperaui.] Ac ſi aperte dicat: Quia duris perſecutionibus reprobi vim mei ri-
goris non emolliunt, erubeſcentes proculdubio laborem ſuæ crudelitatis perdunt., D
Vnde et mox venturæ retributionis bona, quaſi iam præſentia conſpiciat: et qui reatus
in iudicio reprobos maneat, attendit ſubdens: [Venerunt quoque vſque ad me, et pu-
dore cooperti ſunt.] Vſque ad ſanctam quippe Eccleſiã in die iudicii reprobi veniunt:
quia vſque ad eius tunc conſpiciendam gloriam perducuntur: vt ad maiora tunc rea-
tus ſui ſupplicia, repulſi videant quod perdiderunt. Tunc vero iniquos pudor coope-
rit, cum eos in conſpectu iudicis teſtis conſcientiæ addicit. Tunc iudex exterior cernit-
ur, ſed accuſator interior toleratur. Tunc omnis ante oculos culpa reducitur: mens
ſuper gehennæ incendia, ſuo grauius igne cruciatur. De quibus recte per Prophetam
dicitur: Domine exaltetur manus tuæ, vt non videant, videant et confundantur. In-
tellectum quippe reproborum nunc merita obſcurant: ſed tunc cognitio reatus illu-
minat, vt et modo ſequenda non videant: et tunc ea poſtquam amiſerint, cernant. Nunc E
quippe æterna intelligere negligunt, vel appetere intellecta contemnunt: ſed tunc ea
intelligentes proculdubio deſiderantesq. conſpiciunt, cum deſiderata aſſequi nequa-
quam poſſunt. Quæ etiam beati Iob verba amicis eius ſpecialiter congruunt, qui du-
ris obiurgationibus ſancti viri animum labefactare conabantur. Ait enim: [Conſuſi
ſunt, quia ſperaui.] Ac ſi aperte diceret: Dum me ſtultis increpationibus ad deſpe-
rationem ſectere nequeunt, ipſi temeritatis ſuæ inſania confunduntur. [Venerunt
quoque vſque ad me, et pudore cooperti ſunt.] Ac ſi dicat: Videntes corporis vulne-
ra, ſed mentis conſtantiam neſcientes, dum me de iniuſticia increpare auſi ſunt, vſque
ad me nec dum venerunt: ſed dura me inuectiõne pulſantes, dum ſtare animum
inter aduerſa deprehendunt, quaſi ad me venientes erubeſcunt. Eo enim ad me
veniunt,

Eccle. 1. 6

Matth. 25. 13

1. Thes. 5. 6

Pſal. 36.

Pſal. 102.

Iſa. 40. 6

Iacob 4. d

21.

- A** veniunt, quo me in intimis agnoscunt, ibiq. eos pudor cooperit, vbi me stantem fortiter exterior iactura non tangit. Sunt vero nonnulli, qui timere Deum nesciunt, nisi cum vel in se experta, vel in alijs cognita aduersitate reterrentur: quos prospera per audaciam eleuant, contraria per infirmitatem turbant. Ex quorum scilicet numero amicos suos esse beatus Iob rodarguit, cum protinus subdit, dicens: [Nunc venistis, et modo videntes plagā meam, timetis.] Ac si aperte dicat: Ego tunc Deum timui, cum fultus prosperis, flagellorum detrimenta non sensi. Vos autem quia ex amore Deum non metuitis, ex sola eū verberis percussione formidatis. Sequitur: [Numquid dixi, asserite mihi: et de substantia vestra donate mihi, vel liberate me de manu hostis, et de manu robustorum eruite me?] Si ad personā sanctæ Ecclesiæ hæc verba referuntur, quia amicos beati Iob hæreticorum tenere speciem diximus, recte se asserit eorum substantia non indigere. Hæreticorum quippe substantia, carnalis sapientia non inconuenienter accipitur: quia dum peruerse fulciuntur, quasi in verbis se diuites ostendunt: quam eo sancta Ecclesia non quærit, quo hanc spiritali intellectu transcendit. Sæpe vero hæretici cum peruersa de fide asserunt, nonnulla contra antiquum hostem subtilia de carnis temptationibus loquuntur. Nam nonnumquam eo in se, quasi sana mēbra operationis ostendunt: quo in fide vulnerati serpentis morsu in capite tenentur. Sed sancta Ecclesia audire ab his subtilia de temptationibus non vult: quia dum vera quadam de conuersatione asserunt, ad falsā perfidiā perducunt. Vnde recte nunc dicitur: [Numquid dixi, asserite mihi: et de substantia vestra donate mihi, vel liberate me de manu hostis, et de manu robustorum eruite me?] Manum quippe hostis, satanæ fortitudinem vocat: et manum robustorum, vires malignorum spirituum appellat. Quos idcirco robustos memorat: quia dum absque carnis infirmitate sunt conditi, prauis eorum adnibus imbecillitas adiuncta non obuiat. Hoc vero quod subditur: [Docete me, et ego tacebo: et si quid forte ignoravi, instruite me.] Sub cuius distinctionis libramine pendet, incertum videtur: vtrum ad hoc subiunctum sit, quod inulcerat: [Numquid dixi?] an certe disuncta a superioribus sententia promatur, quasi per increpationem dicatur: [Docete me, et ego tacebo: et si quid forte ignoravi, instruite me.] Quod tamen vtrique distinctioni conuenit: quia ab intellectus sani tramite per neutram recedit. Sed quia hæc in transcurso per allegoriam diximus, restat vt moraliter historię verba perscrutemur.

Quanta sis securitas seruorum Dei, et in reprehendis virijs sine personarum acceptione auctoritas: et quod sanctus quisque prudentiam, et vires, et opes carnalium contemnat. Caput XV.

- D** **E**atus Iob damna rerum pertulerat: malignorum spirituum percussioibus traditus, dolores vulnerum sentiebat: sed sapientem Dei stultitiam diligens, stultam mundi sapientiam mentis despectu calcauerat. Igitur contra mundi diuites pauper, contra potestates et potentes oppressus, contra sapientes stultus dicitur. Triarespondit, quia nec pauper eorum substantiam, nec oppressus adiutorium contra robustos, nec stultus doctrinam sapientiæ carnalis quærit. Sanctus etenim vir, quia mente super semetipsum rapitur, et pauper inopia non angustatur, et oppressus nihil patitur, et voluntarie stultus carnalem sapientiam non miratur. Hinc est enim, quod oppressus Paulus pauper dicit: Aporiamur, sed non destituimur: persecutionem patimur, sed non derelinquimur: deijcimus, sed non perimus. Hinc est quod sapientiam sanctæ stultitiæ insinuans, ait: Quæ stulta sunt mundi, elegit Deus: vt confundat sapientes. Et: Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat: vt sit sapiens. Hinc est, quod gloriam oppressionis, et diuitias desideratæ paupertatis aperiens, dicit: Quasi morietes, et ecce viuimus: vt castigati, et non mortificati: quasi tristes, semper autem gaudentes: sicut egentes, multos autem locupletantes: tãquam nihil habentes, et omnia possidentes. Libet inter hæc oculos mentis attollere, et electos Dei exterius oppressos, quantæ intrinsecus arcu præsideant, videre: cuncta quippe quæ foris eminent, occultis eorum obtutibus per despectum iacent. Nam super se interius rapti, in alto animum figunt: et quæque in hac vita patiuntur, quasi longe infra labentia atque a se aliena conspiciunt: atque, vt ita dixerim, dum mente extra carnem fieri decernant, pene ipsa, quæ tolerant, ignorant. In horum profecto oculis quidquid temporaliter

Exod. 10. a

Exod. 8. f

2. Reg. 12. b

3. Reg. 13. a

3. Reg. 18. e

Ibidem. e

4. Reg. 3. e

4. Reg. 5. f

Acto. 4. d

Acto. 23. a

Acto. 7. f

23.

Acto. 7. g

2. Corinth. 4. b

Acto. 3. e

Ibidem. e

eminet, altum non est: nam velut in magni vertice montis siti, præsentis vitæ gaudia A
 plene despiciunt: seq. ipsos per spiritalem celsitudinem transcendentes, subiecta sibi
 met intus vident, quæcumque per carnalem gloriam foris tument. Vnde et nullis con-
 tra veritatem potestatis parant: sed quos attolli per elationem conspiciunt, per
 spiritus auctoritatem premunt. Hinc est enim quod ad desertum Moyses veniens, Ægy-
 pti regem ex auctoritate aggreditur, dicens: Hæc dicit Dominus Deus Hebræorum: V-
 sſquequo non vis subijci mihi? Dimitte populum meum, vt sacrificet mihi. Cui dum
 plagis pressus Pharaon diceret: Ite, sacrificate Deo vestro in terra ista, aucta protinus
 auctoritate respondit: Non potest ita fieri. Abominaciones Ægyptiorum immolabi-
 mus Domino Deo nostro? Hinc est quod peccantem regem, Nathan aggreditur: cui
 prius similitudinem perpetrare præuaricationis obijciens: cumq. rerum per proprij
 iudicij vocem tenens, protinus adiunxit dicens: Tu es ille vir, qui fecisti hanc rem. B
 Hinc est quod vir Dei ad destruendam idololatriam, Samaritan misiss, Hieroboam
 regem super altare thura iacentem, non regem veritus, non formidine mortis pres-
 sus, contra altare intrepidus auctoritatem liberæ vocis exercuit, dicens: Altare al-
 rare, hæc dicit Dominus Deus: Ecce filius nascetur domui David, Iosias nomine: et
 immolabit super te sacerdotes excelsorum. Hinc est quod Achab superbus idolorum
 seruitio subactus, cum increpare Eliam præsumeret, dicens: Tu ne es ille vir, qui
 conturbas Israel? Elias protinus superbi regis stultitiam, obiurgationis libera au-
 thoritate percussit, dicens: Non ego turbaui Israel: sed tu et domus patris tui, qui de-
 reliquistis mandata Domini, et securi es tibi Baalim. Hinc est quod Eliseus veram ma-
 gistri celsitudinem sequens: Ioram filium Achab ad se cum Iosaphat regem venientem
 ex reatu perfidie confudit, dicens: Quid mihi et tibi est? vade ad Prophetas patris C
 tui et matris tuæ. Viuit Dominus exercituum, in cuius conspectu sto, quod si non
 vulnum Iosaphat regis Iudæ erubescerem: nec attendissem quidem te, nec replexissem.
 Hinc est, quod idem vir Naaman ad se cum equis, et curribus venientem, ante ostium
 domus fixit: et talentorum copia ac vestium fulso non occurrat: non ianuam domus
 aperuit, sed vt lauari septies in Iordane debuisset, per nuncium iussit. Vnde et idem
 Naaman iratus recedebat, dicens: Putabam quod egredereetur ad me, et stans inuo-
 caret nomen Dei sui, Hinc est quod Petrus, cum cum sacerdotes ac principes etiam
 per flagella fruentes, in nomine Iesu loqui prohiberet: cum magna protinus aucto-
 ritate respondit, dicens: Si iustum est in conspectu Dei vos porius audire, quam Deum,
 iudicare. Non enim possumus, quæ vidimus et audiimus, non loqui. Hinc est quod
 Paulus cum resistentem contra veritatem sacerdotum principem cerneret: cumq. mi- B
 nister illius alapa percussisset, non maledictum perturbatus intulit: sed repletus Spi-
 ritu sancto, libera voce prophetauit, dicens: Percutiet te Deus paries dealbata. Er tu
 sedens iudicas me secundum legem, et contra legem iubes me percuti? Hinc est quod
 Stephanus contra vim persequentium auctoritatem vocis exercere, nec moriturus ex-
 pauit, dicens: Dura ceruice et incircumcisi corde et auribus: vos semper Spiritui san-
 cto resistitis, sicut patres vestri, et vos. Sed quia sancti viri ad verba tantæ alrudi-
 nis zelo veritatis, non autem vitio elationis exiliunt, ipsi patenter indicant, qui fa-
 ctis distisq. alijs, et quanta humilitate polleant: et erga eos, quos redarguunt, quan-
 ta charitate serueant, manifestant. Superbia quippe odium generat, humilitas
 amorem. Verba itaque, quæ amor exasperat, protecto ex fonte humilitatis eman-
 ant. Quo modo ergo Stephanus proferte increpationem per elationem potuit, qui
 pro eisdem, quos increpauerat, ad deteriora crescentibus, seq. lapidantibus, flexis
 genibus orabat, dicens: Domine, ne statuas illis hoc peccatum? Quo modo Paulus
 contra gentis suæ sacerdotem, ac principem aspernit verba superbiens, intulit: qui
 humilitate se etiam discipulorum seruitio subternit, dicens: Non enim nosmetipsos
 prædicamus, sed Dominum nostrum Iesum Christum: nos autem seruos vestros per
 Christum? Quo modo Petrus per elationem principibus resistit: quorum errori com-
 pariens, reorum velut excusat, dicens: Scio quia per ignorantiam fecistis, sicut et
 principes vestri? Deus autem qui prænuñciauit per os omnium Prophetarum pati
 Christum suum, impleuit sic. Quos ad vitam misericorditer trahit, dicens: Poenite-
 mini igitur et convertimini, vt deleantur peccata vestra. Quo modo Eliseus videre
 Naam ex elatione noluit: qui non solum se conspici, sed teneri etiam a muliere permisit?
 de qua

- A** de qua scriptum est: Cum venisset ad virum Dei in montem, apprehendit pedes eius: 4. Reg. 4. d
et accessit Giezi, vt amoueret eam: et ait vir Dei: Dimitte eam, anima enim eius
in amaritudine est. Quo modo Elias superbo regi increpationis verba per tumo-
rem inulit, qui ante eius currum humiliter cucurrit? sicut scriptum est: Accinctusq.
lumbis currebat ante Achab. Quo modo vir Dei Hieroboam præsentiam ex elatione
despexit: qui arenem dexteram eius saluti pristinae protinus ex pietate repara-
uit? sicut scriptum est: Cumq. audisset rex sermonem hominis Dei, quem inclama-
uerat contra altare in Bethel, extendit manum suam de altari, dicens: Apprehendi-
te eum, et exaruit manus eius. Et paulo post: Orauit vir Dei faciem Domini: et re-
uersa est manus regis ad eum, et facta est sicut prius fuerat. Quia enim superbia,
gignere virtutes nescit: quanta ex humilitate prodiit vox increpationis, ostenditur,
quam signa comitantur. Quo modo Nathan contra David regem per verba incre-
pationis tumuit: qui cum increpanda culpa deesset, in terram se in conspectu eius
prostravit? sicut scriptum est: Nunciauerunt regi dicentes: Adest Nathan pro-
pheta. Cumq. introisset ante conspectum regis, adorauit eum pronus in terra. Quo
modo Moyses regi Ægyptio libere resistens, eum despiciere potuit, qui Deo familia-
riter colloquens, sequentem se lethro, cognatum suum humilis adorauit? Cuius
etiam consilio tantam obedientiam præbuit, vt post secreta Dei colloquia, magnum
lucrum inde duceret, quod foris ab ore hominis audiret. Ex alijs ergo sanctorum
factis discimus, quid de alijs pensare debeamus. Sancti etenim viri, nec ex elatione
sunt liberi, nec ex timore submissi: sed cum reuerentia eos ad libertatem vocis erigit,
consideratio infirmitatis propriæ in humilitate custodit. Culpas quippe delinquentium
etiam etsi ex alto increpantes feriunt, semetipsos tamen apud se subtilius indicantes,
quasi in abiectis ponunt: et quo praua in alijs insequuntur, eo ad reprimendos se atro-
ciores redeunt, rursusq., quo sibi met meliora a gentibus nequaquam parcurt, eo vi-
gilantius aliena facta reprehendunt. Quid enim de humana potentia mirari exte-
rius poterunt, qui semetipsos quoque despiciunt, etiam cum intime pene iam arcem
sublimitatis apprehendunt? Idcirco ergo bene foris dijudicant altitudinem terrenæ
celstitudinis: quia intrus oculum non grauat pondus tumoris. Vnde et beatus Iob cum
in amicis dura loquentibus terrenam prudentiam, vires, substantiamq. despiceret,
dicens: [Numquid di xi, a ferte mihi, et de substantia vestra donate mihi, vel liberate
me de manu hostis, et de manu robustorum eruite me? Docete me, et ego tacebo: et si
D quid forte ignorauit, instruite me.] Quid de seipso sentiat, paulo inferius manifestat,
dicens: [Super pupillum irruit.] Luce itaque clarius patet, quantæ se infirmitatis
conspiciat, quem pupillum vocat. Sequitur:

Quod mundus debes esse a viris, qui aliorum culpas arguis. Caput XVI.

- Q**uare detraxistis sermonibus veritatis, cum e vobis nullus sit, qui possit me ar-
guere?] Mundus ipse esse a viris debet, qui curat aliena corrigere, vt terrena
non cogitet, vt desiderijs infimis non succumbat: quatenus tanto perspicacius alijs
fugienda videat, quanto hæc ipse per scientiam, et vitam verius declinat: quia ne-
quaquam pure maculam in membro considerat oculus, quem pulvis grauat: et su-
perieccitas sordes tergere non valet manus, quæ lutum tenet. Quod iuxta antiquæ
translationis seriem, bene ad David erga exteriora bella laborantem, per signifi-
cationem diuina vox innuit cum dicit: Non tu ædificabis mihi templum, quia vir san-
guinum es. Dei autem templum ædificat, qui corrigendis atque instituendis proxi-
morum mentibus vacat. Templum quippe Dei nos sumus, qui ad veram vitam
ex eius in habitatione construimus, Paulo attestante, qui ait: Templum Dei san-
ctum est, quod estis vos. Sed vir sanguinum templum Deo ædificare prohibetur:
quia qui adhuc actibus carnalibus incumbit, necesse est vt instruat spiritaliter men-
tes proximorum erubescat. Bene ergo dicitur: [Quare detraxistis sermonibus ve-
ritatis, cum e vobis nullus sit, qui me possit arguere.] Ac si aperte diceretur:
Qua temeritate audita reprehenditis, qui percussione meæ causas ignorantes, adhuc
reprehensibilia profertis? Sequitur:

AD increpandum tantū eloquia concinnatis, & in ventum verba profertis.] Duo sunt genera locutionum importuna valde & noxia generi humano. Vñ quod curat etiam peruersa laudare : Aliud quod studet semper etiam recta corripere. Illud deorsum cum fluuiū ducitur, hoc vero contra fluentia veritatis obferare & alucum conatur. Illud metus premit, hoc elatio erigit. Illud gratiam ex fauoribus caprat, hoc itam, vt ex certamine ostendatur, exagitat. Illud in promptu subiacet, hoc semper e diuerso tumet. Ex huius ergo qualitate beatus Iob amicos suos fuisse redarguit, cum dicit : [Ad increpandum tantum eloquia concinnatis.] Sed vnde vsque ad iniustā increpationis audaciā peruenitur, protinus innouit, cum subiunxit : [Et in ventum verba profertis.] In ventum enim verba proferre, est otiosa dicere. Nam sæpe dum ab otiosis verbis nequaquam lingua compefcitur : ad temeritatem quoque stultæ increpationis effrenatur. Quibusdā enim ruinæ suæ gradibus, desidiosa mens in foueā lapsus impellitur. Nam dum otiosa verba cauere negligimus, ad noxia peruenimus : vt prius loqui aliena libeat, & postmodum detractionibus eorum vitam, de quibus loquitur, lingua mordeat : quandoque autem vsque ad aertas contumelias erumpat. Hinc irarum feminantur stimuli, oriuntur rixæ, accenduntur faces odiorum, paupertas tota extinguitur cordium. Vnde bene per Salomonem dicitur : Qui dimittit aquam, caput est iurgiorum. Aquam quippe dimittere, est linguam in fluxum eloquij relaxare. Quo contra & in bonam partem asserit dicens : Aqua profunda, verba ex ore viri. Qui ergo dimittit aquam, caput est iurgiorum : quia qui linguam non refrenat, concordiam dissipat. Vnde e diuerso scriptum est : Qui imponit insulto silentium, iras mitigat. Quia autem multiloquio quisque seruiens, rectitudinem iustitiæ tenere non possit, testatur Propheta, qui ait : Vir linguosus non dirigetur super terram. Hinc Salomon iterum dicit : In multiloquio peccatum non deerit. Hinc Isaias ait : Cultus iustitiæ silentium : videlicet indicans, quia mentis iustitia defolatur, quando ab immoderata locutione non parcitur. Hinc Iacobus dicit : Si quis putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Hinc rursum ait : Sit omnis homo velox ad audiendum : tardus autem ad loquendum. Hinc iterum adiungit : Lingua inquietum malum, plena veneno mortifero. Hinc per semetipsam nos Veritas admonet dicens : Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent de eo rationem in die iudicii. Otiosum quippe verbum est, quod aut ratione iustæ necessitatis, aut intentione piæ utilitatis caret. Si ergo raro de otioso sermone exigitur : pensandū valde est, quæ poena illud multiloquium sequatur, in quo etiā per superbiam verba peccatur. Sciendum quoque est, quod ab omni rectitudinis statu depereunt, qui per noxia verba dilabuntur. Humana etenim mens, a quæ more, & circumclusa ad superiora colligitur, quia illud repetit, vnde descendit, et relaxata deperit : quia se per infima inutiliter spargit. Quot enim superuacuis verbis a silentij sui censura dissipatur : quasi tot riuus extra se ducitur. Vnde et redire interius ad sui cognitionem non sufficit : quia per multiloquium exterius sparsa, vim intimæ considerationis amittit. Totam igitur sese insidiantis hostis vulneribus detegit : quia nulla se munitione custodiæ circumcludit. Vnde scriptum est : Sicut vrbs patens et absque murorum ambitu : ita vir, qui non potest in loquendo cohibere spiritum suum. Quia enim murum silentij non habet, patet inimici iaculis ciuitas mentis : et cum se per verba extra semetipsam eijcit, apertam se aduersario ostendit, quam tanto ille sine labore superat, quanto & hæc eadem, quæ vincitur, contra semetipsam per multiloquium pugnat. Sed inter hæc sciendum est, quia cum pauore nimio a locutione restringimur, interdum plusquam necesse est, intra claustra silentij coartamur : & dum linguæ vitia incaute fugimus, occulte deterioribus implicamur. Nā sæpe dum ab eloquio immoderate compefcimur, graue multiloquium in corde roleramus : vt eo plus cogitationes in mente ferueant, quo illas violenta custodia in discreti silentij angustat : & plerumque tanto latius defluunt, quanto se esse securiores æstimant : quia foris a reprehensoribus non videntur. Vnde mens nonnumquam in superbiam attollitur, eosque quos loquentes audit, quasi infirmos conspicit. Cumque os corporis claudit, quantum se vitij superbiendo apertat,

Prouer. 17. c

Prouer. 26. b

25.

Psal. 139.

Prouer. 10. c

Isa. 32. d

Iaco. 1. d

Ibidem.

Iaco. 3. b

Matth. 12. c

Prouer. 25. d

Ariat, non agnoscit. Lingua etenim premit, cogitationem erigit, et cum se per negligentiam minime considerat: tanto apud se cunctos liberius, quanto et secretius accusat. Plerumque autem nimis taciti cum nonnulla iniusta patiuntur: eo in acriorem dolorem prodeunt, quo ea, quæ sustinent, non loquuntur. Nam si illas molestias lingua tranquille diceret, a conscientia dolor emanaret: vulnera enim clausa plus cruciant, quia cum putredo, quæ intrinsecus feruet, eijcitur, ad salutem dolor aperitur. Plerumque nimis taciti dum quorundam mala respiciunt, et tamen in silentio linguam premunt, quasi conspectis vulneribus usum medicaminis subtrahunt: & eo mortis auctores fiunt, quo virus, quod poterant eijcere loquendo, noluerunt: unde et immoderatum silentium si culpa non esset, Propheta non diceret: Væ mihi quia tacui. Quid ergo inter hæc nisi studiose lingua sub magni moderaminis libratione frenanda est: non insolubiliter obliganda, ne aut laxata in vitium defluat, aut restricta etiam ab utilitate torpescat? Hinc namque perquendā sapientem dicitur: Sapiens tacebit vsque ad tempus, vt nimirum cum opportunum considerat: postposita censura silentij, loquendo quæ congruunt, in usum se utilitatis impendat. Hinc Salomon ait: Tempus tacendi, et tempus loquendi. Discrete quippe vicissitudinum pensanda sunt tempora: ne aut cum restringi lingua debet, per verba se inutiliter soluat: aut cum loqui vtiliter potest, semetipsam pigre restringat. Quod bene Psalmista considerans breui postulatione complexus est, dicens: Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantiæ labijs meis. Ostium namque aperitur et clauditur. Qui ergo ori suo nequaquā poni obstaculū, sed ostium petijt, aperire docuit quod et per disciplinā retineri lingua debeat, et ex necessitate laxari: quatenus os discretum et congruo tempore vox aperiat, et rursum congruo taciturnitas claudat. Quod quia vel amici beati Iob, vel omnes hæretici, quorum hi speciem tenent, seruare nesciunt, in ventum verba proferre perhibentur: quia nimirum dicta quæ discretionis pondus non solidat, aura leuitatis portat.

26.

Iſaia 6. b

Eccle. 20. a

Eccle. 3. b

Pſalm. 140.

LIBRI SEPTIMI MORALIVM FINIS.

S AN C T I G R E G O R I I

M O R A L I S E X P O S I T I O N I S

I N B E A T V M I O B

L I B E R O C T A V V S.

Sextum continuans finaliter caput, et septimum incipiens.



Quod vere humiles in perferendis malis patientiam, in repetendis bonis exercent benignitatem. Caput I.

D



PRECEDENTI iam libello tractauimus quod beatus Iob vim nobis humilitatis suæ innotescit, dicens: [Super pupillum irruitis, et subuertere nitimini amicum vestrum.] Quantæ namque infirmitatis se perpendat, insinuat, quem pupillum vocat. Quia vero ab amore recedere charitas etiam læsa nescit, et subuertere velle se queritur, et tamen amicum se esse testatur. Cuius verba, vt sæpe iam diximus, sic eidem specialiter congruunt, vt tamen per hæc propheticum spiritu etiam sententia fidelis populi, ex voce Ecclesiæ vniuersalis, exprimitur: qui hæreticorum, contrarietatem tolerans, et infirmum se per humilitatem conspicit: et tamen

& tamē a feruandæ dilectionis magnitudine non recedit. Sanctæ quippe Ecclesiæ populus, quia mortui patris est filius, pupillus non incongrue dicitur: Cuius resurgentis vitam iam quidem per fidem sequitur, sed necdum per speciem contempletur. Super pupillum vero hæretici irruunt: cum humilitatem fidelis populi importunis falsisq. allegationibus affligunt. Et tamen amicus est, quem nituntur euertere: quia fidelis Dei populus ipsos quoque, quos persequentes tolerat, amando non desinit ad veritatem vocare. Sed inter hæc sciendum est, quia sancti viri nec sustinere falsa per infirmitatem metuiunt, nec læsi vniquam a veritate conticescunt. Vnde et subditur: [Veruntamen quod cœpistis, explete. Præbere autem, et videre, an mentiar.] Qui enim aduersa perperam non timet, dicat: [Veruntamen quod cœpistis, explete.] Qui vero ipsis suis persecutoribus veritatis prædicamenta non subtrahit, adiungat: [Præbere autem, et videre, an mentiar.] Ac si aperte dicat: Nec ante illaras molestias trepido, nec ingratis auditoribus correptionis adiutoria abscondo: qui et malis pressus exerceor, et ipsis meis persecutoribus benigne impenfus cresco. Mens quippe sanctorum in hoc tentationum prælio et munita patientiæ clypeo, et gladij amoris accincta, ad perferenda mala sumit fortitudinem: et ad rependenda bona exercet benignitatem, quatenus et odiorum tela potenter excipiat, et amoris iacula valenter reddat. Nequaquā quippe ad bella armatus pergit, qui aut clypeum sumens, gladijs non vitur: aut vtens gladijs, clypeo non munitur. Vnde et miles Dei, aduersitatis bello deprehensus, et scutum patientiæ debet anteferre, ne pereat: et ad prædicandum promptus amoris inferre iacula, vt vincat. Cuius armaturæ summam Paulus breuiter insinuat, dicens: Charitas patiens est, benigna est. Cum vero vnum ex vtroque defuerit, charitas non est, si videlicet malos aut absque benignitate tolerans, non amat: aut rursus sese sine patientia exhibens, negligit tolerare quos amat. Vt ergo a nobis charitas vera teneatur, necesse est quatenus et benignitati patientia, et rursus patientiæ benignitas suffragetur: vt magnum quoddam in corde nostro ædificium construens, et benignitatis arcem patientia solidet, et patientiæ fundata ædificia benignitas exornet. Beatus igitur Iob promptus ad patientiam dicat: [Veruntamen quod cœpistis, explete.] Benignitate prædictus adiungat: [Præbere autem, et videre, an mentiar.] Quia vero sancta Ecclesia ex magisterio humilitatis instituta, recta quæ errantibus dicit, non quasi ex auctoritate præcipit, sed ex ratione pœsuadens bene nunc dicitur: [Videte, an mentiar.] Ac si aperte dicat: Ea, quæ assero, nequāquam mihi ex auctoritate credite: sed an vera sint, ex ratione pensate. Quæ et si quando dicit quod ratione comprehendere non valet: ne de occultis humana ratio quæri debeat, rationabiliter suadet.

Quod scientia tumida in inquisitionibus suis non veritatem inquirat, sed gloriam. Ideoq. contenti dunt superbi, vt vincant: non vt discant. Caput 11.

Sed sæpe hæretici, dum occasionem ratiocinationis accipiunt, ad iurgia contentionis seffrenantur. Vnde et apte mox subditur: [Respondete quæso absque contentione.] Neque enim hæretici inquisitionibus suis veritatem conantur assequi, sed victores videri. Cumq. se foris ostendi sapientes appetit, intus per futilitatem elationis suæ vinculis ligantur. Vnde fit vt contentionum certamina exquirant, et de Deo, qui pax nostra est, loqui pacifice nesciant, atque ex pacis negotio rixæ inuentores fiant. Quibus bene per Paulum dicitur: Si quis autem videtur esse contentiosus: nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia Dei. Recte autem subditur: [Et loquentes id, quod iustum est, iudicate.] Is namque, qui loquitur, dum de verbis suis auditoris sententiam expectat, quasi eius iudicio supponitur, a quo auditur. Qui igitur in dictis suis reprobare metuit, ipse prius debet examinare quod dixit: quatenus inter cor et linguam æquus quidam discretusq. arbiter sedeat, subtiliter pensans, si recta verba cor offerat: quæ vtiliter suscipiens, ad auditorum iudicium lingua perducatur. Beatus igitur Iob sua contra amicos agens, sed contra hæreticos nostra denuncians, præcipationem loquentium reprehendat: atque ad eorum mentem verba recolat, dicens: [Loquentes id, quod iustum est, iudicate.] Ac si aperte diceret: Si in eo quod ad nos per egressum locutionis exitis, reprehendi non vultis, intus iustitiam libram tenete: vt tanto foris quod dicitur, ex veritatis pondere placeat, quanto hoc interius rutina discretionis pensat. Et quia hi erga aliena dicta recta iudicia exerunt, qui iudicare prius propria

- A** propria sciunt, postquam dixit: Loquētes id, quod iustum est iudicare, a pre mox subdit: [Et non inuenietis in lingua mea iniquitatem, nec in faucibus meis stultitia personabit.] Ac si aperte diceret: Si subtilius vestra perpēditis, verius aliena pensatis: & cū rectum coeperit esse, quod dicitis, iustum cognoscetis, quod auditis. Nequaquā quippe mea vobis lingua stultitiam resonat, si a vestra conscientia non procedat. Sic sancta Ecclesia studet prius assertiones hostium falsas ostendere, & tunc prædicamenta veritatis aperire: quia cum recta se tenere æstimant, recta quæ audiunt, contumaciter impugnant. Ante ergo necesse est, vt errorem suum hæretici sentiant, ne audiat veritas contradicant: quia & si camporum sentes arator vomeris scissione non eruit, terra accepta semina in segetes non producit. Et cum putredinem medicus vulneris apertione non eiecit, nequaquam in loco putredinis sana caro coalescit. Prius ergo peruersa destruens, dicat: [Loquentes id, quod iustum est, iudicare:] Post autem recta adūs gens insinuet. [Et non inuenietis in lingua mea iniquitatem, nec in faucibus meis stultitia personabit.] Solent autem hæretici alia aperte dicere, alia occulte sentire. Per linguam quippe aperta locutio, per fauces vero occulta tractatio designatur. Sanctæ ergo Ecclesiæ nec in lingua iniquitas, nec stultitia in faucibus resonat: quia ea, quæ per publicam locutionem prædicat, etiam per intimam fidem seruat: nec in aperto aliud docet, atque in occultis aliud retinet: sed & quod sentit, loquēdo docet, & quod loquitur, viuendo custodit: ac de sapientiæ supernæ conuiuio quidquid per linguam prædicationis emanat, hoc per fauces tacitæ expectationi degulstat. Sed beatus Iob, vnum scilicet membrum vniuersalis Ecclesiæ, sua insinuans, atque electorum omnium corda manifestans, omne, quod sentit, aperiat: vt mentis eius rectitudinem attestatio locutionis innotescat. Sequitur:

CAPVT SEPTIMVM BEATI IOB.



- M**ILITIA est vita hominis super terram: et sicut dies mercenarij dies eius. Sicut seruus desiderat vmbra, et sicut mercenarius præstolatur finem operis sui: sic et ego habui menses vacuos, et noctes laboriosas enumeraui mihi. Si dormiero, dicam: Quando consurgam? et rursum expectabo vespertam, et replebor doloribus vsque ad tenebras. Induta est caro mea putredine, et sordibus pulueris. Curis mea aruit, et contracta est. Dies mei velocius transierunt, quàm a textente tela succiditur, et consumpti sunt absque vlla spe. Memento quia ventus est vita mea, et non reuertetur oculus meus, vt videat bona: nec aspiciet me visus hominis. Oculi tui in me, et non subsistam. Sicut consumitur nubes, et pertransit: sic qui descendit ad inferos, non ascendet, nec reuertetur vltra in domum suam, neque cognoscet cum amplius locus eius. Quapropter et ego non parcam on meo, loquar in tribulatione spiritus mei, confabulabor cum amaritudine animæ meæ. Numquid mare ego sum aut cetus, quia circumdediti me careere? Si dixerō: Consolabitur me lectulus meus, et releuabor loquens mecum in stratu meo: terrebis me per somnia, et per visiones horrore concuties. Quamobrem elegit suspensum anima mea, et mortem ossa mea. Desperavi. Nequaquam vltra iam viuam. Parec mihi Domine, nihil enim sunt dies mei. Quid est homo, quia magnificas eum, aut quid apponis erga eum cor tuum? Visitas eum dilueulo, et subito probas illum. Vsquequo non parcis mihi, nec dimittis me, vt glutiam saliuam meam? Peccaui, Quid faciam tibi o custos hominum? Quare me posuisti contrarium tibi, et factus sum mihi met ipsi grauis? Cur non tollis peccatum meum, et quare non aufers iniquitatem meam? Ecce nunc in puluere dormiam: et si mane me quæsieris, non subsistam.

*Quod vita hominis viuis appreffa, ad caleſte deſiderium tendere non valet: & aliquando donis A
ſpiritualibus pradita, ex occaſione virtutum deterius peccat. Caput I II.*

Militia eſt vita hominis ſuper terram.] Hoc in loco translatione veteri nequaquã militia vita hominis nũcupatur, ſed tentatio. Sed ſi vtriuſque verbi ſenſus aſpicitur, diuerſum quidem eſt, quod exterius reſonat: ſed vnum eundemq; concorditer intellectum format. Quid enim niſi pugna contra malignos ſpiritus, nominæ tentationis exprimitur? Et quid appellatione militiæ, niſi contra hoſtes exercitium deſignatur? Tentatio itaque ipſa militia eſt: quia dum contra malignorum ſpirituum inſidias vigilat, in bellorum procinctu proculdubio exudat. Notandum vero quod hæc eadem vita hominis, non tentationem habere dicitur, ſed ipſa tentatio eſſe perhibetur. Sponte quippe a ſtatu conditionis lapſa, et corruptionis ſuæ putredini ſubdita, B dum ſibi ex ſemetipſa moleſtias gignit: hoc eſt iam facta quod tolerat. Quia enim ſtatum mentis inclinara deſeruit, quid in ſe niſi motum varietatis inuenit? Vnde nunc et ſi ad ſumma appetenda ſe erigit, mutabilitatis lubricæ impulſu protinus ad ſemetipſam cadit. Vult in contemplatione ſtare, ſed non valet. Cogitationis grefſum figere nititur, ſed infirmitatis ſuæ lapſibus enervatur. Quæ nimirum mutabilitatis ſuæ onera quia volens expetiit, nolens portat. Quietus homo poſſidere carnem potuit, ſi bene ab auctore conditus, poſſideri voluiſſet. Cumq; ſe erigere contra Conditionem ſtudit, in ſemetipſo protinus carnis contumelias inuenit. Sed quia cum culpa ſimul ab origine etiam poena propagatur, inſerto infirmitatis vitio naſcitur: et quaſi nobiſcum hoſtem deducimus, quem cum labore ſuperamus. Ipſa ergo hominis vita tentatio eſt, cui ex ſemetipſa naſcitur, vnde perimatur. Quæ etſi ſemper ex vir- C tute ſuccidit, quod ex infirmitate generat: ſemper tamen ex infirmitate generat, quod ex virtute ſuccidat. Sic itaque humana vita tentatio eſt: vt etſi iam ab iniquitatis perſeptione compoſcitur, in ipſis tamen bonis operibus modo malorum memoria, modo ſeductionis caligine, modo intentionis ſuæ interruptione ſuſcitur. Alius namque a luxuria carnem iam reſrenat, ſed tamen adhuc luxuriæ phantaſmata tolerat: quia quæ volens fecit, horum inuitus meminit: et poenam ſuſtinet, quod voluptatem putauit. Quia vero ad deuiſtam culpam retrahi metuait, ventrem miræ abſtinentiæ vigore reſtringit, vultuſq; ex abſtinentia palleſcit: cumq; in facie pallor aſpicitur, reuerenda ab hominibus vita laudatur: moxq; inanis gloria ad abſtinentis animum cum verbis fauoris venit, quam concuſſa mens dum ſubijcere non valet, cum, per quem venerat, tergere a facie pallorem quærit: ſicq; ſit vt infirmitatis nexibus li- D gata, aut pallorem abſtinentiæ fugiens, iterum per alimenta ſubdi luxuriæ metuait: aut impulſum luxuriæ per abſtinentiam ſuperans, pallorem ſuum inani gloriæ militare pertimeſcat. Alius lapſum ſuperbiæ ſuperans, toto iam deſiderio ſtatum humilitatis apprehendit: cumq; ſuperbientes quoſdam viſque ad oppreſſionem innocentium erumpere conſpicit, zeli excitatione ſuccenſus, poſtponere aliquatenus cogitur, quod decreuit, vim rectitudinis exerit, prauisq; non inanſuetudine, ſed auctoritate contradicit. Vnde plerumque ſit, vt aut humilitatis ſtudio zelum rectitudinis deſerat: aut rurfum zelo rectitudinis turber humilitatis ſtadium, quod tenebat. Cumq; ſeruari ſimul et zeli auctoritas et propoſitionis humilitas non poſſit, ſibiſmetipſi homo ex perturbatione incognitus redditur: ita vt vehementeſſe ambigat, ne apud ſeductum animum aut ſuperbia ſe auctoritatem zeli inſinuet, aut torpor pauidiſſe humilitatem fingat. Alius quanta ſit fallaciæ culpa conſiderans, munire ſe arce veritatis decernit: vt ex ore eius iam falſus ſermo non prodeat, ſeſeq; funditus a mendacij transgreſſione diſiungat. Sed ſit plerumque, vt cum verum dicitur, vita proximi grauetur: cumq; ingerere alteri leſionem metuait, ad hoc, quod dudum preſerat fallaciæ vitium, quaſi ex ſtudio pietatis redit: ſicq; ſit, vt, etſi malitia mentem non teneat, in ea tamen veritatis radii vmbra mendacij obſcuretur. Vnde et ſæpe quia percontatus quiſque conſciſcere non valet, aut falſum dicens, ſuam mentem trucidat, aut vera loquens, proximi vitam grauat. Alius amore Conditionis excitatus, a terrenis cogitationibus mentem curat aſſidua oratione ſuſpendere, atque hanc in ſecrera quietis intimæ ſecuritate collocare: ſed in ipſo ſuæ orationis aſcenſu E cleuari ab inſimis nititur, inſimorum phantaſmate reuerberatur: atque ad intuen- dam

- A**dam lucem mentis oculus tenditur, sed ex corporeo usu, surgentibus terrenarum rerum imaginibus obscuratur. Vnde fit plerumque ut intendentes animus ipsa infirmitate fatigatus, aut orationem deserens, desidia torpeat: aut si diu in oratione permanferit, ante oculos eius obortarum imaginum caligo densescat. Bene ergo dicitur: Tentatio est vita hominis super terram: quando ibi quoque reatum descensionis inuenit, ubi se profectum comprehendere ascensionis putauit: et inde mens confunditur, vnde surgere a confusione nitebatur: ut per hoc ad semetipsam diuerberata redeat, per quod semetipsam iam collecta et coadunata transibat. Iste ab eruditione diuinæ legis alienus, ignorantia sua deprimitur, ne quid obtinendæ salutis operetur. Ille diuinæ legis scientia præditus, dum sibi præ ceteris gaudet intellectum suppeteri: quia priuato gaudio exultat, percepti intellectus in se munera dissipat: et inde in Dei
- B**iudicio ceteris deterior exhibetur, vnde clarius ceteris ad tempus ostenditur. Hunc quia virtutum dona non subleuant, etiam viam simplicem restructitudinis declinat: et velut extraneum se a cælesti munere deputans, eo quasi securius praua agit, quo superni doni sublimia munera non percepit. Illum prophetiæ spiritus replet, ad præscientiam subleuat, eique ventura quæque, quasi iam præsentia ostendit. Sed dum sæpe et in multis super semetipsum tollitur, ut futura veraciter contempletur: mens in sui confidentiam deducta, eum, qui haberi semper non potest, semper sibi adesse prophetiæ spiritum extimat: cumque omne quod senserit, prophetiam putat: quia sibi hanc & cum non habet tribuit, et inquantum habere potuit, amittit. Sicque fit ut inde post aliorum merita tristis redeat: vnde æstimatione omnium lætus præibat. Tentatio est ergo vita hominis super terram: quæ aut aliena virtutibus ad cæleste præmium
- C**urgere non valet, aut ditata donis spiritalibus aliquando deterius ex occasione virtutum ruit. Quia autem paulo superius hoc esse tentationem quod militia diximus: sciendum summo opere est, quod quiddam nobis appellacione militiae amplius quam nomine tentationis innuitur. Hoc namque nostro intellectui expressione militiae augetur, quod nimirum per militiam ad finem quotidie tenditur: cumque per ordinem militiae locus crescit, tota simul hominum militia deficit. [Militia ergo est vita hominis super terram:] quia sicut et superius diximus, unusquisque dum quotidie ad vitæ terminum per temporum augmentum tendit, augendo vitam, viuere definit. Dies quippe expectantur ut veniant: sed cum ad augmentum vitæ veniunt, iam ab augmento vitæ subtrahuntur: quia et itinerantis gressus dum in anteriora proficit, quod restat iter de-
- D**ecrescit. Vita ergo nostra militia est, quæ quo ad augmentum ducitur, eo, ut non sit, finitur. Bene igitur dicitur: [Militia est vita hominis super terram:] quia dum per spatia temporum crescere appetit, ad eorum spatium, quod perdendo colligit, crescendo pertranfit. Vnde et apte quoque ipse militiae cursus exprimitur, cum protinus subinfertur: [Et sicut dies mercenarij dies eius.] Dies suos mercenarius euolui citius exoptat, ut ad laboris sui præmiū sine tarditate perueniat. Dies itaque hominis vera et æterna sapientis, recte mercenarij diebus comparantur, quia præsentem vitam, viā non patriam, militiam non palmam deputat: et eo se abesse longius a præmio conspicit, quo tardius ad finem venit. Considerandum quoque est, quod mercenarius in alienis laboribus exultat: sed tamen sibi præmiū proprium præparat. Voce autē Redemptoris nostri dicitur: Regnū meum non est de hoc mundo. Omnes ergo qui spe cælestiū præditi, exercitio vitæ præsentis atterimur, in alieno laboramus. Nam sæpe et reprobis seruire cogimur: mundo, quæ mundi sunt, reddere coartamur: et alieno quidem labore fatigamur, sed tamen præmia nostra percipimus: et per hoc petuimus ad propria, quod pure ministramus aliena. Quo contra quibusdam veritas dicit: Si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis credet vobis? Sciendum quoque est quod mercenarius sollicitè curat inspicere, ne vniquam dies vacuus labatur ab opere: et expectatus finis temporis, ne inanis veniat ad remunerationem. In laboris namque studio conspicit, quid percipere in tempore remunerationis possit. Nam cum opus crescit, præmij fiducia proficit: cum vero opus torpuit, spes a remuneratione lassescit. Vnde et electus quisque vitam suam quasi mercenarij dies pensans, tanto fidentius spe tendit ad præmium, quanto nunc robustius perdurat ad laboris incrementum. Qui sit decursus præsentis temporis pensat, dies cum operibus munerat: ne a labore vacua transant vitæ momenta, formidat. Aduersus gaudet, passione reficitur, mærore refouetur: quia subsequens vitæ

5.

6.

Iben. 18. f

Lucæ. 16. e

7.

vitaæ præmijs tanto se remunerari largius conspiciet, quanto pro amore illius quotidiana- A
nis se mortibus verius impendit. Hinc namque est quod ciues supernæ patriæ condito-
ri eius Psalmistæ vocibus dicunt: Propter te morte afficimur tota die. Hinc Paulus
ait: Quotidie morior propter gloriam vestram fratres. Hinc iterum dicit: Ob quam
causam hæc parior, sed non confundor: scio enim cui credidi, et certus sum: quia po-
tens est depositum meum seruare in illum diem. Sancti igitur viri quot labores nunc
veritati commendantes exhibent, tot iam remunerationis suæ pignora, intra spei cubi-
culum clausa tenent. Sed grauius nunc sentitur æstus in opere: vt quandoque refrige-
rium perecipiatur ex quiete. Vnde et apte mox subditur:

*Quod sancti viri ex conscientia bona vita, fidenter expectant premium retributionis
æternæ. Caput 1111.*

Sicut seruus desiderat vmbra, et sicut mercenarius præstolatur finem operis sui: B
sic et ego habui menses vacuos, et noctes laboriosas enumeravi mihi.] Vmbra
quippe seruo desiderare, est post tentationis æstum, sudoremq. operis, æterni refri-
gerij requiem querere. Hanc namque vmbra seruus ille desiderauerat, qui dicebat:
Sitiuit anima mea ad Deum fontem viuum, quando veniam, et apparebo ante faciem
Dei? Et rursum: Heu me, quia incolatus meus prolongatus est. Qui quasi a labore
agri æstum fugiens, atque ad obtinendam requiem refrigerij, tegmen querens, iterum
dicit: Ingrediar in locum tabernaculi admirabilis, vsque ad domum Dei. Hanc vmb-
ram comprehendere Paulus anhelabat, desiderium habens dissolui, et cum Christo
esse. Ad hanc vmbra ex desiderij iam perfectione peruenerat qui dicebant: Nos qui
portauimus pondus dici et æstus. Bene autem qui desiderare vmbra dicitur, seruus C
vocatur: quia electus quisque quousque infirmitatis conditione constringitur, sub do-
minantis corruptionis iugo, quasi sub æstus anxietate retinetur. Qui nimirum cum cor-
ruptione exutus fuerit, tunc sibi metipso liber et tranquillius innouescit. Vnde et recte
etiam per Paulum dicitur: Ipsa creatura liberabitur a seruitute corruptionis, in liber-
tatem gloriæ filiorum Dei. Electos enim nunc poena corruptionis aggrauat, sed tunc
incorruptionis gloria exaltat: et quantum ad præsentis necessitatis pondera, nunc in
Dei filijs de libertate nihil ostenditur: tantum vero ad subsequentes libertatis gloriam,
tunc in Dei famulis de seruitute nihil apparebit. Creatura ergo seruitute corruptionis
exuta, et dignitate libertatis accepta, in filiorum Dei gloriam vertitur: quia vnita Deo
per spiritum, quasi hoc ipsum, quod creatura est, transiisse ac subegisse declarat. D
Sed quia adhuc vmbra desiderat, seruus est: quia quousque æstum tentationum tol-
lerat, iugum miseræ conditionis portat. Vbi apte subditur:

Quod spes remunerationis alieniet pondus laboris. Caput V.

ET sicut mercenarius præstolatur finem operis sui.] Mercenarius etenim cum fa-
cienda opera conspiciet, mentem protinus ex longinquitate et pondere laboris ad-
dicet: cum vero lassescerent animum ad considerandum operis præmium reuocat, vi-
gorem mox animi ad exercitium laboris reformat: et quod graue perpendit ex opere,
lene existimat ex remuneratione. Sic sic electi quique dum mundi huius aduersa pa-
tiantur, cum inhonestates, contumelias, rerum damna, erueiatus corporis tolerant,
esse graua quibus exerceantur pensant: sed cum mentis oculum ad æternæ patriæ con-
siderationem tendunt, ex comparatione præmij, quàm sit leue, quod patiuntur, inue-
niunt. Quod enim valde esse importabile ex dolore ostenditur, consideratione prouida
ex remuneratione leuigatur. Hinc est, quod Paulus semper seipso robustior con-
tra aduersa erigitur: quia nimirum finem sui operis sicut mercenarius præstolatur.
Graue namque quod sustinet æstimat: sed leue hoc per præmij considerationem pen-
sat. Ipse quippe quàm sit graue quod patitur indicat, qui in carceribus abundantius;
in plagis supra modum, in mortibus frequenter se fuisse testatur: qui a Iudæis quin-
quies quadragenas vna minus accepit: qui ter virgis cæsus, semel lapidatus est: ter
naufragium passus nocte et die in profundo maris fuit: qui pericula fluminum, latro-
num, ex genere, ex gentibus, in ciuitate, in solitudine, in mari, in falsis fratri-
bus pertulit: qui in labore et ærumna, in ieiunijs multis, in fame et siti, in frig-
gore et nuditate laborauit: qui foris pugnas, intus timores sustinuit: qui vltimæ
vires

Psal. 43.

1. Cor. 15. d

3. Timo. 1. c

Psal. 42.

Psal. 19.

Psal. 41.

Philipp. 3. d

Matth. 20. b

Roma. 8. d

1. Cor. 11. c

- A** vires grauatum se asserit dicens: Supra modum grauati sumus supra virtutem: ita vt tæderet nos etiam viuere. Sed quo modo remunerationis linteo sudores tanti laboris regat, ipse denunciat dicens: Non sunt condigne passionis huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Finem itaque operis, quasi mercenarius præstolatur, qui dum profectum remunerationis considerat, vile æstimat, quod pene deficiens laborat. Apte autem subditur: [Sic et ego habui menses vacuos, et noctes laboriosas enumeravi mihi.] Elesti quippe conditori rerum seruiunt, et sæpe rerum inopia coangustantur: per amorem Deo inhærent, et tamen vitæ præsentis subsidij egent. Qui igitur per actiones suas præsentia non quærant, a mundi compendij menses vacuos ducunt. Noctes quoque laboriosas tolerant: quia aduersitatem tenebras non solum vsque ad inopiam, sed sæpe ad corporis vsque cruciatum portant.
- B** Despectum namque egestatem perpeti, laboriosum bonis mentibus non est: sed cum vsque ad afflictionem carnis aduersitas vertitur, labor proculdubio ex dolore sentitur. Potest etiam non inconuenienter intelligi, quòd sanctus quisque menses vacuos sicut mercenarius ducit: quia laborem iam sustinet, sed præmium necdum tenet: hoc tolerat, illud expectat. Noctes vero laboriosas enumerat: quia aduersitates sibi præsentis temporis sese in virtutibus exercendo coaceruat. Nam si proficere in mente non appetit, minus fortasse aspera, quæ mundi sunt, sentit. Quæ tamen sententia si ad vocem sanctæ Ecclesiæ ducitur, intellectus eius paulo subtilius indagatur. Ipsa quippe vacuos menses habet, quæ in infirmis suis membris terrenas actiones absque vitæ præmio defluentes sustinet. Ipsa noctes laboriosas enumerat, quæ in membris fortibus multiplicibus tribulationibus portat. In hac etenim vita quædam laboriosa sunt, quædam vacua, quædam vero vacua simul et laboriosa. Amore quippe conditoris, præsentis vitæ tribulationibus exerceri, laboriosum quidem est, sed vacuum non est. Amore autem sæculi voluptatibus solui, vacuum quidem est, sed non laboriosum. Amore vero eiusdem sæculi aduersa aliqua pati, et vacuum simul est et laboriosum: quia ex aduersitate mens afficitur, et remunerationis præmio non repletur. In ira itaque sanctæ Ecclesiæ, qui in ea iam posui, adhuc voluptatibus defluunt, et proinde fructu boni operis non dirantur, menses vacuos ducit: quia vitæ tempora sine retributionis munere expendit. In his vero, qui æternis desiderijs dediti, mundi huius aduersa patiuntur, laboriosas noctes enumerat: quia tribulationum tenebras, quasi in caligine vitæ præsentis portant. In his autem, qui et transeuntem mundum diligunt, et tamen eius contrarietate fatiganur, simul menses vacuos et noctes laboriosas tolerant: quia eorum vitam et retributio subsequens nulla remunerat, et præsens tribulatio angustat. Recte autem nequaquam dies, sed in eis menses vacuos habere se perhibet. Mensium quippe nomine, dierum collectio et summa signatur. Per diem ergo vnaquæque actio exprimi potuit: per menses autem, actionum finis innuitur. Et sæpe cum in hoc mundo aliquid agimus, intenta spei alacritate suspensi, hoc ipsum, quod agimus, vacuum non putamus: sed postquam ad actionum terminum peruenimus, non obtinentes, quod appetimus, laborasse nos in vacuum igitur dies, sed et menses vacuos ducimus, cum nos in terrenis actibus sine fructu laborasse, non ex actionum principio, sed sine pensamus. Cum enim labores nostros aduersitas sequitur, quasi vitæ nostræ vacui menses arguuntur: quia ex completionem actionum agnoscebat, quam frustra in actionibus sudabatur. Sed quia in sacro eloquio nonnumquam nox pro ignorantia ponitur, Paulo attestante, qui venturam vitam scientibus discipulis dicit: Omnes vos filij lucis estis, et filij diei, non sumus noctis neque tenebrarum: quibus præmisit: Vos autem fratres non estis in tenebris, vt vos dies illa tamquam fur comprehendat: potest hoc in loco ex eorum persona, vox sanctæ Ecclesiæ accipi: qui post ignorantie suæ caliginem, ad amorem rectitudinis redeunt: et veritatis radijs illustrati, stertibus diluunt quod errauerunt. Illuminatus etenim quisque respicit, quam turpe fuerit quòd pro præsentis vitæ amore laborauit. In eis ergo sancta Ecclesia, in quibus ad vitam reuertitur, laborem suum æstuant seruo, et desideranti finem mercenario comparat, dicens: [Sicut seruus desiderat vmbra, et sicut mercenarius præstolatur finem operis sui: sic et ego habui menses vacuos, et noctes laboriosas enumeravi mihi.] In comparatione etenim duo sunt, quæ præmisit: in expressione etiam fatigationis duo protinus subdidit. Ad æstuantem quippe menses va-

cuos reddidit : quia quo magis æternum refrigerium quæritur, eo magis confpicitur, A
quàm vacue pro vita ifta laboratur. Ad præfentem vero laboriofas noctes fub-
tulit : quia quo magis ex termino operis præmium, quod aflequatur, infpiciamus, eo
magis ingemifcimus diu nos nefciffe, quod quærimus. Vnde et ipfa poenitentis cura
vigilanter exprimitur, vt laboriofas noctes enumeraffe diceretur : quia quanto verius
ad Deum reuertimur, tanto fubtilius labores, quos per ignorantiam in hoc mundo
pertulimus, dolendo penfamus. Nam quo vnicuique plus dulce fit, quod de æternis
defiderat, eo magis ei graue offenditur, quod pro præfentium amore tolerat. Si vero
ad folam hiftoriam fequentia verba penfantur : per hæc proculdubio animus do-
lentis exprimitur, qualiter per diuerfos motus defiderij mæftitia impellente varia-
tur. Nam fubditur : [Si dormiero, dicam : Quando confurgam ? Et rurfum expecta-
bo vefperam.] In nocte quippe dies quæritur, in die vefpera defideratur : quia nimirum
dolor non permittit placere, quæ adfunt. Cumq. mentem per experimentum præ-
fentium afficit, femper hanc quali confortante defiderio, ad alia per expectationem
tendit. Sed quia et afflicta mens per appetitum ducitur, et tamen dolor eius etiam
feductus defiderijs non finitur : recte fubiungitur : [Replebor doloribus vfque ad te-
nebras.] Causa autem eiuſdem doloris exprimitur, cum protinus fubinfertur :

Quod vita carnalium, et cogitationum puluere et operum putredine inquinatur. Caput VI.

Induta eft caro mea putredine, et fordibus pulueris. Cutis mea aruit, et contracta
eft.] Sed hæc fubtilius congruentiusq. difcerimus, fi ad præmiſſæ expofitionis
ordinem redeamus. Somno namque torpor otij, furrectione autem exercitatio actionis
exprimitur. Vefperæ quoque nomine, quia fomno congruit, rurfus otij defiderium
fignatur. Sancta vero Ecclefia quouſque vitam corruptionis ducit : flere mutabilita-
tis fuæ damna non definit. Ad hoc namque homo conditus fuerat, vt ftante mente,
in arcem fe contemplationis erigeret : et nulla hunc corruptio a conditoris fui amore
declinaret. Sed in eo quoddam ingenita ftandi foliditate voluntatis pedem ad culpam
mouit, a dilectione conditoris in ſemetipſo protinus cecidit. Amorem Dei, veram
ſcilicet ftationis arcem deferens, nec in ſe conſiſtere potuit : quia lubricæ mutabilita-
tis impulſu, infra ſe per corruptionem proruens, etiam a ſemetipſo deſceſſit. Qui
nunc quia conditionis fuæ foliditate non figitur, alternantis ſemper defiderij motu
variatur : vt et quietus actionem defideret, et occupatus ad otium anhelet. Quia enim
fixa mens ftare cum potuit, noluit : ftare iam non valet, etiam cum vult. Conditoris
quippe fui contemplationem deferens, ſalutis fuæ fortitudinem perdidit : et quolibet
poſita, ſemper ægra alium locum quærit. Varietatem ergo humanæ mentis expri-
mens, dicat : [Si dormiero, dicam, quando confurgam ? Et rurfum expectabo vefpe-
ram.] Ac ſi aperte diceret : Nihil perceptum menti ſufficit : quia ipſum qui vere ſuf-
ficere potuit, amiſit. In fomno namque furrectionem defidero, in furrectione vefpe-
ram expecto : quia et quietus exercitium actionis appeto, et exercitatus otium
quietis quero. Quod tamen intelligi et aliter poteſt. Dormire namque, eſt in peccatis
iacere. Si enim fomni appellatione culpa designata non eſſet, nequaquam Paulus di-
ſcipulis diceret : Euigilate iuſti, et nolite peccare. Vnde et auditorem ſuum admonet,
dicens : Surge qui dormis, et exurge a mortuis, et illuminabit te Chriſtus. Et rurfum
Hora eſt iam nos de fomno furgere. Vnde et Salomon peccantem increpat, dicens :
Vſquequo piger dormis ? Electus igitur quiſque cum peccati fomno premitur, ad iu-
ſtitie vigilias exurgere conatur : ſed ſæpe cum ſurrexerit, ipſa ſe extolli virtutum
magnitudine ſentit. Vnde et tentari ſe præſentis vitæ aduerſitatibus poſt virtutes de-
ſiderat : ne peius ex virtutum confidentia cadat. Si enim ſeruari ſe melius per tenta-
tionem non cognofceret, nequaquam Pfalmiſta diceret : Proba me Domine, et tenta
me. Bene ergo nunc dicitur : [Si dormiero, dicam : Quando confurgam ? Et rurfum
expectabo vefperam :] quia, et in peccati fomno lumen iuſtitie quæritur : et cum
virtutum proſpera mentem eleuât, adiutrix aduerſitas defideratur : vt proſecto ani-
mus cum virtutum ſuarum gaudio plus quàm debet attollitur, per contrarietatem
præſentis vitæ edito mærore ſolidetur. Vnde et nequaquam : [Formidabo vefperam,]
dicitur, ſed [Expectabo.] Expectamus etenim proſpera, formidamus aduerſa. Vir
igitur ſanctus vefperam expectat, quia cum exerceri hunc tribulatione neceſſe eſt,
ipſa

1. Cor. 15. c
Ephes. 5. c
Rom. 13. c
Præter. 24. d

Pſal. 25.

- A** ipsa ei fit aduersitas prospera. Potest vespere nomine, etiam peccati tentatio designari: quæ sæpe tanto acrius mentem lacescit, quanto et eandem mentem spiritus ad superna altius euehit. Nequaquam enim sic in vita per exercitationem iustitiæ, peccatum deseruit, vt in eadem iustitia inconcussæ maneat: quia etsi iam a cordis habitaculo culpam rectitudo eliminat, ipsa tamen culpa, quæ repellitur, cogitationis nostræ foribus astant, vt sibi aperiatur, pulsatur. Quod Moyses quoque spiritaliter innuit, cum facta corporaliter temporum mœnna narrauit, dicens: Facta est lux, atque paulo post subiiciens: Factum est vespere. Creator quippe omnium, humanæ culpæ præcius, tunc expressit in tempore, quod nunc versatur in mente. Lux quippe ad vespem ducitur: quia nimirum lucem rectitudinis vmbra sequitur tentationis. Sed quia electorum lux tentatione non exstinguitur, nequaquam nox, sed vespere facta perhibetur: quia nimirum sæpe tentatio in corde electorum lumen iustitiæ abscondit, sed non interimit: et quasi ad pallorem trepidationis pertrahit, sed funditus non exstinguit. Electi ergo post somnum surrectionem appetunt, post resurrectionem vespere præstolantur: quia et de peccato ad iustitiæ lumen euigilant, et in ipso iustitiæ lumine positi, semper se contra illecebras tentationum parant: quas nimirum non timent, sed expectant: quia vtilitati suæ rectitudinis, etiam tentamenta proficere non ignorant. Quantalibet autem contra corruptionem suam virtute contenderint, habere integram salutem nequeunt, quousque dies præsentis vitæ finitur. Vnde et subditur: [Et replebor doloribus vsque ad tenebras.] Modo namque aduersa irruunt: modo ipsa quoque prospera callida hilaritate blandiuntur. Modo surgentia vitia bellum carnis excitant: modo deuicta animum ad elationem vocant.
- C** Bonorum igitur vita vsque ad tenebras doloribus repletur: quia quousque tempus corruptionis agit, interna externaque afflictione concurrit: et salutis securitatem non inuenit, nisi cum diem funditus tentationis relinquit. Vnde bene et hæc eadem dolorum causa protinus subinfertur, cum dicitur: [Induta est caro mea putredine, et sordibus pulueris.] Vt enim paulo superius diximus, soliditatem ingentem voluntarie homo deseruit, et sese in corruptionis voragine merfit, vnde nunc vel per immunda opera labitur: vel per cogitationes illicitas scædatur. Vt enim ita dixerim, culpæ suæ penaliter subdita, ipsa iam natura nostra facta est extra naturam, et remissa vsque ad peruersa opera ducitur: restricta autem peruersorum operum importuna cogitatione fuscatur. Per expletionem ergo actionis illicitæ, carnem putredo afficit: per leuitatem vero cogitationis improbæ, quasi ante oculos pulvis surgit. Consentiendo vitij putredine atterimur: vitiorum vero imagines in corde tolerando, sordibus pulueris scædamur. Ait ergo: [Induta est caro mea putredine, et sordibus pulueris.] Ac si aperte diceret: Carnalem vitam, quam patior, aut tabes lubricæ operationis polluit, aut ex vitiorum memoria caligo miseræ cogitationis premitur. Quod tamen si ex voce Ecclesiæ vniuersalis accipimus, aliquando hanc proculdubio carnis putredine, aliquando autem grauari sordibus pulueris inuenimus. Multi quippe in ea sunt, qui dum amoris carnis inferuiunt, fœtore luxuriæ computrescunt. Et sunt nonnulli, qui a voluptate quidem carnis abstinēt, sed tamen tota mente in terrenis actibus iacent. Dicat ergo sancta Ecclesia vnius membri sui vocibus: dicat quid de vtroque genere hominum tolerat. [Induta est caro mea putredine, et sordibus pulueris:] ac si aperte insinuet dicens: Sunt plerique, qui mihi per fidem membra sunt, sed tamen sana vel munda per actionem non sunt: quia aut victi desiderij turpibus ad corruptionis putredinem defluunt: aut terrenis actibus dediti, puluere terrenæ cupiditatis consperguntur. In illis enim, quos lubricos tolero, carnem videlicet putrescentem gemo: in istis autem, quos terrena quærentes patior, quid aliud quam scædata puluere membra porto? Vnde et apte simul de vtriusque subiungitur: [Cutis mea aruit, et contracta est.] In sanctæ quippe Ecclesiæ corpore hi, qui solis exterioribus curis inferuiunt, congrue cutis vocantur. Quæ nimirum cutis arescendo attrahitur, quia mentes carnalium, dum præsentia diligunt, et quasi iuxta posita concupiscunt, ad futura tendi per longanimitatem nolunt. Qui dum internæ spei pinguedinem negligunt, vt attrahantur arescunt: quia si eorum corda desperatio non sicca ret, nequaquam æstus hæc pusillanimitatis attraheret. Hanc namque attractionem Psalmista T/sal. 62. formidauerat, cum siccitatem mentis metuens dicebat: Sicut adipe et pinguedine re-

pleatur anima mea. Adeps quippe pinguedinis animam replet, cum hanc contra præsentium defideriorum ætium fupernæ fpei infufio refouet. Cutis ergo arefcens attrahitur, cum cor rebus exterioribus deditum, atque ex defperatione liccatum, in auctoris fui amorem non tenditur, fed in femetipfo, vt ita dixerim, rugofa cogitatione replicatur. Penfandum vero eft quòd carnales mentes idcirco præfentia diligunt, quia vita carnis quàm fugitiua fit, minime perpendunt. Nam fi velocitatem tranfitus eius afpicerent, hanc etiam profperantem minime amarent. Sancta autem Ecclefia in electis fuis quotidie quantus fir rebus exterioribus curfus confpicit: et idcirco in intimis pedem follicitæ intentionis figit. Vnde et apte fubditur:

Quòd vita carnalis non incongrue tela comparatur, qua cum consummata fuerit, complicata fucciditur. Caput VII.

Dies mei velocius tranfierunt, quàm a texente tela fucciditur.] Congrua valde fimilitudine tempus carnis, telæ comparatur: quia ficut tela filis, fic vita mortalibus singulis proficit: fed quo ad augmentum proficit, eo ad incifionem tendit. quia ficut et fupetius diximus, cum tempora percepta prætereunt, ventura breuiantur: et de vniuerfo vitæ fpatio eo fiunt pauciora, quæ veniunt, quo multa funt, quæ tranfierunt. Tela quippe infra fupraq. ligata, duobus lignis innectitur, vt textatur: fed quo inferius texta inuoluitur, eo fuperius texenda deplicatur: et vnde fe ad augmentum multiplicat, inde fit minus, quod reftat. Sic nimirum vitæ noftræ tempora et tranfæcta quafi inferlus inuoluimus, et ventura a fuperiori deplicamus: quia quo plus fiunt præterita, minus elle incipiunt futura. Sed quia nec tela ad expreffionem noftri tempotis fufficit, nam eius quoque feftinationem vitæ noftræ velocitas tranfit, teftè nunc dicitur: [Dies mei velocius tranfierunt, quàm a texente tela fucciditur.] Tela quippe tarditate profectus habet: vita autem præfens moram defectus non habet. In illa quoque cum laborantis manus figitur, aduentus terminus elongatur: in ifta vero quia tempus fempè definens indelineriter consumimus, ad finem noftri tranfitus, etiam quiefcendo peruenimus: et per curfum noftri tranfitus, etiam dormientes imus. Electi igitur quia præfentis vitæ momenta decutrete fub feftinatione confpiciunt: nequaquam in hoc tantæ mobilitatis itinere, cordis intentionem figunt. Vnde et apte protinus fubditur: [Et confumpti funt abfque vlla fpe.] Reproborum mens erga dies vitæ præfentis tanto amore constringitur, vt fic fempè hic appetant viuere: quatenus, fi valeant, viuendi curfum defiderant numquam finire. Cogitare quippe ventura defpiciunt, fperem totam in rebus tranfeuntibus ponunt: habere nulla nili quæ prætereunt, concupifcunt: Cumq. nimis tranfeuntia cogitant, et manfura nullatenus fperant: fic cæcitate infenfibilis cordis oculus clauditur, vt æternæ luci nullatenus intendatur. Vnde fit vt fæpe iam corpus moleftia quatiat, et vicina mors virtutem vitalis fpiritus incidat: nec tamen curare quæ mundi funt definant. Iamq. eos vltor ad iudicium pertrahit: et tamen ipfi ordinatione follicita rebus tranfeuntibus occupati, nihil aliud cogitant, nili in hoc mundo adhuc qualiter viuant, relinquendo omnia, quafi poffidendo difponunt: quia fpes viuendi non frangitur, etiam cum vita terminatur. Iam ad iudicium trahuntur per fententiam: et tamen adhuc habendis rebus inhærent per cutam. Dura etenim mente, abefle mors longe creditur, etiam cum fentitur. Sicq. a carne anima foluitur, vt erga præfentia immoderato amore fe retinens, cum ad æternum fupplicium ducitur, hoc ipfum quoque nefciat, quo ducatur: et defcens, quæ amare cum termino noluit, repente fine termino inuenit, quæ numquam præiudit. At contra electorum mens ad æternitatis intentionem tenditur, etiam cum præfens eam felicitate vita comitatur. Magna carnis falute vititur: nec tamen eius fiducia animus retardat. Nullus adhuc mortis articulus erumpit: et quafi præfentem hanc quotidie confpicit. Quia enim vita indefinenter labitur, fpes ei viuendi funditus amputatur. Bene ergo de diebus prætereuntibus dicitur. [Consumpti funt abfque vlla fpe.] Ac fi aperte diceretur in præfenti vita non pofui: quia omne, quod præterit, calcando defpreui: Vnde et mox apte fubditur:

A *Quod ad exhibenda recta opera, exuta carne anima non recurrat: et quod Deus post mortem non liberat, quos ante mortem gratia ad veniam non reformat. Caput VII.*

Memento, quia ventus est vita mea.] Hi etenim vitam carnis quasi permanentem diligunt, qui quanta sit vitæ sequentis æternitas non attendunt: cumq. soliditatem perennitatis non considerant, exilium patriam, tenebras lumen, cursum stationem putant: quia qui maiora nesciunt, iudicare de minimis nequaquam possunt. Ordo quippe iudicii exigit, ut quod examinare nitimur, transcendamus. Si enim præesse rebus omnibus animus non valet, nequaquam de his certa, a quibus vincitur, videt. Idcirco itaque mens reproba præsentis vitæ cursum æstimare non sufficit: quia admirationi illius ex amore succumbit. Sancti autem viri, qui ad æterna cor eleuant, quàm breue sit, quod sine clauditur, pensant: et eorum sensibus vilescit quod præterit, quo intellectu radiante interlucet quod acceptum numquam recedit. Cumq. infinitatem perennitatis aspicunt, nequaquam iam pro magno desiderant, quidquid finis angustat. Sed subleuata mens extra temporum terminos ducitur, etiam cum carne in tempore tenetur: et tanto altius finienda despicit, quanto verius infinita cognoscit. Sed hæc ipsa humanæ breuitatis consideratio, Auctori nostro magnæ virtutis oblatio est. Vnde et recte nunc cū deprecatione immolatio eiusdem virtutis offertur, cum dicitur: [Memento, quia ventus est vita mea.] Ac si aperte diceretur. Transcuntem velociter benignus respice: quia tanto a te videri misericordius debeo, quanto ipse a consideratione breuitatis meæ oculos non auerto. Sed quia dū tēpus vitæ præsentis absconditur, ad operationē promerendæ veniæ ulterius non reditur, recte subiungitur: [Nec reuertetur oculus meus, ut videat bona.] Ad videnda bona extincti oculus non redit: quia ad exhibenda recta opera exuta carne anima non recurrit. Hinc est quod diues quem inferni flamma cruciabat, quia semetipsum reparare operando non posse agnouerat: nequaquam iam sibi, sed relictis fratribus prodesse satagebat, dicens: Rogo te pater Abraam, ut mitras eum in domum patris mei: habeo enim quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in locum hunc tormentorum. Solent namque mæstum animi spes, vel falsa fouere. Sed ut poenam suam reprobi grauius sentiant, spem de venia amittunt. Vnde flammis vltracibus traditus, non sibi, ut diximus, sed opitulari fratribus concupiuit: quia numquam se ignium carere tormentis, adiuncto desperationis supplicio, agnouit. Hinc Salomon ait: Quodcumque potest manus tua facere, instanter operare: quia nec opus, nec ratio, nec scientia, nec sapientia erunt apud inferos, quo tu properas. Nequaquam ergo ad videnda bona oculus reuertetur: quia retributionem suam niens inueniens, ad operationis vsum nullatenus reuocatur. Quia igitur fugit omne, quod cernitur, et mansura sunt quæ sequuntur, bene beatus Iob vno versu vtraque complexus est, dicens: [Memento, quia ventus est vita mea, nec reuertetur oculus meus, ut videat bona.] Cursum quippe præsentium contemplatus ait: [Memento, quia ventus est vita mea.] Æternitatem vero sequentiū considerans, adiunxit: [Nec reuertetur oculus meus, ut videat bona.] Vbi apte quoque vniuersi humani generis a redemptionis munere destituti vocem proritus sumit, dicens: [Nec aspiciet me visus hominis.] Visus quippe hominis, est misericordia Redēptoris, quæ insensibilitatis nostræ duritiā, cum respicit, emollit. Vnde testē quoque Euangelio dicitur: Respexit Dominus Petrum, et recordatus est Petrus verbi, quod dixerat Iesus, et egressus foras, siveit amare. Exuta vero carne animam nequaquam iam visus hominis aspicit, quia post mortem non liberat, quam ante mortem gratia ad veniam non reformat. Hinc etenim Paulus dicit: Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Hinc Psalmista ait: Quoniam in sæculum misericordia eius. Quia nimirum quem nequaquam modo misericordia eripit, sola post præsens sæculum iustitia addicit. Hinc Salomon ait: Quia lignum in quocumque loco ceciderit, siue ad Austrum, siue ad Aquilonem, ibi erit: quia cum humani casus tempore, siue sanctus, siue malignus spiritus egredientem animam claustra carnis, acceperit, in æternum secum sine vlla permutatione retinebit: ut nec exaltata ad supplicium proruat, necmersa æternis supplicijs, vltra ad remedium ereptionis ascendat. Vir igitur sanctus humani generis damna considerans, quod a præsentī sæculo sine Redemptoris cogitatione subtrahitur, atque in æternis ignibus irreparabiliter sepelitur, et eius vocem in

Lucæ. 16. g

Ecclæ. 9. 4.

13.

Lucæ. 22. g

2. Cor. 6. a

Psalm. 117.

Ecclæ. 12. d

Idem Iob. xl.

Hier. cap. 4.

fe fufcipiens, dicat: Nec afpiciet me vifus hominis, quia nimirum Redemptoris gratia, quem nunc intuetur, vt corrigat: tunc refpicit, vt ab interitu abscondat. In iudiciū quippe Dominus veniens, peccatorem videt vt feriat, fed non videt, vt ad largiendam falutis gratiam recognofcat: culpas examinat, et vitam precuntium ignorat. Vnde et fanctus vir, cum fe poft præfentem vitam refpectu hominis videri non poffe fateretur, apte mox fubdidit:

Quod fecundum Dei diftictam iuftitiam etiam qui fancti videntur macula peccati non carent. Caput I X.

Oculi tui in me, et non fubfiftam.] Ac fi aperte diceret: Diftrictus ad iudicium veniens et ad faluandum non vides et ad feriendum vides, quia quem in præfenti vita difpenfationis tuæ miferatione non refpicias, refpiciendo poftmodum per iuftitiam extinguis. Nunc enim peccator quifque Deum non metu et viuut, blafphemat et proficit: quia fcilicet mifericors creator, quem expectando vult corrigere, afpiciendo non vult punire, ficut fcriptum eft: Diffimulas peccata hominum, propter poenitentiam. Sed tunc peccator cum refpiciat, non fubfiftit: quia cum diftrictis iudicis merita fubtiliter inquiri, reus ad tormenta non fufficit. Quamuis hoc etiam vix iuftorum congruit, quorum mens femper follicita venturo examini intendit. Orne enim quod agunt, metuunt, dum caute confiderant ante quantum iudicem ftabunt. Intuentur potentiam illius magnitudinis, et penfant quanto reatu conftricti funt propriæ infirmitatis. Enumerant mala proprii operis, et contra hæc exaggerant bona gratiæ conditoris. Confiderant praua quàm diftrictè iudicet, bona opera quàm fubtiliter penfet, et perituros fe absque ambiguitate præfciunt, fi remota pietate, iudicentur: quia hoc ipfum quoque quod iufte videmur viuere, culpa eft, fi vitam noſtram cum iudicat, hanc apud fe diuina mifericordia non excutat. Hinc enim in hoc eodem libro fcriptum eft: Aftra non funt munda in confpectu eius. Quia apud eum diftrictè iudicari, ipſi quoque maculas iniquationis habent, qui per munditiæ fanctitatis lucent. Bene ergo dicitur: [Oculi tui in me, et non fubfiftam.] Ac fi aperte iufte voce diceretur: Si fubtili examinatione difcutior, ad perferendum iudicium non affurgo, quia ad poenam vita non fufficit, fi hanc immanitas iufte retributionis premit. Bene autem eiufdem humani generis et culpa breuiter, et poena furrogatur, cū protinus fubditur:

Quod quem femel culpa ad interitum pertrahit, mifericordia ad veniam non reducit. Caput X.

Sicut confumitur nubes et pertransit, fic qui defcendit ad inferos, non afcendit.] Nubes quippe ad altiora fufpenditur, fed denſata vento impellitur, vt curtat, calore autem ſolis diffipatur, vt euaneſcat. Sic nimirum corda funt hominum, quæ per acceptæ rationis ingenium ad alta emigrant, impulſa autem maligni ſpiritus flatu, prauis defideriorum fuorum moribus huc illucq. pertrahuntur, fed diftrictio refpectu ſuperni iudicis, quaſi ſolis calore liqueſcunt, et ſemel locis poenalibus, tradita ad operationis vfum vltra non redeunt. Vir igitur ſanctus elationis curſum deſectumq. humani generis exprimens, dicit: [Sicut confumitur nubes et pertransit, fic qui defcendit ad inferos, non afcendit.] Ac ſi aperte loqueretur dicens: In altum currendo deſicis, qui ſuperbiendo ad interitum tendit: quem ſi ſemel culpa ad poenam pertrahit, mifericordia vltieris ad veniam non reducit. Vnde et adhuc ſubditur: [Nec reuertetur vltra in domum ſuam.] Sicut domus eſt corporis habitaculum corporale, ita vniquique menti hoc domus fit, quod ex deſiderio inhabitare conſueuit. Ad domum igitur ſuam vltra non reuertitur, quia ſemel quifque æternis ſupplicij traditus, ad hoc iam vbi amore inhaſerat: nulla tenus reuocatur. Poſteſt etiam inferni nomine, peccatoris deſperatio designari, de qua per Pfalmiſtam dicitur: In inferno autem quis conſtebitur tibi? Vnde rurfum ſcriptum eſt: Impius cum in profundum venerit peccatorum, conſtemnit. Quiſquis autem impietati ſuccumbit, vitam proſecto iuſtitie moriendo derelinquit. Qui vero etiam poſt peccatum mole deſperationis obruitur, quid aliud quàm poſt mortem in inferni ſupplicio ſepelitur? Bene ergo dicitur: [Sicut confumitur nubes et pertransit, fic qui defcendit ad inferos, non afcendit.] Quia plerumque cum perpetratoe nequitie etiam deſperatio ſociatur, et via iam reuerſionis abſcinditur. Recte autem corda deſperantium nubibus comparantur, quia et caligine erroris obſcura

- A** secura sunt, et peccatorum multiplicitate condensâ: sed consumpta pertranscunt, quia claritate extremi iudicii irradiata dissipantur. Solet etiam domus, inhabitatio cordis intelligi. Vnde sanato cuidam dicitur: Vade in domum tuam: quia nimirum dignum est, ut peccator post veniam ad mentem suam redeat, ne iterum quo iuste feriatu admittat. Sed qui ad infernum descendit, ad domum suam ulterius non ascendit: quia eum, quem desperatio obruit, a cordis sui habitaculo foras mittit. Et redire introitus non valet, quia fusus exterius, ad deteriora quotidie impulsus cadit. Ad contemplandum quippe creatorem homo conditus fuerat, ut eius semper speciem quæreretur, atque in soliditate illius amoris habitaret: sed extra se per inobedientiâ missus, mentis suæ locum perdidit, quia tenebrosis itineribus sparsus, ab inhabitatione veri luminis elongavit. Vnde et apte adhuc subditur: [Neque cognosceret eum amplius locus eius.] Locus quippe hominis, sed non localis, ipse scilicet, conditor extitit, qui hunc, ut in semetipso consisteret, creavit. Quem nimirum locum tunc homo deseruit, cum seductoris verba audiens, a conditoris amore discessit. Sed cum omnipotens Deus redimendo se homini etiam corporaliter ostendit, ipse, ut ita dixerim, fugitivi sui vestigia subsequens, ad retinendum, quem amisit, hominem locus venit. Si enim appellari locus nequaquam conditor posset, Deum laudans Psalmista non diceret: Filij servorum tuorum habitabunt ibi. Ibi enim non dicimus, nisi cum locum specialiter designamus. Sed sunt plerique qui etiam post perceptum Redemptoris auxilium, ad desperationis tenebras devolvuntur, et tanto nequius pereunt, quanto et oblata remedia misericordiæ contemnunt. Recte ergo de damnato homine dicitur: [Neque cognosceret eum amplius locus eius:] quia a conditore suo tanto tunc districтус in iudicio non cognoscitur, quanto nunc ad reparationis gratiam nec per dona revocatur. Vnde et notandum summopere est quod non ait: Neque cognosceret amplius locum suum, sed ait: Neque cognosceret eum amplius locus eius. Dum enim cognitio non homini, sed loco tribuitur, patenter ipse conditor loci nomine designatur, qui districтус ad examen ultimum veniens, in iniquitate durantis dicit: Nescio vos vnde sitis. Sed electi quique quod districte reprobos repelli considerant, eo semetipsos quotidie a perpetratæ nequitie sordibus sollicitius purgant. Cumq. perituros alios frigidere a vitæ amore conspiciunt, studiose se ad poenitentis lamenta succendunt. Vnde et apte subditur: [Quapropter et ego non parcam ori meo.] Ori etenim suo non parcat, qui confiteri malum quod fecit, non erubescit. In laborem quippe os mittere, est ad hoc confessionem perpetratæ iniquitatis occipere. Sed iustus ori suo non parcat, quia iram iudicis districte præveniens verbis contra se propriæ confessionis sedit. Hinc Psalmista ait: Præveniamus faciem eius in confessione. Hinc per Salomonem dicitur: Qui abscondit scelera sua, non dirigetur: qui autem confessus fuerit, et dereliquerit ea, misericordiam consequetur. Hinc rursum scriptum est: Iustus in principio accusator est sui. Sed nequaquam ad confessionem os panditur, nisi cum consideratione districte iudicij, per pauore spiritus angustatur. Vnde et apte mox subditur:

De utilitate confessionis et poenitentia. Caput XI.

- L**oquar in tribulatione spiritus mei.] Tribulatio quippe spiritus linguam commouet, ut reatum pravi operis vox confessionis impugnet. Sciendum quoque est, quia sæpe et reprobi peccata continentur, sed deslere contemnunt. Electi autem culpas suas, quas vocibus confessionis aperiunt, districte animaduersionis sletibus insequuntur. Vnde beatus Iob bene postquam se ori suo non parcere spondit, tribulationem mox spiritus subdidit. Ac si aperte fateretur, dicens: Sic reatum lingua loquitur, ut nequaquam exars a mæoris stimulo per alia spiritus vegetetur, sed culpas loquens, vulnus aperio. Culpas vero ad correptionem cogitans, salutem vulneris ex medicamine mæoris quero. Qui enim mala quidem, quæ perpetravit, insinuat, sed flere quæ insinuaverit recusat, quasi insudata veste vulnus detegit, sed torpenti mente medicamentum vulneri non apponit. Confessionis igitur vocem solus necesse est ut mæror excutiat, ne vulnus proditum, sed neglectum, quo licentius iam per humanam notitiam tangitur, deterius putrescat. Quo contra Psalmista plagam cordis, non solum detexerat, sed detestatæ etiam medicamentum mæroris adhibebat, dicens: Iniquitatem meam ego pronuntiabo, et cogitabo pro peccato meo. Pronunciando enim occultum vulnus detegit, cogitando autem quid aliud quàm medicamentum vulneri apponit? Sed assidue menti et sua sollicitè damna cogitanti, rixâ pro semetipsa oritur contra semetipsam. Nam, cum se ad lamenta poenitentis infligat, occulta se incre-

Mart. 3. b

15.

Psal. 101.

Luce 13. a

Psal. 94.

Prover. 28. b

Prover. 18. c

Psal. 37.

16.

fe increpatione dilaniat. Vnde et apte mox fubditur: [Confabulabor cum amaritudine animæ meæ.] Pauore namque diuini iudicii afflicti, dum quædam male gefta plangimus, ipfa vi noſtræ amaritudinis ad diſcutiendos nos vigilantius excitati, alia in nobis etiam, quæ amplius deſcæla non, inuenimus. Nam ſæpe quod torpentes latuit, ſilentibus ſubtilius innotefcit: et afflicta mens certius inuenit malum, quod fecerat, et neſciebat, eiꝫ rixa ſua verius aperit, quantum a veritatis pace deuiauit: quia reatum ſuum cuius ſecura non meminit, hunc in ſe commota deprehendit. Succreſcens quippe amaritudo poenitentia, ve-recundanti cordi importune ingerit illicita, quæ commiſit, diſtictum contra hæc iudicem oſtendit, ſuppliciorum minas incutit, pauore animam ferit, pudore confundit, motus illicitos increpat, quietem noxiæ ſecuritatatis turbat: quæ ei conditor bona contulit, quæ ipſe bonis illius mala reſpondit, enumerat, quod mire ab eo conditus, quod gratuito nutritus, quod rationis ſubſtantia in conditione ditatus eſt, quod conditoris gratia vocatus, B quod ſequi ipſe & vocatus noluit, quod vocantis miſericordia, nec ſurdum hunc renitentemq. deſpexit, quod illuminatus donis, quod ſua ſponte prauis actibus etiam poſt dona cæcatus eſt: quod a caritatis ſuæ erroribus paternæ ſolicitudinis flagellis expiatus, quod a flagellorum doloribus ad ſalutis gaudia miſericordiæ medicamento reductus eſt, quod quibuſdam culpiſ eſti non grauibus ſubditus, peccare tamen, et inter flagella non deſinit, quod peccatorem ſuum ſuperna gratia, nec contempta dereliquit. Cum igitur afflicta mentem modo per replicationem donorum Dei, modo per impropria actionis ſuæ tanta ſeueritate increpat, habet in corde iuſtorum amaritudo animæ linguam ſuam, quæ tanto eis ſubtilius loquitur, quanto et interius auditur. Vnde et nequaquam dicitur: Fabulabor in amaritudine animæ meæ, ſed confabulabor cum amaritudine animæ meæ: quia vis doloris, quæ peccata ſingula reputans, torpentem animum ad lamenta excitat, C quaſi ad eum verba confabulationis format, in quibus ſemetipſum correctus inueniat, et ad ſui iam cuſtodiam ſolicitor exurgat. Dicat itaque vir iuſtux voce ſua, et ſanctæ Eccleſiæ ty pum tenens, dicat ex noſtra: [Confabulabor cum amaritudine animæ meæ.] Ac ſi apertius inſinuet, dicens: Intus contra me cum cordis mei dolore colloquor, et foris me a verbere iudicis abſcondo. Sed mens poenitentia doloribus preſſa in ſemetipſa conſtringitur, atque a cunctis delectationibus carnis forti cogitatione ſeparatur, ad ſumma probere appetit, et tamen adhuc de corruptione corporis contradictionem ſentit. Vnde et apte mox ſubditur: [Numquid mare ſum ego, aut cetus, quia circumdediſti me carcere?] Carcere homo circumdatur, quia plerumque et virtutū profeſſibus ad alta exurgere nititur, et tamen carnis ſuæ corruptione præpeditur. Qua bene exui Pſalmiſta deprecatur di-cens: Educ de carcere animam meam, ad conſtitendum nomini tuo. Quid vero appella-tione maris niſi corda carnalium tumidis cogitationibus fluctuoſa: quid autem ceti nomi-ne, niſi antiquus hoſtis exprimitur? Qui dum mentes ſecularium poſſidendo penetrat, D quaſi in eorum lubrica cogitatione natat. Sed cetus carcere conſtringitur, quia malignus ſpiritus in inferioribus deiectus, ne ad cæleſtia euolare præualeat, poenæ ſuæ pondere coartatur: Petro atteſtante, qui ait: Deus angelis peccantibus non pepercit, ſed rudenti-bus inferni detractis in tartarum tradidit in iudicio cruciandos reſeruari. Cetus carcere conſtringitur, quia tentare bonos quantum deſiderat prohibetur. Carcere quoque mare circumdatur, quia carnalium mentium tumida inſanaq. deſideria ad peragenda mala, quæ appetunt, impoſſibilitatis ſuæ anguſtia grauantur. Sæpe enim dominari melioribus concupiſcūt, ſed tamē eis, diuino iudicio cuncta mirabiliter diſponente, ſubſtrati ſunt. Nocere bonis elati deſiderant, et tamē ſubiecti ab eis ſolatia ſperant. Pro expledis voluptatibus E carnis, longeuitatem vitæ præſentis cupiunt, ſed tamen ab ea ſub celeritate rapiuntur. De quibus bene per Pſalmiſtam dicitur: Statuit aquas quaſi in vtꝛe. Aquæ quippe in vtꝛe ſunt, cum lubrica eorum deſideria, quia operis effectum non inueniunt, ſub carnali corde depri-muntur. Cetus ergo ac mare circumdatione premitur carceris, quia vel malignus ſpiritus vel ſequaces illius, in quorum ſe mentibus colligit, atque in eis vndas tumentium cogitationum voluit, vt implere mala, quæ appetunt, nequeant, ſuperna eos diſtictio anguſtat.

Quid inſti deſideria pacis æterna ſaciant, ſi carceris huius egredi anguſtias concupiſcunt. Cap. XII.

17. Sancti autem viri, quo mundiori corde cæleſtium arcana conſiderant, auctis ad hæc quotidie ardoribus anhelant. Ibi iam plene ſatiari deſiderant, vnde adhuc parum ali-quid

- A** quid ore contemplationis degustant. . Perfec̃te cupiunt carnis stimulum subdere, nihil in cogitatione illicitum de eius iam corruptione tolerare : sed quia scriptum est : Cor- *Sapient. 9. d*
pus, quod corruptipit, aggrauat animam, et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem, intentione iam quidem vltra semetipsos eminent, sed tamen adhuc infirmitatis suæ incertis motibus subditi, corruptionis suæ se carcere clausos dolent. Ait ergo : [Numquid mare sum ego, aut cetus, quia circumdedisti me carcere ?] Ac si aperte diceret : Mare vel cetus, iniqui videlicet, eorumq. auctor malignus spiritus, quia effrenari ad solam perpatranda iniquitatis licentiam appetunt, recte poenæ suæ carcere constringuntur. Ego autem, quia iam æternitatis rux libertatem desidero, cur adhuc meæ carcer corruptionis premor ? Quod tamen nec a iustis superbe requiritur, quia amore veritatis accensi, infirmitatis suæ angustias transgredi perfecte concupiscunt. Nec ab auctore iustorum iniuste disponitur, quia electorum suorum vota differens, crucians purgat : vt ad percipiendum quod desiderant, quandoque melius ex dilatione conualescant. Electi autem quousque ab intima quiete differuntur, ad cor suum redeunt, ibiq. a carnis suæ tumultibus absconsi, quasi amoenissimum secretum petunt. Sed in eo sepe tentationis aculeos sentiunt, carnis incentiua patiuntur, et ibi grauissimos labores inueniunt, vbi magnam requiem a labore quaerant. . Vnde sanctus vir post insinuatam corruptionis suæ carcerem, ad quietam cordis patriam redire festinans, quia eandem rixam, et in intimis inuenit, quam ab exterioribus fugit, protinus subdit dicens :

Quodcum ab silentio mentis nostræ reuertimur, intra nos in cogitationibus colloquimur, et quam subtilia sint iudicia diuina metuentes, quasi in lectuli requie somnij visione turbamur. Cap. XIII.

- C** **S**I dixero, consolabitur me lectulus meus, et releuabor loquens mecum in stratu meo, terrebis me per somnia, et per visiones horrore concuties.] In sacro namque eloquio lectulus, cubile vel stratum, secretum solet cordis intelligi. Hinc est enim quod sub vniuersiusque animæ specie sponsa occultis stimulis sancti amoris excitata, in Canticis Canticorū dicitur : In lectulo meo per noctes quæsiui, quem diligit anima mea. . In lectulo quippe, et per noctem dilectus quaeritur : quia nimirum inuisibilis conditoris species, repressa omni corporeæ visionis imagine, in cubili cordis inuenitur. Vnde et eisdem suis dilectoribus veritas dicit : Regnum Dei intra vos est. Et rursum : Si ego non abiero, paracitus non inueniet. Ac si aperte diceret : Si ab intentionis vestrae oculis corpus non subtrahatur, ad intellectum vos inuisibilem, per consolatorem spiritum non perduco. Hinc de iustis per Psalmistam dicitur : Exultabunt sancti in gloria, lætabuntur in cubilibus suis : quia scilicet cum mala ab exterioribus fugiunt, securi intra mentium secreta gloriantur. Sed tunc lætitia cordium perfecta erit, cum carnis ab exterioribus pugna non fuerit. Nam quousque caro illicit, quia quasi nostræ domus paries quatitur, etiam cubile turbatur. Vnde et recte per eundem Psalmistam dicitur : Vniuersum stratum eius versasti in infirmitate eius : quia dum nos tentatio carnis concutit, tremefacta nostra infirmitas etiam mentis cubile confundit. Quid vero hoc loco somnia, vel visiones accipimus, nisi imaginationes vltimi districtiq. examinis ? quod iam vticumque per timorem cernimus, sed tamen vt est veraciter non videmus. Sancti itaque viri, vt diximus, ad cordis secreta semper redeunt, cum ab hoc mundo, vel vltra votum prospera, vel vltra vires aduersa patiuntur, atque externis laboribus fessi, quasi stratum vel lectulum cubilia mentis petunt. Sed dum quibusdam imaginationibus cogitationum, quam sint subtilia diuina iudicia conspiciunt, quasi in ipsa stratus sui requie, somnij visione turbantur. Contemplantur enim quam districtus iudex veniat, qui dum vi immensæ magnitudinis cordium secreta illuminat, omnes ante oculos culpas reducit. Penfant quanta illa illi sit verecundia, in conspectu tunc totius humani generis, angelorum omnium, archangelorumq. confundi. Perpendunt, qui post confusionem cruciatus maneat, cum et rears animum immortaliter morientem, et indesineret deficientem carnem gehennam consumat. Cum itaque tam pauida imaginatione mens quatitur, quid aliud quam in stratu triste somnium videtur ? Dicat ergo, [Si dixero, consolabitur me lectulus meus, et releuabor loquens mecum in stratu meo, terrebis me per somnia, et per visiones horrore concuties.] Ac si aperte fateatur, dicens : Si exteriora fugiens, introrsus redeo, et vticumque requiescere in cordis cubiculo concupisco, ibi mihi, dum districti- *Cant. 3. d*
Luca 16. d
Ioan. 16. b
Psal. 149.
Psal. 90.
tionis

tiones terres. Bene autem dicitur: [Et releuabor, loquens tecum in ſtratu meo:] quia A
nimirum cum ad mentis noſtræ ſilentium feſſi reuertimur, quaſi in ſtratu colloquen-
tes, occulta intra nos cogitationum verba verſamus. Sed hæc ipſa noſtra colloquutio in
pauorem vertitur: quia ex illa vehementius intellectus nobis, qui terrorem diſtricti
18. iudicis innotefcat, in mente aperitur. Ne quis vero hæc ſtudeat iuxta litteram perſcru-
tari, exquirendum magnopere eſt, quot modis tangant animum imagines ſomnio-
rum. Aliquando namque ſomnia ventris plenitudine, vel inanitate, aliquando vero
illuſione: aliquando cogitatione ſimul et illuſione, aliquando reuelatione, aliquan-
do autem cogitatione ſimul et reuelatione generantur. Sed duo, quæ prima diximus,
omnes experimento cognoviſimus: ſubiuncta autem quattuor, in ſacra ſcripturæ pa-
ginis inuenimus. Somnia etenim niſi plerumque ab occulto hoſte per illuſionem ſie-
rent, nequaquam hoc vir ſapiens indicaret, dicens: Multos errare fecerunt ſomnia, et B
illuſiones vanæ. Vel certe: Non augurabimini, nec obſeruaſtis ſomnia. Quibus pro-
fecto verbis, cuius ſint deſectationis oſtenditur, quæ augurijs coniunguntur. Rurſum
niſi aliquando ex cogitatione ſimul et illuſione procederent, Salomon minime diſſiſſet:
Multas curas ſequuntur ſomnia. Et niſi aliquando ſomnia ex myſterio reuelationis
oriuntur, Joſeph præferendum ſe fratribus per ſomnium non videret: nec Mariæ ſpon-
ſum vt, ablato puero, in Ægyptum fugeret, per ſomnium angelus admoneret. Rur-
ſum niſi aliquando ſomnia cogitatione ſimul et reuelatione procederent, nequaquam
Daniel propheta, Nabuchodonofor viſionem diſſerens, a radice cogitationis inchoaſ-
ſet, dicens: Tu rex cogitare coepiſti in ſtratu tuo quid eſſet futurum poſt hæc, et qui
reuelat myſteria, oſtendit tibi quæ ventura ſunt. Et paulo poſt ſubiungit, dicens: Vi-
debas, et ecce quaſi ſtatua vna grandis, ſtatua illa magna, et ſtatua ſublimis ſtabat C
contra te, et cetera. Daniel itaque dum ſomnium, et implendum reuerenter inſinuat,
et ex qua ortum ſit cogitatione manifeſtat, patenter oſtenditur quia hoc plerumque
ex cogitatione ſimul et reuelatione generatur. Sed nimirum cum ſomnia tot rerum
qualitatibus alternent, tanto eis credi difficilius debet, quanto et ex quo impulſu ve-
niant, facilius non elucet. Sæpe namque malignus ſpiritus hiſ, quos amore vitæ præ-
ſentis vigilantes intercipit, proſpera etiam dormientibus promittit: et quos formida-
re aduerſa conſiderat, eis hæc durius ſomnij imaginibus intentat, quatenus indiſcretam
mentem diuerſa qualitate afficiat, eamq. aut ipe ſubleuans, aut deprimens, timore
confundat. Sæpe etiam ſanctorum corda afficere ſomnijs nititur, vt ab intentione co-
gitationis ſolidæ, ad tempus ſaltem momentumq. deriuentur, quamuis ipſi protinus
animum ab illuſionis imaginatione diſcutiant. Sed hoſtis inſidijs quo eos vigilantes D
minime ſuperat, eo dormientes grauius impugnat. Quem tamen hæc maligne agere
ſuperna diſpenſatio benigne permittit: ne in electorum cordibus ipſe ſaltem a paſſio-
nis præmio ſomnus vacet. Bene ergo reſtori omnium dicitur: [Si dixerò: Conſolabi-
tur me lectulus meus, et releuabor loquens tecum in ſtratu meo, terreſis me per ſom-
nia, et per viſiones horrore concuties:] quia nimirum Deus mirabiliter cuncta diſpen-
ſat, et ipſe facit quod malignus ſpiritus iniuſte facere appetit, qui hoc fieri non niſi iu-
ſte permittit. Sed quia iuſtorum vita, et per vigilas tentatione quatitur, et per ſom-
nium illuſione fatigatur, foris corruptionis ſux moleſtias tolerat, intus apud ſemet-
ipſam grauius illicitas cogitationes portat. Sed quid eſt quod faciat, vt pedem cordis
a tot ſcandalorum laqueis euellat? Ecce beatus vir, quanta vndique preſſus ſit per-
turbatione cognouiſimus, ſed quod conſilium contra hanc inueniat, audiamus. Sequitur: E

*Quod ſuſpendium ſanctorum ſit extolli ad caeleſtia, et mori oſium, terrenea
fortitudinis mortificatio. Cap. XIIII.*

Quamobrem elegit ſuſpendium anima mea, et mortem oſſa mea.] Quid per ani-
mam, niſi mentis intentio, quid per oſſa niſi carnis fortitudo designatur? Om-
ne autem, quod ſuſpenditur, proculdubio ab imis eleuatur. Anima ergo ſuſpendium
eligit, vt oſſa moriantur: quia dum mentis intentio ad alta ſe ſubleuat, omnem in ſe
fortitudinem vitæ exterioris necat. Sancti enim viri certiffime ſciunt, quia habere in
hac vita requiem nequaquam poſſunt, et idcirco ſuſpendium eligunt, quia nimirum
deſideria terrena deſerentes, ad alta animum tollunt. Suſpenſi autem mortem ſuis of-
ſibus inferunt: quia amore ſupernæ patriæ, in virtutum ſtudijs accincti, hoc, quod fortes
prius

A prius in mundo fuerant, vinculo humilitatis insequuntur. Intueri libet quo modo animam suam Paulus suspenderat, qui dicebat: Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. Et rursus Desiderium habeo dissolui, et esse cum Christo. Et: Mihi vivere, Christus est, et mori lucrum. Qui gesta terrenæ fortitudinis ad memoriam revocans, quasi quædam in se ossa numerabat, dicens: Hebræus ex Hebræis, secundum legem Phariseus, secundum æmulationem persequens Ecclesiam Dei. Sed suspensio animæ, quia hæc in se ossa interfecit, protinus asserit, qui subiungit: Sed quæ mihi fuerunt lucra, hæc arbitrar sum propter Christum, detrimenta. Quæ adhuc ossa in semetipso insinuat vehementius extincta, cum subdit: Propter quem, omnium detrimentum feci, et arbitror vt stercora. Mortuis vero ossibus quàm exanimis pendeat, ostendit, qui illico subiungit, dicens: Vt Christum lucri faciam, et inueniar in illo non habens meam iustitiam, quæ ex lege est, sed eam, quæ ex fide est Iesu Christi. Sed quia collatis eius testimonijs Paulum ad alta suspensum, mundo mortuum testari sumus, nunc beatum Iob, si plenus eodem spiritu, exterioris vitæ concupiscentiam fugiat, ostendamus. Sequitur:

Galat. 2. d

Philip. 1. c

Philip. 3. d

Ibidem.

Quod desperatio sanctorum sit terrenarum abdicatio voluptatum. Cap. XV.

Desperavi, nequaquam ultra iam vivam. [Sunt nonnulli iustorum, qui sic cælestia appetunt, vt tamen a terrenorum spe minime frangantur. Largiti diuinitus patrimonialia ad necessitatis subsidium possident, honores sibi temporaliter impensos retinent, aliena non ambiunt, suis licite vtuntur. Qui tamen ab eisdem rebus, quas habent, alieni sunt, quia ad hæc ipsa, quæ possident, ex desiderio non tenentur. Et sunt nonnulli iustorum, qui ad comprehendendum culmen perfectionis accincti, dum altiora interiori appetunt, exteriori cuncta derelinquunt: qui rebus se habitis nudant, gloria honoris expoliant: qui interiorum desiderio per assiduitatem se amici mæroris afficiunt, habere de exterioribus consolationem nolunt: qui internis gaudijs dum mente appropriant, vitam in se funditis corporeæ delectationis necant. Talibus namque per Paulum dicitur: Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Horum vocem Psalmista expressebat, cum dicebat: Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Concupiscunt enim, sed non deficiunt, qui iam quidem cælestia appetunt, sed adhuc tamen a terrenorum delectationibus minime lassantur. Concupiscit vero et in atrijs Dei deficit, qui cum æterna desiderat, in amore temporalium non perdurat. Hinc Psalmista iterum dicit: Defecit in salutari tuo anima mea. Hinc per semetipsum Veritas admonet, dicens: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum. Et rursus: Nisi quis renunciauerit omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus. Horum igitur numero sanctus vir, diuisa a terrenis desiderijs mente, se inserit, qui ait: [Desperavi, nequaquam ultra iam vivam.]. Iusti quippe desperare, est præsentis vitæ bona æternitatis electione deserere, mansura querere, et in rebus temporalibus fiduciam non habere. Qui hæc agens, nequaquam se ultra vivere asserit: quia videlicet viuificatrice morte quotidie a vita se passionis occidit. Abiit enim, æ vir sanctus de diuinæ misericordiæ largitate desperet, ne gressum cordis a profectu intimi itineris subtrahat, ne amorem Conditoris deserens, quasi a duce destitutus in via remaneat, et consollus gladio latrocinantis desperationis ruat. Sed ne eius dicta ad nostri intellectus arbitrium videamur violenter inflectere, debemus ex posterioribus præmissa pensare. Quo enim sensu hæc dixerit, ipse protinus indicat, qui subiungit:

Coloss. 3. a

Psalm. 83.

Psalm. 118.

Luc. 9. c

Quod in breuitate huius vitæ magnificatur homo dono virtutum. Cap. XVI.

Parce mihi Domine, nihil enim sunt dies mei. [Neque enim duo sibi hæc verba conueniunt, desperavi, et parce: nam qui desperat, nequaquam iam sibi parci postulat: et qui adhuc sibi parci desiderat, profecto minime desperat. Aliunde ergo est, quod desperat, aliunde vero quod parci sibi sanctus vir postulat: quia nimirum dum bona vitæ transeuntis per desperationem deserit, ad obtinenda, quæ permanent, in spe robustior exurgit. Desperando itaque melius ad spem veniæ ducitur: quia eo certius ventura appetit, quo præsentia verius, et ex desperatione derelinquit. Et notandum quod vim nobis sui cordis insinuans, vnam quidem de se sententiam protulit, sed hanc tertio insinuando replicauit. Quod enim superius dixerat: [Elegit suspendium anima mea:]

mea:] hoc replicans addidit: [Desperavi:] atque æterna concupiscendo, et tempora
 lia postponendo, hoc postremo intulit: [Parce mihi:] et quod superius dixit: [Mor- A
 tem ossa mea:] hoc nimirum subdidit, [Nequaquam ultra iam viuam.] Hoc quoque
 20. vltimo protulit: [Nihil enim sunt dies mei.] Bene autem dies suos nihil esse confide-
 rat, quia, vt paulo superius sæpe iam diximus, sancti viri quoque verius summa cogno-
 scunt, eo sublimius terrena despiciunt, et idcirco præsentis vitæ dies nihil esse conspi-
 ciunt: quia illuminatæ mentis oculos in considerationem æternitatis figunt. De qua
 dum ad se redeunt, quid se esse nisi puluerem agnoscunt, et infirmitatis suæ consilij,
 districte iudicari metuunt. Cumq. vim tanti vigoris aspiciunt, trepidant examinari
 quod sunt. Vnde et adhuc apte subiungitur: [Quid est homo, quia magnificas eum,]
 aut quid apponis erga eum cor tuum?] Hominem Deus magnificat, quia largitate
 rationis dirat, infusione gratiæ visitat, honore collatæ virtutis exaltat. Cumq. per B
 semetipsum nihil sit, esse tamen eum cognitionis suæ participem, benignitatis mu-
 nere concedit. Sed erga eundem magnificatum hominem cor suum Dominus ap-
 ponit: quia post dona iudicium exerit, merita subtiliter pensat, vitæ pondera vehe-
 menter examinat, et tanto ab eo post districtius penas exigit, quanto hunc impenso
 munere largitus præuenit. Vir igitur sanctus immensitatem supernæ maiestatis aspicit,
 atque ad infirmitatem propriam considerationis oculum reducat. Videat, quia caro
 capere non valet hoc, quod de semetipsa Veritas per Spiritum sanctum docet. Videat,
 quia etiam subleuatus hominis spiritus iudicium tolerare non sufficit, quod Deus
 sub examine districtæ retributionis intendat, et dicat: [Quid est homo, quia magnifi-
 cas eum, aut quid apponis erga eum cor tuum?] Ac si aperte clamet, dicens: Magni-
 ficatur homo spiritali munere, sed tamen caro est: et vias eius post munera districte C
 consideras, sed tamen si remota pietate iudicetur, pondus quod de tua subtilitate im-
 minet, ferre nec subleuatus ad iusticiam spiritus valet: quia et si hunc ultra se tua dona
 dilatant, ad inquisitionem tamen tui districti examinis sua eum infirmitas angustat.
 Vnde et adhuc apte subiungitur:

*Quid Deus visitat hominem, cum in virtutibus prouehit, et probat eum aliquando, cum rece-
 dendo concuti tentatione permittit. Caput XVII.*

Visitatus eum diluculo, et subito probas illum.] Quis nostrum nescit quia dilucu-
 lum dicitur, cum iam nocturna tempora in claritatem lucis mutantur? Nos ita-
 que noctis tenebris premimur, cum perpetratione iniquitatis obscuramur. Sed nox in
 lucem vertitur, cum erroris nostri obscuritas, veritatis cognitione irradiatur. Nox in
 lucem vertitur, cum corda nostra iustitiæ fulgor illuminat, quæ cæcitas culpæ depri-
 mebat. Hoc diluculum discipulorum mentibus oriri Paulus aspexerat, cum dicebat: D
 Nox præcessit, dies autem appropinquauit. Diluculo ergo nos Dominus visitat, quia
 erroris nostri tenebras, luce suæ cognitionis illustrat, contemplationis munere suble-
 uat, in arcem virtutis exaltat. Sed notandum, quod Deus postquam diluculo visitat,
 subito hominem probat, quia et accedendo corda nostra ad virtutes prouehit, et rece-
 dendo concuti tentatione permittit. Si enim post virtutum munera, nulla tentatione
 concutitur, has se habere animus ex semetipso gloriatur. Vt ergo et firmitatis dona
 habeat, et infirmitatem suam humiliter agnoscat, per accessum gratiæ ad alta fustolli-
 tur, et per recessum quid ex semetipso sit, probatur. Quod bene nobis ex historia sacræ
 lectionis innuitur, quia Salomon et diuinitus accepisse sapientiam, et tamen post acce-
 ptam eandem sapientiam, meretricum statim pulsatus cogitatione memoratur. Mox E
 enim vt tantæ reuelationis gratiam accepit, certamen turpium mulierum pertulit:
 quia nimirum sæpe cum mentem nostram concessis virtutibus respectu intimæ largi-
 tatis illuminat, hanc protinus etiam lubricæ cogitationes turbant, vt quæ subleuata
 3. Reg. 19. g immenso munere exultat, etiam tentatione pulsata, quid sit, inueniat. Sic et Helias
 visitatus diluculo, sermone cælos aperuit, et tamen probatus subiro, infirmus per de-
 sertam fugiens, vnam mulierem expauit. Sic Paulus ad tertium cælum raptus ducitur,
 2. Cor. 12. d paradisi penetrans secreta considerat: et tamen ad semetipsum rediens, contra carnis
 bellum laborat, legem aliam in membris sustinet, cuius in se rebellione fatigari spiri-
 tus legem dolet. Diluculo ergo Deus hominem visitat, sed subito post visitationem
 probat: quia et collato munere subleuat, et abstracto ad paululum, ipsum sibi homi-
 nem

A nem demonstrat. Quod eousque proculdubio patimur, quod deterfa funditus labe peccati, ad promissæ incorruptionis substantiam reformemur. Vnde et adhuc apte subditur:

Quod in vita saporem dulcedinis diuina gustamus, sed satiari nisi in regno beatitudinis illa omnino non possumus. Cap. XLIII.

V Squequo non parcis mihi, nec dimittis me, ut glutiam saluam meam?] Saliua in os ex capite delabitur, ab ore vero ad ventrem deducitur cum glutitur. Quid itaque est caput nostrum, nisi diuinitas? per quam existendi principium fumimus, ut creatura simus, Paulo attestante, qui ait: Caput viri Christus, caput autem Christi Deus. Quid autem venter noster est nisi mens? quæ dum cibum suum, supernum videlicet intellectum suscipit, resecta proculdubio omnium membra actionum regit. Nisi enim sacra eloquia aliquando mentem nomine ventris exprimerent, Salomon vique non dixisset: Lucerna Domini spiraculum hominis, quæ inuestigat omnia secreta ventris. Quia nimirum dum nos gratia superni respectus illuminat, cuncta etiam mentis nostræ nobis absconsa manifestat. Quid ergo saliuæ nomine, nisi sapor intus contemplationis accipitur? quæ ad os a capite defluit: quia de claritate Conditoris adhuc in hac vita non positos, vix gustus reuelationis tangit? Vnde et Redemptor noster veniens saluam luto miscuit, et cæci nati oculos reparauit: quia superna gratia carnalem cogitationem nostram per admixtionem suæ contemplationis irradiat, et ab originali eicitate hominem ad intellectum reformat. Nam quia a paradisi gaudiis expulsus, in hoc iam exilio natura edidit, quasi a natiuitate homo sine oculis processit. Sed sicut sanctus vir insinuat, hæc saliuæ ad os quidem labitur, ut vero ad ventrem vsque perueniat, non glutitur: quia diuinitatis contemplatio sensum tangit, sed plene mentem non reficit: quoniam perfecte animus conspiciere non valet, quod adhuc quia caligo corruptionis præpedit, raprim videt. Ecce enim electorum mens iam terrena desideria subijcit, iam cuncta, quæ considerat præterire, transcendit, iam ab exteriorum delectatione suspenditur, et quæ sint bona inuisibilia rimatur, atque hæc a gens, plerumque in dulcedinem supernæ contemplationis rapitur: iamq. de intimis aliquid quasi per caliginem conspiciat, et ardenti desiderio interesse spiritalibus angelorum ministerijs conatur: gustu incircumscripti luminis pascitur, et ultra se euecta, ad semetipsam relabi dignatur. Sed quia adhuc corpus, quod corrumpitur, aggrauat animam, inhære diu lucem non valet, quam raprim videt. Ipsa quippe carnis infirmitas transcendente se animam retrahit, atque ad cogitanda ima ac necessaria suspirantem reducit. Saliua ergo ex capite defluens os tangit, sed ad ventrem minime peruenit: quia liquore supernæ contemplationis iam quidem intellectus noster infunditur, sed nequaquam mens plene satiatur. In ore etenim gustus est, in ventre satietas. Saliuam itaque glutire non possumus, quia supernæ claritatis bono satiari non permittimur, quod adhuc ex tenuitate gustamus. Sed quia hoc ipsum, quod vtiçque iam super nos cognoscimus, ex pietate parentis est, quod vero hoc percipere perfecte non possumus, adhuc ex poena vetustæ damnationis, recte nunc dicitur: [Vique quo non parcis mihi, nec dimittis me, ut glutiam saluam meam?] Ac si aperte diceretur: Tunc homini plene parcis, cum hunc ad perfectionem tuæ contemplationis admiseris, ut claritatem tuam raptus interius videat, et cum carnis suæ corruptio exterius non repellat. Tunc permittis ut saliuam glutiam, cum me sapore tuæ claritatis vsque abundantiæ satietatis infuderis, ut nequaquam iam per indigentiam gustu oris esuriam, sed in te solidatus, irrigato mentis ventre, subsistam. Sed qui promereri vult bonum, quod expetit, debet malum confiteri, quod fecit. Sequitur:

Quid nisi misericordia Dei subueniat, qui per nos cecidimus, nostris resurgere virtutibus non valeamus. Cap. XLV.

P Ecceui: quid faciam tibi o custos hominum?] Ecce faterur malum, quod fecit, sed bonum, quod Deo in recompensationem debeat offerre, non inuenit: quia ad ablendam culpam quælibet humanæ actionis virtus infirma est, nisi hanc misericordia parentis foueat, et non iustitia recte iudicantis premat. Vnde recte per Psalmistam dicitur: Melior est misericordia tua super vitam: quia quamlibet videat.

S. Greg. To. 2.

T t

tur in-

Psalm. 62.

tur innocens, apud diftrictum tamen iudicem noſtra nos vita non liberat, ſi ei reatus **A**
 fui debitum mifericordiz benignitas non relaxat. Vel certe tam dicitur: [Quid
 faciam tibi? pater offendiſti, quia hæc ipſa bona, quæ agere præcipimur, non præ-
 ceptori, ſed nobis profunt. Vnde rurſum per Pſalmiſtam dicitur: Quoniam bonorum
 meorum non indiges. Humilitas autem noſtræ deſtitutionis exprimitur, cum Deus
 hominum cultores vocat: quia ſi eius nos cuſtodia minime protegit, ante occulti ho-
 ſtis inſidias, noſtræ ſolicitudinis oculus vigilans dormit, Pſalmiſta rurſus atteſtante,
 qui ait: Niſi Dominus cuſtodierit ciuitatem, in vanum vigilant, qui cuſtodiant eam.
 Per nos namque cecidimus, ſed noſtris reſurgere viribus non valeamus. Culpa nos vo-
 luntatſi propriæ ſemel ſtrauit, ſed poenæ culpæ deterius quotidie deprimit. Ad amiſſam
 rectitudinem reſurgere ſtudiorum conatibus nitimur: ſed meritorum pondere
 grauamur. Vnde et apte ſubditur:

Quanta ſit miferia mutabilitatis humana.

Caput XX.

Quare poſuiſti me contrarium tibi, et factus ſum mihi metipſi grauis? Tunc ſibi
 contrarium Deus hominem poſuit, cum homo Deum peccando dereliquit. Ser-
 pentis quippe perſuaſionibus captus hoſtis eius extitit, cuius præcepta contempſit. Lu-
 ſtus vero Conditor hunc ſibi contrarium poſuit, quia inimicum ex elatione deputauit.
 Sed hæc ipſa contrarietas culpæ, facta eſt homini pondus poenæ, vt corruptioni ſuæ
 male liber ſeruiat, qui bene ſeruus de incorruptionis libertate gaudebat. Salubrem quip-
 pe humilitatis arcem deſcendens, ad infirmitatis iugum ſuperbiendo peruenit, et ceruicem
 cordis erigendo ſuppoſuit: quia qui ſubſeſſe diuinis iuſſionibus noluit, ſub ſuis ſe
 neceſſitatibus ſtrauit. Quod melius oſtendimus, ſi ea, quæ deiectus ſuſtinet, et prius **C**
 carnis, et poſt pondera mentis exprimamus. Vt enim taceamus hoc, quod dolores to-
 lerat, quod febris anhelat, ſua quadam ægitudine conſtringitur, ipſa hæc noſtri
 corporis, quæ ſalus vocatur, ægrotudo eſt. Nam otio tabeſcit, opere deficit: inedia
 deſiciens, cibo reſicitur vt ſubſiſtat: reſectione laſciscens, abſtinentia releuatur vt vi-
 geat, aqua perfunditur, ne aſceat: linteis tergitur, ne ipſa nimis perſuſione liqueſcat
 labore vegetatur, ne quiete torpeat: quiete reſouetur, ne laboris exercitatione ſuc-
 cumbat: fatigatur vigilijs, ſomno reparatur: oppreſſa ſomno, vigilijs excutitur, ne
 ſua peius quiete laſcitur: veſtibus regitur, ne frigoris aduerſitate pertretur: quæſitò
 calore deſiciens, auratum ſtatu reſouetur. Cumq. inde moleſtias inuenit, vnde vitare
 moleſtias quæſiuit, male ſauciata, vt ita dixerim, de ipſo ſuo medicamento langueſcit.
 Remotis ergo febribus, ceſſantibusq. doloribus, ipſa noſtra ſalus ægrotudo eſt, cui cu-
 randi neceſſitas numquam deſt. Quot enim ſolatia ad viuendi vſum quærimus, quaſi
 tot noſtræ ægrotudini medicamentis obuiamus. Sed ipſum quoque medicamen in vul-
 nus vertitur: quia exquiſito remedio paulo diutius inhærentes, ex eo grauius deſici-
 mus, quod prouide ad reſectionem paramus. Sic nimirum debuit præſumptio corri-
 pi, ſic ſuperbia ſterni. Quia enim elatum ſemel ſumpſimus ſpiritus, ecce deſluens
 quotidie portamus lutum. Ipſa quoque mens noſtra a ſecreti interioris ſecuro gaudio
 excluſa, modo ſpe decipitur, modo pauore vexatur, modo dolore deicitur, modo
 falſa hilaritate releuatur: tranſitoria pertinaciter diligit, eorumq. a miſſione inceſſan-
 ter atteritur, quia et inceſſanter curſu rapiente permutatur. Rebus autem mutabili-
 bus ſubdita, et a ſemetipſa variatur. Nam quærens quod non habet, anxie percipit:
 cunq. hoc habere cœperit, tædet hanc percepſiſſe quod quæſiuit. Amat ſæpe quod de-
 ſpexerat, deſpicit quod amauerat. Cum labore quæ æterna ſunt diſcit, fed horum re-
 pente obliuiſcitur, ſi laborare deſierit. Diu quærit, vt parum quid de ſummis inue-
 niat: ſed ad conſuetam citius relabens, nec parum in his, quæ inuenit, perſeuerat. Eru-
 diri appetens, vix ſuam ignorantiam ſuperat, ſed erudita, grauius contra ſcientiæ glo-
 riam pugnat. Vix carnis ſuæ ſibi tyrannidem ſubiicit, ſed tamen adhuc intus culpæ
 ſuæ imaginem tolerat, cuius iam foris opera vincendo reſtrinxit. In auctoris ſui in-
 quiſitione ſe erigit, ſed reuerberatam hanc, corporum rerum amica caligo confun-
 dit. Semetipſam qualiter incorporea corpus regat, intueri vult, et non valet. Requirit
 mire, quod ſibi reſpondere non ſufficit, et ſub eo ignara deficit, quod prudenter re-
 quirir. Amplam ſe ſimul et anguſtam conſiderans, qualem ſe veraciter æſtimate igno-
 rat, quia ſi ampla non eſſet, nequaquam tam inueſtiganda requireret. Et rurſum ſi
 anguſta

A angusta non esset, hoc ipsum saltem quod ipsa requirit, inueniret. Bene ergo dicitur: [Posuisti me contrarium tibi, et factus sum mihi metipsum grauis.] Quia dum repulsus homo, et a carne molestias, et a mente quaestiones tolerat, graue nimirum pondus semetipsum portat. Vndique languoribus premitur, vndique infirmitatibus vrgetur, vt qui relicto Deo, se sibi ad requiem sufficere credidit, nihil in se nisi tumultum perturbationis inueniret, inuentumque se fugere quaereret: sed auctore contempto, quo se fugeret, non haberet. Cuius infirmitatis pondera bene quidam sapiens contemplatus, *Ecl. 40. a* ait: Graue iugum super filios Adam, a die exitus de ventre matris eorum, vsque ad diem sepulture in matrem omnium. Beatus autem Iob ista considerans, et quare ita ordinata sint ingemiscens, non iustitiam redarguit, sed misericordiam inquit: vt percontando ipse humiliter pulset, quod parcendo diuina pietas immutat. Ac si aperte dicat: Cur quasi contrarium tibi hominem despicias, qui certus scio, quia perire ipsum, quem despiciere crederis, non vis? Vnde bene adhuc et humilitatem confessionis exprimit, et vocem liberae inquisitionis adiungit, dicens: [Cur non tollis peccatum meum, et quare non aufers iniquitatem meam?] Quibus profecto verbis quid aliud quam desiderium praestolati Mediatoris innuitur? Ecce agnus *Iob. 1. d* Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Vel certe ab humano genere tunc peccatum plene tollitur, cum per incorruptionis gloriam nostra corruptio permutatur. Esse namque a culpa liberi nequaquam possumus, quousque in corpore mortis tenemur. Redemptoris ergo gratiam, vel resurrectionis soliditatem desiderat, qui iniquitatem suam auferri funditus sperat. Vnde mox et poenam praeragationis culpae, quam ex origine meruit, et iudicium, quod ex propria actione pertimescit, adiungens subdit:

C *Quod praesens mors sit poena peccati, et in iudicio, si a peccatore secundum distributionem operum ratio exigatur, non subsistit, nec habet quid respondeat iudici. Cap. XXI.*

Ecce nunc in puluere dormiam, et si mane me quaesieris, non subsistam.] Peccanti primo homini dictum est: Pulvis es, et in puluerem reuerteris. Mane autem dicitur illa tunc manifestatio mentium, quae in aduentu iudicis apertis cogitationibus quasi post noctis tenebras demonstratur. De quo nimirum mane per Psalmistam dicitur: Mane astabo tibi et video. Quaerere autem Dei, est hominem subtili interrogatione discuti, et districte discutiendi iudicare. Beatus igitur Iob humanae deiectionis damna considerans, videat, quia et praesentiam poena premitur, et adhuc de futuris grauius vrgetur: Et dicat: [Ecce nunc in puluere dormiam, et si mane me quaesieris, non subsistam.] Ac si a peritis deplorat dicens: In praesenti, quidem mortem iam carnis patior, et tamen adhuc de futuro iudicio grauiorem morte, distractionis tuae sententiam pertimesco. Interitum pro culpa sustineo, sed adhuc ad iudicium veniens; culpas restitui et post interitum formido. Exteriorem ergo mortem considerans, dicat: [Ecce nunc in puluere dormiam:] interiorem metuens adiungat: [Et si mane me quaesieris, non subsistam.] Quantalibet enim iustitia polleant, nequaquam sibi ad innocentiam, vel electi sufficiunt, si in iudicio districte requirantur. Sed hoc nunc ad solatium suae ereptionis inueniunt, quod nequaquam se posse sufficere humiliter sciunt. Sub humilitatis ergo regimine a gladio se tantae animaduersionis abscondunt, et quo terrorem venturi iudicis praestolantes continuo timore trepidant, eo indefinenter agitur, vt paratiores fiant: Sequitur:

CAPVT OCTAVVM BEATI IOB.



RESPONDENS autem Baldath Suites, dixit: Vsquequo loqueris talia, et spiritus multiplex sermonis oris tui? Numquid Deus supplantat iudicium, aut Omnipotens subuerit, quod iustum est? Etiam si filij tui peccauerunt ei, et dimisit eos in manu iniquitatis suae, tu tamen si diluculo confutrexeris ad Deum, et Omnipotentem fueris deprecatus: si mundus et rectus inaccessis, statim euigilabit ad te, et peccatum reddet habitaculum iustitiae tuae: intantum vt si priora tua fuerint parua, et nouissima tua multiplicentur nimis. Interroga enim

generationem pristinam, et diligenter inuestiga patrum memoriam: (hæsterni A quippe fumus, et ignotamus, quoniam sicut umbra dies nostri sunt super terram) et ipsi docebunt te: loquentur tibi, et de corde suo profertent eloquia. Numquid videre potest scirpus absque humore, aut crescere cæcæctum sine aqua? Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu, ante omnes herbas arescit. Sic vix omnium, qui obliuiscuntur Deum, et spes hypocritæ peribit. Non ei placebit vecordia sua, et sicut tela aranearum fiducia eius. Innitetur super domum suam, & non stabit: fuleiet eam, & non confurget. Humectus videtur antequam veniat sol, & in ortu suo germen eius egredietur. Super acervum petrarum radices eius densabuntur, & inter lapides commemorabitur. Si absorberit eum de loco suo, negabit eum, & dicet: Non B noui te. Hæc est enim læticia vix eius, vt rursum de terra alij germinetur. Deus non proijciet simplicem, nec porriget manum malignis, donec impleatur risu os tuum, & labia tua iubilo. Qui oderunt te, induentur confusione, & tabernaculum impiorum non subsistet.

Caput.

X X I I.

24. **R**espondens autem Baldath Suites ait: Vsq̃uequo loqueris talia et spiritus multiplex sermonis oris tui?] In iustis semper grauiora verba iustorum, et quæ ad ædificationem prolata audiunt, hæc quasi superimpositum pondus ferunt. Quod de se aperte Baldath Suites indicat: dicens: [Vsq̃uequo loqueris talia?] Qui enim vsquequo C dicit, quia ædificationis verba iam portare non possit, ostendit. Sed cum corrigi iniqui despiciunt, bene prolata criminantur. Vnde et protinus subiungit: [Et spiritus multiplex sermonis oris tui.] Cum multiplicitas in sermone reprehenditur, esse proculdubio intelligentiæ grauitas in sensu denegatur. Vis quippe summa loquentium, quadrifaria qualitate distinguitur. Nam sunt nonnulli, quos sentiendi simul ac dicendi amplitudo dilatat: et sunt nonnulli, quos sentiendi simul et dicendi inopia angustat. Sunt nonnulli, qui efficaciam dicendi habent, sed acumen sentiendi non habent. Et sunt nonnulli, qui acumine sentiendi subnixi sunt, sed ex inopia locutionis obmutescunt. Hoc namque in hominibus cernimus, quod in rebus sæpe insensibilibus videmus. Nam plerumque et abundans aqua ab intimis ducitur, et largis in superficiem meatibus deriuatur. Plerumque angusta in intimis latet, et progrediendi rimas difficulter inueniens, foras angustior exundat. Plerumque minima in absconditis oritur: cumq; patenter quæ exeat inuenit, ex largo foramine tenuis procedit, magniq; se D meatus dilatant, sed non est quod fundant. Plerumque vero ampla in absconditis surgit, sed angustis pressa meatibus renuissima profluit. Sic itaque in alijs os patens emanat, quod largus ingenij fons ministrat. In alijs intellectum nec sensus porrigit, nec lingua fundit. In alijs os siquidem ad loquendum patet, sed ad reddendum parata a sensu lingua nihil accipit. In alijs vero largus sentiendi fons a corde exuberat, sed hunc quasi meatus tenuis impar lingua coangustat. In quibus nimirum quattuor dicendi qualitatibus, sola erimini tertia subiacet, quæ hoc sibi per locutionem arripit, ad quod per ingenium non assurgit. Nam prima laudanda est, quæ vtroque valenter pollet. Secunda miseranda, quæ vtroque humiliter caret. Quarta adiuuanda, quæ E explere, quod sentit, non valet. Tertia vero despicienda atque reprimenda, quæ dum sermone se erigit, sensui iacet: quæ membris inflatione tumentibus similis, ad aures audientium vasta, sed vacua procedit. Quod nunc Baldath beato Iob crimen intorquet, dicens: [Spiritus multiplex sermonis oris tui.] Qui enim multipliciter sermonis ori tribuit, profecto cordis inopiam reprehendit. Ac si aperte dicat: Abundantia spiritus in sermone oris attolleris, sed sensus indigentia coangustaris. Praui autem, cum recta reprehendunt, ne ipsi quæ iusta sunt, nescire videantur, nota omnibus bona, quæ audiendo didicerunt, quali incognita proferunt. Vnde et Baldath protinus adiungit: [Numquid Deus supplantat iudicium, aut omnipotens subuertit, quod justum est?] Hæc beatus Iob nec loquens negauerat, nec reticens ignorabat. Sed procaecæ quique, vt diximus, etiam nota iactanter proferunt, vt loquendo docti videantur.
- 25.

- A** rut. Contemnunt moderate conticescere, ne credantur ex imperitia tacuisse. Sciendum vero est, quia runc diuinæ iustitiæ rectitudinem laudant, cum se ad gaudium incolumitatis subleuat, et alios flagella castigant, cum se conspiciunt rerum prosperitatis perfrui, alios aduersitate fatigari. Nam dum peruersæ agunt, sed tamen se rectos arbitrantur, hoc quod sibi prospera suppetunt, deberi sui meritis credunt, eoq. colligunt quòd Deus iniuste non iudicat, quod quasi iustos se aduersitas nulla contristat. Sed si eorum vitam quamlibet breuiter vis uis perne correptionis attigetit, pulsati protinus consilium diuini examinis increpant, quod paulo ante incolumes admirando præferebant, iustumq. esse iudicium, quod suis moribus aduersatur, negant: et dum de diuina æquitate disputant, ad resuscitationis uerba profluunt, et correpti quia deliquerint, grauius delinquant. Vnde bene etiam per Psalmistam contra peccatoris confessionem dicitur: Confitebitur tibi, cum benefeceris ei. Despectat quippe vox confessionis est, quam format iucunditas prosperitatis. Sola autem confessio habet magni meritum ponderis, quam a ueritatis rectitudine nequaquam separat vis doloris, quam usque ad iudicium uocis exacuit aduersitas testis cordis. Non ergo mirum, quòd Baldath diuinam iustitiam laudat, qui nihil aduersi ab eadem iustitia tolerat. Sed quia amicos beati Iob, hæreticorum tenere speciem diximus, libet ut paucis quo modo Baldath uerba hæreticorum surreptionibus congruant, demonstremus. Hi quippe dum sanctam Ecclesiam temporali corripit animaduersione conspiciunt, audacius in iactantiam peruersæ prædicationis intumescunt, et superni examinis rectitudinem prætendentes, prosperari se ex meritis asserunt: illam uero affligi dignis retributionibus atelantur, et uerbis blandientibus surreptionis adrum protinus inter dolores quærent, atque aliorum vitam exprobrantes, aliorum moribus feriunt, ac si illi iam iuste defuncti sint, qui de Deo credere digna noluerunt. Vnde Baldath Suires postquam diuinam iustitiam protulit, illico subiungit: [Etiam si filij tui peccauerunt ei, et dimisit eos in manu iniquitatis suæ, tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum, et Omnipotentem fueris deprecatus, si mundus et rectus incesseris, statim euigilabit ad te, et pacatum reddet habitaculum iustitiæ tuæ.] Ac si afflictis catholicis errorum prædicatores dicant: Vitæ uestre providere, et quam peruersa teneatis, ex eorum, qui inter uos defuncti sunt, damnatione cognoscite: quia Conditori omnium nisi peritiam uestra displiceret, nequaquam a uobis tam numerosos populos, interitu fræuente subtraheret. Alit enim: [Etiam si filij tui peccauerunt ei, et dimisit eos in manu iniquitatis suæ.] Quasi aperte dicet: In iniquitatis suæ manu dimissi sunt, qui vitam nostræ rectitudinis imitari noluerunt. Tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum, et Omnipotentem fueris deprecatus. Quia enim se hæretici tenere lucem ueritatis æstimaunt, sanctam Ecclesiam quasi in erroris nocte positam, ad diluculum ueritatis uocant, quatenus et per cognitionem Dei, quasi per diluculum furgat, et per precem poenitentiae præterita diluat. [Si mundus et rectus incesseris.] Mundus uidelicet in cogitatione, rectus in opere. [Statim euigilabit ad te.] Ac si aperte dicat: Quia is, qui nunc tribulationibus tuis uirtutem suæ protectionis non exerit, quasi ab adiutorio erantis dormit. [Et pacatum reddet habitaculum iustitiæ tuæ.] id est, præsentis uitæ contritietates amouet, et tranquillitatis protinus securitatem præbet. Quia enim peruersi quique temporale gaudium singulare æstimaunt, diuinæ temerationis bonum, quod ipsi anxie ambiunt, hoc alijs pro magno pollicentur. Vnde plerumque **E** fit, ut aut amissa recuperari spondeant, aut ad maiora adhuc præsentis uitæ præmia auditorum suorum animos extendant. Quod patenter Baldath exprimit, cum protinus adiungit: [Intantum ut si priora tua fuerint parua, et nouissima tua multiplicentur nimis.] Si uero habitaculum iustitiæ, consilium mentis uocat, afflictis catholicis errorum magistri pacatum iustitiæ habitaculum promittunt: quia si eos ad sua pertrahunt, profecto a contentione conticescunt. Namque hi, qui pertrahi ad peruersa potuerunt, tanto iam tranquillius temporali pace quieti sunt, quanto longius ab æterna separantur. Opes quoque intelligentiæ se sequentibus crescere spondent. Vnde et subditur: [Intantum ut si priora tua fuerint parua, et nouissima tua multiplicentur nimis.] Sed quia eorum uerbis non facile creditur, quoniam sæpe uita contemptibilis demonstratur, antiquorum patrum sententias proferunt, earumque rectitudinem in argumentum sui erroris innectunt. Vnde et subditur:

Psal. 48.

26.

Quòd antiquorum patrum exempla, ad infinuandum tranſitorie huius vitæ inſtabilitatem, intuenda ſunt. Caput X X I I I.

Interroga enim generationem priſtinam, et diligenter inueſtiga patrum memoriam.] Generationem priſtinam, ac patrum memoriam nequaquam videri, ſed inueſtigari admonent: quia hoc in ea nolunt conſpici, quod liquido cunctis patet. Nonnumquam vero more bonorum, quædam moraliter docent, et qualiter ex præteritis præſentia colligantur, inſinuant: atque ex his, quæ iam a noſtris oculis pertranſeundo ſubtracæ ſunt, quàm nulla ſunt, quæ videntur, demonſtrant. Vnde et adhuc ſubditur: [Heſterni quippe ſumus, et ignoramus, quoniam ſicut umbra dies noſtri ſunt ſuper terram.] Generatio itaque priſtina interroganda proponitur, vt tranſire tempus vitæ præſentis ſicut umbra monſtretur: quia videlicet ſi ea, quæ erant, et iam tranſacta ſunt, ad memoriam reducimus, patenter cognoscimus quàm celeriter hoc quoque fugiat, quod tenemus. Sæpe vero hæretici eoſdem nobiſcum patres, quos veneramur, laudant: ſed intellectu deprauato, iſtis nos eorum laudibus impugnant. Vnde et adhuc ſubditur: [Ipſi docebunt te, loquentur tibi, et de corde ſuo proferent eloquia.] Notandum quod ſuperius dixerat: Spiritus multiplex ſermonis oris tui: nunc vero, reductis ad memoriam patribus, dicit: [De corde ſuo proferent eloquia.] Ac ſi vitam ſanctæ Eccleſiæ hæretici deteſtantes dicant: Multiplicitatem ſpiritus in ore habes, in corde non habes. Sed illi contra te audiendi ſunt, qui verba ex corde proferentes, recta viuendo docuerunt. Sæpe autem prauis, dum ſuæ vitium fortitudinis ignorant, audenter aliorum rectitudinem lacerant. Cumque contra bonos ſibi auctoritatem increpationis arripiunt, aut ea bona proferunt, quæ non videndo, ſed audiendo didicerunt, aut ea alijs mala mentientes ingerunt, quæ ipſi committunt. Sed cum ea bona proferunt, quæ ſeruare contemnunt, ſciendum eſt quia plerumque veritas ſic per ora aduerſariorum ſonat, vt eorum linguam mouens, vitam feriat, quatenus culmen rectitudinis loquentes et ignorantes, ipſi ſibi et verbis iudices, et factis accuſatores ſiant. Vnde Baldath mira quidem contra hypocritas ſubdit, ſed mucrone verbi ſe impetit: quia ſimulador iuſtitie, niſi ex aliquantulo ipſe eſſet, docere iuſtum nequaquam tanta temeritate præſumeret. Et quidem fortia ſunt valde, quæ dicit, ſed hæc ſtultis, non autem ſapientis prauis, non recto dicere debuit: quia et recordem te aſſerit, qui hortis ſitientibus, in flumine aquam fundit. Sed interim poſtponentes cui dicitur, penſus ſubtiliter quid dicatur, vt nos prolata inſtruant, quanuis meritum ſui auctoris impugnent. Sequitur:

Quòd ſanctorum bona, quæ vera ſunt, permanent, hypocritarum vero bona, quia falſa ſunt, non perſeuerant: et quòd ſuperbi correctionis impatientes ſunt. Caput X X I I I I.

Numquid viuere poteſt ſcirpus abſque humore, aut creſcere carectum ſine aqua?] Cui Baldath ſcirpum, vel carectum comparet, ipſe protinus aperit, cum ſubiungit: [Cum adhuc ſit in flore nec carpatur manu, ante omnes herbas areſcit: ſic viæ omnium, qui obliuiſcuntur Deum, et ſpes hypocritæ peribit.] Scirpi ergo vel carecti nomine, hypocritæ vitam ſignat, quæ ſpeciem quidem viriditatis habet, ſed ad humanos vſus fructum vtilitatis non habet, quæ ſterilitate operis arida permanens, ſolo ſanctitatis colore virideſcit. Sed neque ſine humore ſcirpus, neque ſine aqua carectum proficiat: quia hypocritarum vita ad bona opera inſuſionem quidem ſuperi muneris percipit, ſed in cunctis, quæ agit, exterioris laudes appetens, a fructu perceptæ inſuſionis inanefcit. Sæpe namque mira ſignorum opera faciunt, ab obſeſſis corporibus ſpiritus pellunt, et per prophetiæ donum, ventura quæque ſciendo præueniunt, ſed tamen a largitore tot munerum, cogitationis intentione diuiſi ſunt: quia per eius dona, non eius gloria, ſed proprios fauores quærun: cumque per accepta dona in ſua laude ſe eleuant, ipſis muneribus contra largitorem pugnant. Inde quippe contra dantem ſuperbiunt, vnde ei amplius humiles eſſe debuerunt. Sed eo poſtmodum eos diſtinctior ſententia percutit, quo nunc ſuperna bonitas, et ingratos largius inſundit. Fitque eis amplitudo muneris, incrementum damnationis, quia irrigati fructum non ferunt, ſed ſub viriditatis colore vacui in altum creſcunt. Quos bene per Euangelium Veritas exprimit, dicens: Multi dicent mihi in illo die: Domine, Domine, nonne, in

- A** nomine tuo prophetauimus, et in nomine tuo dæmonia eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? Et tunc confitebor illis, quia numquam noui vos, discedite a me qui operamini iniquitatem. Scirpus igitur vel carectum absque humore, vel aqua non uiuit: quia nimirum hypocritæ non nisi ex supremo munere uiriditatem bonæ operationis accipiunt. Sed quia hanc in usum propriæ laudis arripiunt, in aqua quidem uirides, sed tamen inanes crescunt. Bene autem subditur: [Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu, ante omnes herbas arescit.] Scirpus in flore, est hypocrita in laude. Acutis vero angulis surgens carectum manu non carpitur, quia, exasperatis per arrogantiam sensibus, de prauitate sua hypocrita corripit designatur. In flore uero manu percussio incidit, quia in laude hypocrita positus, ne hunc quisquam corrumpere audeat, asperitate sua protinus vitam corripientis secatur. Sanctus namque esse non appetit, sed vocari: et cum fortasse corripitur, quasi in opinionis gloria detruncatur.
- B** Deprehensum se in prauitate irascitur, loqui sibi redarguentem prohibet: quia velut in occulto vulnere tactus dolet. Qualis imperitis innotuit, talis vult ab omnibus æstimari, et parior est mori quàm corripi. Redargutione deterior redditur, quia quasi diræ percussio æstimat iaculum, puritatis verbum. Vnde exasperatus protinus in contumelias surgit, et quæ mala exaggetet contra vitam correctoris, inquirat. Demonstrare longe incomparabiliter reum reprehensorem suum desiderat, vt innocentem se non suis actibus, sed alienis criminibus ostendat: ita vt sæpe homo redargutionis aliquid se dixisse poeniteat, et quasi a carpentis manu, sic a corripientis animo quidam, vt ita dixerim, sanguis maioris currat. Vnde bene per Salomonem dicitur: *Prouer. 9. b*
- C** Noli arguere derisorem, ne oderit te. Neque enim iusto timendum est, ne derisor, cum corripitur, contumelias inferat, sed ne tractus ad odium, peior fiat. Inter hæc sciendum est, quod iustorum bona, quia ex corde incipiunt, usque ad præsentis vitæ terminum crescunt. Hypocritarum vero opera, quia nequaquam sunt in occulto radicata, sæpe ante deficiunt, quàm præfens vita finiatur. Nam plerumque istudius sacræ eruditionis insistant, et quia hanc non præparandis meritis, sed promerendis fauoribus inquirunt, statim vt iudicium humanæ laudis arripiunt, et per hoc gratiam transitorio profectus assequuntur, tota mente sæcularibus curis inserviunt, atque a sacra funditus eruditione vacuantur, et agendo post indicant, quantum temporalia diligant, qui sola prius æterna prædicabant. Plerumque autem assumptæ speciem maturitatis ostendunt, quiete silentij, longanimitate patientiæ, continentie virtute decorantur. Sed cum per hæc quæsti culmen honoris attigerint, cumq. sibi iam reuerentia a cunctis impenditur, protinus se in lasciuia voluptatis fundunt, et bona se non ex corde tenuisse ipsi sibi testes sunt, qui hæc cito dimiserunt. Nonnumquam vero aliqui quæ possident tribuunt, atque indigentibus cuncta largiuntur, sed tamen ante vitæ terminum, auaritiæ pruri gine accensi, aliena appetunt, qui sua largiri videbantur, et pertinaci post crudelitatem ambiunt quod facta prius pietate reliquerunt. Vnde et recte nunc dicitur: [Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu, ante omnes herbas arescit.] Iuxta carnalem quippe intellectum et iusti herba sunt, Propheta attestante, qui ait: Omnis caro fenum. Sed ante omnes herbas arescere scirpus dicitur, quia iusti in bono suo permanentibus, a uiriditate assumptæ rectitudinis hypocritarum vita siccatur. Arescunt herbe etiam reliquæ, quia iustorum opera cum carnis vitæ deficiunt. Sed herbarum ariditatem scirpus præuenit, quia priusquam de carne hypocrita transeat, ea, quæ in se ostenderat virtutum facta, derelinquit. De quibus etiam bene per Psalmistam dicitur: Fiant sicut fenum ædificiorum, quod priusquam euellatur, exaruit. Fenum quippe ædificij in alto nascitur, sed nequaquam pingui radice solidatur: quia et hypocrita summa quidem agere cernitur, sed non in eis ex cordis puritate roboratur. Quod nimirum fenum et non euulsim citius arescit: quia videlicet hypocrita, et in præfenti adhuc vita subsistit, et iam sanctitatis opera quasi uiriditatis speciem amittit. Quia enim sine intentione rectæ cogitationis bona studuit agere, hæc amittens, indicat se sine radice floruisse. Sed Baldath, sicut prædiximus, cui scirpus uid carectum comparet illico aperit, cum subiungit: [Sic vitæ omnium, qui obliuiscuntur Deum, et spes hypocritæ peribit.] Quid enim in cunctis suis operibus hypocrita sperat, nisi honoris reuerentiam, gloriam laudis, a melioribus metui, sanctus ab omnibus vocari? Sed permanere spes hypocritæ non valet, quia æternitatem

Mat. 6. a

non querens fugit quod tenet. Nequaquam quippe mentis eius iutentio in illa gloria figitur, quæ sine fine possidetur: sed cum tranſitorijſ fauoribus inhiat, perdit, percipiendū quod laborat, Veritate atteſtante, quæ ait: Amen dico vobis, quia receperunt mercedem ſuam. Sed hæc ſpes recipiendæ mercedis diu teneri non poteſt, quia pro offenſis operibus honor tribuitur, ſed vita ad terminum vrgetur: laudes reſonant, ſed ad finem cum laudibus tempora ſellinant: et quia hequaquam animus in æternitatis amore radicatur, cum ipſis proſecto rebus, quas diligit, labitur. Nemo namque valet mobilia diligere, et ipſe immobilis ſtare. Qui enim tranſeuntia ampleſcitur, eo ipſo ad curſum ducitur, quo decurrentibus implicatur. Dicit ergo: Et ſpes hypocritæ peribit: quia humana laus, quam magnis laboribus appetit, impulſa temporum momentis decurrit. Bene autem ſubditur:

Quod vili pretio opus magnum vendit, qui ideo in laboribus continentia ſeruit, ut laus ei ab hominibus impendatur, et cum tempus retributionis aduenerit, hæc, quæ modo placet infania, in tormentis poſitis diſplicebit. Caput XXV.

B.

29.

Oſa. 8. b

Non ei placebit vecordia ſua.] Magna quippe vecordia eſt, laborioſa agere, et auræ laudis inhiare, forti opere præceptis cæleſtibus inſeruire, ſed terrenæ retributionis præmium querere. Vt enim ita dixerim, qui pro virtute, quam agit, humanos fauores deſiderat, rem magni meriti vili pretio venalem portat. Vnde cæli regnum mereri potuit, inde nummum tranſitorij ſermonis quærit. Vili ergo pretio opus vendit, quia magna impendit, ſed minima recipit. Quibus itaque hypocritæ ſimiles, niſi ſecundis & neglectis vitibus exiſtunt? quæ per vbertatem fructum proferunt, ſed nequaquam per ſtudium a terra ſubleuantur. Quod pingues palmites germinant, errantes beſtiæ concuſcant, et quo hoc vberius aſpiciunt, proſectum in inſimis, audius conſumunt: quia nimirum hypocritarum opera, dum clara monſtrantur, quaſi pingua prodeunt: ſed dum humanas laudes appetunt, quaſi in terra deſeruntur. Quæ huius mundi beſtiæ, maligni ſcilicet ſpiritus comedunt, quia hæc ad vſum perditionis inſectunt, tantoq. ardentius rapiunt, quanto et magna clariſus innoſcunt. Vnde bene per Prophetam dicitur: Culmus ſtans, non eſt in eo germen, et non faciet farinam, quod eſſi fecerit, alieni comedent eam. Culmus quippe germen non habet, cum vita meritis virtutum caret. Farinam culmus non facit, cum is, qui in præſenti ſæculo proficit, nil ſubilitatis intelligit, nullū boni operis fructum reddit. Sed ſæpe et cum fecerit farinam, hanc alieni comedunt: quia et cum bona opera hypocritæ offendent, de his malignorum ſpirituum vota ſatiantur. Qui enim per hæc placere Deo non appetunt, nequaquam agri Dominum, ſed alienos paſcunt. Fecundo itaque hypocrita et neglecto palmiti ſimilis, ſeruare fructum non valet, quia botrus boni operis in terra iacet. Sed tamen hac ipſa vecordia ſua paſcitur, quia pro bono opere a cunctis honoratur: cæteris præminet, ſubieſtas hominum mentes tenet, maioribus locis attollitur, fauoribus nutritur. Hæc vero ei ſua vecordia placet interim, ſed non placebit: quia cum retributionis tempus aduenerit, in poena diſplicebit, quod vecors fuit. Tunc ſe ſulte egiſſe intelligit, cum pro delectatione laudis, ſententiam diuinæ correptionis acceperit. Tunc ſe vecordem fuiſſe conſiderat, cum ſe pro temporali, quam percepit, gloria, perpetua tormenta caſtigant. Tunc veram ſcientiam ſupplicia aperiunt: quia per hæc proſecto colligitur nihil fuiſſe omnia, quæ tranſire potuerunt. Vnde & recte ſubditur:

D

Quod ad ſtatum mortis quaſi ad ventū vehementis impetum, hypocritarum textura rumpatur, ei hi, qui crucem in angaria portant, Chriſto non conſormantur. Caput XXVI.

E.

Et ſicut tela araneorum fiducia eius.] Bene hypocritarum fiducia, araneorum telis ſimilis dicitur, quia omne, quod ad obtinendam gloriam exudat, ventus vitæ mortis diſſipat. Nam quoniam æterna non querunt, bona temporalia cum tempore amittunt. Penſandum quoque eſt, quod ſila aranæ per ordinem ducunt, quia ſua hypocritæ quaſi ſub diſcretionē opera diſponunt. Araneorum tela ſtudioſe textitur, ſed ſubito ventū ſtatu diſſipatur: quia quidquid hypocrita cum labore peragit, aura humani fauoris tollit, et dum in appetitu laudis opus deſicit, quaſi in ventū labor euaneſcit. Sæpe namque et vſque ad præſentis vitæ terminum, hypocritarum facta perdurant, ſed quia per hæc auctioris laudem non querunt, bona ante Dei oculos numquam fuerunt. Plerumque enim, vt prædiximus, ſacræ legis eruditione fulciuntur, doctrinæ verba proferunt: omne quod ſentiunt, teſtimonijs accingunt: nec tamen per hæc vitam audientium, ſed proprios fauores quaerunt,

A runt, quia nec proferre alia nouerunt, nisi quæ auditorum corda ad rependendas laudes excitent, non autem ad lacrymas accendant. Mens quippe concupiscentijs exterioribus occupata, igne diuini amoris non caler, et idcirco ad supernum desiderium inflammare auditores suos nequeunt verba, quæ frigido corde proferuntur. Neque enim res, quæ in seipsa non arserit, aliud accendit. Vnde fit plerumque vt hypocritarum dicta et audientes non erudiant, et eosdem ipsos, qui ea proferunt, elatos laudibus deteriores reddant. Attestante etenim Paulo: Scientia inflat, charitas vero ædificat. 30.
 Quem enim charitas ædificando non erigit, scientia inflando peruertit. Plerumque se hypocritæ mira abstinentia affligunt, omne robur corporis atterunt, et quasi carnis vitam funditus in carne viuentes extinguunt, sicq. per abstinentiam morti appropriant, vt pene quotidie morientes uiuant. Sed ad hæc humanos oculos quærunt, admirationis gloriam expetunt, Veritate attestante, quæ ait: Exterminant facies suas, vt appareant hominibus ieiunantes. Nam ora pallescent, corpus debilitate quatitur, pectus interruptentibus suspirijs vrgetur. Sed inter hæc, ab ore proximorum sermo admirationis quæritur, nihilq. tanto labore aliud, nisi æstimatione humana cogitatur. Quos nimirum bene Simon ille significat, qui Dominicæ passionis tempore in angaria crucem portabat, de quo scriptum est: Inuenerunt hominem Cyrenæum, venientem obuiam sibi, nomine Simonem, hunc angariauerunt, vt tolleretur crucem Iesu. Quod enim per angariam agimus, non hoc ex studio amoris operamur. Crucem ergo Iesu in angaria portare, est afflictionem abstinentiæ pro alia quàm necesse est intentione tolerare. An non Iesu crucem portat in angaria, qui quali ad præceptum Domini, carnem domat, sed tamen spiritalem patriam non amat? Vnde et Simon idem crucem portat, 1. Cor. 8. a
 sed nequaquam moritur: quia omnis hypocrita corpus quidem per abstinentiam afficit, sed tamen per amorem gloriæ, mundo uiuit.

C Quo contra per Paulum bene de electis dicitur: Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitijs et concupiscentijs. Cum vitijs quippe et concupiscentijs carnem crucifigimus, si sic gulam restringimus, vt iam de mundi gloria nihil quæramus. Nam qui corpus macerat, sed honoribus anhelat, crucem carni intulit, sed mundo per concupiscentiam peius uiuit: quia et sæpe per sanctitatis imaginem, locum regiminis indignus assequitur, quem nisi aliquid in se virtutis ostenderet, nullo percipere labore mereretur. Sed tranlit quod delectabiliter obtinet, et ponaliter, quod sequitur, manet. Sanctitatis nunc fiducia in ore hominum ponitur: sed cum internus iudex secreta cordis examinat, testes vitæ exterius non quærit. Bene ergo dicitur: [Sicut tela aranearum fiducia eius:] quia apparente cordis teste, præterit omne quod exterius de humano fauore confidit. Vnde et adhuc apte subiungitur: Matth. 27. d
Marc. 15. d

Quod instabilis sit domus, qua Christum non habet in fundamento, et quid sit, quod fatua virgines oleum mendicant.

Cap. XXVII.

I nnitetur super domum suam, et non statit.] Sicut domus exterioris conuersationis, est ædificium, quod inhabitat corpus: ita domus nostræ cogitationis, est res quælibet, quam per dilectionem inhabitat animus. Omne quippe, quod diligimus, quasi in hoc quiescentes habitamus. Vnde Paulus, quia in supernis cor fixerat, in terra quidem positus, sed tamen a terra extraneus, dicebat: Nostra conuersatio in cælis est. Mens itaque hypocritæ nihil aliud in omne, quod agit, nisi opinionis suæ gloriam cogitat, nec curat quo post per meritum ducitur, sed quid interim dicatur. Domus ergo eius, est delectatio fauoris, quam quasi quietus inhabitat: quia per cuncta sua opera ad hanc se intra animum reclinat. Sed stare domus hæc non valet: quia laus cum vita præterit, et humanus fauor in iudicio non subsistit. Vnde et fatuæ virgines, quæ oleum in vasis non sumpserant, quia in alienis scilicet vocibus gloriā, et non in suis conscientijs habebant, turbatæ per sponsum præsentiam, dicunt: Date nobis de oleo vestro, quia lampades nostræ extinguuntur. Oleum quippe a proximis petere, est gloriæ boni operis, a testimonio alieni oris implorare. Mens etenim vacua, cum cunctis suis labpibus nihil se intus tenuisse inuenerit, testimonium foras quærit. Ac si aperte fatuæ virgines dicant: Cum nos repelli sine retributione conspiciatis, dicite in nostro opere quid vidistis? Sed frustra tunc hypocrita super hanc domum laudis inuititur, quia nihil ei in iudicio attestat hunc humana suffragatur, quia eandem laudem, quam post in testimonium 31.

flimonium exigit, prius in munere recepit. Vel certe super domum suam hypocrita innititur, cum vanis fauoribus deceptus, quasi de fiducia sanctitatis eleuatur. Multa quippe hypocritæ in occulto mala faciunt, quædam vero bona in publico. Cumque ex bonis parentibus laudes recipiunt, ab occultis malis considerationis oculos auertunt, talesque æstimant, quales foris audiunt, non quales intus nouerunt. Vnde fit plerumque ut ad supernum quoque iudicium cum fiducia veniant, quia tales se apud internum arbitrum credunt, quales ab hominibus foris habebantur. Sed stare domus hypocritæ non valet, quia in terrore districti examinis, omnis antea fiducia sanctitatis cadit. Cumque sibi oris alieni testimonia deesse cognouerit, ad sua se opera enumeranda conuertit. Vnde et adhuc subditur: [Fulciat eam, et non confurget.] Hoc namque, quod per se stare non valet, fulcitur ut stet: quia cum vitam suam hypocrita labefactam in iudicio conspicit, hanc fulciendo statuere operum enumeratione contendit. An non laudis suæ habitaculum hinc inde fulciunt, qui acta sua, ut præfati sumus, in iudicio enumerant dicunt: Domine Domine, nonne in nomine tuo prophetauimus, et in nomine tuo dæmonia eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? Sed domus laudis tot allegationibus fulta, minime confurget, quia protinus iudex dicit: Numquam noui vos, discedite a me qui operamini iniquitatem. Et sciendum est, quia hoc, quod surgit, ab infimis ad superiora se erigit. Domus ergo hypocritæ surgere non valet: quia per omne quod iuxta præcepta cælestia agere potuit, a terra numquam animum leuauit. Iure igitur tunc nequaquam ad præmium retributionis erigitur, quia per hoc, quod nunc exhibet, in appetitu temporalis gloriæ iacet.

Quod illucescente sole iustitie, sicci erunt et aridi hypocrita, qui virides videntur et humecti. Cap. XXVIII.

33

*Mat. 4. 4
Sap. 3. 4*

Sed quia vita hypocritæ scirpi appellatione signata, qualiter in iudicio reproberetur audiuius: priusquam districtus iudex appareat, qualis ab hominibus habeatur audiamus. Sequitur: [Humectus videtur scirpus, antequam veniat sol.] Sæpe in sacro eloquio Dominus, solis appellatione figuratur, sicut per Prophetam dicitur: Vobis autem, qui timetis nomen Domini, oriatur sol iustitiæ et sicut repulsi in iudicio impij dicere in sapientiæ libro describuntur: Errauimus a via veritatis, et lumen iustitiæ non luxit nobis, et sol non est ortus nobis. Ante solem igitur scirpus humidus cernitur, quia priusquam diuina districtio in iudicio cadat, omnis hypocrita infusum se sanctitatis gratia ostendat: quasi virens aspicitur, quia iustus æstimatur: honoris locum obrinet: de gloria sanctitatis pollet: a cunctis veneratio deferatur: opinio laudis extenditur. Scirpus itaque iste in nocte humidus est, sole autem veniente, sicatur: quia nimirum hypocrita in tenebris vitæ præsentis, sanctus ab omnibus creditur, sed cum districtus iudex venerit, quàm sit iniquus apparebit. Dicat ergo: [Humectus videtur, antequam veniat sol:] quia virentem se nunc humanis oculis exhibet, sed in calore tunc diuini iudicij arefcet. Sequitur: [Et in ortu suo, germen eius egreditur.] Herba quælibet nascendo prius a terra producit, aura et æstibus tangitur, sole ac pluuijs nutritur: et tunc demum ad proferendum sui seminis germen aperitur. Scirpus vero cum flore suo nascitur, moxque dum a terra surgit, sui secum seminis germen producit. Bene ergo per herbas reliquas sanctus quilibet, per scirpum vtro hypocrita designatur: quia iusti viri priusquam in opere sanctæ conuersationis oriantur, huius vitæ hiemem tolerant, eosque grauium persecutionum æstus fatigant. Sed cum recta faciunt, nequaquam hic suæ rectitudinis remunerationem quaerunt. Cum vero a præsentis mundi laboribus exeunt, ad æternam patriam venientes, expectata retributione perfruuntur. At contra hypocrita, quia mox ut in bono opere nascitur, præsentis mundi recipere gloriam conatur, quasi scirpi more cum germine oritur. Qui pro eo, quod bene viuere incipit, quaerit statim, ut a cunctis honoretur. Germen itaque in ortu, est remuneratio in inchoatione. Sæpe namque nonnulli apertæ prauitatis vias deferunt, sanctitatis habitum sumunt, moxque prius limina bene viuendi contigerint, obliti qui fuerint, affligi iam per poenitentiam de consummatæ nequitie nolunt: laudari autem de inchoata iustitia appetunt, præsertim ceteris etiam melioribus concupiscunt. Quos plerumque dum iuxta votum præsens prosperitas sequitur, multo quàm prius fuerant, de sanctitatis habitu

A habitu peiores fiunt. Nam rebus multiplicibus occupati, atque ipsa occupatione confisi, non solum perpetrata minime deplorant, sed adhuc quæ deplorentur exaggerant.

Quid sit non operari in primogenita bonis, et lignorum auferre præputia. Caput XXX.

Q Vi enim mundum deserunt, ad exteriora officia prouehi non debent, nisi per huius militatē diutius in eiusdem mundi contemptu solidentur. Citius namque bona depereunt, quæ hominibus ante tempus innotescunt: quia et arbuta plantata, priusquam fixa radice coalescant, si manus concutiens tangit, arefacit. At si in altum radix igitur, et terræ humoribus conspersa solidatur, hæc et manus impellit, sed non lædit: hæc et ventorum flatus inflectendo concutit, sed non euertunt. Ne ergo eruat vir a cœpti operis, diu ac robuste in alto humilitatis figenda est radix cordis: ut cum ab humano ore, detractionis aura vel fauoris flauerit, etsi in quamlibet partem vitæ incurrat, animum funditus non euellat: sed ad statum suum protinus post inflectionem redeat, si apud se fortis in radice perdurat. Quid in rebus excrecentibus pariete surgente robustius? Qui tamen si dum construit, impellatur, statim sinelabore destruitur: si autem per spatium temporis ab humore suo exiccati permittitur, sæpe et arietum ictibus minime quassatur. Sic videlicet bona nostra et intempestiue manifestata depereunt, et diutius occultata solidantur: quia humanæ occupationis manus cum incipientem conuersationis nostræ vitæ contigerit, quasi recentem parietem impellit, eamque facile destruit, quia adhuc humorem infirmitatis propriæ non amisit. Cum vero in longa quietis suæ adiectione se animus comprimit, quasi more exiccato parietis, contra ictus obdurefcit, et contractum protinus resilit.

C omne, quod solidum impactum fuerit. Hinc est, quod vitam inchoantium Moyse humanis occupationibus exerceri prohibuit, dicens: Non operaberis in primogenito bonis, et non tondabis primogenita ouium. In primogenito quippe bouis operari, est bonæ conuersationis primordia in exercitio publicæ actionis ostendere. Ouium quippe primogenita tondere, est ab occultationis suæ tegmine, humanis oculis inchoantia bona opera nostra denudare. In primogenito ergo bouis operari prohibemur, atque a primogenitis ouium detondendis compeſcitur: quia etsi quid robustum incipimus, exercere hoc in aperto citius non debemus. Et cum vitæ nostræ simplex quid atque innocuum inchoat, dignum est, ut secreti sui velamina non relinquat, ne nudum hoc humanis oculis quasi subducto vellere ostendat. Ad sola ergo diuina sacrificia bouum primogenita ouiumque proficiant, ut quidquid forte, simplex, innocuumque, incipimus, hoc ad honorem intimi iudicis, in ara cordis immolemus. Quod ab illo proculdubio tanto libentius accipitur, quanto et ab hominibus occultatum, nulla laudis appetitione maculatur. Sæpe autem nouæ conuersationis primordia adhuc ex camali vitæ sunt commixta: et idcirco innotescere citius non debent, ne cum laudantur bona, quæ placent, deceptus laude sua animus deprehendere in eis nequeat mala, quæ latent. Vnde recte rursum per Moysen dicitur: Quando ingressi fueritis terram, quam ego daturus sum vobis, et plantaueritis in ea ligna pomifera, auferetis præputia eorum. Poma, quæ germinant, immunda erunt vobis, nec edetis ex eis. Ligna quippe pomifera, sunt opera virtutibus secunda. Præputia itaque lignorum auferimus, cum de ipsa inchoationis infirmitate suspensæ, primordia nostrorum operum non approbamus. Poma autem, quæ germinant, immunda ducimus, nostrisque cibis non aptamus: quia cum primordia boni laudantur operis, dignum est, ut hoc animum non pascat operantis, ne dum accepta laus suauiter carpitur, fructus operis intempestiue comedatur. Qui ergo inchoat virtutis, ab humano ore laudem receperit, quasi plantati ligni ante tempus pomum comedit. Hinc per Psalmistam Veritas dicit: Vanum est vobis ante lucem surgere, surgite postquam sederitis. Ante lucem quippe surgere, est priusquam claritas æternæ retributionis appareat, in præsentis vitæ nocte gaudere. Sedendum ergo prius est, ut post recte surgamus: quia quisquis nunc sese sponte non humiliat, nequaquam hunc sequens gloria exaltat. Quod ergo illic ante lucem surgere, hoc hic hypocritæ in ortu est germen proferre: quia humanas laudes desiderans, ubi ad opus bonum nascitur, ibi mox appetit, ut gloriam retributionis assequatur. An non in ortu suo hi germen protulerant, de quibus Veritas dicebat: Amant primos discubitus

34

Deut. 25. d

36

Leu. 19. 8

Psal. 126.

Luc. 10. g
Marc. 12. d

discubitus in conuiujs et primas cathedras in synagogis et falntationes in foro, et vocari A
ab hominibus Rabbi? Pro eo ergo quod bene agere incipiunt, quia honorem confequi ab
hominibus conantur, quali fcirpi more ab ortu fuo cum germine exurgunt. Hi nimium
cum recta operari appetunt, prius mente follicita eiuſdem operis fui teſtes quarunt, et
tacita cogitatione pertraſtant: ſi ſunt qui gerenda videant, ſi digne hæc eloqui, qui vide-
rint, poſſint. Si vero eorum facta nullum fortaffe hominum contingat aſpicere, hæc ſe
proculdubio æſtimant perdidiffe, et interni arbitri oculos quaſi abſentes deputant: quia
ab eo vicem ſui operis recipere in poſterum recuſant. Et quoniam cum rectum quod hypo-
crita egerit, videri a multis quaerit, bene adhuc de hoc ſcirpo ſubiungitur. [Super aceru-
um petrarum radices eius denſabuntur, et inter lapides commorabitur.] Quid enim ra-
dicum nomine, niſi latètes cogitationes accipimus, quæ in occulto prodeunt, ſed in oſten-
ſione opetum per apertum ſurgunt, ſicut, et de verbi ſemine per Prophetam dicitur: Et B
hoc quod ſaluatum fuerit de domo Iuda, et quod reliquum eſt, mitter radicem deorum,
et faciet fructum ſurſum. Radicem quippe deorum mittere, eſt cogitationem bonam in
abdijs multiplicare. Fructum vero ſurſum facere, eſt per efficaciam operis, recta, quæ co-
gitauit, oſtendere. Lapidum vero nomine, in ſacra ſcriptura homines designantur: ſicut
ſanctæ Eccleſiæ per Iſaiam dicitur: Ponam iaſpidem propugnacula tua, et portas tuas in
lapides ſculptos. Qui eodem lapides quid dixiſſet, aperuit, cum ſubiungit: Vniuerſos filios
tuos doctos a Domino. Et ſicut admonente Petro a poſtolo, dicitur: Et vos tamquã lapides
viui ſuperædificamini domus ſpirituales. Hoc itaque loco quia lapides dicti ſunt, ſed tamen
viui minime dicuntur, nuda appellatione lapidũ, petmixti poſſunt reprobi et electi figurari,

*Quod in ſuam deſtructionem laborant, qui nuncijs regis Babylonis bona, qua agunt, quaſi
diuitias congregatas oſtendunt. Caput XXX.*

36.

S Cirpus itaque iſte, qui inter lapides commoratur, ſuper acervum petrarũ radices deri-
ſat, quia omnis hypocritæ cogitationes ſuas in exquirenda hominũ admiratione mul-
tiplicat. Per omne enim, quod hypocritæ faciũt, quia occultis cogitationibus laudes homi-
num requirunt, quali radices ſcirpi in acervum petrarum mittunt. Operatũri quippe lau-
des ſuas cogitant, laudari autem has ſecum taciti in cogitationibus verſant. Gaudent ſe
præcipuos in humana æſtimatione claiſſe. Cumq. inflati fauoribus apud ſemetipſos
intumeſcunt, ſæpe mirantur taciti etiã ipſi quod ſunt. Videri quotidie ſemetipſis altio-
res cupiunt, ac miris inuentionibus in opere excreſcunt: quia ſicut virtus humilitatis omne
vitiũ eneruat, ſic arrogantia roborat. Cogit namque mentem iueneſcere, et contra
vires valere: quia et quod negat viget valetudinis, amor imperat laudis. Vnde et factis
ſuis, vt diximus, arbitros inquirunt. Si vero eorum operi teſtes deeſſe contingat, narrat
ipſi, quæ geſſerint. Cumque efferri fauoribus coeperint, ſæpe eiſdem ſuis operibus, quæ egreſ-
ſe ſe referunt, mentiendũ aliquid adiungunt. Cum vero et vera dicunt, hæc dicendo a lie-
na faciunt: quia quæſitis remunerati fauoribus, ab eorum intima retributione vacuantur.
In eo enim, quod bona ſua patefaciunt, oſtendunt malignis ſpiritibus, quaſi inſidiantibus
hoſtibus, quæ prædentur. Quorum proſecto vitam illa cunctis noſſiſſima Ezechie culpa ſi-
gurauit, qui poſtquam vna prece, et ſub vnius noctis ſpatio, centum octoginta quinque
millia hoſtium angelo ſeriente proſtravit: poſtquam occaſui proximum ad altiora cæli
ſpacia ſolem reduxit: poſtquam vitam propinquantem iam termino coartatam, in tem-
pora longiora protelauit: ſuſcepſis Babylonici regis nuncijs, bona omnia, quæ poſſidebat,
oſtendit: ſed Prophetæ voce protinus audiuit: Ecce dies venient, et auferentur omnia, quæ
in domo tua ſunt, in Babylonem: non relinquetur quidquam, dicit Dominus. Sic ſic ni-
mirum hypocritæ, poſtquam magnis virtutibus excreſcunt, quia cauere malignorum ſpi-
rituum inſidias negligunt, et celari in eiſdem virtutibus noſunt, bona ſua oſtendendo,
hoſtium faciunt: et prodentes ſubito amittunt, quidquid diutius ſtudentes operantur.

4. Reg. 20. d

37.
Iſai. 77.

Hinc per Pſalmiſtam dicitur: Tradidit in captiuitatem virtutes eorum, et pulchritudines
eorum, in manus inimici. Virtus quippe et pulchritudo arrogantiam, inimici manibus
traditur: quia omne bonum, quod per concupiſcentiam laudis oſtenditur, occultis aduerſa-
rij ſui mancipatur. Hoſtes namque ad rapinam prouocat, qui ſuas eorum notiçiã diuitias
denudat. Quouſque enim ab æternæ patriæ ſecuritate diſiungimur, per latronum inſi-
diantium iter ambulamus. Qui ergo in itinere deprædari formidat, abſcondat neceſſe eſt
bona, quæ portat. O miſeri qui aſſectantes laudes hominum, in ſemetipſis diſſipant fru-
ctus la-

- A**ctus laborum : cumq. se ostendere alienis oculis appetunt, damnant quod agunt . Quos nimirum maligni spiritus cum ad iactantiam prouocant, eorum, sicut diximus, opera captiuantes denudant. Vnde sub cuiusdam gentis specie, antiquorū hostium malitiam signans, per Prophetam Veritas dicit : Posuit vineam meam in desertū, decorticauit ficum meam, nudans expoliavit eam, albi facti sunt rami eius . Insidiantibus quippe spiritibus , Dei vinea in desertum ponitur , cum plena fructibus anima , humanæ laudis cupiditate dissipatur . Ficum Dei gens ista decorticat, quia seductam mentem in fauoris appetitum rapiens, quo hanc ad ostentationem pertrahit, tegmen ei humilitatis tollit, eamq. nudans expoliat, quia quousque in bonis suis absconditur, quasi proprii tegminis cortice vestitur . Cum vero mens hanc, quod egerit, videri ab alijs concupiscit, quasi expoliata ficus eum qui se texerat corticem amittit . Vbi apte subditur : Albi facti sunt rami eius, quia ostensa humanis oculis eius opera candescunt, de sanctitate nomen sumitur, cum recta actio diuulgatur . Sed quoniam subducto cortice, rami sici huius arefcunt, soleriter intueundum est : quia facta arrogantium, humanis oculis ostensa, vnde placere appetunt, inde siccantur . Mens itaque quæ per iactantiam proditur, decorticata recte ficus vocatur : quia et candida est per hoc, quod cernitur, et siccitati proxima per hoc, quod tegmine corticis nudatur . Intus ergo sunt seruanda quæ agimus, si ab interno arbitrio vicem recipere nostri operis expectamus . Hinc est enim quod per Euangelium Veritas dicit : Nesciat sinistra tua, quid faciat dextera tua : vt sit elemosyna tua in abscondito : et pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi . Hinc est quod de electorum Ecclesia per Psalmistam dicitur : Omnis gloria eius filiarum regum ab intus . Hinc Paulus ait : Gloria nostra hæc est, testimonium conscientiarum nostrarum . Filia quippe regum Ecclesia, quæ in bono est in opere spiritualium principum predicatione generata, gloria intus habet : quia hoc, quod agit, in ostentationis iactantia non habet . Gloriam suam Paulus testimonium conscientiarum memorat, quia fauores oris alieni non appetens, vitæ suæ gaudia extra semetipsum ponere ignorat . Occultanda sunt ergo quæ agimus, ne hæc in huius vitæ itinere incaute portantes, latrocinantium spirituum incurfione perdamus . Et tamen Veritas dicit : Videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum, qui in celis est . Sed aliud est profecto, cum in ostensione operis, gloria queritur largitoris, aliud cum laus priuata concupiscitur de dono largientis . Vnde et rursus in Euangelio hæc eadem Veritas dicit : Attendite, ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, vt videamini ab eis . Opus ergo nostrum cum hominibus ostenditur, in cordis prius examinatione pensandum est, per eiusdem ostensionis studiū quid queratur . Si enim dantis gloriam querimus, etiam publica nostra opera, in conspectu illius occulta seruamus . Si vero per hæc nostram laudē concupiscimus, foras ab eius conspectu iam fusa sunt, etiam si a multis ignorentur . Sed valde perfectorum est, sic ostēso opere, Auctoris gloriam querere, vt de illata laude priuata nesciat exultatione gaudere . Tūc solum namque innoxie hominibus laudabile opus ostenditur, cum per despectum mentis veraciter laus impensa calcatur . Quam quia infirmi quique perfecte contemnendo non superant, restat necesse est, vt bonum hoc, quod operantur, abscondant . Sæpe enim ab ipso ostensionis exordio, propriam laudem querunt, sæpe vero in ostensione operis, Auctoris patefacere gloriam cupiunt, sed excepti fauoribus, in laudis propriæ cupiditatem rapiuntur : cumq. semetipsos diiudicare intenus negligunt, sparsi exterius ignorant quod agunt, eorumq. opus suæ elationi militat, atque hoc se impendere obsequio largitoris putant . Scirpus ergo inter lapides commoratur, quia ibi hypocrita stat, vbi mentis suæ intentionem solidat . Nam cum attestationem percipere multorum ambit, quasi in lapidum collectione subsistit . Sed iste hypocrita scirpi appellatione signatus, cum corpus abstinentia domat, cum largiendo quæ possidet, studio pietatis exudat, cum notitia sacræ legis eruditur, cum verbo predicationis virtus : quod hunc tanta plenū largitate conspiciens, a gratia assumit largitoris alienū ? Et tamen superna dispensatio largitur huic dona operis, et fortē denegat hereditatis : operandi munera cumulat, et tamen vitam operantis ignorat : quia cum perceptū munus ad laudem propriam trahitur, in conspectu lucis intimæ ymbra elationis obscuratur . Vnde et bene subditur : [Si absorberit eū de loco suo, negabit eum, et dicit : Non noui te .] De loco sua hypocrita absorbetur, cum a præsentis vitæ fauoribus, morte interueniente, se paraturo . Sed hunc absorptū internus arbiter negat, seq. eum nescire denunciat : quia simulatores vitam iuste reprobando veritas ignorat, nec recognoscit eius bona, quæ eger, quia hæc ex recta intentione non protulit . Vnde et satis virginibus in iudicium veniens dicit : Amen

dico vobis, nescio vos. In quibus dum mentis corruptionem confiderat, carnis etiam in-
 corruptionem damnat. Sed vtiā hypocrisis ſua perditio ſola ſufficeret, et nequaquam
 peruerſa eorum ſtudia ardentem alios ad vitam dupliciſſimam inſtigarent. Hoc nāque vniūſ-
 cuiuſque proprium eſſe ſolet, vt qualis ipſe fuerit, tales ſibi coniungi et alios velit, diuerſi-
 tatem vitæ reſugiāt, atque hoc imitandum imprimat quod amat. Vnde et apud hypocri-
 tarum ſenſum ſimplicitas omnis in crimine eſt. Apertas quippe mentes diiudicant, et pu-
 ritatem cordis, hebetudinem appellant, omneſque quos ſibi adhaerere cupiunt, a ſimpli-
 citatis itinere diuertunt, et quali expulſa inſipitiā, eos erudiſſe ſe æſtimant, in quibus pu-
 ritatem mentis, id eſt, arcem ſapientiæ debellant. Quia vero non ſolum ex ſua peruerſi-
 tate hypocrita, ſed adiuncta etiam ſequacium perditione reprobatur, poſtquam non co-
 gnoſci a iudice dicitur, recte protinus ſubinfertur: [Hæc eſt enim lætitiā viæ eius, vt rur-
 ſum de terra alij germinentur.] Ac ſi aperte diceretur: Veniente iudice, nequaquā cogno-
 ſcitur, ſed multipliciter ſupplicia recipit: quia eo latius in ſua iniquitate lætatiſſus eſt, quo
 et in alijs mala propagauit. Cui enim hic non ſufficit iniquitas propria, torqueatur illi
 necceſſe eſt, etiam ex merito reatus alieni. Nunc itaque ſimulatores gaudeant, et humana
 iudicia ſe obtinuſſe glorientur. Deſpiciatur iuſtorum ſimplicitas: atque a calliditate du-
 plicium fatuitas vocetur. Cui deſpectus ſimplicium tranſit, citius duplicium gloria percur-
 rit. Vnde et apte ſubiungitur:

*Quod ſerui Dei, quorum vita nunc æſtimatur inſania, in nouiſſimo ridebunt, quando introibunt
 in gaudium Domini ſui.*

Capitulum XXXI.

DEus non proiecit ſimplicem, nec porriget manum maligni.] Quia nimirum di-
 ſtriſtus in iudicio apparet, et deſpectum ſimplicium glorificando erigit, et mali-
 gnorum gloriam reprobando confringit. Maligni enim vocātur hypocritæ, qui bona non
 bene faciunt, et recta quæ agere videntur, ſub ſtudio laudis operantur. Manum vero cui
 porrigimus, hunc videlicet ab imis eleuamus. Maligni ergo Deus manum non porrigit: i
 quia quærentes terrenam gloriam in imo derelinquit, et quamlibet recta videantur eſſe
 quæ agunt, hos ad gaudia ſuperna non prouehit. Vel certe ideo maligni appellantur hypo-
 critæ, quia benignitatem erga proximos offendunt, et dolos ſuæ iniquitatis operiunt.
 Per omne namque, quod vel faciunt, vel loquuntur, ſimplicitatem exterius exhibent, ſed
 ſubtilitate interius dupliciſſimè callent: puritatem ſuperficie ſimulant, ſed ſemper mali-
 tiam ſub ſpecie puritatis occultant. Quos contra bene per Moſen dicitur: Non indues ve-
 ſtem ex lana, linoque contextam. Per lanam quippe ſimplicitas, per linum vero ſubtili-
 tas designatur. Et nimirum veſtis quæ ex lana linoque conficitur, linum interius celat, la-
 nam in ſuperficie demonſtrat. Veſtem ergo ex lana linoque contextā induit, qui in locutio-
 ne vel actione, qua vitur, intus ſubtilitatem malitiæ aperit, et ſimplicitatem foris inno-
 centiæ offendit. Quia enim ſub puritatis imagine deprehendi calliditas non valet, quaſi
 ſub læuæ groſſitudine linum latet. Bene autem poſt reproborum ſupplicia, iuſtorum remu-
 neratio demonſtratur, cum protinus ſubditur: [Donec impleatur os tuū riſu, et labia tua
 iubilo.] Os quippe iuſtorum tunc riſu replebitur, cum corū corda finitis peregrinationum
 ſteſibus, æternæ lætitiæ exultatione ſanabūtur. De hoc riſu diſcipulis Veritas dicit: Mun-
 dus gaudebit, vos autem contriſtabimini: ſed triſtitia veſtra vertetur in gaudium. Et rur-
 ſum: Videbo vos, et gaudebit cor veſtrum, et gaudium veſtrum nemo tollet a vobis. De
 hoc riſu ſanctæ Eccleſiæ Salomon ait: Ridebit in die nouiſſimo. De hoc iterum dicit: Ti-
 menti Dominum, bene erit in extremis. Non autem tunc riſus erit corporis, ſed riſus cor-
 dis. Riſus enim nunc corporis de laſciuiā diſſolutionis: nam riſus cordis tunc de lætitiā na-
 ſcetur ſecuritatis. Cum ergo electi homines impleantur gaudio manifeſtæ contemplatio-
 nis, quaſi ad hilaritatem riſus exiliunt in ore mentis. Iubilo vero dicimus, cum tantam
 lætitiā corde concipimus, quantam ſermonis efficacia non explemus, et tamen mentis
 exultatio hoc, quod ſermone non explicat, ore ſonat. Bene autem os riſu impleri dicitur, et
 labia iubilo: quia in illa æterna patria, cum iuſtorum mens in exultationem rapitur, lin-
 gua in cantum laudis eleuatur. Qui quoniam tantum vident, quantum dicere non valent,
 in riſu iubilant: quia non explendo reſonant quod amant. Donec autem dicitur, non
 quod omnipotens Deus eouſque malignos non ſubleuet, quouſque electos ſuos in iubila-
 tionis gaudia aſſumat, ac ſi poſt a pœna eripiat, quos ante in culpa deſerens damnat: ſed
 quod hoc nequaquam vel ante iudicium faciat, cum dubium hominibus videri poſſit, an
 fiat.

Deut. 32. d

Joan. 16. d

Ibidem. e

Pron. 31. d

Eccle. 1. b

g

- A** fiat. Nam post electorum suorum iubilum, quia malignis manum non porrigat, ex ipsa iam diffinitione vltimi examinis constat. Sic namq. et per Psalmistam dicitur: Dixit Dominus Domino meo, sede a dextris meis: donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Non quod a dextris Domini nequaquam Dominus sedeat, postquam inimicus illius feriens, eius potestate subternit: sed quod in aeterna cunctis beatitudine praesidet, et priusquam rebellium suorum corda conculcet. In qua nimirum constat, quia subiectionis hostibus sine fine et posterius regnat: sicut per Euangelium de Maria sponso dicitur: Et non cognouit eam donec peperit filium suum primogenitum: non quod hanc post natiuitatem Dei cognouerit: sed quod nequaquam illam contigit, etiam cum Conditoris sui matrem esse nesciuit. Nam quia eam contingere nequaquam valuit, postquam redemptionis nostrae ex eius utero celebrari mysterium agnouit, de illo profecto tempore necesse erat: vt
- B** Euangelista testimonium ferret, de quo propter Ioseph ignorantiam dubitari potuisset. Sic itaque nunc dicitur: [Deus non proiciet simplicem, nec porriget manum malignis, donec impleatur risu os tuum, et labia tua iubilo.] Ac si aperte diceretur: Vitam simplicium nec ante iudicium deserit, et malignorum mentes percutere deservit, nec priusquam appareat praefermit: Nam quia sine fine reprobos cruciet, et electi eius in perpetuum postquam apparuerit, regnent, profecto dubium non est. Sequitur:

Psal. 109.

Matth. 1.4

Quod in die iudicii reprobi erubescunt, cum in illa mundi ruina quam nunc laborauerint, tunc demum intelligent.

Caput XXXII.

- Q** Vi oderunt te, in duentur confusione.] Iustorum hostes in extremo examine confusio induit: quia cum transacta mala redundare sibi ante oculos mentis a spe xerint, suis eos vndique reatus deprimens vestit. Ad poenam hi quippe tunc factorum suorum memoriam tolerant, qui nunc quasi a sensu rationis extranei gaudentes peccant. Ibi vident quantum debuerint fugere, quod amauerunt: ibi conspiciunt quam lugubre fuerit, quod nunc in culpa gratulantur. Tunc animum reatus obnubilat, et recordationis suae iaculis ipsa se conscientia impugnat. Quis igitur digne penset, iniquorum confusio quanta tunc erit, quando et foris aeternus iudex cernitur, et intus ante oculos culpa versatur? Qui ad haec idcirco perueniunt, quia sola hic transeuntia dilexerunt. Vnde et apertius subditur: [Et tabernaculum impiorum non subsistet.] Tabernaculum quippe construitur, vt ab aestu corpus et frigore defendatur. Quid itaque hoc loco tabernaculi nomine, nisi aedificatio terrena felicitatis exprimitur, per quam super se reprobi casura multiplicat, vt se a praesentis vitae necessitatibus quasi ab aestu et imbris defendant? Honoribus namque excresecere ambiunt, ne despectu videantur. Terrena aggregando exaggerant, ne inopia frigore tabescant. Contemnunt curare quod sequitur: et tota intentione satagunt, ne quid in praesentibus desit. Student nomen dilatare, ne lateant: et si cuncta ad desiderium suppetant, munitos se in omnibus et felices purant. Vbi ergo mentis habitationem construant, ibi proculdubio tabernacula fixerunt. Aduersa impatienter perferunt, remisse in prosperis laetantur. Sola quae adsunt cogitant, nec ad affectum caelestis patriae vlla recordatione respirant. Gaudent sibi suppetere bona, quae cupiunt, atque vbi carne requiescunt, ibi et mentem extinguendo sepeliunt: quia secularis curae telo trucidati, terrenarum rerum aggerem, quem foris exquirendo multiplicat, hunc semper interior per cogitationem portant. At contra iusti nec oblata bona hic pro magno suscipiunt, nec illata mala valde pertimescunt: sed cum bonis praesentibus vruntur, ventura mala metuunt: et cum de malis praesentibus gemunt, bonorum sequentium amore consolantur: siq. temporali refoventur subsidio, sicut viator in stabulo vitur lecto, pausat, et recedere desinat: quiescit corpore, sed ad aliud tendit mente. Nonnumquam vero et aduersa perpeti apperunt, in transitorijs prosperant refugium: ne delectatione itineris, a patriae peruenitione tardentur: ne gressum cordis in via peregrinationis figant, et quandoque ad conspectum caelestis patriae tunc remuneratione perueniant. Gaudent despici, nec dolent se necessitatibus affligi. Qui ergo contra praesentia se aduersa non nuniunt, quasi contra aestus et pluias habere tabernaculum nolunt. Vnde et Petrus iure reprehenditur, quia necdum mentis perfectione roboratus, veritatis claritate cognita, in terra figere tabernaculum conatur. Iusti itaque hic se construere negligunt, vbi peregrinos se et hospites nouerunt. Quia enim in proprijs gaudere desiderant, esse in alieno felices recusant. Iniusti autem quanto longius ab aeternae patriae hereditate diuisi sunt, tanto in terra altius fundamenta cogitationis

Matth. 17.4

Matth. 9.4

Heb. 11. b

Gene. 33. a

Deut. 17. e

Ecc. 32. e

figunt. Hinc est quòd ab ipso humanæ conditionis exordio, in electa prole Enoch se-
 primus nascitur. Hinc est quòd Cain primum filium suum Enoch vocat, atque ex eius
 nomine ciuitatem, quam condidit, appellat. Enoch quippe dedicatio dicitur. Iniqui
 ergo se in primordijs dedicant: quia in hac vita, quæ ante est, cordis radicem plantant:
 vt hic ad votum floreat, et a sequenti patria funditus arefcat. Ex iustis vero Enoch
 septimus oritur, quia eorum vitæ felix dedicatio in fine seruatur. Hinc est quod
 attestante Paulo, Abraam in casulis habitat: quia habentem fundamenta ciuitatem,
 quam supernus artifex construxit, expectat. Hinc est quòd Iacob greges ouium se-
 quens humiliter graditur, atque huic Esau obuiam veniens, tumultu multiplicis co-
 mitatus eleuatur: quia nimirum et electi hic elationem non habent, et in bonis carnis
 reprobilæti tument. Hinc ad Israel Dominus dicit: Si elegeris vnum de populo terræ,
 et constitueris principem super te, non faciet sibi equos et equites. Et tamen primus
 rex ab eodem populo electus, repente vt culmen potestatis attigit, tria millia sibimet
 equites elegit, in elationem protinus prodijt, ad ædificationem percepti culminis
 erupit: quia foris restringere sub æqualitate non poterat, quod intus animus super ce-
 tero tumebar. Quasi munitum sibi diues ille tabernaculum construxerat, qui dicebar:
 Anima, habes multa bona reposita in annos multos: requiesce, comede, et bibe, et
 epulare. Sed quia eius tabernaculum in veritatis fundamento non subsistit, illico au-
 diuit: Stulte, hac nocte repetunt animam tuam abs te: quæ autem parasti, cuius
 erunt? Bene ergo dicitur: Tabernaculum impiorum non subsistit: quia vitæ fugien-
 tis amatores, dum studiose se in præsentibus construunt, repente ad æternam pœnam
 rapiuntur.

LIBRI OCTAVI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
 MORALIS EXPOSITIONIS
 IN BEATVM IOB
 LIBER NONVS.

Caput primum.



Eruescæ mentes si semel ad studium contrarietatis eruperint, siue
 prauum, siue rectum quid a contradicentibus audiant, aduersis
 hoc responsionibus impugnant: quia cum persona per contrarie-
 tatem displicet, nec recta, quæ protulerit, placeat. At contra bono-
 rum corda, quibus in odium non venit persona, sed culpa, sic per-
 uersa dijudicant, vt quæ recta dicuntur, assumant. Discernendis
 quippe contradicentium sensibus æquissimi arbitri resident, et sic
 male prolata respuunt, vt tamen approbent quæ ex veritate cognoscunt. Soler nam-
 que inter spinarum multitudinem, etiam de frugis semine spica succrescere. Cauta
 ergo manu operantis agendum est, vt dum spina tollitur, spica nutriatur: quatenus
 qui studet eradicare quod pungit, nouerit seruare quod reficit. Vnde et beatus Iob,
 quia Baldath Suite recte per iuquisitionem dixerat: Nunquid Dominus supplantat
 iudicium, aut Omnipotens subuerit quod iustum est? quia vera in hypocritas robu-
 staq. protulerat, bene hæc et contra prauos generaliter prolata conspiciens, studium
 propriæ defensionis calcat, atque audita protinus approbat, dicens:

CAPVT

A

CAPVT NONVM B. IOB.



ET respondens Iob, ait: Vere scio quòd ita sit, et quòd non iustificetur homo compositus Deo. Si voluerit contendere cum eo, non poterit respondere ei vnum pro mille. Sapiens corde est, et fortis robore. Quis restitit ei, et pacem habuit? Qui transtulit montes, et nescierunt hi, quos subuerit in furore suo. Qui commouet terram de loco suo, et columnæ eius concutuntur. Qui præ-

- B** cipit soli, et non oritur, et stellas claudit quasi sub signaculo. Qui extendit celos solus, et graditur super fluctus maris. Qui facit arcum et oriona et hyadas, et interiora Austri. Qui facit magna et incomprehensibilia et mirabilia, quorum non est numerus. Si venerit ad me, non videbo eum: si abierit, non intelligam. Si repente interroget, quis respondebit ei? Vel quis dicere potest: Cur ita facis? Deus cuius iræ nemo resistere potest, et sub quo curuantur qui portant orbem. Quamvis ergo sum ego, vt respondeam ei, et loquar verbis meis cum eo? Qui etiam si habuero quippiam iustum, non respondebo: sed meum iudicem deprecabor. Et cum inuocantem me exaudierit, non credo quòd audierit vocem meam. In turbine enim
- C** conteret me, et multiplicabit vulnera mea, etiam sine causa. Non concedit requiescere spiritum meum, et implet me amaritudinibus. Si fortitudo queritur, robustissimus est. Si æquitas iudicii, nemo audet pro me testimonium dicere. Si iustificare me voluero, os meum condemnabit me. Si innocentem ostendero, prauum me comprobabit. Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea, et tædebit me vitæ mea. Vnum est quod locutus sum, et innocentem et impium ipse consumit. Si flagellat, occidat semel, et non de pœnis innocentium rideat. Terra data est in manus impij, vultum iudicium eius operit. Quòd si non ille est, quis est ergo? Dies mei velociores fuerunt cursore: fugerunt, et non viderunt bonum. Pertransierunt quasi naues poma portantes, sicut aquila volans ad escam. Cum dixero: Nequaquam ita loquar, commuto faciem meam, et dolore torquor. Verbar omnia opera mea, sciens quòd non pareceres delinquenti. Si autem et sic impius sum, quare frustra laboraui? Si lotus fuero quasi aquis niuis, et fulserint velut mundissimæ manus meæ: tamen sordibus intinges me, et abominabuntur me vestimenta mea. Neque enim viro, qui similis mei est, respondebo, nec qui mecum in iudicio ex æquo possit audiri. Non est qui vtrumque valeat arguere, et ponere manum suam in ambobus. Auferat a me virgam suam, et pauor eius non me terreat. Loquar, et non timebo eum. Nec enim possum metuens respondere.

E *Quòd qui de vita perfectione se erigit, nec initium se habere ostendit. Caput 11.*

Vere scio, quòd ita sit, et quòd non iustificabitur homo compositus Deo.] Homo quippe Deo non compositus, iustitiam percipit, compositus amittit: quia quisquis se auctori bonorum comparat, bono se, quod acceperat, priuat. Qui enim accepta bona sibi arrogat, suis contra Deum donis pugnat. Vnde ergo despectus erigitur, dignum est vt erectus inde destruat. Sanctus autem vir, quia omne virtutis nostræ meritum esse vitium conspiciat, si ab interno arbitro districtè iudicetur: rectè subiungitur: [Si voluerit contendere cum eo, non poterit responderi ei vnum pro mille.] In scriptura sancta millenarius numerus pro vniuersitate solet intelligi. Hinc etenim Psalmista ait: Verbi, quod mādauit in mille generationes: cum profecto constat quòd ab ipso mundi exordio vsque ad Redemptoris aduentum, per Euangelistam non amplius quàm septuaginta et septem propaginis numerentur. Quid ergo in millenario

Psal. 140.

Apo. 10. 2

numero, nifi ad proferendam nouam sobolem, perfecta vniuerfitas præfciat genera-
 tionis exprimitur? Hinc et per Ioannem dicitur: Et regnabunt cum eo mille annis:
 quia videlicet regnum sanctæ Ecclesiæ vniuerfitatis perfectione solidatur. Quia vero
 monas decies multiplicata in denarium ducitur: denarius per semetipsum ductus in
 centenarium dilatur, qui rursus per denarium ductus in millenarium tenditur, cum
 ab vno incipimus, vt ad millenarium veniamus: quid hoc loco vnus appellacione, nisi
 bene viuendi initium, quod millenarij numeri amplitudine, nisi eiusdē bonæ vitæ per-
 fectio designatur? Cum Deo autem contendere, est non ei tribuere, sed sibi gloriam
 suæ virtutis arrogare. Sed sanctus vir conspiciat, quia et qui summa iam dona percep-
 pit, si de acceptis extollitur, cuncta, quæ acceperat, amittit, et dicat: [Si voluerit con-
 tendere cum eo, non poterit respondere ei vnum pro mille.] Qui enim cum auctore
 contendit, vnum pro mille respondere non sufficit: quia qui de perfectione se erigit,
 habere se bene viuendi nec initium ostendit. Vnum namque pro mille responde-
 re non possumus: quia cum de bonæ vitæ perfectione extollimur, hanc nos nec in-
 choasse monstramus. Sed tunc de nostra infirmitate verius concutimur, si quam sit
 immensa potentia iudicis, considerando pensamus. Vnde et subditur: [Sapiens
 corde est, et fortis robore.] Quid mirum si Conditorum sapientium, sapientem di-
 cimus, quem ipsam esse sapientiam scimus? Et quid mirum, quod fortem esse me-
 morat, quem ipsam esse fortitudinem nullus ignorat? Sed sanctus vir duobus ver-
 bis in laudem auctoris prolatis, aliquid nobis intimat: vnde nos ad cognitionem no-
 stram trepidos reducat. Sapiens quippe Deus dicitur, quia occulta nostra subtiliter
 agnoscit: et esse fortis adiungitur, quia valenter cognita percurit. Nec falli ergo a no-
 bis, quia sapiens: nec vitari, quia fortis est, valet. Nunc vt sapiens omnia inuisibilis
 aspicit: tunc vt fortis sine villo obstaculo quos reprobatur, punit. Qui hoc quoque hic
 forti sapientia ordinat, vt humana mens cum contra Auctorem se eleuat, ipsa se sua
 elatione confundat. Vnde et subditur: [Quis restitit ei, et pacem habuit? Qui enim,
 cuncta mirabiliter creat, ipse, vt creata sibi met conueniant, ordinat. In quo ergo Con-
 ditori resistitur, pacis conuentio dissipatur: quia ordinata esse nequeunt, quæ superni
 moderaminis dispositionem perdunt. Quæ enim subiecta Deo, in tranquillitate per-
 sistere nequeunt, ipsa se sibi met dimissa, confundunt: quia in se pacem non inueniunt,
 cui venienti desuper in auctore contradicunt. Sic summus ille angelicus spiritus, qui
 subiectus Deo in culmine stare potuisset, semetipsum repulsus patitur: quia pet natu-
 ræ suæ inquietudinem foris vagatur. Sic primus humani generis parens, quia Aucto-
 ris præcepto restitit, carnis protinus contumeliam sensit: et quia subesse conditori per
 obedientiam noluit, sub semetipso prostratus, et pacem corporis protinus amisit. Bene
 ergo dicitur: Quis restitit ei et pacem habuit? quia peruersa mens vnde se contra au-
 ctorem erigit, inde se in semetipsa confundit. Resistere autem Deo dicimur, cum re-
 pugnanare eius dispositionibus conamur. Neque enim nostra infirmitas incommutabili
 eius sententiæ obuiat, sed tamen quod explere non valet, tentat. Nam sæpe humana
 infirmitas occulte vim dispositionis agnoscit, et tamen hanc si mutare valeat appetit.
 Contraire fatagit, sed ipso se gladio contradictionis frangit. Ordini interno renititur,
 sed suis victa conatibus, ligatur. Habere ergo pacem resistens non potest: quia dum
 superbiam confusio sequitur, quod stulte per culpam geritur, hoc in agentis poenam
 mirabiliter ordinatur. Sed vir sanctus virtute prophetici spiritus plenus, cum confu-
 sionem generaliter humanæ superbiam conspiciat, ad speciale malum protinus plebis
 Israeliticæ oculos mentis tendit, et quæ poena elatos omnes maneat, ex vnus gentis
 interitu offendit. Nam repente subiungit, dicens: [Qui transtulit montes, et nescie-
 runt hi, quos subuertit in furore suo.] In scriptura sacra sæpe montium nomen, præ-
 dicantium altitudo designatur. De quibus per Psalmistam dicitur: Suscipiant mon-
 tes pacem populo tuo. Electi quippe prædicatores, æternæ patriæ non immerito mon-
 tes vocantur: quia per vitæ suæ celsitudinem ima terrarum deserunt, et cælo propin-
 qui sunt. Sed montes veritas transtulit, cum prædicatores sanctos a Iudææ obdura-
 tione subtraxit. Vnde recte etiam per Psalmistam dicitur: Transferebantur montes in
 cor maris. In cor enim maris montes translati sunt, cum prædicantes Apostoli a Iu-
 dææ perfidia repulsi, ad intellectum gentilium venerunt. Vnde ipsi quoque in suis Acti-
 bus dicunt: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, sed quia repulistis illud, et
 indignos

Psal. 71.

Psal. 45.

Act. 13. 8

A indignos vos iudicatis æternæ vitæ, ecce conuertimur ad gentes. Sed hanc eandem translationem monium hi ipsi nescierunt, qui in Domini furore subuersi sunt: quia cum de suis finibus Hebræi Apostolos pellerent, lucrum se fecisse arbitrati sunt, quod prædicationis lumen amiserunt. Exigentibus quippe meritis, iusta animaduersione percussi, tanto intelligentiæ errore cæcati sunt, ut quod lucem perderent, hoc esse gaudium putarent. Sed repulsis Apostolis, a Romano protinus principe Tito Iudæa destruitur, atque in cunctis gentibus sparsa, dissipatur. Vnde et translatis montibus recte subiungitur: [Qui commouet terram de loco suo, et columnæ eius concutiuntur.]
 De loco quippe suo et terra commota est: cū plebs Israelitica de Iudææ finibus euulsa, nimirum colla gentibus subdidit, quia subdi Auctori recusauit. Quæ scilicet terra columnas habuit, quia in sacerdotes et principes, legis doctores atque phariseos, ruinatura eius fabricæ structura surrexit. In ipsis namque litteræ ædificium tenuit, et tranquillitatis suæ tempore, sacrificium carnalium quasi superimpositæ fabricæ onera portauit. Sed translatis montibus, columnæ concussæ sunt: quia subductis a Iudæa Apostolis, nec ipsi viuere in illa permisi sunt, qui ab illa vitæ prædicatoribus expulsi sunt. Dignum quippe erat, ut terrenam patriam subacti perderent, cuius amore nequaquam veriti sunt cælestis patriæ milites impugnare. Sed expulsi sanctis doctoribus, Iudæa funditus corruit, et iusto iudicantis examine, in erroris sui tenebris mentis oculos clausit. Vnde et adhuc subditur:

Quod propter militiam subditorum subtrahatur lux prædicationis, & claudat Deus ora sanctorum Doctorem. Caput III.

C Vi præcipit soli, et non oritur: et stellas claudit quasi sub signaculo. Aliquando namque in sacro eloquio solis nomine, prædicatorum claritas designatur: sicut per Ioannem dicitur: Factus est sol ut sacculus cilicinus. In extremo quippe tempore sol quasi cilicinus sacculus ostenditur: quia fulgens vita prædicantium, ante reproborum oculos, aspera et despecta monstratur. Qui stellarum quoque claritate figurantur: quia dum recta peccatoribus prædicant, tenebras nostræ noctis illustrent. Vnde et subactis prædicatoribus, per Prophetam dicitur: Prohibita sunt stellæ pluuiarum. Quia vero sol per diem fulget, stellæ obscuritatem noctis irradiant, et plerumque in sacro eloquio diei appellatione æterna patria, noctis autem nomine, præfens vita signatur: prædicatorum sancti, ut sol nostris oculis sunt, cum contemplationem nobis veræ lucis aperiunt: et velut stellæ in tenebris lucent, cum per actiuam vitam pro futuris necessitatibus nostris terrena disponunt. Quasi in die ut sol coruscet, cum ad contemplandum eternæ claritatis patriam, mentis nostræ aciem subleuant, et quasi stellæ in nocte resplendent: quia et cum terrena agunt, offensurum iamiamque nostri operis pedem, exemplo suæ rectitudinis dirigunt. Sed quia expulsi prædicatoribus, non fuit qui plebi Iudaicæ in perfidiæ suæ nocte remanenti, vel claritatem contemplationis ostenderet, vel actiue vitæ lumen aperiret: veritas quippe, quæ hanc repressa deseruit, subtrahito prædicationis lumine, merito suæ prauitatis excacauit, recto dicitur: [Qui præcipit soli, et non oritur: et stellas claudit quasi sub signaculo.] Orii quippe ei solem noluit, a qua prædicantium animus diuertit. Et quasi sub signaculo stellas clausit, qui dum prædicatorum suos per silentium intra semetiplos retinuit, cæcis iniquorum mentibus cælestis lumen abscondit. Pensandum vero est, quia idcirco aliquid sub signaculo claudimus, ut hoc cum tempus congruit, ad medium proferamus. Et sacro eloquio attestante didicimus: quod Iudæa, quæ nunc deferitur, ad finem fidei in fine colligatur. Hinc namque per Isaiam dicitur: Si fuerit numerus filiorum Israel quasi arena maris, reliquæ saluæ fient. Hinc Paulus ait: Donec plenitudo gentium intraret, et sic omnis Israel saluus fieret. Qui igitur prædicatorum suos nunc Iudææ oculis subtrahit, sed postmodum ostendit, quasi sub signaculo stellas clausit: ut absconsis prius, et post coruscantibus astrorum spiritalium radijs, noctem perfidiæ suæ, et nunc repulsa non videat, et tunc illuminata deprehendat. Hinc est, quod duo illi prædicatorum eximij dilata morte subtrahiti sunt, ut ad prædicationis vsum in fine reuocentur. De quibus per Ioannem dicitur: Hi sunt duæ oliuæ, et duo candelabra in conspectu Domini terræ astantes. Quorum vnum in Euangelio per semetipsam Veritas pollicetur dicens: Helias venturus est, et restituet omnia. Quasi ergo sub signaculo stellæ

Apo. 6. d

Hier. 3. a

Isa. 40. c

Rom. 11. c

Apo. 11. a

Matth. 17. b

lo stellæ claufe funt, quæ et nunc occultantur ne appareant, et poft vt prodeffe valeâr, A
apparebunt. Sed tamen plebs Ifraelitica, quæ vbertim in fine colligitur, in ipfis sanctæ
Ecclefie exordijs crudeliter obduratur. Nam prædicatores veritatis renuit, verba adiu
torij fpreuit. Quod tamen mira Auctoris difpenfatione agit, vt nimirum prædican
tium gloria, quæ recepta in vno populo latere poterat, in cunctis gentibus repulfa di
latur. Vnde et apte mox fubditur.

Quod cæli extenfi funt, quando dilatatum eſt Euangelium, & diſſuſa prædicationis in orbem terrarum.

Pfal. 18.

Q Vi extendit cælos folus.] Quid namque cælorum nomine, niſi hæc eadem cæle
ſtis prædicantium vita designatur? De quibus per Pfalmiſtam dicitur: Cæli
enarrant gloriam Dei. Ipsi igitur cæli, ipsi ſol eſſe memorantur. Cæli ſcilicet, quia R
intercedendo protegent: ſol autem, qui prædicando vim luminis oſtendit. Com
mota igitur terra, cæli extenſi funt: quia cum Iudæa ad vim perſecutionis inſremuit,
Apoſtolorum vitam Dominus in cunctarum gentium cognitionem dilatauit. Et dum
illa per iudicium in mundum captiua diſpergitur, iſti vbique per gratiam in honore
tenduntur. Anguſti quippe cæli fuerant, cum vna plebs tot egregios prædicatores te
nebat. Quis enim gentilium Petrum noſſet, ſi in ſolius Ifraelitici populi prædicatione
remāſſet? Quis Pauli virtutes agnoſceret, niſi hunc Iudæa ad noſtram notiitiam per
ſequendo tranſmiſiſſet? Ecce iam qui plagis et contumelijs ab Ifraelitica plebe repulſi
ſunt, per mundi fines honorantur. Solus ergo Dominus cælos tetendit, qui ſecreti mi
ra difpenſatione conſilij, prædicatores ſuos vnde permiſit in vna gente opprimi, fecit
in mundi cardines inde dilatari. Sed neque ipſa hæc præſentis dedita mundo genſiti
tas, cum culpas eius, Apoſtolorum lingua corripuit, verba vitæ libenter accepit. Nam C
protinus in elatione contradicitionis intumuit, atque ad crudelitatem ſe perſecutionis
excirauit. Sed quæ prædicationis verbis contraire nititur, ſignorum citius admiratione
temperatur. Vnde et apte quoque in Auctoris laudem ſubiungitur:

Quod pauperes Chriſti, huius mundi poteſtates in miraculorum virtute calcauerunt.

5.

Pfal. 32.

ET graditur ſuper fluctus maris.] Quid enim maris nomine, niſi in bonorum nece
ſariens mundi huius amaritudo ſignatur? De quo et per Pfalmiſtam dicitur:
Congregans quali in vtrem aquas maris. Aquas etenim maris quali in vtrem Domi
nus congregat, cum miro moderamine cuncta disponens, in ſuis clauſas cordibus car
nalium minas frenat. Super fluctus ergo maris Dominus graditur, quia cum ſe pro
cellæ perſecutionis erigunt, miraculorum eius obſtupefaſtione franguntur. Qui enim
tumores humanæ vclaniz mitigat, quali erectas in cumulo vndas calcât. Nam cum
morem ſuum gentilitas deſtrui nouæ conuerſationis prædicatione conſpiceret: cum
mundi huius diuites elationi ſuæ contraire viderent facta pauperum: cum ſapientes
ſæculi aduerſari ſibi imperitorum verba penſarent: in perſecutione protinus tempe
ſtatem tumuerunt. Sed qui verborum aduerſitate commoti, ad perſecutionis procel
las inſiliunt, ſignorum, vt diximus, admiratione temperantur. Tot ergo in his flucti
bus Dominus grefſus poſuit, quot ſuperbis perſecutoribus miracula oſtendit. Vnde bene
rurſum per Pfalmiſtam dicitur: Mirabiles elationes maris, mirabilis in excelsis
Dominus: quia contra electorum vitam ad perſecutionis vndas mundus ſe mirabi
liter extulit, ſed has ſupernorum Conditor, ſub eleuata virtute prædicantium mirabi
lius ſtrauit: miniſtros etenim ſuos plus oſtendit poſſe per miracula, quam poteſtates
tetrinas, quæ tumuerant per iram. Quod bene etiam per Hieremiam Dominus exte
riora narrans, interiora denuncians, dicit: Poſuit arenam terminum mari, præceptum
ſempiternum, quod non præteribit, et non commoueantur, et non poterunt, et intume
ſcent fluctus eius, et non tranſibunt illum. Arenam quippe Dominus mari terminum
poſuit: quia ad frangendam mundi gloriam, abiectos et pauperes elegit. Cuius nimi
rum maris fluctus intumeſcunt: cum poteſtates ſæculi, ad commotionem perſecutio
nis exiliunt. Sed tranſire arenam nequeunt, quia deſpectorum miraculis et humilitate
franguntur. Sed dum mare ſcruit, dum per inſaniz ſuæ fluctus erigitur, quia tamen
virtutis

Hiere. 5. e

A virtutis intimæ ostensione calcatur, sancta Ecclesia proficit, atque ad statum sui ordinis per temporum incrementa confurgit. Vnde et apte mox subditur:

Quod fundata in fide Christi Ecclesia, in hieme infidelitatis contra persecutorum procelas, primo martyres, deinde doctores effulserunt: quibus post laborum pressuras in interioribus Austri, id est, secreto caelestis patriæ sinu, preparata est ab aeterno cum angelis sanctis hereditas. Caput V 1.

Q Vi facit Arcturum et orionas, et hyadas, et interiora Austri.] Nequaquam sermo veritatis vanas, Hesiodi, Arati et Callimachi fabulas sequitur, ut Arcturum nominans, extremam stellarum septem caudam vrsæ suspicetur, et quasi orion gladium teneat, amator infans. Hæc quippe astrorum nomina, a cultoribus sapientiæ carnalis inuenta sunt, sed scriptura sacra idcirco eisdem vocabulis utitur: ut res, quas insinuare appetit, notitiæ vilitatæ appellacionis exprimantur. Nam si astra, quæ vellet per ignota nobis nomina diceret: homo pro quo hæc eadem scriptura facta est, nesciret proculdubio quid audiret. Sic igitur in sacro eloquio sapientes Dei sermonem trahunt a sapientibus sæculi, sicut in eo pro vilitate hominis vocem in se humanæ passionis ipse Conditor hominum sumit Deus, ut videlicet dicat: Poenitet me fecisse hominem super terram: cum profecto constet, quia is, qui cuncta prius quam veniant conspiciat, nequaquam postquam aliquid fecerit, poenitendo resipiscat. Quid ergo mirum si spiritales viri utuntur verbis carnalium, quâdo ipse ineffabilis et Creator omnium spiritus, ut ad intellectum suum carnem pertrahat, in seipso carnis sermonem format? In scriptura igitur sacra dum nota astrorum nomina audimus, de quibus astris sermo mouetur, agnoscimus. Cum vero, quæ enarrantur astra perpendimus, restat, ut ex eorum motibus ad spiritualis intelligentiæ arcana furgamus. Neque enim iuxta litteram mirum aliquid dicitur, quod Deus Arcturum, orionas, et hyadas fecit: de quo nimirum constat, quia omnino in mundo nihil sit, quod ipse non fecerit. Sed sanctus vir hæc fecisse Deum dicit: per quæ signari proprie ea, quæ spiritaliter geruntur, intelligit. Quid namque Arcturi nomine, qui in cæli axe constitutus, septem stellarum radijs fulget, nisi Ecclesia vniuersalis exprimitur, quæ in Ioannis Apocalypsi per septem Ecclesias, septemq. candelabra figuratur? Quæ dum dona in se septiformis gratiæ spiritus continet, claritate summæ virtutis irradians, quasi ab axe veritatis lucret. Pensandum quoque est, quod Arcturus semper versatur, et numquam mergitur: quia et sancta Ecclesia persecutiones iniquorum sine cessatione tolerat, sed tamen vsque ad mundi terminum sine defectu perdurat. Sæpe namque eam reprobi, quia vsque ad internecionem persecuti sunt, quasi hanc se funditus extinxisse crediderunt: sed eo multiplicius ad statum sui profectus rediit, quo inter manus persequentium moriêdo laborauit. Arcturus ergo dum versatur, erigitur: quia tunc sancta Ecclesia valentius in veritate reficitur, sub ardentius pro veritate fatigatur. Vnde apte quoque post Arcturum procinus orionas subdit. Oriones quippe in ipso pondere temporis hiemalis oriuntur: suo quoque orru tempestates excitant, et maria terrasque perturbant. Quid igitur post Arcturum per orionas, nisi martyres designantur? Qui dum sanctam Ecclesiam ad statum prædicationis erigunt, pondus persequentium, molestiaque passuri, ad cæli faciem quasi in hieme venerunt. His etenim natis, mare terraque turbata est: quia dum gentilitas mores suos destrui, apparente illorum fortitudine doluit, in eorum necem

E non solû iracundus ac turbidos, sed etiam placidos erexit. Ex orionibus itaque hiems inhorruit: quia clarescente sanctorum constantia, frigida mens infidelium, ad tempestatem se persecutionis excitauit. Orionas ergo cælum edidit, cum sancta Ecclesia martyres misit. Qui dum loqui recta rudibus ausi sunt, omne pondus ex frigoris aduersitate pertulerunt. Bene autem proinus hyadas subdit, quæ iuuenescens verno ad cæli faciem prodeunt, et cum iam sol caloris sui vires exerit, ostenduntur. Illius quippe ligni iniuriis inhiærent, quod sapientes sæculi Taurum vocant, ex quo augeri sol incipit, atque ad extendenda diei spatia feruentior exurgit. Qui iraque post orionas hyadum nomine, nisi Doctores sanctæ Ecclesiæ designantur? Qui subductis martyribus, eorum tempore ad mundi notitiam venerunt, quo fides clarius elucet, et repressâ infidelitatis hieme, altius per corda fidelium sol veritatis caler. Qui remota tempestate persecutionis, expletis longis noctibus infidelitatis, tunc sanctæ Ecclesiæ orti sunt, cum

ei iam

6.

Gen. 6. b

Apoc. 1. 4. a

7.

8. ei iam per credulitatis vernum lucidior annus aperitur. Nec immerito Doctores sancti hyadum nuncupationes signantur. Græco quippe cloquio hyetos pluuia vocatur, et hyades nomen a pluuijs acceperunt: quia ortæ proculdubio imbres ferunt. Bene ergo hyadum appellatione expressi sunt, qui ad statum vniuersalis Ecclesiæ, quasi in cæli faciem deducti, super arentem terram humani pectoris, sanctæ prædicationis imbres fuderunt. Si enim prædicationis sermo pluuia non esset, Moyles minime dixisset: Expectetur sicut pluuia eloquium meum: et nequaquam per Isaiam Veritas diceret: Mandabo nubibus meis, ne pluant super eam imbrem, atque hoc, quod paulo ante protulimus, quamobrem prohibitz sunt stellæ pluuiarum. Dum ergo hyades com pluuijs veniunt, ad cæli spatia altiora fol ducitur: quia appa-
Dent. 32. a
Isa. 5. b
 rente Doctorem scientia, dum mens nostra imbre prædicationis infunditur, fidei calor augetur. Et perfusa terra ad fructum proficit, cum lumen ætheris ignescit: quia vberius frugem boni operis reddimus, dum per sacræ eruditionis flammam, in corde clarius ardemus. Dumq. per eos diebus singulis magis magisque scientia cælestis ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur: vt nouus sol nostris mentibus rutilet, et eorum verbis nobis cognitus, seipso quotidie clarior micet. Vrgente etenim mundi fine, superna scientia proficit, et largius cum tempore excre-
Dan. 12. b
Apos. 10. b
 scit. Hinc namque per Daniele m dicitur: Pertransibunt plurimi, et multiplex erit scientia. Hinc Ioanni in priori parte reuelationis Angelus dicit: Signa, quæ locuta sunt septem tonitrua. Cui tamen in eiusdem reuelationis termino præcepit, dicens: Ne signaueris verba Prophetiæ libri huius. Pars quippe reuelationis anterior signari præcipitur, terminus prohibetur: quia quidquid in sanctæ Ecclesiæ initijs latuit, finis quotidie ostendit. Nonnulli vero a Græca littera, quæ ypsilon dicitur: hyadas nuncu-
Ibidem.
 patas arbitrantur. Quod si ita est, significationi, quam diximus, contrariū non est. Doctores enim his stellis non inconuenienter expressi sunt, quæ a litteris nomen trahunt. Sed quamuis hyades ad eiusdem litteræ visione non discrepent, certum tamen est, quia hyetos imber dicitur, eo quod exortæ pluuias apportant. Vir igitur sanctus redemptionis nostræ ordinem contemplatus admiretur, atque admirans exclamet, dicens: [Qui extendit cælos solus: et graditur super fluctus maris, qui facit Arcturum et orionas et hyadas.] Extensis etenim cælis, Dominus formauit Arcturū, quia in honorem deductis Apostolis, in cælesti conuersatione fundauit Ecclesiam. Formato quoque Ar-
9.
Cant. 4. d
 cturū, fecit orionas, quia roborata fide vniuersalis Ecclesiæ, contra procellas mundi edidit martyres. Editis quoque orionibus, protulit hyadas: quia conualescētibus contra aduersa martyribus, ad infundendam ariditatem humanorum cordiū, doctrinam contulit magistrorum. Isti itaque sunt astrorum spiritalium ordines, qui dum summis virtutibus eminent, semper ex supernis lucent. Sed post ista quid restat, nisi vt sancta Ecclesia laboris sui fructum recipiens, ad videnda supernæ patriæ interna perueniat? Vnde et apte, quia dixit: [Qui facit Arcturum et orionas et hyadas:] propterea addidit: [Et interiora Austrī.] Quid namque in hoc loco Austrī nomine, nisi feruor sancti Spiritus designatur? Quo dum repletus quisque fuerit, ad amorem patriæ spiritalis ignoscit. Vnde et sponsi voce in Canticorum Canticis dicitur: Surge Aquilo et veni Aufer, perfla hortum meum, et fluent aromata illius. Auferro quippe veniente, Aquilo surgens recedit, cum aduentu sancti Spiritus expulsus antiquus hostis, qui in torpore mentem constrinxerat, deserit. Atque hortum sponsi Aufer perfla, vt aroma defluat: quia nimirum dum sanctam Ecclesiam donorum suorum virtutibus spiritus veritatis impleuerit, ab ea longe lateq. odores boni operis spargit. Interiora ergo Austrī, sunt occulti illi angelorum ordines, et secretissimi patriæ cælestis sinus, quos implet calor Spiritus sancti. Illuc quippe sanctorum animæ, et nunc corporibus exutæ, et postea corporibus restitutæ perueniunt, et quasi in Austrī abditis occultantur. Ibi per diem quasi in meridiano tempore, ardentis solis ignis accenditur, quia Conditor claritas, mortalitatis nostræ iam pressa caligine, manifestius videtur, et velut spheræ radius ad spatia altiora se eleuat: quia de semetipsa nos veritas subtilius illustrat. Ibi lumen intimæ contemplationis sine interueniente cernitur vmbra mutabilitatis: ibi calor summi luminis sine vlla obscuritate corporis: ibi inuisibiles angelorū chori quasi astra in abditis emicant, quæ eo nunc ab hominibus videri nequeunt: quo flamma veri luminis altius perfunduntur. Valde itaque mirum est, quod missis Apo-
 stolis

- A** stolis, Dominus cælos tetendit, quod temperatis persecutionum tumoribus, maris fluctus gradiens repressit, quod solidata Ecclesia Arcturum statuit, quod roboratis contra aduersa martyribus, oronas misit, quod repletis in tranquillitate doctoribus, hyadas præbuit: sed post hæc valde est admirabile, quod sinum nobis cælestis patriæ quasi interiora Austri præparauit. Pulchrum est hoc omne, quod quasi in cæli facie diuina dispensatione cernitur, sed longe illud, et incomparabiliter pulchrius, ad quod inuisibiliter peruenit. Vnde bene iterum sponfus in sponse suæ laudibus dicit: Quam pulchra es amica mea: quam pulchra es, oculi tui columbarum, absque eo, quod intrinsecus latet. Pulchram narrat, et pulchram replicat: quia alia est ei pulchritudo morum, in qua nunc cernitur, atque alia pulchritudo præmiorum, in qua tunc per Conditoris sui speciem subleuabitur: Cuius membra, videlicet omnes electi, quia ad cuncta simpliciter incedunt, eius oculi columbarum vocantur, qui magna luce irradian: quia et signorum miraculis coruscant. Sed quantum est omne hoc miraculum, quod videri nunc potest? Illud de internis miraculum est mirabilius, quod nunc videri non potest. De quo illic apte subditur: Absque eo, quod intrinsecus latet. Magna quippe est gloria aperti operis, sed longe incomparabilis occultæ remunerationis. Quod ergo per beatum Iob astrorum nomine, hoc Salomonis vocibus oculorum appellatione signatur, et quod per Salomonem dicitur: Absque eo, quod intrinsecus latet, hoc nobis beatus Iob intimat, cum Austri interiora commendat. Sed ecce vir sanctus exteriora nominans, interiora considerans, aperta narrans, occulta penetrans, omne, quod interius exteriusque agit, dicere conatur: sed opera summæ magnitudinis quando explicet lingua carnis? Vnde et apte mox hæc eadem opera melius definiendo comprehendit, dicens: [Qui facit magna et inscrutabilia et mirabilia, quorum non est numerus.] Diuinæ fortitudinis facta tunc verius explemus cum hæc nos explere non possit cognoscimus: tunc facundius loquimur, cum ab his obstupescendo teretecimus. Ad narranda quippe Dei opera habet defectus noster, quam sufficiens rerer exat linguam suam, vt quæ comprehendere idonee non valet, hæc idonee mutus laudet. Vnde bene per Psalmistam dicitur: Laudare eum in potentatibus eius, laudare eum secundum multitudinem magnitudinis eius: laudat, qui se succumbere in eius laudis expletione considerat. Dicat ergo: [Qui facit magna et inscrutabilia et mirabilia, quorum non est numerus:] videlicet magna virtute, inscrutabilia ratione, innumerabilia multiplicitate. Diuina ergo opera, quæ explere dicendo non potuit, facundius definiendo definiuit. Sed in consideratione rerum cur longe extra nos ducimur, qui hoc ipsum quoque, quod erga nos agitur, ignoramus? Vnde et apte subiungitur:

Cant. 4. 8

10.

Psal. 150.

Quod exigentibus peccatis, ita cæcum est genus humanum, vt sæpe quod donum est gratia, iram putet: et quod ira est, gratiam æstimet. Caput VII.

- S**i venerit ad me, non videbo eum: et si abierit, non intelligam eum.] Seclusum quippe ab internis gaudijs genus humanum, exigente culpa, mentis oculos perdidit: et quo meritorum suorum passibus graditur, nescit. Sæpe enim gratia est donum, quod iram deputat: et sæpe diuinæ distractionis ira est, quod gratiam deputat. Nam plerumque gratiam æstimat dona virtutum: et tamen de eisdem donis elatus corruit. Plerumque velut iram meruit aduersa tentationum: et tamen eisdem tentationibus pressus, ad virtutum custodiam cautior exurgit. Quis enim Deo se propinquare non æstimet, cum supernis excrescere se muneribus agnoscit, cum vel prophetiæ donum, vel doctrinæ magisterium percipit, vel ad exercendam curationum gratiam conualefcit? Et tamen sæpe mens dum de virtutis suæ securitate resolutur, insidiante aduersario, inopinata culpæ telo perforatur: et inde a Deo in æternum longe fit, vnde ei ad tempus sine cautelæ custodia propinquant. Et quis se derelictum a diuina iam gratia non deputet, cum post experimentum munditiæ lacessiri se carnis tetarionibus videt, inhonesta ad animum congeri, et ante cogitationis oculos, nonnulla improba, et immunda versari? Et tamen cum fatigant ista nec superant, nequaquam per pollutionem trucidant, sed per humilitatem seruant: vt infirmum se animus in tentatione deprehendens, rotem se ad diuinitatis adiutorium conferat, et sui fiduciâ funditus amittat. Sicque fit, vt inde altius Deo inhæreat, vnde se a Deo profundius cecidisse suspirabat.

spirabat. Accessus igitur recessusq. Dei, a mente nostra minime cognoscitur, quousque rerum alternantium finis ignoratur: quia et de tentatione incertum est, utrum probet, an trucidet: et de donis nequaquam deprehenditur, utrum hic de ferros remunerent: an in via nutriant, ut ad patriam perducant. Homo ergo ab internis gaudijs semel expulſus, clauſas contra ſe ianuſ ſecreti ſpiritalis aſpiciat, atque ad ſemetipſum foras proiectus in carne gemat, et cæcitatſ ſuæ damna conſiderans, dicat: [Si venerit ad nie, non videbo eum: et ſi abiecit, non intelligam.] Ac ſi aperte deplorat, dicens: Poſtquam ſemel ſponte oculos peridi, quoniam quæſitæ noctis cæcitatem patior, nec ortum iam, nec occaſum ſolis agnoſco. Et tamen homo, qui infirmitatis pœna premitur, et cæcitatſ ſuæ caligine grauat, ad ſuperam lucis iudicium prope- rat, ut ſuorum actuum rationem reddat. Vnde mox ſubditur:

Quid magna ſuperbia ſit, in iudicijs diuinis rationem querere. Caput VIII.

SI repente interroget, quis reſpondebit ei?] Repente Deus interrogat, cum nos ad diſtrictionem ſui examinis inopinatos vocat. Sed interrogationi illius homo reſpondere non ſufficit: quia ſi remota tunc pietate diſcutitur, in illo examine etiam iuſtorum vita ſuccumbit. Vel certe interrogat, cum duris nos percuſſionibus pulſat: ut cum mens noſtra magna de ſe in tranquillitate æſtimat, ſemetipſam veraciter qualis ſit, in perturbatione deprehendat. Et plerumque quoniam percutitur, gemit, ſed reſpondere non ſufficit, quia et ipſa ei percuſſionis ſuæ aduerſitas diſplicet: ſed tamen ſemetipſum homo conſiderans, tacet, et diuina iudicia diſcutere metuit, qui eſſe ſe puluerem agnoſcit. Vnde et per Paulum dicitur: O homo, tu quis es, qui reſpondeas Deo? Reſpondere Deo non poſſe conuincitur, qui homo nominatur: quia per hoc quod de humo ſumptus eſt, iudicia ſuperna diſcutere dignus non eſt. Vnde hic quoque apte ſubiungitur: [Vel quis ei dicere poteſt: Cut ita facis?] Auctoris facta ſemper indiſcuſſa veneranda ſunt, quia iniuſta nequaquam eſſe poſſunt. Rationem quippe de occulto eius conſilio quære, nihil eſt aliud, quàm contra eius conſilium ſuperbire. Cum ergo factorum cauſa non deprehenditur, reſtat ut ſub factis illius cum humilitate taceatur: quia nequaquam ſufficit ſenſus carnis, ut ſecreta penetret maiſtatis. Qui ergo in factis Dei rationem non videt, infirmitatem ſuam conſiderans, cur non videat, rationem videt. Vnde et per Paulum quoque ſubſequenter adiungitur: Nunquid dicit ſigmentum ei, qui ſe ſinxit: Quare me feciſti ſic? Quo enim ſe cernit ſigmentum diuini operis, eo ſemetipſum redatgit, ne contra manum reſultet operantis: quia qui benigne quod non erat, fecit: quod eſt iniuſte non deſerit. Ad ſemetipſam ergo in percuſſione mens redeat, et quod apprehendere non valet, non tequirat: ne ſi diuinæ iræ cauſa diſcutitur, amplius diſcuſſa prouocetur: et quam placare humilitas poterat, inextinguibiliter ſuperbia accendat. Vnde apte quoque de hac eadem ira protinus ſubditur:

Quo modo verum ſit, quod nullus iræ Dei reſiſtat, cum patens ſit, quod Moſes & multi alij reſiſterint. Caput IX.

DEus, cuius reſiſtere iræ nemo poteſt, et ſub quo curuantur, qui portant otbem.] Mirum valde eſt, quod iræ Dei nullum poſſe reſiſtere dicitur: cum multos indignationi ſupernæ animaduerſionis obuiſſe, eloquia diuina teſtentur. An non iræ Dei Moſes reſiſtit, qui pro cadente populo erectus, ipſum ſupernæ percuſſionis impetum mortis ſuæ oblatione teſtrinxit, dicens. Dimitte illis hanc noxam: alioqui dele me de libro tuo, quem ſcripſiſti? An non iræ Dei Aaron reſiſtit, cum inter viuientes ac mortuos thuribulum ſumpſit, atque animaduerſionis ignem, incenſi ſumo temperauit? An non Phineas iræ Dei teſtit, qui luxuriantes cum alienigenis, in ipſo coitu trucidans, zelum ſuum diuinæ indignationi obtulit, et furorem gladio placauit? An non iræ Dei Dauid reſiſtit, qui angelo ſetienti ſe offerens, placationis gratiam, et ante tempus propoſitum exegit? An non Elias iræ Dei reſiſtit, qui longo iam tempore terra arente, ſubductas de cælo pluuias verbo teuocauit? Quo modo ergo diuinæ iræ nullum poſſe reſiſtere dicitur: cum multos ſæpe teſtituiſſe exemplis exiſtentibus demonſtratur? Sed ſi ſubtiliter et hæc beati Iob eloquia, et illorum facta penſamus: et verum cognoscimus, quia diuinæ iræ non reſiſtitur: et verum, quia multi ſæpe reſiſterunt.

Omnes

Roma. 9. c

Roma. 9. c

Exod. 32. g

Name. 16. c

Name. 25. c

1. Reg. 24. c

3. Reg. 18. g

- A** Omnes etenim sancti, qui iræ Dei obuiant, ab ipso accipiunt, ut contra impetum percussione eius opponantur: atque, ut ita dixerim, cum ipso se erigunt contra ipsum, eosq. diuina vis sibi opponit secum: quia in eo quod aduersum sæuientis iram foris obtinent, intus eos gratia irascentis fouet: et famulantes interius leuat, quos quasi aduersantes exterius tolerat. Portat ergo contradictionem deprecantium, quam aspirat, et velut nolenti opponitur, quod ab ipso ut fiat, imperatur. Moy si etenim dicit: Dimitte me ut irascatur furor meus contra eos, et deleā eos, faciamq. te in gentē magnam. Quid est seruo dicere dimitte me, nisi deprecandi ausum præbere? Ac si aperte ei diceretur: Penſa, quantum apud me valeas, et cognosce, quia obtinere poteris quidquid pro populo exoras. Quod quia hac mente agitur, statim venia subiuncta testatur. Cum vero superna indignatio sese, ut ita dixerim, medullitis mouet, hanc
- B** oppositio humana non retinet: nec se vtiliter cuiuslibet deprecatio obijcit, cum semel Deus aliquid ab intimis irascendo disponit. Hinc est enim quod Moyſes qui teatum totius plebis apud Deum suis precibus tetſit, dumq. se obicem obtulit, diuinæ iracundiæ vim placauit: ad petram Oreb veniens, et pro aquæ exhibitione diffidens, repositionis terram ingredi, Domino irascente, non potuit. Et sæpe hac de re affligitur, sæpe desiderio se excitante turbatur, et dispositæ vltionis iracundiam repellere, a semetipſo non valuit, qui hanc, volente Domino, et a populo amouit. Hinc Dauid, qui, prostrata plebe, postmodum angeli gladium prece compeſcuit, prius plorans et ciulans, nudis pedibus filium fugit: et quousque perpetrati facinoris vltionem ad pleuū reciperet, itam Dei pro semetipſo temperare nequaquam valuit. Hinc Elias, qui si sicut homo patum aliquid quasi de diuina animaduersione sentiret: qui verbo cælos aperuit, ante indignationem mulieris territus per desertum fugit: et pro semetipſo infirmatur in formidine, qui furorem Dei placat alijs per interuentionem. Iræ Dei igitur et resiliſti valet, quando ipſe, qui irascitur, opitulatur: et resiliſti omnino non valet, quando se et ad vlciscendum excitat, et ipſe precem, quæ ei funditur, non aspirat. Hinc ad Hieremiam dicitur: Tu ergo noli orare pro populo hoc, et ne assumas pro eis laudem et orationem: quia non exaudiam te in tempore clamoris eorum ad me. Et rurſum: Si steterint Moyſes et Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum. Qua in re quæri vtiliter poteſt, cur relictiſ tot antiquioribus partibus, ad effundendam precem Moyſes et Samuel tantummodo præſtantius elegantiusq. nominantur? Quod tamen facile agnoſcimus, si eius, qua diligere et inimicos præcipitur, charitatis merita penſamus. Conditoris namque auribus maxime illa oratio commēditur, quæ pro inimicis quoque intercedere nititur. Vnde et per semetipſam veritas dicit: Orate pro perſequentibus et calumniantibus vos. Et rurſum: Cum ſtabitis ad orādum, dimittite ſi quid habetis aduersus alterum. Cum vero partum priorum facta, sacro eloquio deſcribente, reuoluimus, Moyſem et Samuelem exortaſſe pro aduerſantibus inuenimus. Vnus quippe eorum ſæuientis populi perſecutiones fugit, et tamen pro vita ſui perſecutoris interuenit. Alter ex principatu populi deiectus, ipſis ſuis aduerſarijs dicit: Abſit a me hoc peccatum in Domino, quo minus ceſſem orate pro vobis. Quid eſt ergo in difficultate deprecandi, Moyſen et Samuelem deducere, niſi aperius indicare: quia eius iræ, neque illi ſi ſtarent, obſiſterent, qui idcirco pro amicis interuenire citius poſſent: quia apud hunc intercedere et pro inimicis ſolerent? Hinc ad eandem ludæam dicitur: Plaga inimici percuſſi ſe, caſtigacione crudeli. Et rurſum: Quid clamas ad me ſuper contritione tua? Inſanabilis eſt dolor tuus. Vir igitur ſanctus aſpiciat: quia nullius interuentu diuina ita reſtringitur, cum implacabiliter excitatur, et dicat: Deus, cuius reſiſtere iræ nemo poteſt? Quod bene et ad ſpeciale intellectum ducimus, ſi eiſdem plebis Iſraeliticæ damna penſamus, quam Redemptor per diſpenſationis ſuæ myſterium oſtenſus, ſuperbientem deſeruit, atque ad cognitionis ſuæ gratiam gentes vocauit. Vnde et apte mox ſubditur:

Quod pondere diuino omnes curuantur, et nec ipſi perſeſti viri, qui mundum regunt, nec ipſi angeli diuinitatis eiſ immenſitatem comprehendant. Caput X.

S Vb quo curuantur qui portant orbem.] Ipſi etenim orbem portant, qui curaſ præſentis ſæculi tolerant. Tantorum quippe pondera vnusquiſque ſuſtinere conpellitur, quantis in hoc mundo principatur. Vnde et terræ princeps non incongrue

Græco eloquio βασιλεύς dicitur. ἡδὲ enim populus interpretatur. βασιλεύς igitur βασιλευς vocatur, quod Latina videlicet lingua basis populi dicitur: quia videlicet ipse super se populum subhinet, qui motus illius, potestatis pondere fixus regit. Quo enim subiectorum suorum onera tolerat, eo quali superpolitam columnam basis portat. Beatus igitur Iob virtute prophetici spiritus plenus, aspiciat quod Iudæa deseritur, atque ad diuinitatis cultum gentium principes inclinatur, et dicat: [Deus, cuius resistere iræ nemo potest: sub quo curuantur, qui portant orbem.] Ac si aperte fateatur dicens: Et subiectos quondam districte deseris, et erectas potestates gentium misericorditer flectis. Quamuis per hoc quod dicitur: Sub quo curuantur qui portant orbem, possint et angelicæ virtutes intelligi. Ipsi etenim orbem portant, qui regendi mundi, curas administrant, Paulo attestante, qui ait: Nonne omnes sunt administratori spiritus, in ministerium missi, propter eos, qui hereditatem capiunt salutis? Ait B ergo: [Deus, cuius resistere iræ nemo potest: sub quo curuantur qui portant orbem.] Ac si humilitatem omnis creaturæ conspiciat, et tremefactus dicat: Quis infirmorum hominum tuis nutibus obuiet, cuius se tortitudini, et virtutes angelicæ inclinant? Vel certe quoniam cum curuamur, superiora non cernimus: erecti essent illi subtilissimi spiritus, si plene potentiam eius maiestatis attingerent. Sed qui orbem portant, sub Deo curui sunt: quia diuinitatis eius celsitudinem quamuis subleuari videant, nec virtutes tamen angelicæ comprehendunt. Quam vir iustus præ infirmitate non penetrans, sed hanc vtrumque ex subiectis summorum spirituum ministerijs pensans, ad considerationem se propriam sollicita humilitate recolligit, sibi, coram se præ potestate supernæ magnitudinis vilescit, dicens: [Quantus ergo ego sum, ut respondeam ei, et loquar verbis meis cum eo?] Ac si aperte dicat: Si creatura illa hunc considerare non sufficit, quæ carne non premitur: qua mente de eius ego iudicijs disputo, qui pondere corruptionis angustior? Sicut autem sæpe ad nos verba Dei sunt iudicia illius, quæ nostrorum actuum sententiam loquuntur: ita verba nostra ad Deum, sunt opera quæ exhibemus. Sed cum Deo loqui verbis suis homo non valet, qui apud subtile eius iudicium, nullam de suis actibus fiduciam tener. Vnde et apte subditur:

Quod ex iustitia non in nobis, sed in Domino glorandum est. Caput XI.

Q Vi etiam si habuero quippiam iustum, non respondebo, sed meum iudicem deprecabor.] Vt enim sæpe diximus: Omnis humana iustitia, iniustitia esse conuincitur, si districte iudicetur. Prece ergo post iustitiam indiget, ut quæ succumbere discussa poterat, ex sola iudicis pietate conualescat. Quæ cum plene a perfectionibus habetur, haberi de illa quippiam dicitur: quia mens humana et comprehensa vi x peragit, et valde extrema sunt, quæ comprehendit. Dicat ergo: [Qui etiam si habuero quippiam iustum, non respondebo, sed meum iudicem deprecabor.] Velut, si aperte fateatur, dicens: Et si ad opus virtutis excreuero, ad vitam non ex meritis, sed ex venia conualefco. Preci itaque innitendum est, cum resta agimus: ut omne, quod iuste viuimus, ex humilitate condiamus. Sed plerumque ipsa nostra deprecatio tam multis tentationibus quatitur, ut pene a conspectu iudicis repulsa videatur, et sæpe hanc Creator misericors respicit: sed quia illibatam se ut vult exercere non valet, super se iudicium reprobationis pauet. Vnde et subditur: [Et cum inuocantem me exaudierit, non credo, quod audierit vocem meam.] Plerumque etenim mens diuini amoris igni accenditur, atque ad intuenda cælestia, et arcana subleuatur. Ad summa iam rapitur, et perfecto desiderio compuncta, ab infimis alienatur: sed repentina tentatione percussa, quæ intentione forti erecta in Deum fuerat, obortis cogitationibus transfixa curuatur: ita ut semetipsam discernere nequeat, atque inter vitia virtutisq. deprehensa, ex qua parte sit valentior non agnoscat. Nam sæpe ad hoc vsque perducitur, ut miretur quo modo tam summa comprehendat, quam cogitatio illicita polluit. Erratum quo modo illicitam cogitationem recipiat, quam super se valide feruor spiritus rapit. Quos alternantes cogitationum motus in animo bene Psalmista intruens, ait: Ascendunt vsque ad cælos, et descendunt vsque ad abyssos, vsque ad cælos quippe ascendimus, cum summa penetramus: sed ad abyssos vsque descendimus, cum repente a contemplationis culmine per turpia tentamen-
ta dei-

14.

Heb. 1, d

15.

Psal. 106,

Ata deijcimur. Morus itaque animi dum inter vora et vitia alternant, nimirum si-
bi certitudinem exauditionis obnubilant. Recte ergo dicitur: [Et cum inuocan-
tem me exaudieris, non credo quòd audierit vocem meam.] quia mens ex ipsa
sua mutabilitate sit trepida: et per hoc quod nolens patitur, repulsam se abie-
ctamq. suspicatur. Libet intueri vit. sanctus quanta se subtilitate dijudicat, ne quid
in illo diuina iudicia reprehendant. Infirmitatem namque suam intuens, ait:

Quòd sancti etiam sine causa flagellantur, non ut puniantur, sed ut probentur. Caput X 11.

Quantus ego sum, qui respondeam ei, et loquar verbis meis cum eo? [De iustitiz
suz meritis non confidens, sed ad solam se spem postulationis confers, subdit:
[Qui etiam si habuero quippiam iustum, non respondebo, sed meum iudicem de-
Bprecabor.] Sed de ipsa quoque postulatione pauidus adiungit: [Et cum inuocantem
me exaudieris, non credo quòd audierit vocem meam.] Cur tanta circumspectione
trepidat, cur tanta sollicitudine formidat, nisi quia terrorem iudicis in extrema distri-
ctione considerat, et vim discussionis illius non ferens, omne, quod gerit, esse sibi insuffi-
ciens pensat? Vnde et protinus subdit. [In turbine enim conteret me.]

Peccator quisque in turbine atteritur, qui erectus in tranquillitate videbatur: quia
quem diu superna longanimitas tolerat, extrema iudicii seueritas necat, quæ recte tur-
bo dicitur, quia in elementorum commotione reuelatur, Psal mista attestante, qui ait:
Deus manifeste veniet, Deus noster, et non silebit. Ignis in conspectu eius ardebit, et
in circuitu eius tempestas valida. Vnde et Propheta quoque alius dicit: Dominus in
tempestate et turbine viæ eius. In quo nimirum turbine idcirco iustus nequaquam con-
teritur, quia semper hic sollicitè metuit, ne conteratur. Perpendit namque adhuc in
præsentis vitæ itinere constitutus, humanis actibus exactor operum quàm districtus
appareat: qui quosdam tunc reatu culpæ originalis astrictos, etiam sine operibus da-
mnat. Vnde recte vir sanctus ex humani generis voce, protinus adiungit? [Et multi-
plicabit vulnera mea, etiam sine causa.] Nonnulli etenim prius a præsentis luce sub-
trahuntur, quàm ad proferenda bona malaue merita actiuz vitæ, perueniant. Quos
quia a culpa originis sacramenta salutis non liberant: et hic ex proprio nihil egerunt,
et illuc ad tormenta perueniunt. Quibus vnum vulnus est, corruptibiliter nasci aliud,
carnaliter emori. Sed quia post mortem quoque æterna mors sequitur, occulto eis ius-
toq. iudicio, etiam sine causa vulnera multiplicantur. Perpetua quippe tormenta per-
cipiunt, qui nihil ex propria voluntate peccauerunt. Hinc namque scriptum est: Non
est mundus in conspectu eius, nec vnus diei infans super terram. Hinc per semetipsam

DVeritas dicit: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non potest introire in
regnum Dei. Hinc Paulus ait: Eramus natura filij iræ, sicut et ceteri. Qui itaque nul-
lum proprium adiungens, ex solo originis reatu perimitur: quid iste in illo extremo
examine, quantum ad humani sensus æstimationem, nisi sine causa vulneratur? Sed
tamen sub diuina distinctione iustum est, ut propago mortalis, velut instructuosa arbor,
et in ramis seruet amaritudinē, quam traxit ex radice. Ait ergo: [In turbine enim con-
teret me, et multiplicabit vulnera mea, etiam sine causa.] Ac si aperte humani gene-
ris damna confiderans, dicat: Districtus iudex quæ eos animaduersione trucidat, quos
culpa propriæ actionis damnat, si et illos in æternum percutit, quos reatus arbitrij non
addidit? Quæ nimirum dicta nec a beato Iob discrepare specialiter cognoscimus, si
hæc quàm vere prolata sunt, indagamus. Semetipsum namque subtiliter pensans, atque
Ein omni actione dijudicans: supernæ distinctionis vim quanta sollicitudine pertime-
scat, insinuat, dicens: [In turbine enim conteret me.] Ac si aperte dicat: Idcirco hunc
semper, et in tranquillitate timeo: quia per flagella, qualis in turbine veniat, non
ignoro. Quæ flagella scilicet et metuens prævidit, et prævidens pertulit. Vnde sub-
iungit: [Et multiplicabit vulnera mea etiam sine causa.] Vt enim sæpe iā diximus,
nequaquam beatus Iob percussus est, ut in eo percussio vitium tergeret: sed ut meritū
augeret. Vulneratum fæ itaque sine causa asserens, hoc de se foris loquitur, et quòd
de illo Veritas in occulto testatur, dicens: Commouisti me aduersus eum, ut afflige-
rem eum frustra. Vir ergo sanctus superbe non dicit, quod veraciter dicit: nec per hæc
verba a rectitudine discrepat, per quæ a iudice non discordat, qui eorundem protinus
vulnorum continuationem exprimit, cum subiungit: [Non concedit quiescere spiri-

16.

Psal. 49.
Nun. 1. aIoa. 3. a
Eph. 2. a

17.

tum meum, et implet me amaritudinibus.] Sæpe iustus exercitium virtutis est, sola
 exterior aduersa tolerare. Sed vt eorum vires certamen plenæ probationis erudiat,
 hos nonnumquam et foris tormenta lacerant, et intus tentamenta castigant. Vnde
 vir sanctus impletum se amaritudinibus asserit: quia cum flagella exterior tolerat,
 illud est grauius quod de tentatione aduersarij in intimis portat. Sed inter hæc miti-
 gat vim doloris, considerata æquitas et potentia ferientis. Vnde subiungit: [Si forti-
 tudo quæritur, robustissimus est: si æquitas iudicij, nemo pro me audet testimonium
 dicere.] Ille quippe vitæ causas examinat, qui has per alienum testimonium non ex-
 plorat: quia qui distinctus quandoque ostenditur illarum poenæ, ipse diu tacitus extitit
 testis culpæ. Hinc enim per prophetam dicitur: Ego sum iudex et testis. Hinc
 rursum ait: Tacui, semper siliui, patiens fui, sicut parturiens loquar. Parturiens
 namque cum dolore eiecit, quod diu in abditis cum pondere portauit. Post longum
 ergo silentium, sicut parturiens, Dominus loquitur: quia quod apud se nunc tacitus
 tolerat, in ultione quandoque iudicij quasi cum dolore manifestat. Sed requirendum
 nobis est, iste vir iustus, si pro eo testimonium dicere quisquam præsumeret, numquid
 hunc a reatu liberaret? Et si huic alius testimonium non impendit, numquid ad pro-
 ferendum pro se testimonium saltem ipse conualefcit? Sequitur: [Si iustificare me
 voluero, os meum condemnabit me: si innocentem ostendero, prauum me compro-
 babit.] Ac si aperte dicat: quid de alijs loquar, qui ipse de me testimonium ferre non
 valeo? Sed quia innocentie tue testificari non sufficis, numquid hoc ipsum, quia in-
 nocentiam habebas, scis? Subdit:

*Quanta sit homini in sui cogitatione difficultas, & quòd recta, qua agimus,
 sciendo nescire debeamus. Caput XIII.*

Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea.] Plerumque si scimus
 bona, quæ agimus, ad elationem ducimur: si nescimus, minime seruamus.
 Quis enim aut de virtutis suæ conscientia non quantulumcumque superbiat? Aut
 quis rursum bonum in se custodiat, quod ignorat? Sed contra vtraque quid superest,
 nisi vt recta, quæ agimus, sciendo nesciamus: vt hæc et recta æstimemus, et minima:
 quatenus et ad custodiam sensificet animum scientia rectitudinis, et in timorem
 non eleuet æstimation minorationis? Sed sunt nonnulla, quæ sciri à nobis facile ne-
 queunt, etiam cum geruntur. Nam sæpe recto studio contra delinquentium culpas
 accendimur: et cum vitæ æquitatis metas per iram rapimur, hoc zelum iustæ distri-
 ctionis æstimamus. Sed officij prædicationis assumimus, vt per hoc fraternæ vitili-
 rati seruamus: sed nisi placeamus cui loquimur, nequaquam libenter accipitur,
 quod prædicamus. Cumq; placere mens vtiliter studet, ad amorem laudis propriæ
 turpiter defluit, et quæ a captiuitate vitiorum alios curabat erueri, ipsa suis fauori-
 bus incipit captiua seruire. Quasi latrunculus quippe est appetitus laudis humanæ,
 qui recto itinere gradientibus ex latere iungitur, vt ex occultis educto gladio gra-
 dientium vita trucidetur. Cumq; propositæ vitilitatis intentio ad studia priuara de-
 ducitur: horrendo modo vnum idemq; opus culpa peragit, quod virtus inchoauit.
 Sæpe et ab ipsis exordiis aliud cogitatio expetit, aliud actio ostendit. Sæpe se fidelem
 sibi, nec ipsa cogitatio exhibet: quia aliud ante oculos mentis versat, et longe ad aliud
 ex intentione festinat. Nam plerumque nonnulli terrena præmia appetunt, et iusti-
 tiam defendunt: seq. innocentes æstiment, et esse defensores rectitudinis exultant.
 Quibus si spes nummi subtrahitur, a defensione protinus iustitiæ cessatur: et tamen
 defensores iustitiæ se cogitant, sibiq. se rectos asserunt, qui nequaquam rectitudi-
 nem, sed nummos quærunt. Contra quos bene per Moysen dicitur: Iuste, quod ius-
 tum est, exequeris. Iniuste quippe, quod iustum est, exequitur, qui ad defensionem
 iustitiæ, non virtutis æmulatione, sed amore præmij temporalis excitatur. Iniuste,
 quod iustum est exequitur, qui ipsam quam prætendit iustitiā venundare mi-
 nime veretur. Iuste ergo iustum exequi, est in assertionem iustitiæ eandem ipsam iusti-
 tiam quærere. Sæpe recta agimus, et nequaquam præmia, nequaquam laudes ad ho-
 minibus expectamus, sed tamen mens in sui fiducia erecta, his, a quibus nihil expetit,
 placere contemnit, eorum iudicia despicit, seq. male liberam per abrupta elationis
 rapit, et inde sub vitio peius obruitur, vnde quasi de victis vitijs nullis est appetioni-
 bus sub-

Hier. 29. f.
 Esai. 42. c

18.

19.

Deut. 16. c

Abus subiacere gloriatur. Sæpe dum nosmetipsos plus iusto discutimus, de ipso discretionis studio indifferetius eramus, et mentis nostræ acies quò plus cernere nititur, obscuratur: quia et qui importune solis radios aspicit, tenebrescit: et inde nihil videre compellitur, vnde videre amplius conatur. Quia igitur ab inquisitione nostra torpentes nos omnino nescimus, aut si subtili nos discussione requirimus, plerumque inter vitia virtutesq. caligamus: recte nunc dicitur: [Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea.] Ac si aperte diceretur: Conditoris contra me iudicia quæ temeritate redarguo, qui ipsum me ex infirmitatis caligine ignoro? Vnde bene per prophetam dicitur: Dedit abyssus vocem suam ab altitudine phantasiæ suæ. Abyssus quippe phantasiæ altitudinem portat, cum humanus animus, immensa cogitatione caliginosus, semetipsum etiâ discutiendo non penetrat. Sed ab hac altitudine vocem dare est: quia dum se deprehendere non potest, cogitur in admirationem consurgere: vt eo perferutari nõ audeat, quod super ipsum est: quo incomprehensibilitatem suam ipse cogitans, non valet inuenire quod est. Sed iustorum corda, quia ad perfectum se examinare nequeunt, ægre hoc exilium cæcitatæ ferunt. Vnde et bene subditur: [Et tædebit me vitæ meæ.] Tædet iustum viuere, quia et operando vitam non desinit quærere: et tamen eiusdem vitæ suæ meritum non valet inuenire. Libram quippe examinis a sinu intimæ æquitatis trahit, et inde in se erga effectum inuentionis deficit, vnde super scriptus ad vim inquisitionis exarscit. Sed est consolatio nostræ caliginis, reducta ad animum iusta, et incomprehensibilis potentia Conditoris: quæ et iniquos sine vltione non deserit, et rectorum iustitiam incomprehensibilitatis immensitate transcendit. Vnde et apte subiungitur:

C *Quòd iudicium diuinum, nec peccator, nec iustus effugias, & quòd quantalibet iustus simplicitate fueris, ipsa diuina magnitudinis simplicitate superetur.* Cap. XIIII.

VNum est quod locutus sum, et innocentem et impium ipse consumit.] Innocens a Creatore consumitur: quia quantalibet eius simplicitas fuerit, diuinæ magnitudinis simplicitate deuoratur. Quamuis enim simplicitatem studiose seruemus, ex consideratione tamen intimæ puritatis ostenditur, quòd hæc ipsa, quam agimus, simplicitas non sit. Impius quoque a Conditore consumitur: quia Deo cuncta mirabiliter ordinante, ipsis suis versutijs eius impietas ligatur. Nam inde se supplicij et nesciens implicat, vnde se aliquid facere scienter exultat. Quia igitur omnipotens Deus, et bonorum innocentiam simplicitatemq. superat, et malorum astutiam penetrans, damnat, recte nunc dicitur: [Vnum est quod locutus sum, et innocentem, et impium ipse consumit.] Ac si aperte diceretur: Hoc apud me verbum cogitationis protuli: quia nec innocens, si districte discutior, apparebo, nec impius, si apud me latere voluero, a superni examinis acumine abscondor: quoniam distictus iudex cuncta comprehendens, occulta malitiæ mirabiliter penetrat, et suis hanc inuentionibus bene ordinans damnat. Vel certe et innocentem et impium ipse consumere dicitur: quia quamuis in meritis vitæ diuisi sint, primæ tamen culpæ merito æque ad carnis interitum pertrahuntur. Vnde et per Salomonem dicitur: Moritur doctus similiter vt indoctus: Et rursus: Cuncta subiacent vanitati, et omnia pergunt ad vnum locum. De terra facta sunt, et in terram pariter reuertuntur. Sequitur.

E *Quòd cum sancti a pressuris liberari desiderant, Deus in eorum patientia & mortificatione delectatur.* Caput XV.

Si flagellat, occidat semel, et non de poenis innocentum rideat.] Quis hæc non per superbiam prolata crederet, nisi sententiam iudicis audiret, qui ait: Non estis locuti coram me rectum, sicut seruus meus Iob? Restat ergo vt nullus auctoris verba reprehendere audeat, quæ constat quia iudex laudat. Sed tanto in intimis suis cautius subtiliusq. rimanda sunt, quanto durius foris sonant. Vir etenim sanctus humani generis damna considerans, vnde et quò venerint pensans, quod homo pollicente aduersario, boni maliq. scientiam appetens scire, perdidit etiam semetipsum, ita vt veraciter dicat: [Etiam si simplex fuero, hoc ignorabit anima mea:] quòd post expulsionis poenam flagella quoque corruptionis sustinet, et adhuc ad carnis, vel certe ad mentis interitum etiâ post tormentum tendit, vt recte dicat: [Et innocentem et im-

pium ipfe confumit:] Mediatoris contra hæc gratiam requirit, dicens: [Si flagellat, **A** occidat femel.] Nos enim quia et a Deo mente recessimus, et carne ad puluerem redimus, poena duplæ mortis adstringimur. Sed venit ad nos qui pro nobis fola carne moreretur, qui simplam suam duplæ nostræ iungeret, et nos ab vtraque morte liberaret. De qua per Paulum dicitur: Quod autem mortuus est pro peccato, mortuus est femel. Damna ergo vir sanctus nostræ corruptionis aspiat, et vnam, quæ duas nostras destruat, mortem Mediatoris quærat, atque hanc desiderans, dicat: [Si flagellat, occidat femel.] Sed ecce quasi humilitati renititur, quod protinus subinfertur: [Et non de poenis innocentum rideat.] Quod tamen valde humillimū sine difficultate cognoscimus, si humili hoc mente pensamus. Cunctis etenim liquet, quoddam omne desiderium poena est, cum differtur: Salomone quoque attestante, qui ait: Spes, quæ differtur, affligit animam. Ridere autem Dei, est humanæ nolle afflictioni misereri. Vnde per **B** Salomonem rursus Dominus reprobis in culpa durantibus dicit: Ego quoque in interitu vestro ridebo, idest, afflictioni vestræ nulla pietate compatiar. Ante Redemptoris igitur aduentum, poenam suam electi omnes habuerunt: quia æstuante desiderio, incarnationis eius mysterium videre cupierunt: ipso attestante, qui ait: Multi, dico vobis, iusti et prophete voluerunt videre, quæ vos videris, et non viderunt. Poenæ itaque innocentum, sunt desideria iustorum. Quousque ergo electorum suorum vota Dominus non compatiens distulit, quid aliud quàm innocentum poenas risit? Itaque vir sanctus venturi Redemptoris dona considerans, et votorum suorum dilationem grauitè tolerans, dicat: [Si flagellat, occidat femel, et non de poenis innocentum rideat.] Ac si aperte exoret, dicens: Quia vita nostra quotidie flagello vindictæ per culpam attetur, ille iam veniat, qui pro nobis femel sine culpa moriatur: vt de innocentum poenis Deus vltra non rideat, si ipse carne passibilis appareat, in cuius se desiderijs mens nostra castigat. Vel certe si risum Dei, eius lætiam appellat, de innocentum poenis ridere Dominus dicitur: quia quod a nobis ardentius quæritur, eod de nobis suauius lætatur. Quasi quoddam quippe ei ex poena gaudium facimus, cum per sancta desideria pro eius amore casti gamus. Hinc Psalmista ait: Constituite diem sollemnem in cofrequentationibus, vsque ad cornu altaris. Sollemnem namque Domino diem in cofrequentationibus constituit, quisquis se assidue in eius desiderio affligit. Qui nimirum sollemnitatis dies vsque ad altaris cornu tendi præcipitur: quia tamdiu necesse est, vt quisque se afficiat, quousque ad superni sacrificij altitudinem, idest, ad æterna gaudia pertingat. Iustus igitur vir, quia impleri desiderium suum appetit, non differri, humiliter dicit: [Non de poenis innocentum rideat.] Ac si **D** diceret: Vota nostra libenter accipiens, vltra non differat, sed ostendendo exhibeat eum, qui nos in sua expectatione castigat. Quia vero cum specialiter beatus Iob occidit femel petiuit, qui carnis solius mortem in mundi pro nobis sine tolerauit: protinus aperit, qui ipsum quoque ordinem eius passionis adiungit, dicens: [Terra data est in manus impij, vultum iudicum eius operit.] Quid namque terræ nomine nisi caro exprimitur? Quis appellatione impij, nisi diabolus designatur? Huius impij manus fuerunt hi, qui in Redemptoris nostri morte grassati sunt. Terra itaque data est in manus impij, quia antiquus hostis Redemptoris mentem corrumperet per se tentando non valuit: sed eius carnem per suos satellites ad triduum permixtus extinxit, et dispensationem supernæ pietatis nesciens, ex hac ipsa permissione seruauit. Tribus enim Redemptorem nostrum tentationibus pulsans, cor Dei temerare non **E** valuit. Sed cum Iudæ mentem ad mortem carnis eius excitauit, cumq. ei cohortem atque a Pontificibus et Phariseis ministros tradidit, nimirum iste impius manus ad terram tetendit. Huius terræ iudices, sacerdotes et principes, Pilatus atque illufiores milites fuerunt. Iste itaque impius vultum iudicum eius operuit, quia corda persequendum, ne auctorem suum cognoscerent, malitiz nubilo velaui. Vnde et per Paulum dicitur: Vsque in hodiernum diem cum legitur Moyses, velamen est positum super cor eorum: Qui rursus ait: Si enim cognouissent, nunquam Dominum gloriæ crucifixissent. Vultus ergo iudicum opertus extitit, quia mens persequendum eum, quem carne tenere potuit, Deum nec per miracula agnouit. Quia vero antiquus hostis cum iniquis omnibus vna persona est: sic plerumque scriptura sacra de iniquorum capite, idest, diabolo loquitur: vt repente ad eius corpus, idest, ad sequaces illius

A illius deriuetur. Potest ergo nomine impij, infidelis ac persecutor populus designari, cui et hoc congruit omnino, quod subditur: [Quòd si non ille est: quis ergo est?] Ac si aperte diceretur: Quis vnquam impius esse putandus est, si ille populus, qui ipsam pietatem persequutus est, impius non est? Sed considerata vir sanctus Iudaicæ plebis perfidia, ad semetipsum mentis oculos reuocat: dolet quòd videre nequeat, quem amat: mærore afficitur, quia ex præfenti mundo ante subtrahitur, quàm salus mundi reueletur. Vnde et subditur:

Quod antiqui patres fuerint quasi portatores pomorum, prænunciantes Christum, & odorem Euangelij futuris gentibus porrigentes. Caput XVI.

B les mei velociore fuerunt cursor, fugerunt, et non viderunt bonum.] Cursoris quippe officium est secutura nunciare. Omnes igitur electi, qui ante aduentum Redemptoris orti sunt, quia hunc aut audiendo rancummodo, aut etià loquendo nuociarunt, quidam quasi in mundo cursores fuerunt. Sed quia ante præfatum Redemptoris tempus se subtrahi præuident, transire se cursore velocius dolent: diesque suos esse breues ingemiscunt: quia vsque ad videndam Redemptoris lucem minime tenduntur. Vnde apte dicitur: Fugerunt, et non viderunt bonum. Omnia quæ creata sunt, bona sunt: Moyse attestante, qui ait: Vidit Deus cuncta, quæ fecerat, et erant valde bona. Sed hoc solum bonum principaliter bonum est, per quod hæc omnia bona sunt, quæ bona non principaliter existunt. De quo bono Veritas per Euangelium dicit: Nemo bonus, nisi solus Deus. Quia igitur antiquorum patrum prius dies finiti sunt, quàm mundo Deus in carne monstraretur, recte nunc de eisdem diebus dicitur: [Fugerunt, et non viderunt bonum.] Ac si aperte diceretur: Ante expectatum tempus elapsi sunt, qui ad Redemptoris præsentiam peruenire nequiverunt. Vnde et adhuc subditur: [Pertransierunt quasi naues poma portantes.] Hi, qui poma deferentes maria transierant, ipsi quidem fructuum odore perfruuntur, sed eorumdem fructuum alijs cibos ferunt. Quid igitur antiqui patres, nisi naues poma portantes extiterunt? Qui diuine incarnationis mysterium prophetantes, ipsi quidem spei odore potiti sunt, sed nobis fructum de eiusdem spei perfectione detulerunt. Quod enim illi expectando odorati sunt, hoc nos cernendo et percipiendo satiamur. Vnde et Redemptor iisdem discipulis dicit: Alij laborauerunt, et vos in labores eorum introistis. Quorum videlicet dies comparantur nauibus, quia decurrunt: Et recte poma portantibus: quia electos omnes, quos ante Redemptoris præsentiam gestaauerunt, per prophetiæ valuerunt spiritum expectatione refouere, non autem manifesta exhibitione reficere. Vel certe, quia naues cum poma portant, hæc paleis admiscunt, vt ad terras illæsa perducant: recte patrum præcedentium dies describuntur nauibus poma portantibus similes, quia antiquorum dicta, in eo quòd mysteria spiritalis vitæ denunciant, per interfusam hæc historiæ stipulam seruant, et opertum nobis fructum spiritus deferunt, cum carnalia loquuntur. Sæpe namque dum quædam narrat propria, ad diuinitatis eleuantur arcana. Qui crebro etiam cum altitudinem diuinitatis aspiciunt, ad incarnationis eius mysterium repente funduntur. Vnde adhuc apte subiungitur: [Sicut aquila volans ad escam.] Moris quippe est aquilæ, vt irrequiete acie radios solis aspiciat: sed cum refectionis indigentia vrgetur, eandem oculorum aciem, quam radios solis infixerat, ad respectum cadaueris inclinat: et qua muis ad alta euolat, pro sumendis tamen carnibus terram petit. Sic videlicet sic antiqui patres fuerunt, qui in quantum humanitatis infirmitas admittebat, Creatoris lucem erecta mente contemplati sunt: sed incarnandum hunc in mundi fine præcipientes, quasi a solis radijs ad terram oculos deflexerunt. Et quasi de summis ad ima veniunt, dum hunc Deum supra omnia, et hominem infra omnia agnoscunt. Quem pro humano genere dum passurum moriturumque conspiciunt, qua scilicet morte semetipsos refici, atque reformari ad vitam nouerunt, quasi more aquilæ post contemplatos solis radios, in cadauere escam querunt. Libet spectare aquilam solis radios intuentem, quæ ait: Deus fortis, pater futuri sæculi, princeps pacis. Sed ab alto volatu celsitudinis ad terras veniat, escam cadaueris inferius inquirat. Paulo post etenim subdit, dicens: Disciplina pacis nostræ super eum, et liuore eius sanati sumus. Et rursum: Et homo est, et quis cognosceret eum? Subleuata ergo in diuinitate mens iusti, cum dispensationis

22.

Gen. 1. d

Luca 18. d

Ioa. 4. e

23.

Esaia 8. b

Esaia 53. b

lationis gratiam ex eius carne confiderat, quafi a fummis repente, vt aquila ad efcam volat. Sed ecce ille Ifraeliticus populus immenfo dudum prophetie fpiritu infufus, eiuſdem prophetie dona perdidit, atque in ea fide, quam prauidentio nunciauerat, non permanſit, et a ſe Redemptoris praeſentiam negando repulit, quam cunctis ſe ſequentibus praeſnunciando declarauit. Vnde et apte protinus per compaſſionem ad eorum quoque duritiam ſermo conuerſitur, atque ab eis quo modo prophetie gratia ſubtrahatur, indicatur. Nam ſubditur: [Cum dixerit: Nequaquam ita loquar, commuſo faciem meam, et dolore torquor.] Plebs quippe Iudaica loqui, vt prius noluit, quae cum, quem praeſerxerat, negauit. Sed commutata facie, torquetur dolore, quia dum interni ſui hominis aſpectum, quod agnoſci a Conditor potera, feditate perfidia polluit, a praefentibus malis incipiens, ſub aeterna ultione ſe damnauit. Quafi enim commutata facie, ab auctore non cognofcitur, quae perdita bonae conſcientiae fide reprobat. Sed nimirum reſtat, vt ſuppliciorum dolor torqueat, quam ſuus non cognofcens Conditor ignorat. Quia igitur haec ſub Redemptoris noſtri ſignificatione traſcurremus, nunc moraliter diſcutiendo replicemus: [Dies mei velociore fuerunt curſore: fugerunt, et non viderunt bonum.] Sicut ſape iam diximus, ſic primus homo conditus fuit, vt per augmenta temporum tendi poſſet eius vita tantummodo, non euolui: ſed quia ſponte ad culpam decidit, quod attigit vetitum, pertulit decurſum, quem nunc homo praefentis vitae deſiderio oppreſſus, indeſinenter et tolerat, et optat. Ne enim finiatur, viuere appetit: ſed per augmenta vitae quotidie ad finem tendit. Nec deprehendi valet incrementa temporum quam nulla ſint; niſi cum repente tranſacta finiuntur, quae venientia longa videbantur. Vir igitur ſanctus ſtatim ſuae conditionis aſpiciat, et ex humani generis voce damna decurſus ingemiſcat, dicens: [Dies mei velociore fuerunt curſore, fugerunt, et non viderunt bonum.] Ac ſi aperte dicat: Ad hoc homo conditus fuit, vt bonum, quod Deus eſt, videre poſuiſſet: ſed quia ſtare ad lucem noluit, fugiendo oculos amiſit: quia quo per culpam coepit ad ima decurrere, eo ſecum caecitatem pertulit, ne intimum lumen videret. De quibus adhuc diebus apre ſubiungitur: [Pertranſierunt quati naues poma portantes.] Naues cum poma portant, fructus terrae, videlicet per fluctus ſerunt. Tertia vero hominis paradifus exiit, quae hunc inconcuſſum tenere poſuit, ſi per innocentiam ſtare voluiſſet. Sed quia ad mutabilitatis vndas per culpam decidit, ad praefentis vitae maria poſt terram venit. Poma etiam terrae huius fuerunt mandati ſermo, conſeſſa poſſibilitas operis, natuae indita intelligentia Conditoris. Sed haec poma quae edere in terra reuimus; per maria iam portamus: quia conſeſſa bona tot munerum inconcuſſi cuſtodire in paradifo noluiſſus, et ſeruare nunc in tentationibus conamur. Tendentes ad terminum, auri vitae praefentis impellimur, mutabilitatis noſtrae fluctu fatigamur. Sed quia per crucis myſterium, ad ingenita naturae bona reſtringimur, quafi per lignum poma portamus. Quod tamen intelligi et aliter poteſt. Naues etenim cum poma portant, ſuauiſſimam odoris habent, ſed grauitatem ponderis non habent. Et humanum genus a paradifi gaudijs expulſum, vim contemplationis perdidit, robur conditae fortitudinis amiſit: cumq; ad ſuperna repetenda ſe erigit, fragrat quidem odore memoriae, ſed digne non exerit pondus vitae. Pomorum ergo odoribus repletur, et tamen huc illucq; leuiter mentis noſtrae nauis impellitur: quia et paradifi celſitudinem cum odoris recordatione miſcimus, et in oportunos tentationum fluctus ex carne toleramus. Vnde et apte ſubiungitur:

25. [Sicut aquila volans ad efcam.] Aquila etenim alto valde volatu ſuſpenderit, et anſu prepete ad aethera libratur, ſed per appetitum ventris terras expetit, ſeq; a ſublimibus repente deorfum fundit. Sic ſic humanum genus in parente primo, ad ima de ſublimibus corruit. Quod nimirum conditionis ſuae dignitas in rationis celſitudine quaſi in aeris libertate ſuſpenderat: ſed quia contra praepceptum, cibum vetitum contigit, per ventris concupiſcentiam ad terras venit, et quaſi poſt volatum carnibus paſcitur: quia illa libera contemperationis inſpiracula perdidit, et deorfum corporeis voluptatibus laetatur. Sicut ergo aquila volans ad efcam, dies noſtri velociter tranſcunt: quia quo ima petimus, eo ſuſſultare in vita prohibemur. Sed cum haec ante mentis oculis continua cogitatione reuoluimus, duris taciti quaſtionibus virgemur, cur omnipotes Deus condidit quem perituum eſſe preſciuit? cur is, qui ſumme potens et ſumme bonus eſt, nequaquam voluit hominem talem facere, qui perire non poſſet? Cum vero haec tacita mens interrogat, pauet, ne ipſo interrogationis aſu in ſuperbiam erumpat, ſeq; humiliter comprimit,

At cogitationes suas restringit. Sed eò grauius affligitur, quò inter mala quæ sustinet, etiam de conditionis suæ abscondito intellectu cruciatur. Vnde hic quoque apte subiungitur: [Cum dixerò: Nequaquam ita loquar, commuto faciem meam, et dolore torquor.] Nequaquam quippe nos ita debere loqui dicimus, cum nostræ infirmitatis modum ex inquisitione transeuntes, nosmetipsos pauore reprehendimus, et supernæ reuerentiæ consideratione refrenamus. In qua refrenatione scilicet mentis nostræ facies commutatur: quia quæ prius non capiens audenter summa requirebat, infirmitatem suam postmodum agnoscens, venerari inchoat, quod ignorat. Sed in ipsa commutatione dolor est, quia valde affligitur: quoniam primæ culpæ merito ad intelligenda ea, quæ de ipsa sunt, cæcatur. Quæ patitur, iusta esse considerat. Pœnet ne in dolore per licentiam locutionis excedat. Ori silentium indicit, sed excitatus dolor eo ipso, quo restringitur, augebatur. Dicat ergo: [Cum dixerò: Nequaquam ita loquar, commuto faciem meam, et dolore torquor.] Quia tunc grauius plerumque affligimur, cum quasi per consolationis studium, afflictionis nostræ nobis conamur mala leuigare. Sed quisquis iam subtiliter parentis primi damnatione propagata, humani generis damna considerat, superest ut his adiungere propria metuat. Vnde vir sanctus postquam communia intulit, repente specialia subiungit, dicens:

Quantum timere debeat, qui scienter peccat: cum Iob tantis virtutum testimonij approbatur, sua opera necatur, & quòd fraus tribus modis committatur. Cap. XVII.

Verebar omnia opera mea, sciens quia non parceres delinquenti.] Quæ beatus Iob opera exercuit, sacræ huius historię textus ostendit. Holocaustis quippe multiplicibus auctorem placare studuit: quia iuxta filiorum numerum, ut scriptum est, confurgens diluculo, offerrebat holocausta per singulos, eosque non solum ab immundis actibus, sed a praua quoque cogitatione mundabat. De quo, scriptura teste, perhibetur. Dicebat enim: Ne forte peccauerint filij mei, et benedixerint Deo in cordibus suis. Affectum ergo compassionis exercuit: quia ipse de se amicorū quæstionibus exactus, dicit: Flebam quondam super eo, qui afflictus erat. Ministerium pietatis impendit, qui ait: Oculus fui cæco, et pes claudò. Castitatis munditiam in corde custodiuit, qui obtestando se aperuit, dicens: Si deceptum est cor meum super muliere: Humilitatis culmen medullitus tenuit, qui dicit: Si contempsit iudicium subire cum seruo meo, et ancilla mea, cum disceptarent aduersum me. Beneficia largitatis impendit, qui ait: Si comedi buccellam meam solus, et non comedit pupillus ex ea. Et rursum: Si non benedixerint mihi latera eius, et de velilibus ouium mearum calefactus est. Gratiam hospitalitatis exhibuit, qui dicit: Foris non mansi peregrinus, ostium meum viatori paruit. Et inter hæc ad virtutum cumulum per excellenriorem viam charitatis, et inimicos dilexit, qui ait: Si gauisus sum ad ruinam eius, qui me oderat. Et rursum: Non enim dedi ad peccandum guttur meum, ut expeterem maledicens animam eius. Quid ergo vir sanctus sua opera verebatur, qui illa semper exhibuit, ex quibus placari Deus erga iniquitares solet? Quid ergo est quòd mira opera faciens, hæc ipsa etiam veretur pauens, cum dicit: Verebar omnia opera mea: nisi quòd in sancti viri actibus verbisque colligimus, ut si placere Deo veraciter cupimus, postquam peruersa subigimus, ipsa in nobis etiam bene gesta timeamus? Duo quippe sunt, quæ in bonis operibus necesse est, ut studiose formidentur, desidia videlicet, et fraus. Vnde et per Prophetam apud vetustam translationem dicitur: Maledictus omnis, qui facit opus Dei fraudulentè et desidiose. Sed sciendum magnopere est, quia desidia per torporem nascitur, fraus per priuatam dilectionem. Illam namque minor Dei amor exaggerat, hanc autem male mentem possidens, proprius amor creat. Fraudem quippe in Dei opere perpetrat, quisquis semetipsum inordinate diligens, per hoc, quod rectè egerit, ad remunerationis transitoria bona festinat. Sciendum quoque est, quòd tribus modis fraus ipsa committitur, quia per hanc proculdubio, aut tacita cordis humani gratia, aut fauoris aura, aut res quælibet exterior desideratur. Quò contra rectè de iusto per Prophetam dicitur: Beatus qui excutit manus suas ab omni munere. Quia enim non solum fraus in acceptione pecuniæ est, munus proculdubio vnum non est. Tres vero sunt acceptiones munerum, ad quas ex fraude festinatur. Munus namque a corde, est captata gratia a cogitatione. Munus ab ore, est gloria per fauorem. Munus ex manu, est præmium per dationem. Sed iustus quisque ab omni munere manus excutit: quia in eo, quod rectè agit,

Isaia 33.

nec ab

nec ab humano corde inanem gloriam, nec ab ore laudem, nec a manu recipere donationem querit. Solus ergo in Dei opere fraudem non facit, qui cum ad studia bona actionis inuigilat, nec ad corporalis rei præmia, nec ad laudis verba, nec ad humani iudicii gratiam anhelat. Ipsa igitur bona nostra, quia insidiantis culpæ euadere gladium nequeunt, nisi sollicito quotidie timore muniantur, per sanctum virum nunc recte dicitur: [Verebar omnia opera mea.] Ac si humili confessione diceretur: Quæ aperte egerim, video: sed quid in his latenter pertulerim, ignoro. Sæpe enim bona nostra latrocinantia fraude depereunt, quia rectis se nostris actibus concupiscentiæ terrenæ subiungunt. Sæpe, desidia interueniente, deficient, quia a feruore quo cæpta sunt, frigescunt amore, tabescunt. Quia ergo culpæ surreptio, vel in ipso virtutis actu vix vincitur: quid ad securitatem superest, nisi vt studioso semper, et in virtute timeatur? Sed post hæc valde scrupulosum cordi se obijcit, quod subiungit: [Sciens quod non parceres delinquenti.] Si enim delinquenti non parciat, quis ab æterna morte eripitur, cum a delicto mundus nemo reperitur? An poenitenti parciat, et delinquenti non parciat? Quia etiam delicta plangimus nequaquam iam delinquentes sumus. Sed quid est quod Petrus cum negat respiciatur, et Redemptoris negati respectu, ad lacrymas vocatur? Quid quod Paulus cum Redemptoris nomen in terra conaretur extinguere, eius verba de celo meruit audire? Sed tamen culpa in vtroque punita est: quia et de Petro, teste Evangelio, scriptum est: Recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat: et egressus foras, flevit amare. Et de Paulo hæc eadem, quæ hunc vocauit, Veritas dicit: Ego ostendam ei, quanta eum oporteat pro nomine meo pati. Delinquenti ergo Dominus nequaquam parciat, quia delictum sine ultione non deserit. Aut enim ipse hoc homo in se poenitens punit, aut hoc Deus cum homine vindicans, percutit. Nequaquam igitur peccato parciat, quia nullatenus sine vindicta laxatur. Sic David audire post confessionem meruit: Dominus transiit peccatum tuum. Et tamen multis post cruciatibus afflicti, ac fugiens, reatum culpæ, quam perpetraverat, exoluit. Sic nos salutis vinda a culpa primi parentis absolui-mur, sed tamen reatum eiusdem culpæ diluentes, absoluti quoque adhuc carnaliter obimus. Bene ergo dicitur: Sciens quod non parceres delinquenti, quia delicta nostra siue per nos, siue per semetipsum refecat, etiam cum relaxat. Ab electis enim suis iniquitatum maculas studet temporalis afflictione tergere, quas in eis in perpetuum non vult vindicare. Sed sæpe mens dum plus iusto trepidat, dum pauore quatitur, dum finitris suspitionibus vrgetur, tædet hanc viuere, quæ se ad vitam, vel per labores ambigit peruenire. Vnde et sublequenter adiungitur:

Quod sancti viri ita incerti sunt, vt confidant: ita confidunt, ut tamen ex securitate non torpeant. Caput XVIII.

SI autem et sic impius sum, quare frustra laboraui? Si enim remota pietate discuti-mur, opus nostrum poena dignum est, quod remunerari præmijs præstolamur. Vir igitur sanctus sub occulto iudicio trepidans, dicit: Si autem et sic impius sum, quare frustra laboraui? Non quod hunc laborasse poenitet, sed quod incertus esset de præmijs, et inter labores dolet. Sciendum vero est, quod viri sancti ita incerti sunt, vt confidunt, atque ita confidunt, vt tamen ex securitate non torpeant. Quia ergo plerumque mens, et impensa rectis actibus trepidat: restat vt postquam bonum opus agitur, lacrymæ expiationis exquirantur, quatenus ad æterna præmia meritum recti operis subuehat humilitas postulationis.

Quod quantalibet munditia sancti fulgeant, tamen ex hoc corpore, quod corrumpitur, in quo sunt, abominabiles se iudicant, & concupiscentiarum sordibus, sine quibus non sunt, immundos se reputant. Caput XIX.

SEd tamen sciendum est, quia mundos nos ad perfectum reddere, vel vita, vel lacrymæ non valent, quousque nos mortalitas nostræ corruptionis tenet. Vnde et apte subiungitur: [Si lotus fuero quasi aquis niuis, et fulserint velut mundissima manus meæ, tamen sordibus intinges me, et abominabuntur me vestimenta mea.] Aquæ enim niuis, sunt lamenta humilitatis. Quæ profecto humilitas, quia ante districti iudicis oculos ceteris virtutibus præeminet, quasi per magni meriti colorem candet. Sunt namque nonnulli, qui lamenta habent, sed humilitatem non habent: quia afflictii plan-gunt:

- A** gunt : sed tamen in ipsis stetibus , vel contra proximorum vitam superbiunt , vel contra ordinationem Conditoris eriguntur . Hi nimirum aquas habent , sed niuis aquas non habent , et mundi esse nequeunt , quia humilitatis stetibus minime lauantur . Aquis autem niuis a culpa se lauerat , qui confidenter dicebat : Cor contritum , et humiliatum Deus non spernit . Qui enim lamentis affliguntur , sed murmurando rebelles sunt , mentem quidem conterunt , sed humiliari contemnunt . Quamvis aquæ niuis intelligi et aliter possint . Aqua enim fontis et fluminis ex terra oritur , aqua vero niuis ex aere proruit . Et sunt plerique qui per orationum lamenta se cruciant , sed tamen totis lamentorum laboribus ad sola terrena desideria exudant : compunguntur in precibus , sed felicitatis transitoria gaudia exquirunt . Hos itaque niuis aqua non abluit , quia corum stetus ab imis venit . Quasi enim ex terræ aqua perfusi sunt , qui pro terrenis bonis in precibus compunguntur . Qui vero idcirco plorant , quoniam præmia æterna desiderant , aqua niuis hos diluit , quia cælestis compunctio infundit . Nam cum perennem patriam per lamenta appetunt , eiusque accensij desiderijs plangunt , a summis accipiunt , unde munidentur . Per manus autem quid aliud quam opera designantur ? Unde quibusdam per Prophetam dicitur : Manus vestre sanguine plenæ sunt , idest , opere crudelitatis . Notandum vero , quod vir sanctus non ait : Fulserint mundissimæ manus meæ , sed velut mundissimæ manus meæ : quia quousque poena corruptionis adstringimur , quamlibet rectis operibus insudemus , veram munditiam nequaquam apprehendimus , sed imitamur . Unde et apte subiungitur : [Tamen sordibus intinges me .] Deus nos sordibus intingere dicitur , intinctos sordibus demonstrare : quia quanto ad illum verius per bona opera furgimus , tanto subtilius vitæ nostræ sordes agnoscimus , quibus ab eius munditia dicordamus . Ait ergo : [Si lotus fuero quasi aquis niuis , et fulserint velut mundissimæ manus meæ , tamen sordibus intinges me .] Ac si aperte dicat : Quamvis lamentis supernæ compunctionis infundar , quamvis per studia rectæ operationis exercear : in tua tamen munditia video quia mundus non sum . Intentam quippe Deo animam ipsa adhuc corruptibilis caro duerberat , eiusque amoris pulchritudinem obsecnis et illicitis cogitationum motibus fixat . Unde et subditur : [Et abominabuntur me vestimenta mea .] Quid enim vestimenti nomine , nisi hoc terrenum corpus exprimitur , quo induta anima tegitur , ne in subtilitatis suæ substantia nuda videatur ? Hinc etenim Salomon ait : Omni tempore sint vestimenta tua candida , idest , membra corporis a sordidjs actibus munda . Hinc Esaias ait : Vestimentum mixtum sanguine , erit in combustionem . Sanguine quippe vestimentum misere , est desiderijs carnalibus corpus inquinare . Quibus nimirum se polluit , Psalmista formidauerat , cum dicebat : Libera me de sanguinibus Deus , Deus salutis meæ . Hinc voce angeli ad Ioannem dicitur : Habes pauca nomina in Sardis , quæ non inquinaverunt vestimenta sua . More autem sacri eloquij , vestimenta nostra nos abominari referuntur , quia abominabiles reddunt : sicut per Petrum quoque de Iuda dicitur : Hic possedit agrum de mercede iniquitatis . Neque enim emptum pretio sanguinis agrum figuli ludas possidere potuit , qui relatis triginta argenteis , traditionis crimen criminiosiori in se protinus morte multavit : sed possedit , dictum est , possidere fecit . Ita hoc loco : Abominabuntur me vestimenta mea , dicitur : abominabilem facient , quia nimirum dum contra mentem membra superbiunt , dum sancti desiderij studia , tentationum suarum tumultibus interrumpunt , in ipso suo certamine posita anima agnoscit , quantum adhuc a diuinitate despicitur , quæ corruptionem suam plene appetens transire , sed non valens , foedo pulvere cogitationis inquinatur . Hanc vestimentorum abominationem senferat , qui dicebat : Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ , et captivum me ducentē in lege peccati , quæ est in membris meis . Hæc etiā vestimenta , in quibus perfecte placere non poterat , quandoque melius resumenda , deponere festine cupiebat , dicens : Infelix ego homo , quis me liberabit de corpore mortis huius ? Dicit ergo vir iustus : [Si lotus fuero quasi aquis niuis , et fulserint velut mundissimæ manus meæ , tamen sordibus intinges me , et abominabuntur me vestimenta mea .] quia quantumlibet ad summa , ex compunctione contemplationis ascenderit , quantumlibet in opere se per exercitium laboris accinxerit , indignum tamen adhuc aliquid de corpore mortis sentit , et abominabilem se esse considerat in multis , quæ de pondere corruptionis portant .

Psal. 50.

Esaiæ 1. d

29.

Eccl. 9. b

Esaiæ 5. a

Psal. 50.

Apoc. 3. a

Mat. 1. c

Rom. 7. d

Ibidem.

Quòd grane tormentum fit in cordibus electorum, quòd fenfum fui reprehensoris non intelligunt. Caput XXI.

30. **C** Vi hoc quoque fit grauius, quòd sepe neque hoc intelligit, vnde delinquit. Flagellatus suscipit, sed districto iudici quid in se maius quidve minus displiceat, non agnoscit. Vnde et subditur: [Neque enim viro, qui similis mei est, respondebo: neque qui mecum in iudicio ex æquo possit audiri.] Dum cum quolibet in iudicio ex æquo contendimus, et quid contra nos dicatur, agnoscimus: et in his, quæ dicimus, audimus, et quo obiecta patienter apprehendimus, eo audenter ad proposita respondemus. Quia ergo inuisibilis iudex quæ facimus videt, quasi audit quæ dicimus: sed quia id, quod ei displicet, nequaquam plene cognoscimus, quasi quid ipse dicit ignoramus. Vir igitur sanctus vestimentorum suorum abominationem considerans, eò amplius timet, quò audiri in iudicio ex æquo nõ valet: quia quousque corruptionis suæ pondere premitur, hoc in sua grauius poena tolerat, quòd et sensum sui reprehensoris ignorat. Ac si aperte dicat: In hoc ex æquo non audior, quia et patet cuncta, quæ facio, et tamen ipse nescio per quanta reprehendor. Sequitur: [Non est qui vtrumque valeat arguere, et ponere manum suam in ambobus.] Durum sonat, vt queratur qui Deum arguat, sed durum non erit, si recurat ad memoriam, quod ipse per alium Prophetam dicit: per Isaiam quippe admonet, dicens: Quiescite agere peruerse, discite benefacere, querite iudicium, subuenite oppresso, iudicate pupillo, defendite viduam: et venite et arguite me, dicit Dominus. Ei namque, quem arguimus, rationis auctoritate contra imus. Et quid est, quòd Dominus agere sancta nos admonens, adiungit: Venite et arguite me: nisi quòd aperte insinuat, quãtã bonis actibus fiduciam præstat? Ac si patenter dicat: Recta agite, et animaduersionis meæ moribus non iam per deprecationis gemitum, sed per fiduciam auctoritatis obuiate. Hinc etenim Ioannes dicit: Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad Deum. Hinc est, quòd Moyses, quia placet seruienti, auditur tacens, cum silenti dicitur: Quid clamas ad me? Hinc est, quòd irascentem retinet, cum audit: Dimitte me, vt irascatur furor meus contra populum istum. Hinc est quòd arguentem Dominus non habuisse se queritur, cum per Prophetam dicit: Quæsiui virum, qui interponeret sepe, et statet oppositus contra me, ne dissiparem eam, et non inueni. Hinc est, quòd grauitè Isaias deplorat, dicens: Omnes nos cecidimus quasi folium, et iniquitates nostræ quasi ventus abstulerunt nos: non est qui inuocet nomen tuum, qui consurgat et teneat te. Sed possunt recti quilibet per acceptæ poenitentię meritum aliquando præsentis moribus animaduersionis obuiare: non autem valent virtute propria ab humano genere supplicia secuturæ mortis expellere. Vir igitur sanctus humanum genus consideret quo defluxit, æternæ mortis damnâ conspiciat, cui nimirum constat, quia nequaquam iustitia humana contradicat: videat quã peruerse homo deliquit, videat quã districte Conditor contra hominem irascatur, et Mediatorem Dei et hominis, Deum et hominem requirât.

Quòd Christus ad nos Deo patri placandos nouus homo venerit, contradicitor ad culpam, amicus ad poenam. Caput XXI.

31. **Q**uem quia longe post venturum considerat, deplorans dicat: Non est qui vtrumque valeat arguere, et ponere manum suam in ambobus. Redemptor quippe humani generis, Mediator Dei et hominis per carnem factus, quia iustus in hominibus solus apparuit, et tamen ad poenam culpæ, etiam sine culpa peruenit, et hominem redarguit ne delinqueret, et Deo obstitit ne feriret: exempla innocentie præbuit, poenam malitiæ suscepit. Patiēdo ergo vtrumque arguit, quia et culpam hominis per iustitiam aspirando corripuit, et irā iudicis moriendo temperauit: atque in vtrisque manum posuit, quia et exempla hominibus, quæ imitarentur, præbuit, et Deo in se opera, quibus erga homines placaretur, ostendit. Nullus quippe ante hunc extitit, qui sic pro alienis erratibus intercederet, vt propria non haberet. Æternæ igitur morti tanto quis in alijs obuiare non poterat, quãto hunc reatus de proprijs adstringebat. Venit itaque nouus homo ad homines, contradicitor ad culpam, amicus ad poenam: mira monstrauit, crudelia pertulit. Manum ergo suam in ambobus posuit, quia vnde reum recta docuit, inde iratum iudicem placauit. Qui hoc quoque ipsis suis miraculis mirabilis præbuit, quia corda delinquentium mansuetudine potius quàm terrore correxerit. Vnde et subditur:

Quid

A

Quod a timore legis in libertatem Evangelij antiqui sancti transire optabant. Et quid sit, quod Elifens non per Gicxi, sed per se ipsum Sunamitis filium suscitavit. Cap. XXXI.

A Vserat a me virgam suam, et pauor eius non me tetteat.] Per legem quippe virgam Deus tenuerat, cum dicebat: Si quis hæc vel illa fecerit, morte moriatur. Sed incarnatus virgam abstulit, quia vias vitæ per mansuetudinem ostendit. Vnde ei per Psalmistam dicitur: Intende, prospere procede, et regna: propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam. Timeri quippe quasi Deus noluit, sed quasi patet ut amaretur inspiravit. Quod liquido Paulus dicit: Non enim accepistis spiritum, servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus,

Psal. 44.

32.

Roma. 8. c

B abba pater. Vnde hic quoque apte subiungitur: [Loquar, et non timebo eum: neque enim possum metuens respondere.] Vir etenim sanctus, quia humani generis redemptorem venire mitem conspicit, non metum ad Dominum, sed affectum ad patrem sumit, et timorem despiciit: quia per adoptionis gratiam ad amorem surgit. Hinc Ioannes ait: Timor non est in charitate, sed perfecta charitas foras mittit timorem. Hinc Zacharias dicit: Ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi. A peccati igitur morte timor nos suscitare non valuit, sed ad statum vitæ aspirata mansuetudinis gratia erexit. Quod bene in Eliseo Sunamitis filium suscitante signatur: qui cum baculo puerum mittens, extincto filio vitam minime reddidit: per semetipsum vero veniens, seq. super mortuum sternens, atque ad eius membra se colligens, huc illucq. deambulans, et in ore mortui septies aspirans, hunc

1. Iam. 4. d

Luc. 1. g

4. Reg. 4. e

C ad rediuium lucē, protinus per ministerium compassionis animavit. Auctor quippe humani generis Deus, quasi mortuum puerum doluit, cum extinctos nos iniquitatis a culeo miseratus aspexit. Et quia per Moysen retrorem legis protulit, quasi per puerum virgam misit. Sed puer cum baculo mortuum suscitare non valuit, quia Paulus attestante: Nihil ad perfectum adduxit lex. Ipse autem per semetipsum veniens, et super cadauet se humiliter sternens, ad exæquenda sibi mortui membra se colligit: quia cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus esse se æqualem Deo, sed semetipsum exinaniuit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inuentus ut homo. Huc illucq. deambulat: quia et Iudæam iuxta et longe positas gentes vocat. Super mortuum septies oscitat: quia per apertionem diuini munetis, gratiæ sepius spiritum in peccati morte iacentibus aspicat. Moxq. viuens

D et riget: quia is, quem terroris virga suscitare non potuit, per amoris spiritum puer ad vitam rediit. Dicat itaque beatus Iob ex sua, dicat ex voce humani generis: [Auserat a me virgam suam, et pauor eius non me terreat: loquar, et non timebo eum.] Vbi et apte subiungitur: [Neque enim possum metuens respondere.] Respondere quippe cui libet dicimur, cum factis illius digna opera repensamus. Deo ergo respondere, est donis eius præcedentibus, nostra obsequia reddere. Vnde et psalmi quidam, in quibus sancta operatio imitanda proponitur, ad respondendum scripti prænotantur. Rectum itaque Deus hominem condidit, eumq. ad peruersa defluentem, cum longanimitate tolerauit. Quotidie culpas aspicit, et tamen viuendi spatia non citius abscindit: dona largitur benignitate sua, et erga malos vitæ patientia sua. Respondere homo tot beneficijs debet, sed tamen respondere metuens, non valet: quia humani generis conditorem qui adhuc seruilitate formidat, proculdubio non amat. Nam tunc solum Deo vera obsequia reddimus, cum eum propter amoris fiduciam non timeamus, cum nos ad bona opera affectus, non metus dirigit, cum malum nostræ mentis iam non placet, etiam si liceat. Nam qui a peruersitatis opere ex timore restringitur, peruersa libenter ageret, si liceret. Nequaquam ergo veraciter testis est, qui adhuc a prauitatis desiderio liber non est. Bene itaque dicitur. [Neque enim possum metuens respondere:] quia vera obsequia Deo non reddimus, si ex timore mandatis illius, et non potius ex amore seruimus. Sed cum menti nostræ eius dulcedinis amor accenditur, omne desiderium præsentis vitæ leuigatur, in ædium delectatio vertitur, atque hanc cum maxore mens tolerat, cui victa prius reprobo amore seruiebat: Vnde et apte subditur:

Heb. 7. e

Thilip. 2. a



Ædet animam meam vitæ meæ, dimittam aduersum me elo-
quium meum. Loquar in amaritudine animæ meæ, dicam
Deo: Noli me condemnare. Indica mihi, cur me ita iudices?
Numquid bonum tibi videtur, si calumniaris me, et opprimas
me, opus manuum tuarum, et consilium impiorum adiuues?
Numquid oculi carnei tibi sunt, aut sicut videt homo, et tu
videbis? Numquid sicut dies hominis dies tui, et anni tui sicut humana sunt tem-
pora, vt quæras iniquitatem meam, et peccatum meum scruteris? Et scias quia
nihil impium fecerim, cum sit nemo, qui de manu tua possit erucere. Manus tuæ
fecerunt me, et plasmauerunt me totum in circuitu: et sic repente præcipitas me?
Memento quælo, quòd sicut lutum feceris me, et in puluerem reduces me. Nonne
sicut lac multisti me, et sicut caseum me coagulasti? Pelle et carnibus vestisti me,
ossibus et netuis compegisti me. Vitam et misericordiam tribuisti mihi, et visita-
tio tua custodiuit spiritum meum. Licet hæc celes in corde tuo, tamen scio quia
vniuersorum memineris. Si peccaui, et ad horam peperisti mihi, cur ab iniqui-
tate mea mundum me esse non pateris? Et si impius fuero, vix mihi est: et si iustus,
non leuabo caput, saturatus afflictione et miseria. Et propter superbiam, quasi
lænam capies me, reuersusq. mirabiliter me crucias. Inltauras testes tuos contra
me, et multiplicas itam tuam aduersum me, et pœnæ militant in me. Quare de
vulua eduixisti me: qui vtinam consumptus essem, ne oculus me videret. Fuissẽm,
quasi non essem, de vtero translatus ad tumulum. Numquid non paucitas dierum
meorum finietur breui? Dimitte ergo me, vt plangam paululum dolorem meum,
antequam vadam, et non reuertar ad terram tenebrosam, et operiam mortis cali-
gine, terram miseriæ et tenebrarum, vbi umbra mortis, et nullus ordo, sed sem-
piternus horror inhabitat.

*Quòd sanctis præsens vita vilescit, cum Conditoris dulcedinem senserint: et quanto plus
ei propinquant, tanto se amplius accusant. Caput XXIII.*

TÆdet animam vitæ meæ.] Sed cum præsens vita vilesceret, cū Conditoris amor
dulcescere cœperit, sese contra se animus accendit, vt accusare se de culpis de-
beat, in quibus se ante supernorum nescius defendebat. Vnde adhuc recte subiungit:
Dimittam aduersum me eloquium meum.] Quasi pro se eloquio suo vitur, qui pra-
ua, quæ gessit, defendere excusationibus conatur. Sed aduersum se eloquium dimit-
tit, qui accusare in se hoc incipit, quod errauit. Sæpe vero et cum delinquimus, ea
quoque, quæ agimus, dijudicamus. Accusat mens ipsa quod perpetrat, sed quia hoc
ex desiderio minime deferit, erubescit confiteri quod fecit. Cum vero toto iam iudicio
carnis delectationem premit, audaci voce in accusationis suæ confessione se erigit.
Vnde recte nunc dicitur: Dimittam aduersum me eloquium meum. Quia fortis mēs
relaxare contra se verba detestationis inchoat, quæ apud semetipsam prius infirme
verecundara rerinebat. Sed sunt nonnulli, qui apertis vocibus culpas fateantur, sed ta-
men in confessione gemere nesciunt, et lugenda gaudentes dicunt. Vnde et adhuc
apte subiungitur:

Quòd iram Dei amaritudo præsentis penitentia extinguat. Caput XXIII.

Loquar in amaritudine animæ meæ.] Qui culpas suas detestans, loquitur, restat
vt has in amaritudine animæ loquatur: vt hæc ipsa amaritudo puniat, quidquid
lingua per mentis iudicium accusat. Sciendum vero est, quia ex pœna poenitentia,
quam sibi mens irrogat, aliquatenus securitatem percipit, atque ad interrogationem
superni

A superni iudicis fidentior exurgit, vt semetipsum subtilius inueniat, et erga se quæque quo modo disponantur, agnoscat. Vnde et protinus additur. [Dicam Deo: Noli me condemnare.]. Indica mihi, cur me ita iudices? Qui peccatorem se in amaritudine animæ asserit, quid Deo aliud quàm, ne condemnetur, dicat, quia amaritudo præsentis poenitentia, extinguit supplicia sequentis iræ. Duobus autem modis in hac vita hominem Deus iudicat: quia aut per mala præsentia irrogare iam tormenta sequentia incipit, aut tormenta sequentia flagellis præsentibus extinguit. Nisi enim delictis exigentibus iustus iudex et nunc et postmodum quosdam percuteret, Iudas apostolus minime dixisset. Secundo, eos qui non crediderunt, perdidit. Et de iniquis Psalmista non diceret: Induantur sicut diploide confusione sua. Diploidem quippe duplum vestimentum dicimus. Confusione ergo sicut diploide induti sunt, qui iuxta reatus sui meritum, et temporali et perpetua animaduersione feriuntur. Solos quippe poena a supplicio liberat, quos immutat. Nam quos præsentia mala non corrigunt, adsequentia perducunt. Si autem nequaquam quosdam poena præsens a supplicio æterno defenderet, Paulus minime dixisset: Cum iudicamur a Domino, corripimur, vt non cum hoc mundo damnemur. Hinc voce angelica ad Ioannem dicitur: Ego quos amo, redarguo et castigo. Hinc etiam scriptum est: Quem diligit Dominus, castigat: flagellat autem omnem filium, quem recipit. Sæpe ergo mens iusti vt magis secura sit, altius trepidaret cum flagellis cingitur, superni indicij incertitudine turbatur. Pauet ne initium sequētis damnationis sit omne, quod patitur: et per cogitationem interrogat iudicem, qui de vitæ suæ meritis ambigit in percussione. Sed vitæ virtus cum ad oculos mentis reducit, quasi consolatio a iudice responderetur: quia nequaquam ad perendum percutit, quem in actionis innocentia feriendo custodit. Bene itaque nunc dicitur: [Indica mihi, cur me ita iudices.]. Ac si aperte diceretur: Quia flagellando me iudicas, ostende quid ad iudicium per flagella securum reddas. Quod tamen intelligi et aliter potest. Nam plerumque vir iustus flagella ad probationem percipit, et vitam suam subtilissima inquisitione discutiens, quamuis se peccatorem et sentiat et fateatur: pro qua tamen specialiter culpa percutitur, minime cognoscit: atque eo magis in percussione trepidat, quo causas suæ percussionis ignorat. Petit vt semetipsum sibi iudex indicet, quatenus quod ille animaduertendo percutit, hoc in se flendo et ipse castiget. Scit namque quod æquissimus iudex iniuste quemquam nostrum nullo modo affligit, et magno metu concutitur: quia et dolet in verbere, et deprehendere in se perfecte non valet, quod deploret. Vnde adhuc subditur:

D *Quid consilium diaboli totum sit in perditione generis humani. Caput XXV.*

N Vmquid bonum tibi videtur si calumniaris, et opprimas pauperem, opus manuum tuarum, et consilium impiorum adiuues? Hoc nimirum sic per interrogationem dicitur, vt negetur. Ac si aperte diceretur: Tu, qui summe bonus es, noui quia bonum non æstimas, vt pauperem per calumniam premas. Et scio ergo quia non est iniustum, quod patior, et eo magis doleo, quo causas iustitiæ ignoro. Notandum vero quod non ait, vt opprimas innocentem, sed pauperem. Qui enim districtiōne iudicis nequaquam innocentem, sed paupertatem suam obijcit, non iam de vita audaciam arripit: sed quàm se infirmum conspiciat, ostendit. Vbi et congrue subiungit: [Opus manuum tuarum.]. Ac si aperte dicat: Impie opprimere non potes, quem te fecisse gratuito recordaris. Bene autem subditur: [Et consiliū impiorum adiuues?] Quos namque hoc loco impios, nisi malignos spiritus vocat? Qui cum redire ipsi ad vitam nequeant, crudeliter socios ad mortem quærunt. Quorum nimirum consiliū fuit, vt beatū Iob diuina correptio tangeret: vt qui in tranquillitate iustus extiterat saltem per flagella peccaret. Sed impiorum consilium Dominus non adiuuit: quia eorum tentationibus carnem iusti prodidit, animam negauit. Hoc indefinenter contra bonos consilium maligni spiritus ineunt: vt hi, quos seruare Deo innocue in tranquillitate conspiciunt, vexati aduersitatibus ad voraginem culpæ rapiantur. Sed eorum consiliū acumen destruit, quia pius Conditor cum viribus flagella moderatur, ne virtutem poena transcat, et per astutiam sortium, humana inermis excedat. Vnde et bene per Paulum dicitur: Fidelis autem Deus, qui non patietur vos retri supra quàm potestis, sed faciet cum tentatione etiam prouentum, vt possitis sustinere. Nisi

Greg. To. 2.

Yy 2 enim

enim mifericors Deus cum viribus tentamenta modifceet, nullus profecto eft, qui malignorum fpirituum infidias non corruens portet: quia fi mefuram iudex tentationibus non præbet, eo ipfo protinus ftantem deijcit, quo vltra vires onera imponit. Sic autem beatus Iob negando requifuit ifta, quæ protulit: ficut et requirendo negat ea, quæ illico subiungit, dicens:

Quod ante omne tempus, qui femper eft in præfentia fibi cuncta confpiciat. Caput XXVI.

35. **N**umquid oculi carnei tibi funt, aut ficut videt homo, et tu videbis? Numquid ficut dies hominis, dies tui? et anni tui ficut humana funt tempora, vt quæras iniquitatem meam, et peccatum meum feruteris? Et fcias quia nihil impium fecerim.] Oculi carnei facta temporum non nifi in tempore agnofcunt: quia et ipfi ad videndum cum tempore prodeunt, cum tempore clauduntur, et humanus vifus quodlibet opus fequitur, non præcurrit: quia vix exiftentia afpiciet, et ventura nullo modo agnofcit. **B**
- Dies quoque et anni hominis a diebus et annis diferepant æternitatis: quia vitam nofttram, quæ tempore incipitur, tempore finitur, dum intra finis fui latitudinem format, æternitas deuorat. Cuius nimirum immenfitas quia vltra citraque fuper nos tenditur, fine inchoatione et termino eius æternum efle dilatatur: ei que nec tranfacta prætereunt, nec adhuc ventura, quali quæ non appareant, defunt: quia is, qui femper efle habet, cuncta fibi præfentia confpiciet, cumque afpiciendo poft et ante non tenditur, nulla intuitus mutatione variatur. Dicit ergo: [Numquid oculi carnei tibi funt, aut ficut videt homo, et tu videbis? Numquid ficut dies hominis, dies tui, et anni tui ficut humana funt tempora: vt quæras iniquitatem meam, et peccatum meum feruteris? et fcias quia nihil impium fecerim.] **C**
- Ac fi humiliter requirens, diceret: Cur me in tempore per flagella examinas, quem apud te perfectè et ante tempora feifti? Cur culpas meas verberibus interrogas, quem per æternitatis tuæ potentiam nec priusquam conderes, ignoras? Cuius nimirum potentia: mox pondus exprimit, cum subiungit: [Cum fit nemo, qui de manu tua poftit eruere.] Ae fi aperte dicat: Quid tibi refiftit nifi parere, cuius virtuti nullus valet obuiare? Quoniã nemo eft, qui animaduersionem tuam ex merito fuæ virtutis retineat, eo a fe facilius tua pietas exigit, vt pareat. Quia autem nos in delictis conceperit, in iniquitatibus editi, aut noxie praua perpetramus, aut ineaute etiam recta agendo delinquimus: diftrictus iudex vnde nobis fiat placabilis, non habemus. Sed cum nofttrum opus eius obtutibus dignum exhibere non poftumus: refiftit, vt ad placationem illius fuum ei opus offeramus. Vnde et fubditur: **D**

Manichæorum error destruitur, et dignitas conditionis humana commendatur. Cap. XXVII.

36. **M**anus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt me totum in circuitu, et fie repente præcipitas me?] Ae fi ei humiliter dicat: Quia fub iufto examine dignum non eft tua plaeatione quod feci, penfa mifericorditer, ne pereat quod fecifti. Quibus etiã verbis peruerfum Manichæi dogma destruitur, qui duo efle principia mentiens, a Deo fpiritum, a fatana vero carnem conditam afferere conatur. Sanctus etenim vir prophetici fpiritus gratia plenus, longe poft ventura confiderat, et erroris genimina præuidens ealeat, dicens: [Manus tuæ et plasmaverunt me, et fecerunt me totum in circuitu.] Qui enim et plasmatum fe, et factum totum in circuitu a Deo afferit, tenebrarum genti, nec in fpiritu fuo aliquid nec in earne derelinquit. Nam plasmatum fe propter internam hominis imaginem retulit: factum vero totum in circuitu, in eo, quod ex carnis confat indumento, memorauit. Notandum vero eft: quia per hoc, quod fe plasmatum Dei manibus afferit, mifericordiz iudicis, dignitatem fuæ conditionis opponit. Quamuis enim per coæternum patri Verbum euncta creata fint: in ipfa tamen relatione creationis offenditur, quantum cunctis animalibus, quantum rebus vel celestibus fed tamen infensibilibus homo præferatur. Cuncta quippe dixit et facta funt. Cum vero facere hominem decernit, hoc quod reuerenter penfandum eft præmittit, dicens: Faciamus hominem ad imaginem et fimilitudinem nofttram. Ne que enim de eo ficut de rebus exteris fcriptum eft: Fiat, et factum eft: neque vt aquæ volatilia, fie terra hominem protulit: fed priusquam faereret, faciamus dieitur: vt videlicet quia rationalis natura condebatur, quali cum confilio facta videretur. **E**

Quali

Pfal. 148. a

Gen. 1. d

A Quasi per studium de terra plasmatur, et inspiratione Conditoris in virtute spiritus vitalis erigitur, vt scilicet non per iussionis vocem, sed per dignitatē operationis existeret, qui ad Conditoris imaginem fiebat. Quod igitur per conditionem homo elegantius in terra creaturis ceteris accepit, hoc in flagello positus pietati sui opificis opponit, dicens: [Manus tuæ plasmauerunt me, et fecerunt me totum in circuitu, et sic repente præcipitas me?] Ac si aperte dicat: Cur tanta vilitate despicias, quem cum tanta dignitate condidisti? Et quem ratione rebus ceteris præfers, cur ex dolore supponis? Sed tamen hæc eadem nostra dignitas fulget per imaginem, et longe distat a beatitudinis perfectione per carnem, quia dum spiritus miscetur pulueri, quodam modo connectitur infirmitati. Quam scilicet infirmitatem beatus Iob pietati iudicis obijcit, cum subiungit:

B *Quid homo ad veniam perueniat, cum irremissibile sit peccatum diaboli.* Cap. XXVIII.

Memento quæso quod sicut lutum feceris me.] Angelorum spiritus idcirco irremissibiliter peccauerunt: quia tanto robustius stare poterant, quanto eos carnis commixtio non tenebat. Homo vero idcirco post culpam veniam meruit, quia per carnale corpus aliquid quo semetipso minor esset, accepit. Vnde et apud respectum iudicis argumentum pietatis est hæc eadem infirmitas carnis, sicut per Psalmistā dicitur: Ipse autē est misericors, et propitius fiet peccatis eorum, et non disperdet eos. Et multiplicauit vt auerteret iram suam ab eis, et non accendit omnem iram suam, et rememoratus est, quia caro sunt. Vt lutum ergo homo factus est, quia de limo est ad conditionem sumptus. Lutum quippe fit, cum se aqua terræ conspergit. Sicut lutū itaque

C homo est conditus: quia quasi aqua infundit puluerem, cum anima rigat carnem. Quod sanctus vir bene pietati iudicis obijcit, cum postulans dicit: [Memento quæso quod sicut lutum feceris me.] Ac si aperte dicat: Infirmitatē carnis considera, et reatum iniquitatis laxa. Vbi apte quoque mors eiusdem carnis adiungitur, cum protinus subinfertur: Et in puluerem deduces me.] Ac si patenter postulet, dicens: Memento quæso quod per carnem a terra venio, et per eius interitum ad terram tendo. Materiam itaque originis, et penam finis aspice, et culpæ citius transeuntis parce.

Quo modo Deus hominem plasmat, plasmatum viuificat, viuificatum custodit. Cap. XXIX.

Sed quia qualitate protulit hominis conditi, nunc subiungit ordinem propagati, dicens: [Nonne sicut lac mulisti me, et sicut caseum me coagulasti? Pelle et carnibus vestisti me, ossibus et neruis compegisti me.] Plasmatus quippe homo sicut lutum factus est, propagatus autem et sicut lac mulgetur semine, et sicut caseus coagulatur in carne. Carnibus et pelle induitur: ossibus neruisque solidatur. Per lutum ergo primæ conditionis qualitas, per lac vero, sequētis ordo conceptionis exprimitur: quia per coagulationis incrementa ducitur, vt paulisper in ossa roboretur. Sed angusta Dei laus est descriptio creati corporis, nisi etiam subsequenter exprimitur mira aspiratio viuificationis. Vnde et subditur: [Vitam et misericordiam tribuisti mihi.] Sed incassum nobis bona Conditor tribuit, si non omne, quod tribuit, ipse custodiat. Sequitur: [Et visitatio tua custodiuit spiritum meum.] Hæc autem, quæ de exteriori homine diximus, etiam interiori quemadmodum possint congruere, libet, vt breuiter replicando monstremus: Memento quæso quod sicut lutum feceris me. Sicut lutum

E quippe homo noster interior existit: quia sancti Spiritus gratia terrenæ menti infunditur, vt ad intellectum sui Conditoris erigatur. Humana namque cogitatio, quæ peccati sui sterilitate aruit, per vim sancti Spiritus quasi irrigata terra viridescit. Sed sæpe dum perceptis superni doni virtutibus sine interruptione vtimus: ad priuam fiduciam, vsu continuæ prosperitatis eleuamur: Vnde fit plerumque vt idem, qui subleuauerat, parum per spiritus deferat, quatenus ipsum sibi hominem ostendat. Quod sanctus vir protinus exprimit, cum subiungit: [Et in puluerem deduces me.] Quia cum per subractionem spiritus, mens aliquantulum in tentatione deferatur, quasi ab humore pristino terra siccatur: vt infirmitatem suam derelictus sentiat, et sine infusione supernæ gratiæ, quantum homo aruit, agnoscat. Qui apte quoque reduci ad puluerem dicitur: quia dimissus sibi cuiuslibet tentationis aura raptatur. Sed dum relictū concutimur, ea, quæ afflati cognouimus, subtilius iam dona cogitamus. Vnde

subiungit : [Nonne sicut lac mulsiſti me, et ſicut caſeum me coagulafi?] Mens etenim **A**
noſtra cum per ſancti Spiritus gratiam ab uſu vetuſtæ conuerſationis abſtrahitur, ſicut lac
mulgetur : quia in quadam nouæ inchoationis teneritudine et ſubtilitate formatur, et ſi-
cut caſeus coagulatur : quia in conſtipatione pingueſcentis cogitationis aſtringitur, vt
nequaquam iam per deſideria diſſuat, ſed in vno amore ſe colligens, ad ſolidam refor-
mationem ſurgat. Plerumque vero contra hæc eadem rudimenta ſpiritualia ex vſu veteri
caro ſubmurmurat, et mens bella tolerat ex homine, quem foris portat. Vnde ſubiungit:
[Pellibus et carnibus veſiſti me.] Pelle quippe et carnibus interior homo veſtitur, quia in
eo quod ad ſuperna erigitur, carnaliū motuum obſidione vallatur. Sed tendentes ad iu-
ſtitiam nequaquam in tæratione Conditor deſerit, quia per inſuſionem gratie etiam pec-
cantem præuenit : ſed ſubleuatam mentem et ad bella exterius laxat, et interius roborat.
Vnde adhuc apte ſubiungitur : [Oſſibus et neruiſ compiegiſti me.] Carnibus et pelle veſ-
timur, ſed oſſibus neruiſq. compingimur : quia etſi tentatione foris irritante concutimur,
intus tamen nos Conditoris inanus roborat, ne frangamur. Carnis itaque moribus nos
humiliat ad dona, ſed per oſſa virtutum roborat contra tentamenta. Ait ergo : [Carne
et pelle veſtiſti me, oſſibus et neruiſ compiegiſti me. Ac ſi aperte dicat : Foris me ad proba-
tionem deſeris, ſed tamen intus ne peream, virtutibus aſtringendo cuſtodis. Qui idcirco
nobis bene viuendi reſtitutionem tribuit, quia benigne præterita quæ deliquimus, parci-
tur. Vnde et adhuc apte ſubiungitur : [Vitam et miſericordiam tribuiſti mihi.] Vita
quippe tribuitur, cum malignis mentibus benignitas aſpiratur. Sed viſa ſine miſericor-
dia accipi nequaquam valet, quia ad obtinenda Dominus iuſtitie bona non adiuvat, ſi
prius miſericorditer anteaſſas nequitias non relaxat. Vel certe vitam nobis et miſericor-
diam tribuit : quia ea, qua nos miſericordia ad bene viuendum præuenit, etſi ſubſeque-
nte cuſtodit. Niſi enim miſericordiam ſubroget, ſeruari non valet vita, quam præbet. Ipſo
quippe quotidie vſu humanæ vitæ veteraſcimus : et exterioris hominis impuſſu, cogita-
tione lubrica ab interioribus eximus. Et niſi nos ſuperna viſitatio vel ad amorem com-
pungendo viuificet, vel ad timorem flagellando reſtauret, repentino lapſu mens funditus
rota deſtruitur, quæ longo virtutis ſtudio innouata videbatur. Vnde ſubditur : [Et viſita-
tio tua cuſtodiuit ſpiritum meum.] Humanum quippe ſpiritum viſitatio ſuperna cuſto-
dit, cum hunc virtutibus diratum, vel flagello percutere, vel compungere amore non de-
ſinit. Nam ſi dona præſtat, ſed hunc continue reſtaurando non ſubleuat, citius bonum
perditur, quod non a largiente cuſtoditur. Sed ecce vir ſanctus dum ſe humiliter agnoſcit,
conferenda generaliter diuinæ miſericordie ſecreta apprehendit : cumq. inſirmitatem
ſuam veraciter fateatur, repente ad cognoscendam vocationem gentium ſublimiter rap-
tur. Nam protinus ſubditur :

Quod uocatio gentium, ab antiquo in Dei conſilio abſcondita ſit. Caput XXX.

Licet hæc celes in corde tuo, tamen ſcio quia vniuerſorum memineris.] Ac ſi aperte
dicat : Cur de me trepido, qui et vniuerſas gentes quia colligas, ſcio? Quod tamen
in corde celas : quia hoc adhuc aperto ſermone non indicas. Sed qui vniuerſorum remi-
niſceris, me proculdubio de venia certum facis. Sciendum vero eſt, quia in quibuſdam
factis et certi de venia reddimur, et poſt perpetratas culpas ad abſolutionis noſtræ ſidu-
ciam correptione et poenitentia ſubſequenti roboramur, perpetratæ tamen noſtræ ne-
quitie adhuc memoria tangimur, et cogitatione illicita auerſi nolentesq. pulſamur.
Vnde et apte ſubiungitur :

*Quod peccata præterita etiam cum per poenitentiam abluta fuerint, importuna cogitatio
recurrens, nobis perducas ad mentem. Et quid ſis, quod per Moſen homo nocturno
pollutus ſomno, extra caſtra egredi iubetur, & non reuerſi permittitur,
niſi lotus aqua poſt ſolis occaſum. Caput XXXI.*

Si peccaui, et ad horam pepercidiſti mihi, cur ab iniquitate mea mundum me eſſe non
pateris?] Ad horam Dominus peccatori parciſ, cur reatum culpæ conceſſis proti-
nus ſletibus diluit. Sed ab iniquitate noſtra mundos nos eſſe non patitur : quia volentes
quidem culpam ſecimus, ſed nonnumquam nolentes eius memoriam cum delectatione
toleramus. Sæpe namque hoc, quod a conſpectu iam iudicis ſtatu interueniente, deſerum
eſt, ad animum redit, et deuicta culpa ad delectationem ruriſ inſerpere nititur, arque in
antiquo

- A**ntiquo certamine rediuiua pulsatione reparatur: ita vt quod prius egit in corpore, hoc importuna cogitatione postmodum verset in mente. Quod caute ille conspiciere athleta spiritalis nouerat, qui dicebat: Computruerunt et deteriorauerunt cicatrices meæ, a facie insipientiæ meæ. Quid namque cicatrices, nisi sanationes sunt vulnorum? Laxatas ergo nequiritas ad delectationem memoriæ redire conspexerat, qui cicatrices desolebat. Cicatrices quippe computrescere, est sanata iam peccatorum vulnera, rursus in tentationem serpere, atque ex eorum suggestionibus post superductam cutem poenitentiae, factorem culpæ iterum, doloremque sentire. Quia uidelicet in re et nihil foris opere agitur, et sola intrus cogitatione peccatur: distractioque se reatu mens obligat, nisi hoc sollicitis lamentis tergat. Vnde bene per Moysen dicitur: Si fuerit inter vos homo, qui nocturno pollutus sit somnio, egredietur extra castra, et non reuertetur priusquam ad vespertum lauetur aqua, et post solis occasum regreditur in castra. Nocturnum quippe est somnium tentatio occulta, per quam tenebrosa cogitatione turpe aliquid corde concipitur: quod tamen corporis opere non expletur. Sed somnio nocturno pollutus, egredi extra castra præcipitur: quia uidelicet dignum est, vt qui immunda cogitatione polluitur, indignum se cunctorum fidelium societatibus arbitretur, culpæ suæ meritis ante oculos ponat, et ex bonorum se æstimatione despicat. Pollutum ergo extra castra exire, est turpi impugnatione laborantem, sese ex continentium comparatione despicere. Qui ad vespertum lauat aqua, cum defectum suum conspiciens ad poenitentiae lamenta conuertitur, vt fletibus abluat omne, quod in animo occulta inquinatio accusat. Sed post occasum solis ad castra redeat: quia deferuescente tentationis ardore, necesse est, vt iterum fiduciam erga societatem bonorum sumat. Post aquæ quippe lauationem, occumbente sole, ad castra reuertitur, qui post lamenta poenitentiae, frigefcente flamma cogitationis illicitæ, ad fidelium merita præsumenda reparatur: vt iam se a ceteris longe esse non æstimet, qui mundum se per obitum intimi ardoris gaudet. Sed inter hæc sciendum est, quòd idcirco nonnumquam impulsu illicitæ cogitationis affligimur: quia in quibusdam terrenæ conuersationis actibus, quamuis licitis, libenter occupamur. Cumque vel in minimis terrena actio per desiderium tangitur: crescente contra nos antiqui hostis fortitudine, mens nostra non minima importunitate tentationis inquinatur: Vnde et sacerdos legis, membra hostiæ per frustra concissa, caput atque ea, quæ erga iecur sunt, iubetur ignibus cremare, pedes vero atque intestina hostiæ prius aqua diluere. Nos quippe ipsos sacrificium Deo offerimus, cum vitam nostram cultui diuino dedicamus. Qui membra hostiæ per frustra concissa super ignem ponimus, cum vitæ nostræ opera virtutibus distinguentes, immolamus. Caput, atque ea, quæ iuxta iecur continentur, incendimus, cum in sensu nostro, quo omne corpus regitur, atque in occultis desiderijs flamma diuini amoris ardemus. Et tamen precipitur, vt pedes atque intestina hostiæ lauentur. Pedibus enim terra tangitur, intestinis vero stercorea gestantur: quia plerumque iam ex desiderio in æternitate succendimur: iam toto deuotionis sensu ad appetitum nostræ mortificationis inhiamus: sed quia adhuc terrenum præ infirmitate aliquid agimus, nonnulla etiam, quæ iam subegimus, illicita in corde toleramus. Cumque cogitationes nostras immunda tentatio inquinat, quid aliud quam intestina nostræ hostiæ stercorea portant? Sed vt comburi debeant, lauentur: quia nimirum necesse est, vt immundas cogitationes timoris fletus diluat, quas in acceptione sacrificij supernus amor incendat. Et quidquid mens vel de inexperto cernamine, vel de conuersationis prælibæ memoria parit, lauetur: vt tanto suauius in conspectu sui spectatoris ardeat, quanto cum ei assistere coeperit, nil terrenum secum vel lubricum in ara suæ orationis imponit. Vir igitur sanctus humanae mentis damna conspiciat, quòd plerumque se cogitatione illicita inquinat: et postquam reatum operis iudex relaxat, et sua plorans, nostra, quæ ploremus, aperiat, dicens: [Si peccaui, et ad horam pepercesti mihi, cur ab iniquitate mea mundum nunc esse non pateris?] Ac si aperte dicat: Si culpam venia abstulit, cur hanc et a memoria non deterisit?

Quòd uiri sancti in presenti uita tentationum miseria afficiuntur, impij uero non relinquantur, sed quiescunt in eis. Caput XXXII.

Sæpe autem ita mens in culpæ recordatione concutitur: vt ad perpetrationem illius longe grauius quam prius, quando capta fuerat, urgeatur: et deprehensa trepidat sequi ipsam varijs motibus impulsâ perturbat: metuit quidem, ne vincatur tentationibus, sed

*Psal. 37.
40.*

Deut. 23. 6

sed refiftens, hoc ipfum,quod longo labore certaminis affligitur, perhorrefcit. Vnde apte subiungitur: [Et fi impius fuero, vñ mihi eft: et fi iuftus, non leuabo caput, faturatus afflictione et miferia.] Impius namque vñ habet, iuftus miferiam: quia et æterna damnatio reprobam fequitur, et electus quifque doloribus tranfitoria aduerfitatis expiatur. Impius caput leuat, fed elatus euadere vñ, quod fequitur, non valet. Iuftus labore fui certaminis afflictus, caput leuare non finitur: fed preffus a perpetua afflictione liberatur. Ille fe in voluptatibus erigit: fed fupplijcijs fequentibus mergit. Ille fe in dolore deprimit: fed tamen a pondere æternæ animaduerfionis abfcondit. Conſideret ergo vir ſanctus, quod aut renitens homo vitij, præſentis labore efficitur: aut ſuccumbens, perpetuæ afflictioni mancipatur, et dicat: [Et fi impius fuero, vñ mihi eft: et fi iuftus, non leuabo caput, faturatus afflictione et miferia.] Ac ſi aperte deploret, dicens: Aut ſubſtratus carnis deſiderijs, ſupplijcio æterno ſubijcior, aut repugnans illicitis motibus, pœna præſentis crucior: quia a labore certaminis liber non ſum. Sed ſuperna diſpenſatio idcirco nos tota ſibi intentione ſeruiſcentes, carnis noſtræ permittit impugnationibus concuti, ne mens noſtra in ſuperbiam audeat præſumptione ſuæ ſecuritatatis eleuari, vt dum pulſata trepidat, in ſolo auctoris adiutorio ſpei pedem robuſtius figat. Vnde et adhuc apte ſubiungitur:

Quid aliquando inſiſti, ne de ſua inſiſtitia intumeſcant, cadere permittuntur. Cap. XXXIII.

ET propter ſuperbiam, quaſi lænam capies me.] Læna cum eſcam catulis exquirat, inſuauiter in foueam captionis tuit. Sicut enim ex quibuſdam regionibus fertur, fit in eius itinere fouea, in quam pecus deponitur, vt illuc ſe eius appetitu proicere læna prouocetur: quæ anguſta ſimul et alta præparatur, vt in eam ruete ambiendo valeat, ſed hanc ſaliendo nullo modo euadat. Alia quoque fouea, quæ priori cohæreat, effoditur: quæ tamen ei, in qua pecus eſt, extremæ partis apertione coniungitur: in qua nimirum cauea ponitur, vt læna cotruens quia deſuper terroribus vrgetur, cum quaſi in ſecretiori parte foueæ occultare ſe appetit, caueam volēs intrēt: cuius iam ſeuitia nequaquam pertimeſcitur, quia clauſa in cauea leuatur. Quæ enim ſua ſponte in foueam corruit, ad ſuperiores partes circumſcripta veſtibus redit. Sic ſic nimirum humana mens capta eſt, quæ in libertate arbitrij condita, dum nutrire deſideria carnis appetiuit: quaſi læna catulis eſcam quaſiſuit, atque in deceptionis ſuæ foueam cecidit, quæ, ſuadente antiquo hoſte, ad cibum prohibitum manum intendit, ſed in fouea protinus caueam inuenit: quia ſponte ad mortem veniens, corruptionis ſuæ mox carcerem pertulit. Sed cum multa agere conatur, et non valet, eiufdem corruptionis ſuæ obſtaculis, quaſi caueæ veſtibus ligatur, atque ad auras liberæ, gratia interueniente, reducit. Iam quidem eam, in quam ceciderat damnationis foueam, euasit: quia ſecuturæ mortis ſupplijcium, manu Redemptoris adiuta, ad veniam redeundo ſuperauit. Sed tamen coartata caueam tolerat: quia ſupernæ quoque diſciplinæ nexibus cingitur, ne per carnis deſideria vegetur. Quæ ergo ſponte ſua in foueam cecidit, ad auras liberæ clauſa redit: quia et per libertatem arbitrij in culpam corruit, et tamen hanc a ſuis motibus, Conditoris gratia coactam nolentemque conſtringit. Poſt foueam itaque caueam patitur, quæ ereſta ex æterno ſupplijcio, a prauæ voluntatis motibus, ſub cœleſtis artificis diſpenſatione religatur. Recte igitur dicit: [Et propter ſuperbiam, quaſi lænam capies me:] quia et liber homo per cibum ſibi mortem intulit, et reductus ad veniam, ſub diſciplina melius clauſus viuut: Quasi læna ergo propter ſuperbiam captus eſt: quia inde nunc eum diſciplina ſue corruptionis deprimit, vnde tranſgreſſionem præcepti non timens audacter in foueam ſaltum dedit. Sed ſi parumpet obtutus mentis a culpa primi parentis auertimus, nos adhuc quotidie, vt lænam capi per vitium elationis inuenimus. Sepe namque homo acceptis virtutibus in audaciam ſue præſumptionis erigitur: ſed mira diſpenſatione pietatis, ante eius oculos res queſlibet, in quam corruat, ordinatur. Dumque per culpam aliquid appetit, quid aliud quam prædam in fouea conſpicit? Sua ſponte inhians cadit, ſed ſuis ſurgere viribus non valet. Qui cum ſe nihil ex ſe eſſe conſiderat, diſcit proculdubio cuius adiutorium requirit. Quem tamen ſuperna miſeratio captum quaſi a fouea euehit: quia hunc infirmitate cognita ad veniam reducit. Læne itaque more, propter ſuperbiam ad ſuperiores partes in caueam remeant, qui cum de virtute extollitur, laſpus ad deſideria in humilitate religatur. Quia enim prius propria præſumptione perierat, mira pietate agitur, vt infirmitatis ſuæ

A fux iam notitia clausus viuat. Quod quia sanctus vir crebro accidere hominibus conspiciat, nostri in se periculi vocem sumit: vt cum eius fletus agnoscimus, quæ in nobis sunt flenda, discamus. Sed cum mentem nostram elatio erigit, summi a nobis protinus compunctio amoris recedit: cum vero superna nos gratia vilitat, statim per lacrymas ad sua desideria insiliat. Vnde et apte subiungitur:

Quod sancti viri, cum a Deo relinquuntur, ruina sua dispendia non sentiunt: cum vero visitantur, reuertitur ad eos Deus, mirabili cruciata compunctionis semetipsos, quales fuerant, discunt. Caput XXXIII.

R Euerfusq. mirabiliter me crucias.] Cum ab auctore relinquitur, nec ipsa villatenus destitutionis nostræ damna sentimus. Quò enim longe nos Conditor deserit, eo mens nostra insensibilis obdurefcit, nulla quæ Dei sunt diligit, nequaquam superna concupiscit: et quia amoris intimi calorem non habet, frigida deorsum iacet, ac miserando modo fit quotidie tanto securior, quanto peior: cumq. vnde sit la pfa, non meminit, et supplicia secutura non metuit, quantum lugenda sit, nescit. At si afflatu sancti Spiritus tangitur, ad considerationem protinus suæ perditionis euigilat, in cælestium inquisitione se excutit, amoris summi æstibus inardescit, quæ se circumprimunt, damna considerat, et plorat proficiens, quæ prius læta torpebat. Bene ergo conditori dicitur: [Reuerfusq. mirabiliter me crucias.] quia omnipotens Deus vnde mentem nostram visitans, ad amorem suum erigit, inde hanc per lacrymas grauius affligit. Ac si aperte dicat: Relinquendo me nequaquam afficis: quia insensibilem reddis: sed cum reuerteris, crucias: quia dum te inuisas, mihi me, quàm sim lugendus, demonstras. Vnde nequaquam se poenalter, sed mirabiliter asserit cruciari: quia dum per fletum mens ad summam rapitur, compunctionis suæ poenam gaudens miratur: et libet affici, quia afflictione sua se conspiciat ad alta subleuari. Sæpe autem cum nos a sancti desiderij exercitatione torpescere superna pietas cernit, exempla se sequentium nostris obutibus obijcit, vt mens per orium remissa, quo in alijs vigilantiam profectus considerat eo in se pigritudinem torporis erubescat. Vnde et recte subiungitur:

Quod electi contra nos testes Dei sunt, vt qui negligimus precepta, ex aduerso confundamur per sanctorum exempla. Caput XXXV.

I nstauras testes tuos contra me, et multiplicas iram tuam, et poenæ militant in me.] Testes enim Dei sunt, qui per exercitium sancti operis testantur, quæ electos secutura sint præmia veritatis. Vnde hos quoque, quos pro veritate passos agnoscimus, Græco eloquio martyres, idest, testes vocamus. Er per Ioannem voce angelica Dominus dicit: In diebus meis Autipas testis meus fidelis, qui occisus est apud vos. Sed testes suos contra nos Dominus instaurat, cum electorum vitam prauirari nostræ contrariam, ad arguendos nos instruendosq. multiplicat. Contra nos ergo testes illius instaurantur: quia cuncta quæ agunt, studijs nostræ prauitatis aduersa sunt. Vnde serino veritatis aduersarius vocatur, cum Mediatoris voce per Euangelium dicitur: Esto consentiens aduersario tuo cito, dum es cum illo in via. Arque de hoc eodem Redemptore re probi persequentes dicunt: Contrarius est operibus nostris. Et paulo post: Dissimilis est alijs vita illius. Testes iraque suos contra nos Dominus instaurat: quia bona, quæ facere ipsi negligimus, hæc ad correptionem nostram fieri ab alijs demonstrat: vt qui præceptis non accendimur, saltem exemplis excitemur, atque in appetitu rectitudinis nil sibi mens nostra difficile æstimet, quod perfecte peragi ab alijs videt. Et fit plerumque, vt cum alienæ vitæ bona conspiciamus, nostra sollicitius damna timeamus: et eo patefcat quanto post pondere animaduersionis impetimur, quo nunc a bonorum moribus longe discrepamus. Vnde et testium instauratione memorata, prorsus apte subiungitur: [Et multiplicas iram tuam.] Eo nobis multiplicari ira Dei dicitur, quo esse multiplex indicatur: quia ex ipsa nostro bonorum vita et labore cognoscimus, si emendari, dum tempus est, nolumus, quanta post animaduersione feriamur. Electos quippe Dei cernimus et pia agere, et crudelia multa tolerare. Hinc ergo colligitur, districtus iudex quanta illic feriat districtione quos reprobos, si hic sic cruciat quos amat, Petro arrestante, qui ait: Tempus est, vt iudicium incipiat de domo Dei: si autem primum a nobis, quis finis eorum, qui non credunt Dei Euangelio? Omnipotens igitur Deus cum contra nos testes instaurat, iram multiplicat: quia

43.

Apo. 2. d

Math. 5. d

Sap. 2. c
Ibid. e

1. cor. 4.

cat: quia quo bonorum vitam nostris oculis obijcit, eo prauitatis perpetratæ duriciam, **A**
qua districtione in iudicio percutiat, ostendit. Nam cum solis se sequentibus dona exag-
gerat, torpentes iam quia reliquētur, demonstrat. Cum bona ergo in alijs cernimus, valde
necesse est, vt et exultationem nostræ formidini, et formidinem nostræ exultationi mi-
sceamus: quatenus et de alienis profectibus charitas gaudeat, et de suis infirmitatibus
conscientia conficta contremiscat. Sed cum fraterno profectu reficimur, cum districtionē
super nos interni iudicis ex ipso nostro torpore pensamus, quid restat nisi, vt ad discuti-
endum se animus redeat, et quidquid in se reprobū, quidquid prauum deprehendit,
affligat? Vnde et apte subiungitur: [Et poenæ militant in me.] Consideratis quippe Dei
refusibus, poenæ in nobis militant: dum quia miranda illorum facta conspiciamus, vitam
nostram, quæ ex eorum nobis comparatione displicet, studiosa afflictione cruciamus, vt
quidquid in nobis polluerunt opera, diluant lamenta: et si quid adhuc culpa delectationis **B**
nis inquinat, poena mæroris tergat. Beatus igitur Iob, quia vitam parum præcedentium
conspicit, quid in se gemere debeat, subtilius agnoscit. Sed magni doloris magisterio,
dum sua plangit, ad lamenta nos instruit: vt quo virtutes in alijs cernimus, eo apud
districtum iudicem nostra sollicitè delicta timeamus. Sequitur: [Quare de vulua eduxisti
me? Qui vtinam consumptus essem, ne oculus me videret.] Quod nimirum prima ora-
tione iam protulit, dicens: [Quare nō in vulua mortuus sum?] Qui hoc quoque quod hīc
adijcit subdens: [Fuissem, quasi non essem, de vtero translatus ad tumulum:] Illic ver-
bis alijs non aliter adiungit, dicens: Sicut abortiuum absconditum non subsisterem, vel
qui concepti non viderent lucem. Quia veto hæc superius late digessimus, pro vitando
lectoris fastidio, exposita replicare declinamus. Sequitur:

*Quod cum peccatum animum pulsas, si breuitas delectationis aspiatur, non
multum iuuat.* Caput XXXVI.

44.

N Vmquid non paucitas dierum meorum finietur breui? Cautum se ac sollicitum vi-
uere ostendit, qui breuitatem præsentis vitæ considerans, non eius vsum, sed termi-
num conspicit: vt ex fine colligat, nihil esse, quod transiens delectat. Hinc namque per
Salomonem dicitur: Si annis multis vixerit homo, et in his omnibus lætatus fuerit, me-
minisse debet tenebrosi temporis et dierum multorum: qui cum venerint, vanitatis argu-
mentum prætetia. Hinc rursus scriptum est: In omnibus operibus tuis memorare no-
uissima tua, et in æternum non peccabis. Igitur cum culpa animum tentat, mens necesse
est, vt breuitatem suæ delectationis aspiciat, ne ad viuacem mortem iniquitatis rapiat,
cum constet, quod ad terminum citius mortalis vitæ præcurrat. Sed sæpe oculus contem-
plationis nostræ confunditur, dum dolor noster flagellis crebrescentibus aggrauatur. **D**
Libet præsentis vitæ exilium gemere, sed præ ipsa afflictione mens non valet damna suæ
cæcitatē æstimare: vnde protinus subdit:

*Quod si peccatum, cui ex consuetudine obligati sumus, flendo dolere non possumus,
nisi pietatis superma respellu compungamur.* Caput XXXVII.

D Imitte ergo me, vt plangam paululum dolorem meum. Sicut enim moderata af-
flictio lacrymas exprimit, ita immoderata subducit: quia mæror ipse, quasi sine
mærore sit, qui afflicti mentem deuorans, sensum doloris tollit. Vir igitur sanctus fetiri,
plusquam sufficit, pertimescit, dicens: [Dimitte ergo me, vt plangam paululum dolorem
meum.] Ac si aperte dicat: Flagella tuæ percussione tempera, vt moderatis doloribus, **E**
æstimare mala, quæ patior, flendo conualescam. Quod tamen intelligi et aliter potest.
Sæpe namque peccator iniquitatis suæ vinculis ita constringitur, vt pondus quidem pec-
catorum toleret, sed tamen quia tolerat, ignoret. Sæpe autem si cognoscat, quanto reatu
premitur, erumpere in lacrymas conatur, et non potest: vt hunc in se mente libera, et con-
seruatione integra persequatur. Flere ergo dolorem suum non valet, qui et iniquitatis suę
reatum considerat: et tamen præ terrenæ occupationis pondere, hunc et gemere nequa-
quam vacat. Flere dolorem suum non valet, qui prauæ quidem consuetudini contraite
niruit: sed tamen adhuc succrescentibus desiderijs carnis grauatur. Huius doloris præ-
sentia Prophetæ mentem cruciauetat, cum dicebat: Dolor meus contra me est semper,
quoniam iniquitatem eam ego pronuntiabo, et cogitabo pro peccato meo. Sed solu-
tus iniquitatis vinculis, dimissum se nouerat qui exultabat, dicens: Dirupisti vincula mea,
tibi sa-

Eccles. 11. d

Eccles. 7. d

Psalm. 119.

Psalm. 37.

A tibi sacrificabo hostiam laudis. Tunc igitur ad plangendum dolorem nos Dominus dimittit, cum et mala nobis, quæ fecimus, demonstrat: atque ad hæc eadem flenda, quæ cognoscimus, adiuvat. Culpas oculis objicit, et pia manu gratiæ, vincula cordis soluit: ut ad vacationem poenitentiae mens nostra se erigat, et carnis soluta compedibus, in aulicorum suum libera gressum amoris tendat. Plerumque etenim vitam nostram ipsi reprehendimus, sed tamen libenter agimus hoc, quod in nobis recte reprobamus. Ad iustitiam spiritus nos erigit, ad consuetudinem caro restringit. Amori suo mens renititur, sed propterea delectata captiuatur. Bene itaque dicitur: [Dimitte ergo me, ut plangam paululum dolorem meum.] Quia nisi a reatu culpæ, quo nos ligauimus, misericorditer dimittamur, perfecte flere non possumus hoc, quod in nobis ipsis contra nosmetipsos dolemus. Sed tunc veraciter reatus nostri dolor plangitur, cum tenebrosa illa inferni retributio intentio timore præuidetur. Vnde apte subiungitur:

Quod poena infernales nec transitoria sunt, nec phantastica, sed solida & perpetua. Caput XXXVIII.

A Nequaquam vadam, et non reuertar ad terram tenebrosam et opertam mortis caliginem. Quid enim terræ tenebræ nomine, nisi tetra tartari claustra signantur? Quæ æternæ mortis caligo operit, quia damnatos quosque in perpetuum a vitæ luce diiungit. Nec immerito infernus terra dicitur: quia quicumque ab eo capti fuerint, stabili-
C ter tenentur. Scriptum quippe est: Generatio præterit, et generatio aduenit, terra vero in æternum stat. Recte igitur inferni claustra tenebrosa terra nominantur: quia quos puniendos accipiunt, nequaquam poena transitoria, vel phantastica imaginatione cruciant: sed ultione solida perpetuæ damnationi seruant. Quæ aliquando tamen laci appellatione signantur, Propheta attestante, qui ait: Portauerunt ignominiam suam cum his, qui descendunt in lacum. Infernus ergo et terra nominatur, quia susceptos stabiliter tenet: et lacus dicitur, quia hos, quos semel ceperit, semper fluctuantes et trepidos tormentis circumfluentibus absorbet. Sanctus autem vir siue sua, siue humani generis voce dimitti se postulat, antequam vadat, non quia ad terram tenebrosam, qui culpam deslet iturus est: sed quia ad hanc proculdubio, qui plangere negligit, vadit, sicut debitori suo creditor dicit: Solue debuit, priusquam pro debito constringaris, qui tamen non constringitur, si quod debet soluere, non moriatur. Vbi et recte subditur: [Non reuertar.] Quia nequaquam ultra misericordia parentis liberat, quos semel in locis poenalibus iustitia iudicantis damnat. Quæ adhuc subtilius loca describuntur, cum dicitur: [Terram miseriæ et tenebrarum.] Miseria ad dolorem pertinet, tenebræ ad cæcitatem. Ea ergo, quæ a conspectu districti iudicis expulsos tenet, miseriæ et tenebrarum terra perhibetur: quia foris dolor cruciat, quos diuinos a vero lumine, intus cæcitas obscurat. Quamuis miseriæ et tenebrarum terra iutelligi, et aliter potest. Nam hæc quoque terra, in qua nascimur, est quidem miseriæ, sed tenebrarum non est: quia multa hic corruptionis nostræ mala patimur, sed tamen adhuc in ea per conuersionis gratiam ad lucem redimus: veritate suadeante, quæ ait: Ambulate dum lucem habetis, ne vos tenebræ comprehendant. Illa vero simul miseriæ et tenebrarum terra est: quia quisquis ad toleranda eius mala descendit, nequaquam ulterius ad lucem redit. In cuius adhuc descriptione subiungitur: [Vbi umbra mortis, et nullus ordo.] Sicut mors exterior ab anima diuidit carnem: ita mors interior a Deo separat animam. Umbra ergo mortis est obscuritas diuisionis: quia damnatus quisque cum æterno igne succenditur, ab interno lumine tenehratur. Natura vero ignis est, ut ex seipso et lucem exhibeat et concremationem. Sed transactorum vltix illa flamma vitiorum, concremationem habet, et lumen non habet. Hinc est enim, quod reprobis veritas dicit: Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Quorum rursus omnium corpus in vnius personæ significans, dicit: Ligante ei manus et pedes, et mittite eum in tenebras exteriores. Si itaque ignis, qui reprobos cruciat, lucem habere potuisset, is qui repellitur, nequaquam mitti in tenebras diceretur. Hinc enī Psalmista ait: Super eos cecidit ignis, et non viderunt solem. Ignis enim super impios cadit, sed sol igne cadente non cernitur: quia illos, quos gehennæ flamma deuorat, a visione veri luminis cæcat: ut et foris eos dolor combustionis cruciet, et intus poena cæcitaris obscurat: quatenus qui auctori suo corde et corpore deliquerunt, simul corde et corpore puniatur, et vtrobique poenas sentiant: qui dum hic viuerent, prauis suis delectationibus

45.

Eccl. 1. a

Ezech. 16. f

46.

Ioen. 12. e

Matth. 25. d

Matth. 22. b

Ps. 57.

Exreb. 32. f nibus ex vtroque feruēbant. Vnde bene per Prophetam dicitur: Descenderunt in infernum cum armis suis. Arma quippe peccantium sunt membra corporis, quibus peruerfa desideria, quæ concipiunt exequuntur. Vnde recte per Paulum dicitur: Neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato. Cum armis ergo ad infernum descendere, est cum ipsis modo membris, quibus desideria voluptatis expleuerunt, æterni iudicii tormenta tolerare: vt tunc eos vndique dolor absorbeat, qui nunc suis delectationibus subditi, vndique contra iustitiam iuste iudicantis pugnant.

Quo modo supplicia damnatorum ex iniustitia iudicis ordinem habeant, in eis autem, qui ea patiuntur, confusionem. Caput XXXXI.

47. **M**irum vero est valde, quod dicitur: Vbi nullus ordo. J Neque enim omnipotens Deus, qui mala bene punit, inordinata esse vlllo modo vel tormenta permittit: quia ipsa quoque supplicia, quæ ex lance iustitiæ prodeunt, inferri sine ordine nequaquam possunt. Quo modo namque in suppliciis ordo non erit, dū damnatum quemque iuxta modum criminis, retributio sequitur vltionis? Hinc quippe scriptum est: Potentes potenter tormenta patientur, et fortioribus fortior instat cruciatio. Hinc in Babylonis damnatione dicitur: Quantum exaltauit se, et in delicijs fuit, tantum date illi tormentum et luctum. Si igitur iuxta modum culpæ, poena distinguitur, constat nimirum, quod in suppliciis ordo seruatur. Et nisi tormentorum summam, meritorum acta dirimerent, nequaquam iudex veniens dicturum se messoribus esse perhiberet: Colligite primum zizania, et ligate ea in fasciculos ad comburendum. Si enim nullus in suppliciis ordo seruabitur, cur comburenda zizania in fasciculos ligantur? Sed nimirum fasciculos ad comburendum ligare est hos, qui æterno igni tradendi sunt, pares paribus sociare: vt quos similis culpa inquinat, par etiam poena constringat: et qui nequaquam dispari iniquitate polluti sunt, nequaquam dispari tormento crucientur: quatenus simul damnatio conterat, quos simul elatio subleuat, quosque dissimiliter dilatauit ambitio, non dissimilis angustet afflictio, par cruciet flamma supplicij, quos in igne luxuriæ par succendit flamma peccati. Sicut enim in domo patris mansiones multe sunt pro diuersitate virtutis, sic damnatos diuerso supplicio gehennæ ignibus subijcit disparilitas criminis. Quæ videlicet gehenna quamuis cunctis vna sit, non tamen cunctis vna eademque qualitate succendit. Nam sicut vno sole omnes tangimur, nec tamen sub eo vno ordine omnes aestuamus, quia iuxta qualitatem corporis sentitur etiam pondus caloris: sic damnatis et vna est gehenna, quæ afficit, et tamē non vna omnes qualitate comburit: quia quod hic agit dispar valetudo corporum, hoc illic exhibet dispar causa meritorum. Quo modo ergo nullus inesse ordo suppliciis dicitur, in quibus profecto quisque iuxta modum culpæ cruciatur? Sed sanctus vir postquam vmbra mortis intulit, quanta sit confusio in damnatorum mente subiungit: quia ipsa quoque supplicia, quæ ordinata per iustitiam veniunt, ordinata proculdubio in corde morientium non sunt. Vt enim paulo superius diximus, dum damnatus quisque foris flamma succenditur, intus cæcitat is igne deuoratur, atque in dolore positus, exterius interiusque confunditur, vt sua deterius confusione crucietur. Repulsus ergo ordo in supplicio non erit: quia in eorum morte atrocis ipsa confusio mentis fœuit. Quam tamen mira potentia iudicantis æquitas ordinat, vt poena animam quasi inordinata confundat. Vel certe abesse ordo suppliciis dicitur: quia quibuscumque rebus in poenam surgentibus, propria qualitas non seruatur. Vnde et protinus subinfertur: [Et sempiternus horror inhabitat. In huius vitæ tormentis timor dolorem habet, dolor timorem non habet: quia nequaquam mentem metus cruciat, cum pati iam coeperit, quod metuebat. Infernum vero et vmbra mortis obscurat, et sempiternus horror inhabitat: quia eius ignibus traditi, et in suppliciis dolorem sentiunt, et in doloris angustia pulsante se semper pauore feriuntur: vt et quod timent tolerant, et rursum quod tolerant, sine cessatione pertimescant. De his etenim scriptum est: Vermis eorum non morietur, et ignis eorum non extinguetur. Hic flamma, quæ succendit, illuminat: illic, vt superius verbis Psalmistæ docuimus, ignis, qui cruciat, obscurat. Hic metus amittitur, cum tolerari iam coeperit quod timebatur: illic et dolor dilaniat, et pavor angustat. Horrendo igitur modo erit tunc reprobis dolor cum fornicidine, flamma cum obscuritate. Sic sic videlicet a damnatis sentiri pondus summæ æquitatis debet: vt qui a voluntate Conditoris nequaquam sunt veriti discrepare dum viuerent, in eorum quandoque interitu ipsa a suis qualita-

A qualitatibus etiam tormenta discordent: quatenus quo se impugnant, cruciatus augeant, et cum varie prodeunt, multipliciter sentiantur: Quæ tamen supplicia in se demersos et vltra vires cruciant, et in eis vitæ subsidium extinguendo seruant: vt sic vitam terminus puniat, quatenus semper sine termino cruciatus viuatur, qui et ad finem per tormenta properat, et sine fine deficiens durat. Fit ergo miseris mors sine morte: finis sine fine: defectus sine defectu: quia et mors viuunt, et finis semper incipit, et deficere defectus nescit. Quia igitur et mors perimit, et non extinguit: dolor cruciat, sed nullatenus pauorem fugat: flamma comburit, sed nequaquam tenebras discutit: quantum per notitiam præsentis vitæ colligitur, supplicia ordinem non habent, quæ non suam per omnia qualitatē tenent, quamuis illic ignis et ad consolationem non lucet, et tamen, vt magis torqueatur, ad aliquid lucet.

Nam lequaces quoque suos secum in tormēto reprobī, flamma illustrante, visuri sunt, quorum amore deliquerunt: quatenus, qui eorum vitam carnaliter contra præcepta conditoris amauerūt, ipsorum quoque eos interitus in augmentum suæ damnationis affligat. Quod profecto, Euangelio attestāte, colligimus, in quo veritate nunciāte, diues ille, quem contigit ad æterna incendij tormēta descendere, quinque fratrum describitur meminisse, qui Abrahā petijt, vt ad eorum eruditionem mitteret, ne illos eos quandoque venientes par pœna cruciaret. Qui igitur ad doloris sui cumulum propinquiorum absentium meminit: constat proculdubio quia eos, ad augmentum supplicij, paulo post potuit etiam præsentis videre. Quid autem mirum si secum quoque reprobos aspiciat cremari, qui ad doloris sui cumulum, eum, quem despexerat, in sinu Abrahæ Lazarum vidit? Si ergo ei, vt pœna cresceret, et vir electus apparuit: cur non credendum sit, quod videre in supplicio eos etiam, quos contra Deum dilexerat, possit? Quia ex re colligitur, quod eos, quos inordinatē nunc reprobī diligunt, miro iudicij ordine, secum tunc in tormentis videbunt: vt pœnam propriæ punitionis exaggeret illa auctori præposita carnalis cognatio, pari ante oculos vltione damnata. Ignis itaque, qui in obscuritate cruciat, credendum est, quia lumen ad tormentum seruat. Quod si approbare testimonijs in sua expressionē non possumus: superest, vt e diuerso doceamus. Tres quippe Hebrææ gentis pueri, per Chaldæi regis imperium successi camini ignibus, ligatis manibus, pedibusque proiecti sunt: quos tamen cum idem rex in camini incendio miseratus exploraret, illarum vestibus deambulantes vidit. Vbi aperte colligitur, quia mira dispositione Conditoris, ignis qualitas in diuersa virtute temperata, et vestimenta non attingit, et vincula incendij, sanctisq. viris et in inferendum tormentum flamma frigit, et ad solutionis ministerium exarsit. Sicut ergo electis ignis ardere nouit ad solatium, et tamen ardere ad supplicium nescit: ita e diuerso gehennæ flamma reprobis, et nequaquam lucet ad consolationis gratiam, et tamen lucet ad pœnam, vt damnatorum oculis ignis supplicij et nulla claritate candeat, et ad doloris cumulum, dilecti qualiter crucientur, ostendat. Quid autem mirum si gehennæ ignem credimus habere supplicium simul obscuritatis et luminis, quādo experimento nouimus, quia et tædium flamma lucet obscura? Tunc edax flamma comburit, quos nunc carnalis delectatio polluit: tunc infinite patens inferni baratrū deuorat, quos nunc inanis elatio exaltat, atque qui quolibet ex vitio hic voluntatem callidi peruersoris expleuerunt: tunc cum duce suo reprobī ad tormenta perueniunt. Et quamuis angelorum, atque hominum longe fit natura dissimilis, vna tamen pœna implicat, quos vnus in crimine reatus ligat. Quod bene ac breuiter insinuat Propheta, qui ait: Ibi Assur et omnis multitudo eius, et in circuitu eius sepulchra illius. Quis namque Assur superbi regis nomine, nisi ille per elationem cadens antiquus hostis exprimatur, qui pro eo quod multos ad culpā pertrahit, cum cuncta sua multitudine ad inferni claustra descendit? Sepulchra autē mortuos regunt. Et quis alius mortē acrius pertulit, quā is, qui Conditorem suum despiciēs, vitam reliquit? Quem videlicet mortuū cum humana corda suscipiunt, eius proculdubio sepulchra sunt. Sed in circuitu illius sepulchra eius sunt: quia in quorū se mentibus nūc per desideria sepehit, hos sibi postmodum per tormēta coniungit. Et quoniā nunc in semetipsis reprobī malignos spiritus illicita perpetrando suscipiūt, tunc sepulchra eorū cū mortuis adhibentur.

Quod nihil prodest, quia maneant peccatores tormenta cognoscere, nisi ad hoc demus operam, ut possimus euadere.

Capitulum XL.

Ecce quæ maneant damnatos pœna cognouimus: et instruite nos sacro eloquio, quantus in damnatione ignis, quanta in igne obscuritas, quantusq. in obscuritate

S. Greg. Tom. 2.

Z z

pauor

Eccles. 9. e

Iſa. 55. b

2. Cor. 6. a

Galat. 6. e

51.

Matth. 6. d

Rom. 13. d

Gen. 18. b

pavor fit nullatenus ambigimus. Sed quid prodest iſta prænoſſe, ſi non contingat euade-
re? Tota ergo intentione curandum eſt, vt cum vacationis tempus accipimus, bene viuen-
di ſtudio, malorum vlticia tormenta fugiamus. Hinc quippe per Salomonem dicitur:
Quodcumque poteſt manus tua facere, inſtanter operare: quia nec opus, nec ratio, nec ſa-
pientia, nec ſcientia erit apud inferos, quo tu properas. Hinc Iſaias ait: Querite Domi-
nium dum inueniri poteſt, inuocate eum, dum prope eſt. Hinc Paulus dicit: Ecce nunc
tempus acceptabile, ecce nunc dies ſalutis. Hinc rurfum ait: Dum tempus habemus,
operemur bonum ad omnes. Sed plerumque ſe ad viam reſtitutionis animus accingit, tor-
porem diſcutit: tanroq. in cæleſtibus deſiderio rapitur, vt pene nil ex eo inferius rema-
ſiſſe videatur. Et tamen cum ad carnis curam reducitur, ſine qua præſentis vitæ via nullo
modo expletur, ita hunc inferius depreſſum tenet, ac ſi adhuc de ſummis nulla contigif-
ſet. Auditis verbis cæleſtis oraculi, in amorem patriæ cæleſtis erigitur: ſed reſurgente præ-
ſentis vitæ ſtudio, ſub terrenæ curæ aggere ſepelitur: atque in terra cordis nequaquam
ſupernæ ſpei ſemen proficit: quia cogitationis inſimæ ſpina denſeſcit. Quam videlicet
ſpinam per ſemetipſam Veritas manu ſanctæ exhortationis eradicat, dicens: Nolite ſoli-
citi eſſe in craſtinum. Contra hanc quoque per Paulum dicitur: Carnis curam ne feceritis
in concupiſcentijs. Sed in his nimirum ducis ac militis verbis agnoſcimus: quia tunc
ab ea mortifero vulnere animus pungitur, cum in ea meſura æquiritatis non tenetur. Ne-
que enim adhuc mortali in carne viuentibus, funditus cura carnis abſcindiſur: ſed vt di-
ſcrete animo ſeruiat, temperatur. Nam quia ſolicitos nos eſſe Veritas in craſtinum prohi-
bet, habere vtrumque curam in præſentibus non negat, quam tendi ad tempus, quod
ſequitur, vetat. Et nimirum Paulus cum carnis curam fieri in concupiſcētia non ſinit, pro-
culdubio in neceſſitate concedit. Diſcretionem ergo magni moderaminis carnis cura fre-
quenda eſt, vt ſeruiat, et quaſi ancilla famuletur: vt iuſſa aſſit, atque ad nutum cordis repulſa
diſſiliat: vt vix a tergo ſanctæ cogitationis appareat, et numquam contra faciem recta
cogitantis obſiſtat. Quod bene nobis hiſtoria ſacræ lectionis innuitur, cum Abraham tri-
bus angelis occurrere memoratur. Ipſe quippe venientibus extra oſtium occurrit: Sara
vero poſt oſtium ſteſit: quia videlicet vt vir, ac dominus domus ſpiritualis, noſter ſcilicet
intellectus, debet in cognitione Trinitatis, clauſtra carnis excedere, et quaſi habitationis
inſimæ ianuam exire: cura autem carnis, vt femina foris non appareat, et videri iactanter
erubeſcat: vt quaſi poſt tergum viri ſit ſub diſcretionem ſpiritus, ſolis neceſſarijs intentra,
nequaquam ſciat procaciter detegi, ſed verecunde moderari. Cui tamen ſæpe cum dici-
tur, vt de ſe minime præſumat, ſed totam ſe in diuinæ ſpei fiduciam tranſferat, deſpicit,
et, ceſſante ſtudio, adeſſe ſibi vitæ ſubſidia poſſe diſſidit. Vnde et hæc eadem Sara promiſ-
ſiones Dei audiens ridet, ſed ridens corripitur, correpta autem protinus ſecundatur: et
quæ in iuuentute vicens ſecundari non potuit, annis fracta ſenilibus, viro marceſcente,
concepit: quia cum cura carnis ſui confidentiam habere deſerit, contra ſpem ex diuina
promiſſione accipit, quod habituram ſe ex humana ratione dubitauit. Vnde et bene
Iſaac, ideſt riſus dicitur, qui generatur: quia cum ſupernæ ſpei fiduciam concipit, quid
mens noſtra aliud quàm gaudium parit? Curandum itaque eſt, ne aut neceſſitatis metas
cura carnis tranſeat, aut in eo, quod moderate exequitur, de ſe præſumat. Sæpe vero ani-
mus fallitur, vt quod voluptuoſe appetit, neceſſarium ſuſpicitur: quatenus omnes quod-
libet, vitæ debitam vtilitatem paret. Et ſæpe, quia effectus providentiam ſequitur, in ſui
fiduciam mens leuatur. Cumq. ſibi adeſſe quod deſſe ceteris viderit, cogitatione tacita
to ipſam quoque elationem, quam patitur, neſcit. Vnde ſolerti ſemper cuſtodiz intentioni-
ne penſandum eſt, vel quid opere agimus, vel quid corde verſamus: ne aut mentem præ-
pediens, foris ſe terrenæ cura multiplicet, aut ſaltem de eius moderamine intus ſe cogita-
tio exaltet: vt cum diuini iudicia temporali circumſpectione metuimus, ſempiterni ſup-
plicia horrore euadimus.

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB

LIBER DECIMVS.

Caput primum.

A **Q**UOTIES in arenæ spectaculum fortis athleta descendit, hi, qui imparces viribus existunt, vicissim se eius expugnationi subiiciunt: et vno victo, cōtra hunc protinus alter erigitur: atque hoc subactō, alius surrogatur: vt luctantis vires quandoque molliores inucniant, quas ipsa sua crebrefcens victoria fatigat: quatenus cū nouus quisque concreditur, is, qui vinci virium qualitate non valet, personarum saltē mutatione superetur. Sic sic in hoc hominum angelorumq. spectaculo beatus Iob fortis athleta prodijt, quantumq. contra mutationes aduersantium valeat, continuatione indefessi roboris ostendit. Cui primus se Eliphaz, secundus autem Baldath obijcit, atque ad extremum se Sophar in eius expugnatione supponit: qui ad inferendos ictus totis se conatibus crigunt, sed tamen ad feriendam altitudinem robusti pectoris non pertingunt. Ipsa quippe eorum verba patenter insinuant, quod ictus in auras iactant: quia cum sanctum virum non recte redarguunt, expressa in vacuum verba percussione perdunt. Quod liquido ostenditur, cum Sophar Naamathitis responsio a contumelijs inchoatur, qui ait:

CAPVT VNDECIMVM B. IOB.

C **R**ESPONDENS autem Sophar Naamathites, dixit: Numquid qui multa loquitur, non audiet, aut vir verbosus iustificabitur? Tibi soli tacebunt homines, et cum ceteros irriteris, a nullo confutaberis? Dixisti enim: Purus est sermo meus, et mundus sum in conspectu tuo. Atque vtinam Deus loqueretur tecum, et aperiret labia sua tibi, vt ostenderet tibi secreta sapientiz, et quod multiplex esset lex eius: et intelligeres quod multo minora exigaris ab eo, quàm meretur iniquitas tua. Forsitan vestigia Dei comprehendes, et vsque ad perfectum Omnipotentem reperiēs. Excedit cælo est, et quid facies? Profundior inferno, et vnde cognoscēs? Longior terra mensura eius, et latior mari. Si subuerterit omnia, vel in vnum coartauerit: quis contradicet ei, vel quis dicere ei potest? Cui ita facis? Ipse enim nouit hominum vanitatem, et videns iniquitatem nonne considerat? Vir vanus in superbiam erigitur, et tamquam pullum onagri se liberum natum putat. Tu autem firmasti cor tuum, et expandisti ad eum manus tuas. Si iniquitatem, quæ est in manu tua, abstuleris a te, et non manserit in tabernaculo tuo iniustitia: tunc leuare poteris faciem tuam absque macula, et eris stabilis, et non timebis. Misericordiz quoque obliuisceris, et quasi aquarum, quæ præterierunt, non recordaberis: et quasi meridians fulgor consurget tibi ad vespertam. Et cum te consumptum putaueris, orieris vt lucifer, et habebis fiduciam proposita tibi spe, et defossus securus dormies. Requiesces, et non erit qui te extretat: et deprecabuntur faciem tuam plurimi. Oculi autem impiorum deficient, et effugium peribit ab eis, et spes illorum abominatio animæ.

*Quid recte dictis semper procaces ex aduerso respondeant.**Caput 11.*

N Vmquid qui multa loquitur, nonne et ipse audiet? aut vir verbosus iustificabitur?] Mos esse procaciam solet, vt recte dictis semper e diuerso respondeant, ne si ad prolata consentiant, inferiores esse videantur. Quibus iustorum verba quàmlibet pauca sonuerint, multa sunt, quia quo eorum vitia reserant, auditum grauant. Vnde et ad crimen trahitur hoc, quod recta prædicatione contra crimina profertur. Ipsum quippe qui ex veritate fortes sententias dixerat, Sophar redarguens, verbosum vocat: quia cum ab ore iustorum sapientia culpas increpat, stultorum auribus superfluitas loquacitatis sonat. Praui namque nil rectum, nisi quod ipsi senserint, putant: et iustorum verba eo otiosa æstimaunt, quo suis hæc sensibus inueniunt diuersa. Nec fallacem quidem Sophar sententiam protulit, quòd vir verbosus iustificari nequaquam possit: quia dum quisque per verba diluit, perdita grauitate silentij, mentis custodiam amittit. Hinc quippe scriptum est: Cultus iustitiæ, silentium. Hinc Salomon ait: Sicut vrbs patens et absque murorum ambitu, ita vir, qui non potest in loquendo cohibere spiritum suum. Hinc rursum dicit: In multiloquio peccatum non deerit. Hinc Psalmista testatur dicens: Vir linguosus non dirigetur super terram. Sed virtus veræ scientiæ perditur, quæ sub discretionis custodia non profertur. Certum itaque est, quòd verbosus iustificari vir nequeat. Sed bonum bene non dicitur: quia non intenditur cui dicatur. Vera quippe contra malos sententia, si bonorum rectitudinem impedit, vim suam perdit, et eo retusa resilit, quo illud est forte, quod ferit.

Isaia 32. d
Prover. 25. d
Ibid. 10. c
Psal. 139.

Quid iustis ex reprehensione corriganter, superbi vero ad defensionem suam insaniam erigantur.

Caput 111.

Q Via autem prauis audire bona patienter nequeunt, et cum vitæ emendationem negligunt, ad verba se responsionis accingunt, aperte Sophar insinuat, qui subiungit: [Tibi soli tacebunt homines, et cum ceteros irriseris, a nullo confutaberis.] Imperita mens, vt diximus, veritatis sententias grauius tolerat, et silentium poenam putat: atque omne, quod recte dicitur, dedecus suæ irrisionis arbitratur: quia cum vera vox, prauorum se auribus admouet, memoriam culpa mordet, et in redargutione vitiatorum, quo intus cognitione mens tangitur, foris ad studium contradictionis excitatur. Ferre vocem non valet: quia tacta in vulnere sui reatus dolet, et per hoc, quod generaliter contra peruersos dicitur, se impeti specialiter suspicatur. Quod enim intus egisse se meminit, audire foris erubescit. Vnde mox se ad defensionem præparat, vt reatus sui verecundia imper verba prauæ refutationis tegat. Sicut enim recte de quibusdam, quæ ab eis non recte gesta sunt, correptionis vocem, ministerium charitatis æstimant: sic peruersi contumeliam derisionis putant. Illi se protinus ad obedientiam sternunt, isti ad insaniam suæ defensionis eriguntur. Illi correptionis adiutorium, vitæ suæ patrocinium deputant, per quod dum præsentis vitij culpa corripitur, venturi iudicis ira temperatur. Isti cum se impeti redargutione conspiciunt, gladium percussione credunt: quia dum per correptionis vocem culpa detegitur, præsentis gloriæ opinio fixatur. Hinc quippe in laudem iusti per Salomonem dicit veritas: Doce iustum, et festinabit accipere. Hinc prauorum contumacia despicit dicens: Qui erudit derisorem, ipse sibi facit iniuriam. Nam sit plerumque vt cum correpta in se mala defendere nequeunt, ex verecundia peiores fiant, ac sic in sua defensione superbiant: vt quædam vitia contra vitam corripientis exquirant, et eo se criminosos non æstiment, si crimina et alij imponant. Qui cum vera innescere nequeunt, fingunt: vt ipsi quoque habeant, quod non impari iustitia increpare videantur. Vnde et Sophar quia quasi irrideri se per increpationem doluit, protinus mentiendo subiungit: [Dixisti enim, purus est sermo meus, et mundus sum in conspectu tuo.] Qui beati Iob dictorum meminit, quàm falso hoc voci illius impingatur, agnoscit. Quo modo enim mundum se dicere potuit, qui ait: Si iustificare me volueris, os meum condemnabit me? Sed habet hoc prauorum malitia: vt cum vera in se flere mala renuit, fingat aliena. Nam quasi solatio facinoris vitium, si falsis vocibus, et vita corripientis inquinetur. Sciendum vero est, quòd plerumque peruersi

Prover. 9. b
Ibidem. b

A peruersi verbo tenus bona optant, vt mala esse, quæ in præsentibus habentur, ostendant: et quasi fauentes prospera expetunt, vt benigni videantur. Vnde et Sophar protinus subiicit, dicens: [Atque vtiā Deus loqueretur tecum, et aperiret labia sua tibi.] Ipse quippe sibi homo loquitur, cum per hoc, quod sentit, nequaquam diuinitatis spiritu a carnalis prudentiæ intellectu separatur, cum caro sensum exerit, et mentem quasi ad intelligentiam prouocans, foras mittit. Vnde et adhuc Petro terrena sapienti veritas dicit: Non enim sapis quæ Dei sunt, sed quæ hominum. Cui tamen recta confitenti dicitur: Caro et sanguis non reuelauit tibi, sed pater meus, qui in cælis est. Quid autem Dei labia, nisi iudicia eius accipimus. Clausi namque labijs vox premitur, et sensus tacentis ignoratur: apertis autem, sermo dum promitur, animus loquentis innuitur. Labia itaque sua Deus aperit, cum voluntatem suam hominibus per aperta iudicia ostendit. Quasi enim reſerato ore loquitur, cum remota obscuritate dispositionis intimæ renuit occultare quod vult. Nam velut clausi labijs sensum nobis suum non indicat, cum per occulta iudicia cur quid faciat, celat. Sophar itaque beatum Iob vt de carnali intellectu redarguat, seq. ipsum quantæ sit benignitatis ostendat, ea bona optat, quæ et cum habentur, ignorat, dicens: [Atque vtiā Deus loqueretur tecum, et aperiret labia sua tibi.] Ac si patenter dicat: Imperitiæ tuæ potius quā poenæ compator: quia sola carnis prudentia prædictum, a veritatis te spiritu vacuum agnosco. Si enim Dei iudicia occulta cognosceres, tam procaces contra illum sententias non sonares. Et quia omnipotens Deus cum ad consideranda nos sua iudicia subleuat, ignorantæ nostræ protinus cæcitatem fugat: quæ apertis eius labijs, ad nos eruditio prodeat: protinus adiungendo manifestat, dicens:

Mat. 16. d
et Mar. 8. d
Mat. 16. o

C *Quod secreta sapientiæ Dei nullus inquirendo valet innuere, et quid charitas Dei cum misericordia eadem sit: quia ad innumera opera mentem multiformiter accendit. Cap. IIII.*

VT ostenderet tibi secreta sapientiæ, et quod multiplex sit lex eius.] Publicæ sapientiæ supernæ sunt opera, cum omnipotens Deus regit, quos creat, perficit bona, quæ inchoat, et aspirando adiuuat, quos visitationis suæ lumine illustrat. Cunctis etenim liquet, quia quos gratis condidit, benigne disponit. Et cum spiritalia dona largitur, ipse perficit quod ipse ex munere suæ benignitatis inchoauit. Secreta vero sapientiæ supernæ sunt opera, cum Deus quos creauit, deserit: cum bona, quæ præueniendo coepetat, nequaquam prosequendo consummat, cum claritate nos suæ illustrationis illuminat: et tamen permixtis carnis tentationibus tenebris cæcitatis pulsant, cum dona, quæ contulit, minime custodit, cum et mentis nostræ ad se desideria excitat, et tamen occulto iudicio, difficultate nos nostræ imbecillitatis angustat. Quæ nimirum secreta eius sapientiæ pauci valent inquirere, sed nullus innuere: quia quod super nos de nobis ab immortalis sapientia non iniuste disponitur, iustum profecto est, vt a nobis adhuc mortalibus ignoretur. Sed hæc ipsa sapientiæ illius secreta conspiciere, vtiq. iam incomprehensibilitatis eius est potentiam videre: quia et si in ipsa consiliorum eius inquisitione deficiamus, deficiente tamen verius discimus quem timeamus. Ad hæc se Paulus sapientiæ illius secreta tederat, cum dicebat: O altitudo diuitiarum sapientiæ et scientiæ Dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius, et inuestigabiles viæ eius. Quis enim cognouit sensum Domini, aut quæ consiliarius eius fuit? Qui superius etiam ex ipsa inquisitione lassescens, sed tamen ad cognitionem infirmitatis propriæ lassescendo proficiens, præmittit dicens:

Roma 11. d

D *Quid secreta sapientiæ Dei nullus inquirendo valet innuere, et quid charitas Dei cum misericordia eadem sit: quia ad innumera opera mentem multiformiter accendit. Cap. IIII.*

E Homo tu qui es, qui respondeas Deo? Numquid dicet figmentum ei, qui se finxit, quare me fecisti sic? Qui igitur ad occulta Dei pertingere non valens, ad infirmitatis suæ cognitionem rediit, atque ad eruditionem se propriam deficiente reuocauit, vt ita dicam, secreta sapientiæ non inueniens, inuenit: quia cum ad superna consilia requirenda lassesceret, didicit vt humilior timeret: et quem sua infirmitas a cognitione intima repulit, hunc ei verius humilitas iunxit. Sophar itaque et per scientiæ studium peritus, et per audaciam tumidæ locutionis ignarus: quia ipse grauiter non habet, meliori optat, quod habet, dicens: [Atque vtiā Deus loqueretur tecum, et aperiret labia sua tibi: vt ostenderet tibi secreta sapientiæ.] Qui eam quoque, quæ se super amicū pollere æstimat, optando sapientiam ostendat: cum protinus subdit: [Et quod multiplex sit lex eius.] Quid hoc loco Dei lex accipi, nisi charitas

debet? per quam ſemper in mente leguntur præcepta vitæ, qualiter in actione teneantur. De hac etenim lege veritatis voce dicitur: Hoc eſt præceptum meum, vt diligatis inuicem. De hac Paulus ait: Plenitudo legis eſt dilectio. De hac iterum dicit: Alter alterius onera portate, et ſic adimplebitis legem Chriſti. Lex etenim Chriſti quid congruentius intelligi quam charitas poteſt? Quam tunc vere perfectiſſimam, cum fraterna onera ex amore toleramus. Sed hæc eadem lex multiplex dicitur: quia ſtudioſa ſolicitudine charitas ad cuncta virtutum facta dilatatur. Quæ a duobus quidem præceptis incipit, ſed ſe ad innumera extendit. Huius namque legis initium, dilectio Dei eſt, et proximi. Sed Dei dilectio per tria diſtinguitur: quia ex toto corde, et ex tota anima, et ex tota virtute diligere Conditor iubetur. Quia in re notandum eſt quòd diuinus ſermo cum Deum diligere præcipit, non ſolum narrat ex quo, ſed etiam informat ex quanto, cum ſubiungit, ex toto: vt videlicet qui perfecte Deo placere deſiderat, ſibi de ſe nihil relinquat. Proximi autem dilectio ad duo præcepta deſignatur, cum et per quendam iuſtum dicitur. Quod ab alio tibi odis fieri, vide ne tu alteri facias. Et per ſemetipſam veritas dicit: Quæ vultis vt faciant vobis homines, et vos facite illis. Quibus duobus ſcilicet vtriuſque teſtamenti mandatis, per vnum malitia compediſcitur, per aliud benignitas prærogatur: vt malum, quod pati non vult quiſque non faciens, ceſſet a nocendi opere, et rurſum bonum, quod ſibi fieri appetit, impendens, erga vtilitatem ſe proximi exerceat ex benignitate. Sed hæc nimirum duo dum ſolicita intentione cogitantur, cor ad innumera virtutum miniſteria tenditur, ne vel ad inſetendam quæ non debet, deſiderijs inquieti mens ferueat, vel erga exhibenda, quæ debet, otio reſoluta torpeſcat. Nam cum cauere aliter facere quod nequam vult ab altero ipſa tolerare, ſolicita ſe intentione circumſpiciat, ne ſuperbia eleuet: et vſque ad deſpectum proximi, animum deiiciens exaltet, ne ambitio cogitationem dilaniet: cumque hanc ad appetenda aliena dilatanſ, anguſtet, ne cor luxuria polluat, et ſubiectum deſiderijs per illicita corrumpat: ne ira exaſperet, et vſque ad proferendam contumeliam inflammet: ne inuidia mordeat, et alienis felicitatibus æmula, ſua ſe facie conſumat: ne immoderate linguam loquacitas pertrahat, eamque vſque ad laſciuiam obrectationis extendat: ne odiū malitia excitet, et vſque ad iaculum maledictionis irriter. Rurſum cum cogitat, vt ea alteri faciat, quæ ſibi ipſa fieri ab altero expectat, penſat nimirum vt malis bona, et bonis meliora reſpondeat: vt erga proceres manuſuetudinem longanimitatis exhibeat: vt malitiæ peſte languentibus gratiam benignitatis impendat: vt diſcordes pace vniat, et concordem ad concupiſcentiã veræ pacis accingat: vt indigentibus neceſſaria tribuat: vt errantibus viam reſtitutionis offendant: vt afflictoſ verbo et compaſſione mulceat: vt accenſos in huius mundi deſiderijs increpatione reſtinguat: vt minas potentum ratiocinatione mitiget: vt oppreſſorum anguſtias quanta præualeat ope leuet: vt foris reſiſtentibus opponat patientiam: vt intus ſuperbientibus exhibeat cum patientia diſciplinam: vt erga errata ſubditorum ſic manuſuetudo zelum temperet, quatenus a iuſtitiæ ſtudio non eneruet: ſic ad vltionem zelus ferueat, ne tamen pietatis limitem ſeruendo tranſcendat: vt in gratos beneficijs ad amorem prouocet: vt gratos quoſque miniſterijs in amore ſeruet: vt proximorum mala cum corrigere non valet, taceat: vtque cum corrigi loquendo poſſunt, ſilentium conſenſum eſſe pertimeſcat: vt ſic ea, quæ tacet, toleret, nec tamen in animo virus doloris occultet: vt ſic maleuolis munus benignitatis exhibeat, ne tamen per gratiã a iure reſtitutionis excedat: vt cuncta proximis, quæ præualeat, impendat, ſed hæc impendendo non tumeat: vt ſic in bonis, quæ exhibet, tumoris præcipitum pauca, ne tamen a boni exercitio torpeſcat: vt ſic quæ poſſidet, tribuat, quatenus quanta ſit largitas remunerantis, attendat: nec cum terrena largitur, ſuam pluſquam neceſſe eſt inopiam pertimeſcat, et in oblatione muneris, hilaritatis lumen triſtitia obſcuret. Bene ergo lex Dei multiplex dicitur: quia nimirum cum vna eademque, ſit charitas, ſi mentem plene ceperit, hanc ad innumera opera multiformiter accendit. Cuius diuerſitatem breuiter exprimimus, ſi in electis ſingulis bona illius perſtrungendo numeremus. Hæc namque primum per Abel et electæ Deo munera obtulit, et fra-

Gen. 4. a
Gen. 5. d
Gen. 7. a

ſtudio

- A** studio longi laboris exercuit, et mundo superstitem pio opere exetendo seruauit. Hæc per Sem et Iaphet humiliter verenda patris erubuit, et superiecto dorso pallio, quæ non videbat, abscondit. Hæc Abrahæ dextrâ quia ad mortem filij obediendo exulit, hunc prolis innumeræ, gentium patrem fecit. Hæc Isaac mentem, quam semper ad mundiciam tenuit, caligantibus ætate oculis, ad videnda longe post ventura dilatauit. Hæc Iacob compulsi, et amissum bonum filium medullis generare, et prauorum filiorum præsentiam sub æquanimitate tolerare. Hæc Ioseph docuit a fratribus venundatum, libertate animi infracta seruitium perpeti, et eisdem post fratribus mente non elata principari. Hæc Moysen, delinquentem populo, et vsque ad petitionem mortis in precibus strauit, et vsque ad interfectionem populi per zeli studium erexit: vt et pro percunte plebe sese morti obijceret, et contra peccantem protinus vice Domini irascentis sequiret. Hæc Phinees brachium in vltionem peccantium erexit: vt arrepto gladio coeuntes transfigeret, et iram Domini irarus placaret. Hæc Iosue exploratorem docuit: vt et prius contra falsiloquos ciues veritatem verbo defenderet, et hanc postmodum gladio contra hostes allegaret. Hæc Samuel et in principatu humilem præbuit, et integrum in deiectione seruauit: qui cum persequentem se plebem diligeret, ipse sibi testimonium exitit, quia culmen, ex quo deiectus est, non amauit. Hæc Dauid ante iniquum regem et humilitate commouit ad fugam, et pietate repleuit ad veniam: qui persecutorem suum, et timendo fugit vt dominum, et tamen cum potestatem cum ferendi reperit, non agnouit inimicum. Hæc Narhan et contra peccantem regem in auctoritatem liberæ increpationis sustulit, et cum regis culpa decesset, in petitione humiliter strauit. Hæc per Isaiam nuditatem carnis in prædicatione non erubuit, et subducto carnali velamine, superna mysteria penetrauit. Hæc Eliam, quia feruoris zelo viuere spiritaliter docuit, ad vitam quoque et corporaliter abstraxit. Hæc Elisæum, quia magistrum simpliciter diligere instituit, magistri spiritu dupliciter impleuit. Per hanc Hieremias ne in Egyptum populus descenderet, restitit: sed tamen et inobedientes diligens, quo descendi prohibuit, et ipse descendit. Hæc Ezechielem, quia prius a terrenis desideriis sustulit, post per cinctum capitis in aere librauit. Hæc in Daniele, quia a regis dapibus gulam compescuit, ei et esurientium orationem clausit. Hæc tribus pueris, quia in tranquillitate positis incendia vitorum subdidit, tribulationis tempore, et flammam in fornace temperauit. Hæc in Petro et minis terrenum principum fortiter restitit, et in circumcissione submouenda, minorum verba humiliter audiuit. Hæc in Paulo et manus persequentium humiliter perculit, et tamen in circumcissionis negotio longe se imparis prioris sensum audenter increpauit. Multiplex ergo ista lex Dei est, quæ singulis rerum articulis non permutata congruit, et causis se variantibus non variata coniungit. Cuius nimirum legis multipliciter bene Paulus enumerat dicens: Charitas patiens est, benigna est: non æmulatur, non inflatur, non agit perperam, non est ambitiosa, non querit quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. Pariens quippe est charitas: quia illata mala æquanimiter tolerat. Benigna vero est: quia pro malis bona largiter ministrat. Non æmulatur: quia per hoc quod in præfenti mundo nil appetit, inuidere terrenis successibus nescit. Non inflatur: quia cum præmium internæ retributionis anxie desiderat, de bonis se exterioribus non exaltat. Non agit perperam: quia quo se in solum Dei ac proximi amorem dilatat, quidquid a rectitudine discrepat, ignorat. Non est ambitiosa: quia quo ardentius intus ad sua satagit, foris nullatenus aliena concupiscit. Non querit quæ sua sunt: quia cuncta, quæ hic transitorie possidet, velut aliena negligit: cū nihil sibi esse proprium, nisi quod secum permaneat, agnoscit. Non irritatur: quia et iniurijs lacerata, ad nullos se vltionis suæ motus excitat: cum pro magnis laboribus maiora post præmia expectat. Non cogitat malum: quia in amore munditiæ mentem solidans, dum omne odium radicibus eruit, versare in animo quod inquinat, nescit. Non gaudet super iniquitate: quia sola dilectione erga omnes inhiat, nec de perditione aduersantium exultat. Congaudet autem veritati: quia vt se ceteros diligens, per hoc, quod rectum in alijs conspicit, quasi de augmento proprii profectus hilarescit. Multiplex ergo ista lex Dei est, quæ contra vniuersumque culpæ iaculum, quod perimendam.

Gen. 6. d
Gen. 9. d
Gen. 22. b
Gen. 27. a
Gen. 37. g
Gen. 43. a. b

Exod. 32. g

Num. 25. c
Iosue 9. c

1. Reg. 3. b

1. Reg. 24. b

2. Reg. 12. a
Isa. 20. a

4. Reg. 2. c
Ibidem. a
Hier. 42. c

Ezech. 8. b
Dan. 3. c
Dan. 3. c

Act. 15. a

8.
1. Cor. 13. b

mendam mentem impetit, inſtructionis ſuæ munimine ſemper occurrit: vt quia antiquus hoſtis varia circumfuſione nos obſidet, ipſa hunc de nobis multipliciter expugnet. Quam nimirum legem ſi ſolicita conſideratione penſamus, auctori noſtro quantum quotidie delinquamus, agnoſcimus. Si autem culpas perpendimus, proſecto æquanimiter flagella toleramus: nec ex dolore charitas ad impatientiam proruit, cum ſuo ſe iudicio conſcientia addicit. Vnde Sophar quid diceret, ſciens: ſed cui diceret, neſciens: poſtquam præmiſit dicens: vt oſtenderet tibi ſecreta ſapientiæ, et quod multiplex ſit lex eius: protinus adiungit:

Quòd ſæpe magnis doctõribus contingit, vt nimia charitate ſeruentes, modum correptionis excedant: et quid ſis, quod per Moysen dicitur: Qui caſu ferro de manubrio lapſo nolens hominem occiderit, ad vnã leuiticã urbem confugiat. Cap. V.

ET intelligeres quòd multo minora exigaris a Deo, quàm meretur iniquitas tua.] Dolor quippe, vt diximus, flagelli temperatur, cum culpa cognoscitur: quia tanto quifque patientius ferramentum medici tolerat, quanto putridum conſpicitur eſſe, quod ſecat. Qui igitur multiplicitem legis intelligit, cuncta, quæ patitur, quàm ſint minora perpendit: quia per hoc quòd culpæ pondus agnoſcitur, afflictionis poena leuigatur. Sed inter hæc ſciendum eſt, quia ſine magna iniquitate non fuerit, quòd Sophar virum iuſtum vſque ad obiectionem iniquitatis increpauit. Vnde et eorum audaciam veritas iuſte redarguit, ſed benigne ad gratiam reducit: quia apud miſericordem iudicem nequaquam ſine venia culpa relinquitur, cum per ſeruorem zeli ex eius amore peccatur. Sæpe namque magnis hoc doctõribus mirandiſq. contingit: vt quo alta charitate ſeruent, eo modum correptionis exaggerent, et lingua aliquid, quod non debet, dicat: quia mentem dilectio quantum debet, inflammatur. Sed verbum prolata contumeliæ tanto citius parcitur, quanto et ex qua radice proddeat, penſatur. Vnde et per Moysen Dominus præcepit dicens: Si quis abiicit cum amico ſuo ſimpliciter in ſilvam ad ligna cædenda, et lignum ſecuris fugerit manu, ferrumq. lapſum de manubrio amicum eius percuſſerit, et occiderit, hic ad vnã ſupradictarum urbium fugiet, et viuet: ne forte proximus eius, cuius effluſus eſt ſanguis, doloris ſtimulo perſequatur, et apprehendat eum, et percutiat animam eius. Ad ſilvam quippe cum amico imus, quotiens cum quolibet proximo ad inuoluenda delicta noſtra conuertimur: et ſimpliciter ligna ſuccidimus, cum delinquentium vitia pia intentione reſecamus. Sed ſecuris manu fugit, cum ſeſe increpatione, pluſquam neceſſe eſt, in aſperitatem pertrahit. Ferrumq. de manubrio proſilit, cum de correptione ſermo durior excedit: et amicum percutionis occidit, quia auditorem ſuum prolata contumelia a ſpiritu dilectionis interficit. Corrupti namque mens repente ad odium proruit, ſi hanc immoderata increpatione, pluſquam debuit, addicit. Sed is, qui incaute ligna percutit, et proximum extinguit, ad tres neceſſe eſt vrbes fugiat, vt in vna earum deſenſus viuat: quia ſi ad poenitentiam lamenta conuerſus, in vnitrate ſacramenti ſub ſpe, fide, et charitate abſconditur, reus perpetrati homicidij non tenetur, eumq. extincti proximus, et cum inuenerit non occidit: quia cum diſtrictus iudex venerit, qui ſeſe nobis per naturæ noſtræ conſortium iunxit, ab eo proculdubio vindictam de culpæ reatu non expetit, quem ſub eius venia ſpes, fides et charitas abſcondit. Citius ergo culpa dimittitur, quæ nequaquam malitiæ ſtudio perpetratur. Vnde et Sophar iniquum vocat, quem ſuperna ſententia laudauerat, nec ta men a venia reprobatuſ excluditur, quia ad verba contumeliæ diuini amoris zelo permouetur. Qui pro eo quòd beati Iob merita non agnoſcit, ex improperia adhuc irruſione ſubiungit, dicens:

Quòd in quibuſdam donis ſuis, quaſi ex veſtigij bonitatis conſpicimus Deum. Cap. VI.

Foriſtan veſtigia Dei comprehendes, et vſque ad perfectum Omnipotentem perſequeſ.] Quid Dei veſtigia, niſi benignitatem illius viſitationis vocat? Quibus nimirum progredi ad ſuperna prouocamus, cum eius ſpiritus aſſilatu tangimur: et extra carnis anguſtias ſubeuati, per amorem agnoſcimus contemplandum auctoris noſtri ſpeciem, quam ſequamur. Nam cum mentem noſtram ſpiritualis patriæ

A patriz amor inflamat, quasi sequentibus iter insinuat, et subiecto cordi velut quoddam vestigium Dei gradientis imprimitur: vt ab eo rectis cogitationum gressibus via vitæ teneatur. Quem enim nec diuin cernimus, restat necesse est, vt per vestigia sui amoris indagemus: quatenus vsque ad contemplationis speciem quâdoque mens veniat, quam nunc quasi a tergo subsequens, per sancta desideria explorat. Hæc Psalmista auctoris nostri vestigia bene sequi nouerat, cum dicebat: Adhæsit anima mea post te. Quem reperire quoque vsque ad visionem suæ celsitudinis satagebat, cum dicebat: Sitiuit anima mea ad Deum fontem viuum, quando veniam et apparebo ante faciem Dei? Tunc quippe cognitione manifesta omnipotens Deus reperitur, cum mortalitatis nostræ funditus corruptio calcata, ab assumptis nobis in diuinitatis suæ claritate conspicitur. Nunc autem a carnali cogitatione animum infusi spiritus gratia subleuat, et in contemptum rerum transeuntium exaltat, totūq. mens quod appetebat in infimis, despicit: atque ad superna desideria ignescit, et contemplationis suæ vi extra carnem tollitur, quæ corruptionis suæ pondere adhuc in carne retinetur. Incircumscripti luminis iubar intueri conatur, et non valet, quod infirmitate pressus animus, et nequaquam penetrat, et tamen repulsus amat. Iam namque de se Conditor per quod ametur, offendit, sed visionis suæ speciem amantibus subtrahit. Sola ergo eius vestigia conspicientes gradimur, qui hunc per donorum suorum signa sequimur, quem necdum videmus.

Psal. 61.

Psal. 41.

Quod Deus in natura sua altitudine, humana simul, atque angelica subtilitati sit inuestigabilis.

Caput VII.

C Væ nimirum vestigia comprehendere nequeunt: quia vnde, vbi, quibusve modis veniant eius spiritus dona, nesciuntur: veritate attestante, quæ ait: Spiritus vbi vult, spirat: et vocem eius audis, et nescis vnde veniat, aut quo vadat. In retributionis autem culmine reperiri omnipotens per contemplationis speciem potest, sed tamen ad perfectum non potest: quia etsi hunc in claritate sua quandoque conspiciamus, non tamen eius essentiam plene contuemur. Angelica etenim, vel humana mens cum ad incircumscriptum lumen inhiat, eo ipso se, quo est creatura, coangustat, et super se quidem per proceum tendit, sed tamen eius fulgorem comprehendere nec dilatata sufficit: qui et transcendendo et portando omnia, et implendo concludit. Vnde et adhuc subditur: [Excelsior cælo est, et quid facies? Profundior inferno, et vnde cognosces? Longior terra mensura eius, et latior mari.] Quod Deus cælo excelsior, inferno profundior, terra longior, mari latior esse describitur: tanto spiritaliter debet intelligi, quanto de eo quidquam nefas est iuxta corporea lineamenta sentire. Sed cælo est excelsior, quia incircumscriptione sui spiritus cuncta transcendit. Inferno profundior, quia transcendendo subuehit. Terra longior, quia creaturæ modum perennitate suæ æternitatis excedit. Mari latior, quia rerum temporalium fluxus sic regens possidet, vt hos sub omnimoda potentie suæ præsentia coangustando circumdet. Quamuis possint, et cæli appellatione angeli, et inferni vocabulo dæmonia designari: per terram vero iusti homines, per mare autem peccatores intelligi. Excelsior itaque est cælo, quia ipsi quoque electi spiritus, visionem tantæ celsitudinis perfecte non penetrant. Profundior inferno est, quia malignorum spirituum astutias longe subtilius, quam ipsi putauerant, iudicans damnat. Terra longior, quia longanimitatem nostram patientia diuinæ longanimitatis exuperat, quæ nos et peccantes tolerat, et conuersos ad præmia remunerationis expectat. Mari latior, quia vbique facta peccantium, retributionis suæ præsentia occupat, vt et cum non præsens per speciem cernitur, præsens per iudicium sentiat. Cuncta tamen ad solum referri hominem possunt, vt ipse sit cælum, cum iam per desiderium summis inhereat. Ipse infernus, cum tentationum suarum caligine perturbatus in infimis iacet. Ipse terra, quia in bono opere fixæ spei vberitate fructificat. Ipse mare, quia in quibusdam trepidus quatitur, et aura suæ mutabilitatis agitur. Sed cælo est excelsior Deus, quia potentie eius magnitudine vincimus, etiam cum super nosmetipsos eleuamur. Inferno profundior, quia nimirum plus indicat, quam ipse se humanus animus in tentationibus inuestigat. Terra longior, quia fructus vitæ quos in fine retribuit, nequaquam nunc, vel spes nostra comprehendit: mari latior, quia humana mens fluctuans, multa de his, quæ ventura sunt coniecit: sed cum iam cernere, quæ æstimauerat, coeperit, angustam se fuisse in sua æstimatione cognoscit. Excelsior igitur cælo sit, cum ipsa in eum nostra contemplatio deficiat. Vnde et Psalmista cor in altum

10.

Ioan. 3. 6

11.

Pfal. 138.

1. Cor. 4. a

Ephef. 3. d

Pfal. 89.

Ephef. 3. d

Idi fuper Eze.
hom. 4. in fine.

altum pofuerat: fed necdum fe eum contigiffe sentiebat, dicens: Mirabilis facta eft fcientia tua ex me, confortata eft, nec potero ad eam. Inferno profundior em nouerat, qui femetipfum difcutiens, fed eius fubtiliora iudicia pertimefcens, dicebat: Nihil nili conficius fum, fed non in hoc iuftificatus fum, qui autem iudicat me, Dominus eft. Longiorem terra viderat, cum minora ei efle humane mentis vota penfabat, dicens: Qui potens eft omnia facere fuperabundanter quam petimus, aut intelligimus. Latior em mari confpexerat, qui timendo penfabat: quia nequaquam mens humana immenfitatem diftinctionis eius agnofceret, quamlibet inquirendo fluctuaret, dicens: Quis nouit poteflate iræ tue; et præ timore tuo iram tuam dinumerare? Cuius bene potentiam egregius nobis doctos infinuat, cum breuiter narrat: Vt poffitis comprehendere cum omnibus sanctis, quod fit latitudo, longitudo, fublimitas, et profundum. Habet quippe Deus latitudinem: quia diflectionem fuam vfque ad collectionem perfequentium tendit. Habet longitudinem: quia ad vite patriam nos longanimiter tolerado perducit. Habet fublimitatem: quia ipforum quoque intelligentiam, qui recepti in supernam fuerint congregationem, tranfcendit. Habet profundum: quia damnatis inferius diftinctionis fuæ iudicium incomprehenfibiliter exercit. Quæ fcilicet quartor nobis in hac vita pofitis fingulis exercet: quia et latitudinem auando, et longitudinem tolerando, et celfitudinem, non folum noftram intelligentiam, fed etiam vota fuperando, et profunditatem fuam exhibet, occultos et illicitos cogitationum motus diftrictè iudicando. Sed eius celfitudo et profunditas quam fit inueftigabilis, nullus agnofcit, nifi qui vel contemplatione ad fuma prouchi, vel occultis motibus refiftens, temptationi cœperit importunitate turbari. Vnde et beato Iob dicitur: [Excelfior cælo eft, quid facies? Profundior inferno, et vnde cognofces?] Ac fi aperte de fpecto deceretur. Profunditatem eius, atque excellentiam quando tu cognofcere fufciscis, qui vel virtute ad fuma euehi, vel temetipfum reprehendere in temptationibus nefciscis. Sequitur.

Quod cælum, et infernus, et mare, et terra coartantur in vnum, cum vna eademque mens, et Deum per contemplationem intuetur, et ex carnis mole ad tentationum tenebras redit, et quafi a tertio calo elapfa, lege membrorum et fimile carnis fluctuans agitur. Caput VII.

SI fubuerterit omnia, vel in vnum coartauerit, quis contradicet ei? vel quis dicere ei potest, cur ita facis? Subuertit Dominus cælum, cum terribili et occulta difpensatione humane contemplationis celfitudinem destruit. Subuertit infernum, cum cuiuslibet mentem in fuis temptationibus pauidam cadere etiam ad deteriora permittit. Subuertit terram, cum fructificationem boni operis aduerfis irruentibus intercidit. Subuertit mare, cum fluctuationem noftræ titubationis emergente subito pauore confundit. Dubitare quippe fua cor anxium, hoc ipfum quia titubat, valde formidat, et quali mare fubvertitur, cum ipfa in Deum noftra trepidatio, confiderato eius iudicii terrore, turbatur. Quia igitur, quo modo cælum vel infernus, terra vel mare fubvertitur, breuiter diximus: nunc aliquantulum laboriofius refat, vt hæc qualiter in vnum coartari valeant, demonfremus. Sæpe namque contingit, vt ad fuma iam mentem fpiritus eleuet, fed tamen hanc importunis caro temptationibus impugnet. Cumq. ad contemplanda cæleſtia animus ducitur, obiectis actionis illicitæ imaginibus reuerberatur. Nam carnis repente hunc ftimulus fauciat, quem extra carnem contemplatio fanda rapiebat. Cælum ergo fimul infernusq. coartatur, cum vnam eademq. mentem et fubleuatio contemplationis illuminat, et importunitas temptationis obfcurat: vt et videat intendendo quod appetat, et fuccumbendo in cogitatione, toleret quod erubefcat. De cælo quippe lux oritur, infernus autem tenebris pollidetur. In vnum ergo cælum infernusq. redigitur, cum mens, quæ iam lumen patriæ supernæ confiderat, etiam de carnis bello tenebras occultæ temptationis portat. Certe iam Paulus tertij cæli culmen afcēderat, iam paradifi fecreta cognouerat, et tamen adhuc carnis bella tolerans gemebat, dicens: Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, et captiuum me ducentem in lege peccati, quæ eft in membris meis. Quid ergo in huius tanti prædicatoris peccatore, nifi cælum Deus infernusq. coartauerat, qui et vifionis intime iam lumen acceperat, et tamen adhuc tenebras de carne tolerabat? Super fe viderat quod lætus appeteret, in fe cernebat quod metuens doleret. Iam cæleſtis patriæ lux irradiauerat: fed adhuc temptationis obfcuritas animum confundebat. Cum cælo ergo infernum pertulit: quia et illuminatum fecuritas erexit, et tenta-

Rom. 7. d

tuum

A rum gemitus strauit. Ex sepe contingit, vt fides in mente iam vigeat, sed tamen ex parte aliquantula in dubietate contabescat: quatenus et certa se a visibilibus eleuet, et ex quibuscumque se incerta perturbet. Nam plerumque ad æterna appetenda se erigit, et subortis cogitationū stimulis agitata, sibi metipso contradicit. In vnum ergo terra mareq. coartatur, cum vnam eandemq. mentem, et certitudinem solidæ fidei roborat, et tamen ex aliquantula mutabilitate perfidix, aura dubietatis versat. An non in suo pectore coartari terram mareq. cognouerit, qui et per fidem sperans, et per infidelitatem fluctuans, dicebat: Credo Domine, adiuua incredulitatem meam? Quid itaque est, quod et se credere asserit, et adiuuari in se incredulitatem querit, nisi quod coartari in suis cogitationibus terram cum mari deprehenderat, qui et exorare certus iam per fidem cœperat, et adhuc incertus vndas perfidix ex incredulitate tolerabat? Quod tamen occulta fieri dispensatione permittitur: vt cum mens iam surgere ad rectitudinem cœperit, prauitatis suæ reliquis impugnetur: quatenus hæc ipsa impugnatio, aut resistentem exerceat, aut delectationibus seductam frangat. Recte itaque nunc dicitur: [Si subuerterit omnia, vel in vnum coartauerit: quis contradicet ei? vel quis dicere ei potest, cur ita facis?] quia nimirum diuinum iudicium, nec aduersitate valet imminui, nec inquisitione cognosci: cum vel virtutes, quas tribuerat, subtrahit: vel has omnino non adimens, virtutum concuti impugnatione permittit. Sæpe namque in elationem cor attollitur, cum lætis successibus in virtute roboratur: sed dum latentes motus audacix in cogitatione conditor conspicit, se sibi hominem offendendo derelinquit: vt eius mens derelicta quid fit, inueniat: quæ male in se secunda gaudebat. Vnde cum subuerteret omnia, vel in vnum coartari dicerentur, protinus additur:

13.

Marc. 9. 4

C *Quod ex virgīs vitia nascuntur, & qui minima negligit, paulatim cadit* Caput IX.

I Pse enim nouit hominum vanitatem, et videns iniquitatem, nonne considerat? Ac si præmissa patefaciendo subiungeret, dicens: Quia tolerando succrescere vitia conspiciat, iudicando dona confundit. Rectus vero in discretionem ordo seruatur, cum prius nosci vanitas, et post considerari iniquitas perhibetur. Omnis quippe iniquitas vanitas, non tamen omnis vanitas esse iniquitas solet. Vana namque a gimus, quotiens transitoria cogitamus. Vnde et euanesce dicitur, quod repente ab intuituum oculis aufertur. Hinc Psalmista ait: Vniuersa vanitas omnis homo viuens: quoniam per hoc, quod viuendo ad interitum tendit, recte quidem vanitas dicitur, sed nequaquam recte etiam iniquitas appellatur: quia etsi de poena est culpæ quod deficit, non tamen hoc ipsum culpa est, quod a vita percurrit. Vana sunt itaque, quæ transeunt. Vnde et per Salomonem dicitur: Omnia vanitas. Apte autem, post vanitatem protinus iniquitas subinfertur: quia dum per quædam transitoria ducimur, in quibusdam noxie ligamur: cumq. mens incommutabilitatis statum non tenet, a semetipsa defluens, ad vitia prorumpit. Vanitas ergo ad iniquitatem labitur, quæ assueta rebus mutabilibus, dum ex alijs ad alia semper impellitur, suborientibus culpis inquinatur. Potest autem et vanitas culpa intelligi, et iniquitatis nomine, reatus quorundam demonstrari. Si enim aliquando vanitas culpa non esset, Psalmista non diceret: Quamquam in imagine Dei ambulet homo, tamē vane conturbatur. Theaurizat, et ignorat cui congregat ea: quia quamuis Trinitatis imaginem in natura seruamus, vanis tamen delectationis motibus perturbati, in conuersatione nostra delinquimus, vt modis non semper alternantibus cupido concutiat, metus frangat, lætitia mulceat, dolor affligat. Ex vanitate ergo, vt et superius dictū est, ad iniquitatem ducimur, cum prius per leuia delicta deflectimus, vt vñ cuncta leuigante, nequaquam post committere etiam grauiora timeamus. Nam dum moderari lingua otiosa verba negligit, more inolitæ romissus capta, auidax ad noxia prorumpit, dum gula incumbitur, ad leuitatis protinus insaniam proditur: cumq. mens subigere delectationem carnis renuit, plerumque et ad perfidiam voraginem ruit. Vnde bene Paulus plebis Israeliticæ damna conspiciens, vt immenentia ab auditoribus mala compesceret, curauit ex ordine transacta narrare, dicens:

Psal. 38.

Eccl. 1. 6

14.

Psal. 38.

E per leuia delicta deflectimus, vt vñ cuncta leuigante, nequaquam post committere etiam grauiora timeamus. Nam dum moderari lingua otiosa verba negligit, more inolitæ romissus capta, auidax ad noxia prorumpit, dum gula incumbitur, ad leuitatis protinus insaniam proditur: cumq. mens subigere delectationem carnis renuit, plerumque et ad perfidiam voraginem ruit. Vnde bene Paulus plebis Israeliticæ damna conspiciens, vt immenentia ab auditoribus mala compesceret, curauit ex ordine transacta narrare, dicens: Neque idololatricæ efficiamini, sicut quidā ex ipsis, quemadmodum scriptum est: Sedit populus manducare et bibere, et surrexerunt ludere. Eñs quippe potusq. ad lusum impulsus, iustus ad idololatriam traxit: quia si vanitatis culpa nequaquam caute compescitur, ab iniquitate protinus mens incauta deuoratur, Salomone attestante, qui ait: Qui modica spernit, paulatim decedit: Si enim curare parua negligimus insensibiliter seducti, audenter etiam

1. Cor. 10. 6

Exod. 32. 6

Eccl. 19. 4

etiam maiora perpetramus. Et notandum, quod non videri, sed considerari iniquitas dicitur. Studiosius quippe conspiciamus, quæ consideramus. Deus itaque hominum vanitatem novit, iniquitatem considerat: quia nec minora delicta multa deferit, et ad maiora ferienda sese intētius accingit. Quia igitur a leuioribus malis incipitur, et ad grauiora peruenitur vanitas mentem obnubilat, iniquitas cæcat. Quæ nimirum mens amisso mox lumine, tanto se altius per tumorem erigit, quanto et iniquitatis capta laqueis, a veritate longius recedit. Vnde et apte quoque quo vanitas cum iniquitate pertrahatur, exprimit: cum repente subiungit:

Quod diuina misratio, quasi domesticum animal loris aduersitatū electis plerumque ligat, ne per desideriorum siluam effrenni libertate discurrant. Caput X.

15. **V** Ir vanus in superbiam erigitur.] Vanitatis quippe finis est, vt cum peccato mentem fauciat, hanc ex culpa audacem reddat: quatenus sui reatus obliuiscatur, quæ amississe se innocentiam non dolet, iusto excæcata iudicio, simul et humilitatem perdat. Et sic plerumque, vt prauis desiderijs seruens, a iugo se diuini timoris excutiat, et quasi in malo- rum perpetratione iam libera, omne, quod voluptas suggerit, implere contendat. Vnde cum vir vanus se erigere in superbiam dicitur, illico subinfertur: [Et quasi pullum onagri se liberum natum putat.] Per pullum quippe onagri, omne agrestium genus exprimitur, quod naturæ dimissum motibus, loris dominantium non tenetur. Agri namque animalia libertatem habent, et ire quo apperunt, et quiescere cum lassantur. Et quamuis infensaris animalibus homo longe sit melior, hoc tamen plerumque homini non licet, quod brutis animalibus licet. Quæ enim ad aliud minime seruantur, eorum motus proculdubio nequaquam sub disciplina restringitur. Homo autem, quia ad sequentem vitam ducitur, necesse profecto est, vt in cunctis suis motibus, sub dispositione disciplinæ religetur, et quasi domesticum animal loris vinctum seruiat, atque æternis dispositionibus restrictum viuat. Qui ergo implere cuncta, quæ desiderat, per effrenatā libertatem querit, quid aliud quam pullo onagri esse similis concupiscit: vt disciplinæ hunc lora non teneant, sed audenter vagus per siluam desideriorum currat? Sæpe autem diuina misratio, quos prodire in effrenationem illicitæ libertatis crecit, obiectione prosperæ aduersitatis frangit: quatenus elisi discant, quàm reproba erectione tumuerant: vt iam flagelli experimentis edociti, quasi iumenta domestica præceptorum loris mentis colla subiciant, et viræ præsentis itinere ad nutum præsentis pergant. Quibus bene loris ligatum se nouerat, qui dicebat: Vt iumentum factus sum apud te, et ego semper tecum. Vnde et sæuus ille persecutor ab agro perfidæ voluptatis ad domum fidei reductus, rectoris sui calcaribus punctus audiebat: Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Restat ergo, vt si esse iam similes pullo onagri nolumus, in cunctis, quæ appetimus, nutum prius intimæ dispensationis exquisiramus: vt mens nostra in omne, quod nititur, superni regiminis loro teneatur, et inde magis vora sua ad vitam impleat, vnde vite suæ studia, et contra propriam voluntatē calcar. Multa Sophar fortia protulit, sed quod meliori se hæc loquitur, nescit. Vnde adhuc increpando subiungit: [Tu autem firmasti cor tuum, et expandisti ad eum manus tuas.] Firmari cor non hoc loco per virtutem dicitur, sed per insensibilitatem. Omnis namque animus, qui distractionis intimæ considerationem se subijcit, ex eius protinus timore mollescit, eumque sagitta diuinæ formidinis penetrat: quia infirma viscera per humilitatem gestat. Quisquis autem perrinacia insensibilitatis obdurefcit, quasi cor firmat, ne hoc iacula timoris superni confodiant. Vnde quibusdā per Prophetam Dominus misericorditer dicit: Tollam a vobis cor lapideum, et dabo vobis cor carneum. Cor quippe lapideum tollit, cum a nobis superbiæ duritiā subtrahit: et cor carneum tribuit, cum eandem protinus nostram duritiā ad sensibilitatem vertit. Per manus vero, vt iam crebro docuimus, opera designantur. Cum culpa igitur manus ad Deum expandere, est contra largitoris gratiam de virtute operum superbire. Qui enim in conspectu æterni iudicis loquens sibi bona, quæ facit, tribuit: ad Deum manus superbiens tendit. Sic profecto contra electos reprobi, sic contra catholicos hæretici semper effrenantur: vt cum obiurgare facta nequeunt, bonos reprehendere de factorum elatione moliantur: quatenus eos, quos redarguere ex infirmitate actionis non valent, ex crimine tumoris accusent. Vnde et ea bona, quæ exterius fiunt, nequaquam bona esse iam censent, quæ quasi per studium turgidæ cogitationis exhibentur: qui semper humilitate tumens increpant, et quod dictis suis

Psalm. 72.

18. 9. 4

Exerib. 36. f

A suis semetipsos feriant, ignorant. Sed quia iustum virum Sophar hactenus reprehendendo corripuit, nunc velut docendo subiungit:

Quid in oratione faciem absque timore leuamus, cum tales nos post orationem exhibemus, quales per orationis tempus iudici apparere optamus. Et quod contemplativa stabilitatem perdidisse dicenda non est, etiam si aliquando deficiat, cum semper id, quod amittit, inquirat. Caput XI.

SI iniquitatem, quæ est in manu tua, abstuleris a te, et non manserit in tabernaculo tuo iniquitas: tunc leuare poteris faciem tuam absque macula, et eris stabilis, et non timebis. 16. Omne peccatū aut sola cogitatione committitur, aut cogitatione simul et opere perpetratur. Iniquitas ergo in manu est, culpa in opere. Iniquitas vero in tabernaculo, iniquitas in mente. Mens quippe nostra tabernaculum non incongrue vocatur, in qua apud nosmetipsos abscondimus, cum foris in opere non videmur. Sophar itaque, quia iusti viri amicus est, nouit quid dicat: sed quia iustum increpat, hæreticorum tenens speciem, proferre recte etiam quæ nouit, ignorat. Sed nos calcantes hoc, quod ab eo rumide dicitur, pensamus eius verba quàm vera sint, si recte dicerentur. Prius enim a manu iniquitatem subtrahit, et post a tabernaculo admonet iniquitatem abscindi: quia quisquis iam praua a se opera exterius rescicat, necesse profecto est, ut ad semetipsum rediens, solerter sese in mentis intentione discernat: ne culpa, quam iam in actione non habet, adhuc in cogitatione perduret. Vnde bene etiam per Salomonem dicitur: Præpara foris opus tuum, et diligenter exerce agrum tuum: ut postea ædifices domum tuam. Prov. 24. d Quid namque est præparatum opere, agrum diligenter exterius exercere, nisi euulsis iniquitatis sentibus, actionem nostram ad frugem retributionis excolere? Et quid est post agri exercitium, ad ædificium domus redire, nisi quod plerumque ex bonis operibus discimus, quantam vite munditiam in cogitatione construamus? Pene cuncta namque bona opera ex cogitatione prodeunt. Sed sunt nonnulla cogitationis acumina, quæ ex operatione nascuntur. Nam sicut ab animo opus sumitur, ita rursus ab opere animus eruditur. Mens quippe diuini amoris exordia capiens imperat bona, quæ fiunt. Sed postquam fieri imperata cœperint, ipsis suis exercitata actionibus discit, cum imperare bona inchoauerat, quantum minus videbat. Foris ergo ager excolitur, ut domus postmodum construatur: quia plerumque ab exteriori opere videmus, quantam subtilitatem rectitudinis in corde teneamus. Quem bene Sophar seruare ordinem studuit, cum prius auferri iniquitatem a manibus, et post tabernaculo iniquitatem dixit: quia nequaquam plene animus in cogitatione erigitur, quando adhuc ab eo extrinsecus in opere erratur. 17. Quæ si perfecte duo hæc tergiumus, ad Deum statim sine macula faciem leuamus. Interna quippe facies hominis, mens est: in qua nimirum recognoscimur, ut ab auctore nostro diligamur. Quam scilicet faciem leuare, est in Deo animum per studium orationis attollere. Sed eleuatam faciem macula inquinat, si intendentem mentem reatus sui conscientia accusat: quia ab spei fiducia protinus frangitur, si intenta precibus necdum deuictæ culpæ memoria mordetur. Diffidit namque accipere se posse quod appetit, quæ profecto reminiscitur nolle se adhuc facere, quod diuinitus audiuit. Hinc per Ioannem dicitur: Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus apud Deum, et quidquid petierimus, ab eo accipiemus. Hinc Salomon ait: Qui auertit aurem suam, ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. 1. Ioan. 3. d Quippe nos in petitione reprehendit, cum resistere se præceptis eius, quem postulat, meminit, et oratio sit execrabilis, cum a censura auertitur legis: quia dignum profecto est, ut ab eius beneficijs sit quisque extraneus, cuius nimirum iustionibus non vult esse subiectus. Prov. 28. b Quia in re hoc est salubre remedium, ut cum se mens ex memoria culpæ reprehendit, hoc prius in oratione desceat, quod errauit: quatenus cum erroris macula fletibus tergatur, in petitione sua cordis facies ab auctore munda videatur. Sed curandum nimis est, ne ad hoc rursus proruat, quod se munda fletibus exular: ne dum deplorata iterum culpa committitur, in conspectu iusti iudicis ipsa etiam lamenta leuigentur. Solerter quippe debemus meminisse quod dicitur: Ne iteres verbum in oratione tua. Quo videlicet dicto vir sapiens nequaquam nos prohibet sæpe veniam petere, sed culpas iterare. Ac si aperte dicat: Cum male gesta defleueris, nequaquam rursus facias, quod in precibus iterum plangas. Ut ergo ad precem facies sine macula leuetur, ante orationis semper tempora debet solite conspici, quidquid potest in oratione reprobari, talemque mens cum ab oratione

ceſſat, exhibere feſtinet: qualis apparere iudici in ipſo orationis tempore exoptat. Sæpe namque immunda quædam, vel illicita in animo verſamus, quotiens a precibus vacamus. Sed cum ſe mens ad ſtudioſum orationis erexerit, earum rerum imagines reuerberatur patitur, quibus libenter prius oſioſa premebatur, et quaſi iam faciem anima ad Deum leuata non ſufficit: quia in ſe nimirum inquinata mente, maculas pollute cogitationis erubeſcit. Sæpe curis mundi libenter occupamur. Cumq. poſt hæc ſtudio orationis intendimus, nequaquam ſe mens ad cæleſtia erigit: quia pondus hæc terrenæ ſolicitudinis in profundum merſit, et in prece facies munda non oſtenditur, quia cogitationis infimæ luto maculatur. Nonnumquam vero cor a cunctis excutimus, et ab illicitis motibus etiam cum a prece vacat, prohibemus: ſed tamen quia nos culpas rarius committimus, aliena pigrius delicta relaxamus: et quo peccare noſter animus ſolicitiſſe metuit, eo diſtrictius hoc, quod in ſe ab alio delinquitur, abſolteſcit. Vnde fit, vt eo inueniatur quiſque tardior ad veniam, quo proſcindo factus eſt cautus ad culpam: et quo ipſe excedere in alterum metuit, hoc, quod in ſe exceditur, puniri durius exquirat. Sed quid hæc doloris macula reperiri deterius poteſt, quæ in conſpectu iudicis charitatem non inquinat, ſed necat? Vitam quippe animæ quælibet culpa polluit, ſeruatus vero contra proximum dolor occidit. Memini namque, vt gladius figurat, et mucrone illius ipſa viſcerum occulta perforantur. Qui ſcilicet a tranſiſſo corde, ſi prius non educitur, nihil in precibus diuinæ opis obtinetur: quia et vulneratis membris imponi ſalutis medicamina nequeunt, niſi ferrum a vulnere ante ſubtrahatur. Hinc eſt enim, quod per ſemetipſam Veritas dicit: Niſi remiſeritis hominibus peccata eorum, nec pater veſter, qui in cælis eſt, remittet vobis peccata veſtra. Hinc admonet, dicens: Cum ſtabitis ad orandum, dimittite ſi quid habetis aduerſum alterum. Hinc rurſum ait: Date, et dabitur vobis: dimittite, et dimittetur vobis. Hinc contra inſtitutionem poſtulationis, conditionem poſuit pietatis, dicens: Dimittite nobis debita noſtra, ſicut et nos dimittimus debitoribus noſtris vt proſecto bonum, quod a Deo compuncti petimus, hoc primum cum proximo conuerſi faciamus. Tunc igitur vere ſine macula faciem leuamus, cum nec nos prohibita mala committimus, nec ea, quæ in nos a proximis commiſſa ſunt, ex proprio zelo retinemus. Graui namque mens noſtra orationis ſuæ tempore conſuſione deprimitur, ſi hæc aut ſua adhuc operatio inquinat, aut alienæ malitiæ ſeruatus dolor accuſat. Quæ duo quiſque dum teſerit, ad ea; quæ ſubnexa ſunt, protinus liber exurgit. [Et eris ſtabilis, et non timebis.] Quia nimirum tanto minus iudicem trepidat, quanto in bonis actibus ſolidius ſtat. Timore quippe ſuperat, qui ſtabilitatem ſeruat: quia dum ſolicitus ſtudet peragere, quod manuſcite Conditor imperat, ſecurus etiam cogitat, quod terribiliter intenrat. Sciendum præterea eſt, quod nonnulla bona ſunt, ad quæ indefeſſi perſiſtimus: et rurſum nonnulla ſunt, a quibus continue deficientes labimur, atque ad hæc magnis conatibus per interualla temporum reformamur. In actiua etenim vita ſine defectu mens figurat: a contemplatiua autem infirmitatis ſuæ pondere victa laſſatur. Illa quippe tanto firmius durat, quanto ad vicina ſe erga vtilitatem proximi dilatat: hæc tanto celerius labitur, quanto et carnis clauſtra tranſgrediens, ſuper ſemetipſam ire conatur. Illa per plana ſe dirigit, et ideoſo pedem operis robuſtus figit: hæc autem, quo ſuper ſe alta appetit, ad ſe eo citius feſſa deſcendit. Quod bene ac breuiter Ezechiel inſinuat, cum eorum, quæ viderat motus animalium narrat, dicens: Non reuertebantur, cum incederent. Ac paulo poſt ſubiſcit adiungens: Et animalia ibant, et reuertebantur. Sancta quippe animalia aliquando vadunt, et minime redeunt: aliquando vadunt, et protinus reuertuntur: quia electorum mentes cum per collatam ſibi actiue vitæ gratiam, erroris vias deferunt, redire ad mala mundi neſciunt, quæ reliquerunt: cum vero per contemplationis aciem, ab hac ſe eadem actiua vita ſuſpēdunt, eunt et redeunt: quia per hæc, quod diu perſiſtere minime in contemplatione ſufficiunt, ſeſe iterum ad operationem fundunt: vt in his, quæ ſibi iuxta ſunt, ſe exercendo reſoueant, et ſuper ſe rurſum ſurgere contemplando, conualeſcant. Sed dum hæc eadem contemplatio more debito per temporum interualla repetitur, indiſcienſer proculdubio, et in eius ſoliditate perſiſtitur: quia etſi infirmitatis ſuæ pondere ſuperata mens deſicit: hanc tamen iterum continuis conatibus reparata comprehendit. Nec ſtabilitatem ſuam in ea perdidiffe dicenda eſt, a qua et ſi ſemper deſicit, hanc et cum perdidit, ſemper inquirat: Sequitur:

Matth. 6. b

Ibidem.

Luc. 6. f

Matth. 6. b

Ezech. 1. d

A Quid possit tentationes huius seculi in, quibus consumpti videntur electi, quasi sub repente a tenebris erumpant. Caput XI I.

Miseriæ quoque obliuisceris, et quasi aquarum, quæ præterierunt, non recordaberis.] Mala vitæ præsentis tanto durius animus sentit, quanto pensare bonum, quod sequitur, negligit: et quia non vult præmia considerare, quæ restant, grauius æstimat esse quæ tolerat. Vnde et contra flagelli ictum, cogitatio cæca conqueritur, et quasi infinita calamitas creditur, quæ diebus cursu labentibus quotidie finitur. At si semel quisque ad æterna se erigat, atque in his, quæ incommutabiliter permanent, oculum cordis figat, prope nihil esse hoc conspicit, quidquid ad finem currit. Præsentis vitæ aduersa tolerat: sed quasi nihil esse omne, quod labitur, penat. **B** Quo enim se internis gaudijs robustius inserit, eo minus exterioris dolores sentit. Vnde Sophar nequaquam vetitus ausu temerario docere meliorem, exhortatur ad iustitiam, et demonstrat quàm nulla iusti oculis videatur poena. Ac si aperte dicat: Si degustas gaudium, quod intus permanet, leue fit protinus omne, quod foris dolet. Bene autem præsentis vitæ miserias aquis prætereuntibus comparat: quia calamitas transiens, electi mentem nequaquam vi concussionis obtuit: sed tantum tactu maioris infundit. Nam madet quidem per cruorem vulneris, sed a suæ certitudine non frangitur salutis. Saepe autem non solum flagella atterunt, sed in vniuersiusque iusti animo malignorum quoque spirituum tentamenta grassantur, vt exterius ex percussione doleat, et intus aliquatenus ex tentatione frigeat. Sed nequaquam gratia deserit: quæ quo nos durius ex dispensatione percutit, eo amplius ex pietate custodit. Nam cum tenebescere per tentationem coeperit, sese iterum lux interna succendit. Vnde et subditur: [Et quasi meridianus fulgor confurget tibi ad vespertum.] Fulgor quippe meridianus in vespere, est virtutis renouatio in tentatione: vt repentino charitatis fervore mens vigeat, quæ iam iamq. lumen sibi gratiæ occubuisse formidabat. Quod adhuc Sophar subtilius aperit, cum subiungit: [Et cum te consumptum putaueris, orieris vt lucifer.] Saepe namque tot tentamenta nos obident, vt ipsa nos eorum numerositas pene ad lapsum desperationis inclinet. Vnde plerumque cum mens in tadium vertitur, vix ipsa virtutis suæ damna considerat, et tota dolens quasi iam, et a sensu doloris aliena frangitur, et enumerare non valet, quanto cogitationum tumultu vastatur, Ruituram se per momenta conspicit, eiq. ne arma repugnationis arripiat, grauius maior ipse contradicit. Circumductos quolibet oculos obscuritas obidet, et cum visum tenebræ semper impediunt, mæsta mens nihil aliud quàm tenebras videt. Sed apud misericordem iudicem sæpe hæc ipsa, quæ ad nifum quoque orationis aggrauat, pro nobis subtilius tristitia exorat. Nam tunc maioris nostri caliginem conditor conspicit, et subtrahit luminis radios refundit, ita vt erecta protinus per dona mens vigeat, quam paulo ante decertantia vitia superbiæ calce deprimabant. Mox torporis pondus discutit, atque ad contemplationis lumen posturbationis suæ tenebras erumpit. Mox in gaudium profectus attollitur: quæ inter tentamenta peius cadere ex desperatione cogeatur. Sine cogitationis certamine præsentia despicit, sine dubitationis obstaculo de ventura retributione confidit. Iustus ergo cum se consumptum putauerit, vt lucifer oritur: quia mox vt tenebescere tentationum caligine coeperit, ad lucem gratiæ reformatur, et in se ipso monstrat diem iustitiæ, qui casurus paulo ante timuit noctem culpæ. **E** ipso monstrat diem iustitiæ, qui casurus paulo ante timuit noctem culpæ.

20.

21.

Reçte autem lucifero, iusti vitæ comparatur. Solem quippe præcurrentes luciferi nunciat. Et quid nobis sanctorum innocentia, nisi sequentis iudicis claritatem clamat? In eorum namque admiratione conspiciamus, quid de maiestate veri luminis æstimemus: Nec dum Redemptoris nostri potentiam videmus, sed tamen virtutem illius in electorum suorum moribus admiramur. Quia igitur bonorum vitam in consideratione sua oculis nostris vim veritatis objicit, clarus ad nos lucifer ante solem venit. Sciendum vero est, quòd hæc, quæ ex tentationum spiritalium aduersitate discussimus, iuxta exteriora quoque mala nil obstat intelligi. Sancti etenim viri quia summa medullitus diligunt, in infimis dura patiuntur: sed in fine gaudij lumen inueniunt, quod habere in hoc spatio præcurrentis vitæ contemnunt. Vnde nunc per Sophar dicitur: [Et quasi meridianus fulgor confurget tibi ad vespertum.] Peccato-

ris enim lumen in die, est obfcuritas in vefpere: quia in præfentis vitæ felicitate attol-
litur, fed aduerfitaris tenebris in fine deuoratur. Iufto autem meridiano fulgor ad
vefperum furgit: quia quanta fibi claritas maneat, cum iam occumbere cõperit,
agnofcit. Hinc namque fcriptum eft: Timenti Deum, bene erit in extremis. Hinc
per Pfalmiftam dicitur: Cum dederit dilectis fuis fomnum, hæc eft hereditas Domi-
ni. Qui in huius quoque vitæ adhuc certamine pofitus, cum fe confumptum putau-
erit, vt lucifer oritur: quia foris cadens, intus innouatur: et quo magis exterius ad-
uerfa tolerat, eo vberius virtutum lumine interius corufcat: Paulo attestante, qui ait:
Sed licet is, qui foris eft, nofter homo corrumpitur, tamen is, qui intus eft, renouatur
de die in diem. Id enim, quod in præfenti eft momentaneum, et leue tribulationis
nostræ, fupra modum in fublimate æternæ gloriæ pondus operatur in nobis. Et
notandum eft, quod nequaquam cum confumptus fueris, fed cum te confumptum
putaueris dicit: quia et quod videmus, in dubietate eft, et quod fperamus, in certi-
tudine. Vnde et idem Paulus non fe confumptum nouerat, fed putabat, qui et in-
aduerfa tribulationum corruens, vt lucifer refulgebat, dicens: Quafi morientes, et
ecce viuimus: quafi triftes, femper autem gaudentes: ficut egentes, multos autem
locuplantes. Sciendum quoque eft, quod bonorum mens quo duriora pro veritate
tolerat, eo æternitatis præmia certius fperat. Vnde et apte fubdit: [Et habebis
fiduciam, propofita tibi fpe. Tanto namque fpes in Deum folidior furgit, quanto
pro illo quifque grauiora pertulerit: quia nequaquam retributionis gaudium de
æternitate colligitur, quod non hic prius pia tribulatione fēminat. Hinc enim
per Pfalmiftam dicitur: Euntes ibant et flebant, mittentes femina fua: venientes au-
tem venient in exultatione portantes manipulos fuos. Hinc Paulus ait: Si commori-
mur, et conuiuemus: fi fufstinemus, et coregnabimus. Hinc difcipulos admonet,
dicens: Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. Hinc fāctorum
gloria Iohanni Angelus indicans, ait: Hi funt, qui venerunt de tribulatione magna, et
lauauerunt ftolas fuas, et dealbauerunt eas in fanguine agni. Quia igitur nunc per tri-
bulationem feritur, vt poft gaudij fructus meratur, tanto maior fiducia mentem ro-
borat, quanto hanc fortior pro veritate afflictiō anguftat. Vnde apte protinus ad-
iungitur: [Et defoffus fecurus dormies.] Sicut enim malis præfens fecuritas labor
eft, ita bonis præfens labor perpetuam fecuritatem parit. Vnde et defoffum fe secu-
rum dormire iam nouerat, qui dicebat: Ego enim iam delibor, et tempus meæ refo-
lutionis inftat: bonum certamen certauī, curfum confummaui, fidem feruaui: de
reliquo reposita mihi eft corona iuftitiæ, quam reddet mihi Dominus in die illa iu-
ftus iudex. Quia enim contra mala tranfeuntia fine defectu certauerat: de manfuris
nimirum gaudijs fine dubietate præfūmebat. Quamuis defoffus, et aliter intelli-
gi poteft. Sæpe namque rebus tranfitorijs occupati, penfare negligimus per quanta
peccamus: fed fi reducto considerationis malo oculo, a finu cordis terrenæ cogita-
tionis ager excutitur, quidquid in mente latebat, inuenitur. Vnde fācti viri animo-
rum fuorum latebras perfcutari non definunt, fefeque fubtiliter indagantes, terrena-
rum rerum curas abijciunt: et effoffis plene cogitationibus, cum nullo fe reatu crimi-
nis morderi deprehendunt, velut in ftrato cordis apud fe fecuri requiefcunt. Latere
quoque ab huius mundi actibus appetunt, femper fua confiderant: et cum loro regi-
minis minime confringuntur, iudicare, quæ aliena funt, recufant. Defoffi ergo secu-
ri dormiunt: quia dum fua intima vigilanter penetrant, a laboriofis fe huius mun-
di oneribus fub quietis otio occultant. Vnde et adhuc fubdit: [Requiefces, et non
erit qui te exterreat.] Quifquis enim præfentem gloriam quærit, profecto despe-
ctum meruit. Qui femper ad lucra inhiat, femper videlicet damna formidat. Cuius
enim perceptione reficitur, eius rei proculdubio, et amiffione fauciatur: et quo obli-
gatus mutabilibus ac perituris inhzret, eo longe in infimis ab arce fecuritatis iacet.
At contra quifquis in folo æternitatis defiderio figitur, nec profperitate attollitur,
nec aduerfitate quaffatur: dum nil habet in mundo quod appetat, nihil eft, quod de
mundo pertimefcatur. Hinc etenim Salomon ait: Non contriftabit iuftum quidquid
ei acciderit. Hinc iterum dicit: Iuftus quafi leo confidens abfq̃ue terrore erit. Bene
itaque nunc dicitur: Requiefces, et non erit qui te exterreat. Quia tanto quifque a
fe plenius pauorem, qui ex mundo eft, abijcit, quanto in femetipfo verius concupi-
fcentiam

Eccle. 1. d
Tfal. 126.

1. Cor. 4. d

1. Cor. 6. b

22.

Pfal. 125.
1. Tim. 2. b

Act. 14. d
Apoc. 7. c

1. Tim. 4. d

Prou. 12. c
Prou. 18. a

A scientiam mundi vincit. An non absque terrore qui ex mundo est, Paulus in corde requieverat, qui dicebat: Certus sum enim quia neque mors, neque vita, neque angeli, *Rom. 8. g* neque principatus, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia, poterit nos separare a charitate Dei, quæ est in Christo Iesu Domino nostro? Cuius videlicet fortitudo charitatis, vera sanctæ Ecclesiæ voce laudatur, cū per Cantica Canticorum dicitur: Valida est ut mors dilectio. Virtuti etenim mortis dilectio comparatur: quia nimirum mentem, quam semel cepit a delectatione mundi, funditus occidit: et tanto hanc valentius in auctoritatem erigit, quanto et insensibilem contra terrores reddit.

*Cant. 8. 6
De pennis. dist.
et. cap. 4. volu-
da.*

Sed inter hæc sciendum est, quod pravi cum recta prædicant, valde difficile est, ut ad hoc quod taciti ambiunt, non erumpant. Vnde et Sophar protinus adiungit: [Et deprecabuntur faciem tuam plurimi.] Neque enim iusti viri idcirco se per innocentiam itinera arcta custodiunt, ut ab alijs exorentur. Sed siue hæretici, seu peruersi quilibet, per hoc quod inter homines quasi innocenter viuunt, videri intercessores pro hominibus volunt, et cum sancta loquentes insinuant quod ipsi appetunt, hoc alijs pro magno pollicentur: dumque cælestia prædicant, in suis repente sponsonibus ostendunt, quod ament. Sed ne diu terrena pollicendo patefiant quod sunt, ad verba rectitudinis citius recurrunt. Vnde mox subditur:

23.

Quod in æterna miseria, nullum sit impius effugium: et quod abominatio sit sanctorum, delectatio peccatorum.
Caput XIII.

Culi autem impiorum deficient, et effugium peribit ab eis.] Quod oculotum nomine vera intentio exprimitur, per Euangelium veritas attestatur dicens: Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit: quia videlicet si operationem nostram intentio munda præuenierit, quamlibet aliter hominibus videatur, interni tamen iudicis oculis mundum subsequens actiois corpus ostenditur. Oculi ergo impiorum, intentiones sunt in eis carnalium desideriorum. Qui idcirco deficient, quia æterna negligunt, et sola semper transitoria præstolantur. Adipisci quippe terrenam gloriam cogitant, multiplicari rebus temporalibus exoptant, ad mortem quotidie cursu rerum labentium tendunt: sed cogitare mortalia mortaliter nesciunt. Carnis vita per momenta deficit, et tamen carnale desiderium crescit. Res habita instanti fine corripitur, et habendi anxietas non finitur. Sed cum mors impios subtrahit, eorum profecto desideria cum vita terminantur. Quorum scilicet oculi tunc superna visione deficiunt: quia suo hic iudicio a terrena deficere delectatione noluerunt. Hos illorum oculos a iucunditate pristina claudi Psalmista conspexerat, cum dicebat: In illa die peribunt omnes cogitationes eorum: quia æterna mala numquam cogitata reperiunt, et subito amittunt bona temporalia, quæ diu tractando tenuerunt. A quibus et omne effugium perit: quia eorum malitia ab animaduersione restricti iudicis quo se valeat occultare, non inuenit. Nam nunc iniqui cum tristitia aliqua, vel aduersa patiuntur, effugij latebras inueniunt: quia ad voluptatem protinus desideriorum carnalium recurrunt. Ne enim paupertas cruciet, diuitijs animi demulcetur. Ne despectus proximorum deprimat, sese dignitatibus exaltant. Si fastidio corpus atteritur, antepositis epularum diuersitatibus nutritur. Si quo animus maestitæ impulsu deieciatur, mox per interposita iocorum blandimenta releuatur. Tot ergo hic habent effugia, quot sibi præparant delectamenta. Sed quandoque ab eis effugium perit: quia eorum mens, amissis omnibus, se solummodo et iudicem conspicit. Tunc voluntas subtrahitur, sed voluptatis culpa seruat, et repetere miseri periculis dicunt, quia peritura tenebant. Qui tamen quousque corporaliter viuunt, quæ tene nocitura non desinunt. Vnde adhuc subditur: [Et spes illorum abominatio animæ.] Quid hic peccator totis cogitationibus sperat, nisi ut potestate ceteros transeat: cunctos rerum multiplicitate transcendat: aduersantes dominando subijciat: obsequentibus mirandus innotescat: iræ ad votum satisfaciatur: benignum se, cum laudatur, ostendat: quidquid gula appetit, offerat: ad hoc quod voluptas impetrat, operis expletionem concurrat? Bene ergo spes illorum abominatio animæ dicitur: quia ea, quæ carnales ambiunt, spirituales quique iudicio rectitudinis auersantur. Nam quod peccatores voluptatem

Matth. 6. c

Psal. 145.

24. æſtimant : hoc iuſti proculdubio poenam putant . Abominatio eſt igitur animæ , ſpes A
 prauorum : quia nimirum ſpiritus deficit , vbi caro requieſcit . Vt enim caro mollibus ,
 ſic anima duris nutritur : illam blanda reſouent , hanc aſpera exercent : illa delecta-
 tionibus paſcitur , hæc amaritudinibus vegetatur . Et ſicut carnem dura fauciant , ſic
 ſpiritus mollia necant : ſicut illam laborioſa interimunt , ita hunc delectabilia exting-
 guunt . Spes itaque carnalium , abominatio animæ dicitur : quia inde in perpetuum
 ſpiritus interit , vnde ad tempus caro ſuauius viuuit . Sed hæc Sophar recte diceret , niſi
 beatus Iob cuncta largius etiam viuendo prædiſſet . At poſtquam ſanctiorem mo-
 nere de vita nititur , doctiorcmq. ſe erudire ſapientiæ magiſterio conatur , ipſe dicto-
 rum ſuorum pondus leuigar , qui in diſcretionem interpoſita , omne , quod loquitur , de-
 ſtruit : quia liquorcm ſcientiæ pleno vaſculo ſuperfundit . Sic namque ab indiſcretis
 opes ſcientiæ , ſicut a ſtultis ſæpe opes corporalis ſubſtantiæ poſſidentur . Nonnulli B
 enim , qui rerum terrenarum multiplicitate ſubnixi ſunt , aliquando multa et habenti-
 bus tribuunt : vt ipſi cunctis hæc largius habere videantur . Ita peruerſi cum vera ſa-
 piunt , recta quædam etiam rectioribus loquuntur : non vt alios audientes doceant , ſed
 vt ipſi quanta doctrina polleant , innoſcant . Præire ſe quippe ſapientia cunctos æſti-
 mant , et idcirco nihil ſe cuiſlibet dicere , vltra menſuras ſuæ magnitudinis putant .
 Sic prauſ quiſlibet , ſic omnes hæretici ſuperba voce meliores docere non merunt :
 quia omnes ſe inferiores arbitrantur . Sed ſancta Eccleſia , elatos quoſque ab æſtimati-
 onis ſuæ culmine reuocat , et diſcretionis manu ad æqualitatis compagem reformat .
 Vnde beatus Iob , qui cuiſdem ſanctæ Eccleſiæ membrum eſt , videns quòd amicorum
 mcns per verba prolata eruditionis intumuit , illico reſpondit dicens :

CAPVT DVODECIMVM B. IOB.



Espondens autem Iob dixit : Ergo vos eſtis ſoli homines , et vo-
 biſcum oritur ſapientia ? Et mihi eſt cor ſicut et vobis , nec infe-
 rior veſtri ſum . Quis enim hæc , quæ noſtis , ignorat ? Qui deri-
 detur ab amico ſuo ſicut ego , inuocabit Deum , et exaudiet eum .
 Deridetur enim iuſti ſimplicitas , lampas contempta apud cogi-
 tationes diuitem , parata ad tempus ſtaturum . Abundant taber-
 nacula prædonum , et audacter prouocât Deum , cum ipſe dederit omnia in manus
 eorum . Nimirum interroga iumenta , et docebunt te , et volatilia cæli , et indica-
 bunt tibi . Loquere terræ , et reſpondebit tibi , et narrabunt piſces maris . Quis igno-
 rat quòd omnia hæc manus Domini fecerit ? In cuius manu anima omnis viuens ,
 et ſpiritus vniuerſæ carnis hominis . Nonne auriſ verba diſiudicat , et fauces ,
 comedentes ſaporem ? In antiquis eſt ſapientia , et in multo tempore prudentia .
 Apud ipſum eſt ſapientia et fortitudo , et ipſe habet conſilium et intelligentiam .
 Si deſtruxerit , nemo eſt qui ædificet : ſi inſulerit hominem , nullus eſt qui aperiat .
 Si continuerit aquas , omnia ſiccabuntur : et ſi emiſerit eas , ſubuerterent terram .
 Apud ipſum eſt fortitudo et ſapientia . Ipſe nouit et decipientem , et eum , qui deci-
 pitur . Adducit conſiliarios in ſtultum finem , et iudices in ſtuporem . Baltheum
 regum diſſoluit , et præcingit fune renes eorum . Ducit ſacerdotes inglorios , et opti-
 mates ſupplantat . Commutans labium veracium , et doctrinam ſenem auferens .
 Effundit deſpectionem ſuper principes , et eos , qui oppreſſi fuerant , releuat . Qui re-
 uelat profunda de tenebris , et producit in lucem vmbra mortis . Qui multiplicat
 gentes , et perdit eas : et ſubuerſas in integrum reſtituit . Qui immutat cor princi-
 pum populi terræ : et decipit eos , vt fruſtra incedant per inuium . Palpabunt quaſi
 in tenebris , et non in luce , et errare eos faciet quaſi ebrios .

Ergo vos estis soli homines, et vobiscum oritur sapientia? Quisquis se præire omnes ratione æstimat, quid iste aliud quàm solum se esse hominem exultat? Et sæpe contingit, vt cum per tumorem mens in altum ducitur, in despectu omnium, sui admiratione subleuetur. In cogitatione etenim proprii fauore oriuntur, sibiq. de singularitate sapientiæ blandiuntur. Ipsa fatuitas pensat ea, quæ audierit, ac verba, quæ profert, et miratur sua, et ridet aliena. Qui ergo solum se sapere æstimat, quid aliud quàm hanc eandem secum oriri sapientiam putat? Nam quam adesse alijs abnuat, soli sibi hanc tribuens, profecto intra tempora suæ breuitatis claudit. Pensandum vero est, vir sanctus quanta discretionem vitur: vt amicorum superbientium arrogantia comprimeretur, cum protinus adiungit. [Et mihi est cor sicut et vobis, nec inferior vestri sum.] Quis enim nesciat, quantum beati Iob vita atque scientia amicorum eius scientiam excedat? Sed vt eorum superbiam corrigat, esse se inferiorem negat: et ne suæ humilitatis limitem transeat, esse se superiorem tacet: nec præferendo se, sed conferendo, indicat, quod de se hi, qui sibi longe sunt impares, discant: vt dum sponte infestit ut sapientia, quæ eminet, nequaquam se contra vites erigat scientia, quæ iacet. Quos bene mox ad æqualitatis sensum reuocat: quia tumere valde quasi de singularitate magnitudinis pensat, cum subsequenter adiungit: [Quis enim hæc, quæ nostis, ignorat?] Ac si aperte dicat: Cum cunctis sint nota, quæ dicitis, de dictorum scientia singulariter cur tumetis? Quia igitur elationem arrogantium ad æqualitatis communionem reuocans, correptione perfecta redarguit, ad doctrinæ nunc sententias erumpit: vt amici eius humiliati, prius discerent veritatis pondera, quam reuerenter audirent. Sequitur:

Quid viri virtutum cum deridentur ab impijs, ad seipsum conscientia Deum concurrant, in quo gloriantur.

Caput XV.

Qui deridetur ab amico suo, sicut ego, inuocabit Deum, et exaudiet eum.] Sæpe enim infirma mens, cum de bonis actibus aura humani fauoris excipitur, ad gaudia exteriora deriuatur: vt postponat quod intus appetit, et in hoc libenter resoluta iaceat, quod foris audit: ita vt beatam non tam fieri, quàm dici se gaudeat. Cumq. laudis suæ vocibus inhiat, quod esse coeperat, relinquit. Inde ergo a Deo disijungitur, vnde in Deo laudanda videbatur. Nonnumquam vero recto operi animus d. constanter innititur, et tamen humanis irrisionibus vrgetur: miranda agit, et opprobria recipit, et qui exire foras per laudes potuit, repulsus contumelijs, ad semetipsum redit: et eo se ipsum intus robustius in Deo solidat, quo foris nõ inuenit, in quo requiescat. Tota enim spes in auctorem figitur, et inter irrisionum conuicia solus interior testis imploratur: atque afflicti animus fit Deo tanto proximus, quanto et a gratia humani fauoris alienus, in precem protinus funditur: et pressus exterius, ad penetranda quæ intus sunt, mundius liquatur. Bene itaque nunc dicitur: Qui deridetur ab amico suo, sicut ego, inuocabit Deum, et exaudiet eum: quia bonorum meriti dum prauis exprobrant, ostendunt quem suorum actuum testem querant. Quæ dum compuncta sese in precibus accingit, inde intra se supernæ exauditioni iungitur, vnde extra se ab humana laude separatur. Notandum vero quàm prouide interponitur, [Sicut ego:] 26.
E quia sunt nonnulli, quos et humanæ irrisiones deprimunt, et tamen diuinis auribus exaudibiles non sunt. Nam cum derisio contra culpam nascitur, profecto nullum virtutis meritum in derisione generatur. Baal etenim sacerdotes clamosis hunc vocibus implorantes, derisi ab Elia fuerant, cum dicebat: Clamate voce maiori, Deus enim vestet est, et forsitã loquitur, aut in diuersorio est. Sed hæc eius irrisio ad virtutis vsum non fuit: quia per culpæ meritum fuit. Prouide ergo nunc dicitur: [Qui deridetur ab amico suo sicut ego, inuocabit Deum, et exaudiet eum:] Quia illi facit humana derisio Deo proximũ, quem ab humanis prauitatibus vitæ innocentia seruat alienũ. Sequitur: 27.

De sapientia Sanctorum, et prudentia filiorum huius sæculi. Caput XVI.

Deridetur enim iusti simplicitas.] Huius mundi sapientia est cor machinationibus regere, sensum verbis velare, quæ fallia sunt, vera ostendere: quæ vera sunt, fallacia

3. Reg. 18.8

fallacia demonstrare. Hæc nimirum prudentia vsu a iuuenibus scitur, hæc a pueris pretio discitur: hanc qui sciunt, ceteros despiciendo superbiunt: hanc qui nesciunt, subiecti et timidi in alijs mirantur: quia ab eis hæc eadẽ duplicitas, iniquitatis nomine palliata diligitur, dum mentis puerilitas, vrbánitas vocatur. Hæc sibi obsequentibus præcipit honorum culmina quærere, adepta temporalis gloriæ vanitate gaudere: irrogata ab alijs, mala multiplicis reddere: cum vires suppetunt, nullis resistentibus cedere, cum virtutis possibilitas deest, quidquid explere per malitiam non valet, hoc in pacifica bonitate simulare. At contra sapientia iustorum est, nil per offensionem fingere, sensum verbis aperire: vera vt sunt diligere, falsa deuitare, bona gratis exhibere, mala libentius tolerare quàm facere: nullam iniuriæ vltionem quærere, pro veritate contumeliam lucrum putare. Sed hæc iustorum simplicitas deridetur: quia ab huius mundi sapientibus puritatis virtus, fatuitas creditur. Omne enim quod innocenter agitur, ab eis proculdubio stultum putatur, et quidquid in opere veritas approbat, carnali sapientiæ fatuum sonat. Quid namque stultius videtur mundo, quàm mentem verbis offendere, nil callida machinatione simulare, nullas iniurijs contumelias reddere, pro maledicentibus orare, paupertatem quærere, possessa relinquere, rapienti non resistere, percutienti maxillam alteram præbere? Vnde bene huius mundi dilectoribus ille egregius Dei sapiens dicit: Abominations Ægyptiorum immolabimus Domino Deo nostro? Oues quippe Ægyptij edere dedignantur: sed quod abominantur Ægyptij, hoc Israëlitarum Deo offerunt? quia simplicitatem conscientiarum, quam iniusti quique velut infamam abiectamque despiciunt, hanc iusti in virtutis sacrificium vertunt, et excolentes recti puritatem ac mansuetudinem Deo immolant, quam abominantes reprobi fatuitatem putant. Que nimirum iusti simplicitas breuiter, sed sufficienter exprimitur, cum protinus subinfertur:

Quòd iustorum simplicitas apud se intus quasi lampas fulgeat, et superborum sistsus eorum humilitatem contemnat. Caput XVII.

28. **L**ampas contempta apud cogitationes diuitum.] Quid hoc loco signatur nomine diuitum, nisi elatio superbiorum: qui venturi iudicis respectum non habent, dum superbiis apud se cogitationibus tumet? Nam sunt nonnulli, quos census per tumorem non eleuat, sed misericordiarum opera exaltant. Erunt nonnulli, qui dum terrenis se opibus abundare conficiunt, veras Dei diuitias non requirunt, atque æternam patriam non amant: quia hoc sibi sufficere, quòd rebus temporalibus fulciuntur, putant. Non est ergo census in crimine, sed affectus. Cuncta enim quæ Deus condidit, bona sunt: sed qui bonis male vitur, profecto agit, vt quasi per edacitatis ingluuiem, eo, quo viuere debuit, pane moriatur. Pauper ad requiem Lazarus venerat, superbiorum vero diuitum tormenta cruciabant. Sed tamen diues Abraam fuerat, qui sinu Lazarum tenebat: qui tamẽ auctori suo colloquens, dicit: Loquar ad Deum meum, cum sim pulvis et cinis? Quid itaque iste diuitias suas æstimare nouerat, qui semetipsum puluere cineremque penabat? Aut quòd hunc res possessas extollerent, qui de se quoque, earum videlicet possessore, tam abiecta sentiret? Atque iterum sunt nonnulli, quibus et res terrenæ non suppetunt, et tamen apud se per fastum tumoris eriguntur. Hos et census ad offensionem potentiarum minime subuehit, et tamen morum proteruitia inter reprobos diuites addit. Quoscumque ergo seque nris vitæ amor non humiliat, hoc in loco sacer sermo diuites appellat: quia in iudicii quoque vltione non discrepant, vtrum rebus, an solis moribus intumescant. Qui cum vitam simplicem in hoc mundo humilem abiectamque despiciunt, elatis protinus despectibus irrident. Nequaquam quippe his hoc extorius adesse considerant, ad quod ipsi totis conatibus anhelant. Quasi stultos ergo despiciunt, qui scilicet ea non habent, quæ ipsi vtrique vel habendo vel solummodo amando mirantur: et quasi mortuos deputant, quos nequaquam secum viuere carnaliter pensant. Qui enim ab huius mundi appetitu moritur, a terrenis mentibus profecto omni modo extinctus æstimatur. Quod bene nostri miraculum Redemptoris signat, cum ab immundo spiritu hominem liberat, de quo nimirum scriptum est: Clamans, et multum discerpens eum, exiit ab eo, et factus est sicut mortuus, ita vt multi dicerent, quia mortuus est. Iesus autem tenens manum eius, eleuauit eum, et surrexit: Velut mortuus quippe offenditur: quia a maligni spiritus potestate liberatur, quia quisquis iam terrena desideria subegit, vitam in se carnalis conuersationis extinguit, et mundo mortuus apparet: quia possessore prauo, qui per immunda desideria se agitabat, caret. Quem multi mortuum

Exod. 8. f

Luc. 16. e

Gen. 18. d

Marc. 9. d

- A** mortuum dicunt, quia qui spiritaliter viuere nesciunt, eum, qui carnalia bona non sequitur, extinctum funditus arbitrantur. Sed quia ipsi quoque derisores simplicium, Christianitatis nomine censentur, reuerentia religionis pressi, exhibere malum publice irrisoria erubescunt. Vnde fit, ut apud se tumidi tacentesque derideant, quos abiectis valde, atque infimos per simplicitatem putant. Bene ergo dicitur: [Lampas contempta apud cogitationes diuitum.] Quia superbi quique, dum pensare bona sequentia, ut superius diximus, nesciunt, pene nihil esse aestimant, quem non vident habere quod amant. Sepe namque contingit, ut electus quisque, qui ad eternam felicitatem ducitur, continua hic aduersitate deprimitur, non hunc rerum abundantia fulciat, non dignitatum gloria honorabilem ostendat, nulla ei obsequentium frequentia suppetat, nulla hunc humanis oculis vestium pompa componat: a cunctis vero despicibilis cernitur, et huius mundi gloria indignus aestimatur: sed tamen ante occulti iudicis oculos virtutibus emicat, vite meritis coruscat, honorari metu it, despicere non refugit: corpus continentia afficit, sola in animo dilectione pinguescit, mentem semper ad patientiam præparat, et erectus pro iustitia, de preceptis contumelijs exultat, afflictis ex corde comparitur, de bonorum prosperitatibus quasi de proprijs lætatur, sacri verbi pabula in mente sollicitus ruminat, et inquisitus quodlibet eloqui dupliciter ignorat. Bene itaque iusti simplicitas, et lampas esse dicitur, et contempta. Lampas, quia interius lucet: et contempta, quia exterius non lucet. Intus ardet flamma charitatis, foris nulla gloria resplendet decoris. Lucet ergo et despicitur, qui flagrans virtutibus, abiectus aestimatur. Mentis quippe carnalium pensare bona non valent, nisi quæ carnaliter vident. Hinc est, quod Dauid sanctum pater ipse despexerat, quem propheta Samuelis oculis præsentare recusabat. Qui ad vñtionis gratiam, dum septem filios deduxisset, a Propheta requisitus an numerum sobolis expleisset, cum magna despectione respondit: Est adhuc puer paruulus, qui pascitur oues. Quo deducto et electo, protinus audiuit: Homo videt in facie, Deus autem intuetur cor. Lampas ergo Dauid
- B** per innocentiam fuerat, sed tamen valde contempta: quia exteriora cernentibus non lucebat. Sciendum vero est, quod iustus quisque aut temporalem gloriam non habet, aut hæc sub semetipso frangit, si habet, ut honori suo liber emineat, ne ei victus delectatione succumbat. Hinc enim est quod ille prædicator egregius ante humanos oculos Apostolatus sui gloriam humiliauerat, qui dicebat: Non vis sumus hac potestate, quam possumus oneri esse ut Christi Apostoli, sed facti sumus paruuli in medio vestrum. Eius vero auditoribus nimirum tumor diuitum adhuc in corde remanserat, cum dicebat: Epistolæ graues sunt et fortes, præsentia autem corporis infirma, et sermo contemptibilis. Quem enim talia
- C** dicere posse cognouerant, secum communiter viuere non posse iudicabant. Cumque eum et humilem viuendo cernerent, et altum sermone pensarent, sua eos elatio compulsi, ut quem per scripta timuerant, per præsentia verba despicere. Quid igitur Paulus, nisi contempta lampas apud cogitationes diuitum fuit, qui vnde magisterium humilitatis exhibuit, inde a rudibus discipulis superbiæ contumelias recepit? Horrendo etenim modo languor superbiectum vnde detumescere debuit, excreuit, dum mens elata carnalium hoc quasi dedignabile repulsi, quod magister imitabile ostendit. An contempta lampas non erat, qui tot virtutibus emicans, tanta a persecutoribus aduersa tolerabat? Legatione in catena fungitur, eiusque vincula in omni prætorio manifestantur, virgis cæditur, multisque ex genere, ex gentibus, periculis vrgetur, lapidibus Lystris tunditur, pedibus extra urbem trahitur, quia extinctus aestimatur. Sed vsquequo lampas ista contemnitur, vsquequo despicibilis habetur? Nunquid non fulgorem suum nullatenus exerit et numquam quanta claritate candeat ostendit? Ostendit plane: Nam cum lampas contempta apud cogitationes diuitum diceretur, protinus additur: [Parata ad tempus statutum.] Statutum quippe contemptæ lampadis tempus, est extremi iudicii prædestinatus dies, quo iustus quisque, qui nunc despicitur, quanta potestate fulgeat, demonstratur. Tunc enim cum Deo iudices veniunt, qui nunc pro Deo iniuste iudicantur. Tunc eorum lux tanto latius emicat, quanto eos nunc manus persequentium durius angustat. Tunc reproborum oculis patefecit quod celesti potestate subnixi sunt, qui terrena omnia sponte reliquerunt. Vnde electis suis Veritas dicit: Vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit filius hominis in sede maiestatis sue, sedebitis et vos super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel. Neque enim pliusquam duodecim iudices illa interni confessus curia non habebit, sed nimirum duodecimo numero quantitas vniuersitatis exprimitur: quia quisquis stimulo diuini amoris

29.

1. Reg. 16. b

1. Reg. 1. b

1. Cor. 10. e

30.

Mat. 19. d

amoris excitatus, hic poffeffa reliquerit, illic proculdubio culmen iudiciarie potestatis obtinebit, vt simul tunc iudex cum iudice veniat, qui nunc confideratione iudicij, fe fe spontanea paupertate caftigar. Hinc eft enim, quod de fanfte Ecclefie fponfo per Salomonem dicitur: Nobilis in portis vir eius, quando feditur cum fenatoribus terre. Hinc Ifaias ait: Dominus ad iudicium veniet cum fenioribus populi fui. Hinc eofdem feniores Veritas non iam famulos, fed amicos denunciat, dicens: Non iam dicam vos feruos, fed amicos meos. Quos nimirum Pfalmifta intuens, ait: Mhi autem nimis honorati funt amici tui Deus. Quorum dum celfitudinem cordis afpiceret, mundi gloriam qua calce calcarent, protinus addidit: Nimis confortatus eft principatus eorum. Ac ne paucos effe crederemus, quos proficere vfque ad fummam tantæ perfectionis agnofcimus, illico adiunxit: Dinumerabo eos, et fuper arenam multiplicabuntur. Quot itaque nunc pro amore veritatis fe fe libenter humiliant, tot tunc in iudicio lampades corufcant. Dicatur igitur recte: [Lampas contempta apud cogitationes diuitum, parata ad tempus ftatutum.] Quia vnufcuiusque iufti anima velut adiecta contemnitur, cum degens inferius gloriam non habet, fed admirabilis cernitur, dum defuper fulget. Libet inter hæc ad Redemptoris vias, mentis oculos attollere, fenfimque a membris ad caput peruenire. Ipfe enim nobis lampas veraciter exiit, qui pro redemptione noſtra in Cruce moriens, tenebris noſtris mentibus lucem per lignum fudit. Hac nos lampade Ioannes illuminari conſpexerat, cum dicebat: Erat lux vera, que illuminat omnem hominem, etc. Quam tamen apud cogitationes diuitum contemptam vidit, cum paulo poſt ſubdit: In propria venit, et ſui cum non receperunt. Huius lampadis flammæ Herodes explorare voluit, cum eius miracula videre concupiuit, ſicut ſcriptum eſt: Erat enim ex multo tempore cupiens videre eum, eo quod auდიſſet multa de illo, et ſperabat ſignum aliquod videre ab eo fieri. Sed lampas hæc ante eius oculos nullo radio lucis emicuit: quia ei, qui ſe non pie, fed curioſe quaſierat, nil de ſe mirabile oſtendit. Inquiſitus quippe Redemptor tacuit, expectatus miracula exhibere contempſit, ſeſeq. apud ſe in occultis retinens, eos, quos exteriora quaerere comperit, ingratos foris reliquit: magis eligens aperte a ſuperbientibus deſpici, quam a non credentibus vacua voce laudari. Vnde et protinus lampas iſta contempta eſt, ſicut illic ſubditur: Spreuit autem illum Herodes cum exercitu ſuo, et illuſit indutum veſte alba. Sed contempta lampas, que in terra iriſiones tolerat, de cælo lucidius per iudicium coruſcat. Vnde hic apte ſubiungitur: [Parata ad tempus ſtatutum.] De quo videlicet tempore per Pfalmiſtam dicitur: Cum accipero tempus, ego iuſticias iudicabo. Hinc in Euangelio per ſemetipſam Veritas denunciat, dicens: Tempus meum nondum aduenit. Hinc Petrus ait: Quem oportet cælum ſuſcipere, vfque ad tempora reſtitutionis. Lampas ergo, que nunc contemnitur ad ſtatutum tempus ventura præparatur: quia ipſe peccata in die vltimo iudicat, qui nunc peccantium deriſiones portat. Et tanto tunc durius diſtinctionem exerit, quanto nunc vocandis peccatoribus ſuam lenius patientiam ſternit. Qui enim diu conuertendos expectat, non conuerſos ſine retractatione cruciat. Quod per Prophetam ſcilicet breuiter inſinuat, dicens: Tacui, ſemper ſilui, patiens fui, ſicut parturiens loquat. Vt enim iam prædiximus, parturiens cum dolore eiſcit hoc, quod in intimis tempore longo geſtauit. Qui ergo ſemper ſiluit, ſicut parturiens loquitur: quia venturus iudex, qui ſine vltione diu facta hominum pertulit, quandoque cum feruore examinis, quaſi cum dolore mentis quantæ animaduſionis ſententiam intus ſeruauerit, oſtendit. Nemo igitur hanc lampadem, cum latet deſpiciat, ne contemptores ſuos, cum de cælo fulſerit, exuratur. Cui enim nunc non ardet ad veniam, tunc proculdubio ardebit ad poenam. Quia ergo per ſupernam gratiam vocationis tempus accipimus, dum adhuc licentia ſuperest, eius iram, qui vbique eſt, mores in melius commutando, fugiamus. Solum quippe animaduſio illa non inuenit, quem correctio abſcondit. Quia enim ſacri libri ſequentia myſteriorum virtutibus extenſa, completi breuiter exponendo non poſſumus, ea neceſſe eſt, vt alijs voluminibus referuamus, quatenus lector tanto ſeruentior ad legendi ſtudium redeat, quanto ex lectio- nis quoque interſione reſpirat.

Pron. 31. c

Iſaia 3. c

Ioan. 15. b

Pſal. 138.

Ioan. 1. a

Ibid. b

Luc. 23. a. b

31.

Pſalm. 74.

Ioan. 7. a

Act. 3. c

Iſa. 42. b

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB

LIBER VNDECIMVS.

Caput primum.

563 563
563 563



A VAMVIS in prolixo opere esse culpabilis stili mutabilitas non debeat: ne quis tamen me ex locutionis meae immutatione reprehendat, in Epistola libris premissa causam reddidi, cur tertiā huius operis partem ad aliarum vique similitudinem minime emendando perduxī. Quibus scilicet exclusis, hoc quoque additur, quod ab eo versu, quo dicitur: Abundant tabernacula prædonum, eiusdem partis expositio incipit, et vique ad hoc, quod scriptum est: Duleo eorum vermis, disserendo pertingit. Quæ nimirum tam multa sunt, vt in vno corpore comprehendi non possent, nisi sub magna breuitate dicerentur. Qui ergo ab alijs actibus vacat, legat cetera multipliciter dicta. Qui vero ad studiose legendum non vacat, huius partis ei breuius placeat, in qua non tam quæ sentimus dicimus, quàm ea, quæ sunt dicenda signamus. Igitur quoniam in ea multa, sicut me loquente, excepta sunt, ita dereliqui: immutationem stili lector meus æquanimiter accipe, quia et sæpe eosdem cibos edentibus, diuersitas placet coctionis. Sed quoties partes singulas ad legendum sumis, reducere semper ad memoriam eam, quam proposui causæ originem, stude: quia et per beatum Iob, qui dolens dicitur, passionem Domini eiusq. corporis, id est, sanctæ Ecclesiæ designantur, et amici eius hæreticorum tenent speciem: qui, vt sæpe iam diximus, Deum dum defendere nituntur, offendent. Qui dum sicte consulunt, sanctorum mentem fortiter affligunt, nec tamen per cuncta, quæ loquuntur, a veritatis cognitione desipiunt, sed plerumque et stultis prudentiam, et fideis vera permiscunt: vt dum ex veritate aliquid prærogant, facile ad fallaciam trahant. Vnde amici quoque beati Iob modo despicabilia, modo autem mira sunt, quæ loquuntur, quæ tamen sanctus vir aliquando reprobando conuincit, aliquando vero approbando suscipit, atque ad vsum rectitudinis pertrahit etiam, quæ ab eis recta, sed non recte proferuntur. Itaque inopiam suam despicientes despiciunt, atque in sterquilinio corpore positus, in quanto virtutum culmine apud se sedeat, ostendit: cum nil esse præsentis vitæ diuitias memorat, quas abundare et reprobis narrat, dicens:

Quod aliud est, quod omnipotens Deus misericorditer tribuit, aliud quod iratus haberi permittit. Caput 11.

A Bundant tabernacula prædonum, et audacter prouocant Deum, cum ipse dederit omnia in manibus eorum.] Facile est hominem tunc diuitias despicere, cum habet difficile vero est eas, cum non habet, viles æstimare. Vnde patenter ostenditur quare aus contemptus terrenarum rerum in beati Iob cogitatione fuerit, qui tunc dicit nulla esse, quæ abundant reprobis, quando omnia amisit. Ait ergo: Abundant tabernacula prædonum, et audacter prouocant Deum:] quia plerumque maligno magis contra Deum superbiunt, quo ab eius largitate et contra meritum distantur: et qui prouocari bonis ad meliora debuerant donis peiores sunt. Sed intelligendum nobis est, quo modo prædones appellentur, dum procius additur: [Cum ipse dederit omnia in manibus eorum.] Si enim prædones sunt, violenter abstulerunt. Et dubium non est, quia violentorum non sit adiutor Deus. Quo modo igitur ipse dat, quod hi, qui prædones sunt, nequiter tollunt? Sed sciendum est, quia aliud est, quod omnipotens Deus misericorditer tribuit, aliud, quod iratus haberi sinat. Nam, quod prædones peruerse faciunt, hoc dispensator æquissimus fieri non nisi iuste

nisi iuste permittit, vt et is, qui rapere sinitur, cæcatus mente culpam augeat, et is, qui rapinam patitur, iam in eisdem rapinæ damno pro alia, quam ante perpetravit, culpa feriatur. Ecce enim quidam in montis fauce constitutus insidiatur itinerantibus, sed is, qui iter agat, iniqua fortasse quædam aliquando perpetravit, eiq. omnipotens Deus malum suum in præfenti vita retribuens, atque hunc insidiatoris manibus tradens, vel spoliari rebus, vel etiam interire permittit. Quod ergo prædo iniuste appetijt, hoc æquissimus iudex iuste fieri permisit, vt et ille reciperet quod iniuste fecerat, et iste grauius quandoque feriatur, per cuius nequissimam voluntatem, culpam omnipotens Deus in alterum iuste viuificauit. Ille purgatur, qui opprimitur, in isto reatus augetur, qui opprimat: vt vel de profundo nequitie, quandoque ad poenitentiam redeat, vel non reuertens, tanto grauius æterna damnatione feriarur, quanto diu est in sua iniquitate toleratus. Cum illo ergo misericorditer agitur, vt peccatum finiat, cum isto districte, vt multiplicet, nisi ad poenitentiam recurrat. In illo mala purgantur, dum vim sustinet, in isto cūmulantur, dum facit. Omnipotens itaque Deus, quod fieri prohibet, iustum est vt fieri sinat, vt vnde nunc expectat, et non conuersos diu tolerat, quandoque inde plus feriat. Bene ergo dicitur: [Abundant tabernacula prædones, et audacter prouocant Deum, cum ipse dederit omnia in manibus eorum:] quia quod iniqui tollunt, eis hoc ipse dar, qui illis ad rapinam posset resistere, si misereri voluisset. Quod tamen intelligi de rebus quoque spiritualibus potest.

2. Nam plerumque nonnulli doctrinæ dona percipiunt, sed ex eisdem donis intumescunt, et magni præ ceteris videri volunt. Atque omnipotentem Deum prouocare est de eius donis inter proximos superbire. Qui etiam prædones non immerito vocantur: quia dum loquantur quæ non faciunt, in vsum locutionis suæ verba iustorum tollunt. Sed quia hæc ipsa verba superna eis gratia tribuit, quorum tamen vitam in prauis moribus relinquunt, per semetipsos quidem prædones sunt, sed tamen bona, quæ habent, diuinitus acceperunt. Sequitur: [Nimirum interroga iumenta, et docebunt te, volatilia cæli, et indicabunt tibi. Loquere terræ, et respondebit tibi, et narrabunt pisces maris.] Quid per iumenta nisi sensu pigriores: quid per cæli volatilia, nisi summa atque sublimia sapientes intelligere debemus? De iumentis quippe, id est, sensu pigrioribus scriptum est: Animalia tua habitabunt in ea. Et quia sublimia sapientes, in verbis nostri Redemptoris euolant, scriptum est: Ita vt volucres cæli veniant, et habitent in ramis eius. Quid vero per terram, nisi terrena sapientes? Vnde et primo homini cælestia deferenti dictum est: Terra es, et in terram ibis. Quid per pisces maris, nisi curiosos huius seculi debemus accipere? de quibus Psalmista ait: Pisces maris, qui perambulant semitas maris. Qui in magnis rerum inquisitionibus quasi in abditis fluctibus latent. Quid autem cuncta hæc inquisita doceant, adiungit, dicens: [Quis ignorat quod omnia hæc manus Domini fecerit?] Ac si aperte dicat: Siue sensu tardiores, seu sublimia sapientes, siue terrenis actibus deditos, seu huius mundi occupatos inquisitionibus requiras, cuncta hæc creatorem omnium Deum fatētur, et de potestate eius concorditer sentiunt, quamuis sub ea non concorditer viuunt. Quod enim iustus quisque etiam viuendo loquitur, hoc iniustus plerumque de Deo, vel sola voce compellitur fateri, sitq. vt mali, auctori omnium cui operibus resistunt, attestatione famulentur: quia quem impugnare moribus ausi sunt, creatorem omnium negare non possunt. Quod tamen intelligi etiam iuxta solam speciem litteræ vtiliter potest: quia omnis respecta creatura, quasi dar vocem attestationis propriæ ipsam quam habet speciem suam. Iumenta, vel volatilia, terram, vel pisces requirimus, dum consideramus, quæ nobis concorditer respondent, quod cuncta Dominus fecerit: quia dum nostris oculis suas species ingerunt, se a semetipsis non esse testantur. Eo ipso enim quod creata sunt, per ostensam speciem creatori suo, quasi vocem confessionis reddunt: qui quia omnia condidit, qualiter etiam debeant administrari, disposuit. Vnde subditur:

Quid spiritus aliquando pro substantia anima, aliquando pro efficientia spirituali ponatur. Caput III.

3. **I**N cuius manu anima omnis viuentis, et spiritus vniuersæ carnis hominis.] Ver maxime quippe potestas exprimitur. Anima igitur omnis viuentis, et spiritus vniuersæ carnis hominis, in eius potestate est, a quo est, vt ipse provideat qualiter sit, qui præstitit esse, quod non fuit. Potest vero per animam omnis viuentis iumentorum vita signari. Omnipotens autem Deus iumentorum animam vsque ad corporeos sensus viuificat, hominum

Aminum vero spiritum vsque ad spiritalem intellectum tendit. In eius ergo manu est anima omnis viuens, et spiritus vniuersæ carnis hominis, dum et in illo hoc præstat animæ, vt viuificet carnem, et in isto ad hoc viuificat animam, vt ad intelligendam perueniat æternitatem. Sciendū vero est, quia in sacro eloquio spiritus hominis duobus modis poni consuevit. Aliquando namque spiritus pro anima, aliquando pro effectu spiritali ponitur. Pro anima namque spiritus dicitur, sicut de nostro ipso capite scriptum est: Inclinat capite tradidit spiritum. Si enim aliud spiritum quàm animam Euangelista diceret, exeunte vtique spiritu, anima remansisset. Pro effectu quoque spiritali spiritus dicitur, sicut scriptum est: Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos ignem vrentem. Angeli quippe, id est, nuncij, in sacro eloquio nonnumquam prædicatores vocantur, sicut per Prophetam dicitur: Labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem requirunt ex ore eius, quia angelus Domini exercituum est. Iou. 19. f
Ps. 103.
Mela. 2. b

B Omnipotens ergo Deus angelos suos spiritus facit: quia prædicatores suos spiritales efficit. Hoc autem loco anima omnis viuens ipsa corporis vita signatur, spiritu vniuersæ carnis hominis, effectu intelligentiæ spiritalis exprimitur. Sequitur:

Quod electi, cibi diuini sentiunt saporem, reprobi vero sonum cimi audiunt, sed corde frigido qualiter sapiat, nesciunt. Caput 1111.

Nonne auris verba diiudicat, et fauces comedentis saporem?] Pene nullum latet, quod quicquid sensus corporis nostri videlicet visus, auditus, gustus, odoratus, et tactus in omne, quod sentiunt atque discernunt, virtutem discretionis et sensus a cerebro trahunt. Et cum vnus sit iudex sensus cerebri, qui intrinsecus præsidet, per meatus tamen proprios sensus quincque discernit, Deo mira operante, vt neque oculus audiat, neque auris videat, neque os olfaciat, neque naris gustet, neque manus odoretur. Et cum per vnum sensum cerebri omnia disponatur, quilibet tamen horum sensus aliud facere non potest, præter id, quod ex dispositione Conditoris accepit. Ex istis ergo corporalibus exterioribus, interiora et spiritalia colligenda sunt, vt per id, quod in nobis publicum est, transire debeamus ad secretum, quod in nobis est, et nosmetipsos latet. Induendum quippe est, quia cum vna sit sapientia, alium minus, alium magis inhabitat: alij hoc, alij illud præstat, et quasi cerebri more, nobismetipsus velut quibusdam sensibus vitur: vt quamuis ipsa subimet nūquam sit dissimilis, per nos tamen diuersa et dissimilia semper operetur, quatenus iste sapientiæ, ille scientiæ donum. 4.

D percipiat: iste genera linguarum, ille gratiam curationum habeat. Sed in his verbis beati Iob, quibus ait: [Auris verba diiudicat, et fauces comedentis saporem:] etiam de electis ac reprobis aliquid videtur innuere: quia verba sapientiæ, quæ reprobi audiunt, electi non solum audiunt, sed etiam gustant, vt eis in corde sapiat, quod reproborum non mentibus, sed solummodo auribus sonat. Aliud namque est nominatum cibum audire solummodo, aliud vero etiam gustare. Electi itaque cibum sapientiæ sic audiunt, vt degustent: quia hoc, quod audiunt, eis per amorem medullitus sapit. Reproborum vero scientia vsque ad cognitionem sonitus tenditur, vt quidem virtutes audiant, sed tamen corde frigido qualiter sapiant, ignorent. Quibus videlicet verbis beatus Iob amicorum suorum imperitiam, et eorum, qui de doctrina sapientiæ inflantur, arrogantiam reprobat: quia aliud est de Deo aliquid scire, aliud vero hoc, quod cognoscitur, fauce intelligentiæ gustare. Recte ergo dicitur: Nonne auris verba diiudicat, et fauces comedentis saporem? Ac si aperte arrogantibus diceretur: Doctrinæ verba, quæ vobis vsque ad aurem veniunt, mihi etiam per saporem intimum intelligentiæ fauces tangunt. Quia vero infirma ætas etiā cum recte sapit, ad prædicandum non debet incaute profligare, subditur: [In antiquis est sapientia, et in multo tempore prudentia.] Illa enim dicta in sapientiæ radice solidata sunt, quæ per viuendi vsum, etiam actuum experimento conualescunt. Sed quia multis et longior vita tribuitur, et sapientiæ gratia non confertur, recte adhuc in cuius iudicio ipsa dona pendeant, demonstratur, dum subditur: [Apud ipsum est sapientia et fortitudo, ipse habet consilium et intelligentiam.] Hæc non incongrue de vnigenito summi patris accipimus, vt ipsum esse Dei sapientiam et fortitudinem sentiamus. Nam Paulus quoque nostro intellectui attestatur, dicens: Christum Dei virtutem et Dei sapientiam, qui apud 1. Cor. 1. d

Joan. 1. a

ipsum ſemper eſt, quia in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Habet autem Deus conſilium et intelligentiam: conſiliū videlicet, quia diſponit ſua: intelligentiam, quia cognofcit noſtra. Poſteſt quoque conſilij nomine, ipſa occulti iudicii mora ſignari, vt quòd aliquando tardius delinquentes percutit, non quia iniquorum culpa non conſpiciatur, ſed vt damnationis eorum ſententia, quæ pro agenda poenitentia differtur, quaſi tarda ex conſilio prodire videatur. Quod etiam foris quandoque aperta ſententia indicat, hoc apud omnipotentem Dominum ante ſæcula in conſilio latebat. Sequitur:

Quòd illos includat Deus, quibus non aperit, et illos deſervat, quos relinquit. Cap. V.

Pſal. 126.

Eccle. 7. b

Gen. 4. e

Mat. 27. a

Exod. 4. e. 7. a

Gen. 25. d

Trom. 18. a

Joan. 7. f

SI deſtruxerit, nemo eſt, qui ædificet, ſi incluſerit hominem, nullus eſt, qui aperiat.] Omnipotens Deus humanum cor deſtruit, cum relinquit: ædificat, dū replet. Neque enim humanā mentem debellando deſtruit, ſed recedendo: quia ad perditionē ſuā ſufficit ſibi dimiſſa. Vnde plerumque fit, vt cū audientis cor exigētibz culpis omnipotentis Dei gratia non repletur, incallum exterius a prædicatore moneatur, quia mutum eſt omne, quòd loquitur, ſi ille interius in corde non clamer, qui aſpirat verba, quæ audiuntur. Hinc Propheta ait: Niſi Dominus ædificauerit domum, in vanum laborant, qui ædificant eam. Hinc Salomon dicit: Conſidera opera Dei, quòd nemo poſſit corrigere quem ille deſpexerit. Nec mirum ſi a corde reprobo prædicator minime auditur, dum nonnunquam ipſe quoque Dominus in his quæ loquitur, reſiſtentium moribus impugnatur. Hinc eſt enim quòd Cain et diuina voce admoneri potuit, et mutari non potuit: quia exigente culpa malitiæ, iam intus Deus cor reliquerat, cui foris ad teſtimonium verba faciebat. Bene autem ſubditur: [Si incluſerit hominem, nullus eſt, qui aperiat.] Quia omnis homo per id quòd male agit, quid ſibi aliud quàm conſcientiæ ſuæ carcerem facit, vt hunc animi reatus premat, etiā ſi nemo exterius accuſet? Qui cū iudicāte Deo, in malitiæ ſuæ cæcitate relinquitur, quaſi intra ſemetipſum clauditur, ne euadendi locum inueniat, quem inuenire minime meretur. Nam ſæpe nonnulli a prauis actibus exire cupiūt, ſed quia eorundem actuum pondere premuntur, in malæ conſuetudinis carcere incluſi, a ſemetipſis exire non poſſunt. Et quidam culpas proprias punire cupientes, hoc, quòd recte ſe agere aſſimant, in grauiore culpas vertunt: ſitq. modo miſerabili, vt quòd exitum putant, hoc incluſionem inueniant. Sic videlicet reprobz ludas cum mortem ſibi contra peccatum intulit, ad æternæ mortis ſupplicia peruenit, et peius de peccato poenituit quàm peccauit. Dicitur ergo: Si incluſerit hominem, nullus eſt, qui aperiat: quia ſicut nemo obſiſtit largitati vocantis, ita nullus obuiat iuſtitie relinquentis. Includere itaque Dei, eſt clauſis non aperire. Vnde et ad Moysen dicitur de Pharaone: Ego obdurabo cor eius. Obdurare quippe per iuſtitiam dicitur Deus, quando cor reprobum per gratiā non emoluit. Recludit itaque hominem, quem in ſuorum operum tenebris relinquit. Quasi enim aperire hanc incluſionem cum Iſaac primogenito filio voluit, cum hunc fratrem præponere benedicens conatus eſt. Sed filium, quem pater voluit, Dominus reprobaui, et quem Dominus voluit, pater etiam nolendo benedixit: vt qui primogenita fratri pro ſcæa vendiderat, primogenitorum benedictionem non acciperet, quam ex cupidine gulæ reliquiſſet: qui terrena ambiens fugitiua ſequens, hereditare cupiens benedictionem, reprobatus eſt. Non enim inuenit poenitentia locum, quamquam cum lacrymis inquiſiſſet eam: quia videlicet fructum non habent lamenta, quæ ſtudent cum gemitu deſiderare peritura. Aperire itaque Iſaac nec filio potuit, quoniam Deus omnipotens iuſto iudicio in ſuæ carceris malitiæ incluſit. Sequitur:

Quòd ſi cordi noſtro Spiritus ſancti irrigatio deſuerit, omnis terra plantatio areſcit. Caput VI.

SI continuerit aquas, omnia ſiccabuntur. Si miſerit eas, ſubuerſent terram.] Si aqua ſcientia prædicationis accipitur, ſicut ſcriptum eſt: Aqua profunda, verba ex ore viri, & totrens redundans fons ſapientia, cum aqua continetur, cuncta ſiccantur: quia ſi ſcientia prædicatorum ſubtrahitur, corū qui virideſcere in ſpe æterna poterant, corda protinus areſcunt, vt in deſperata ſiccitate remaneant, dum fugitiua diligentes neſciunt ſpetare manſura. Sin vero aquæ nomine ſancti Spiritus gratia deſignatur, ſicut veritatis voce in Euangelio dicitur: Qui credit in me, ſicut dicit ſcriptura, flumina de ven-

de ven-

- A** de ventre eius fluent aquæ viuæ: vbi statim Euangelista subiunxit: Hoc autem dixit de Spiritu, quem accepturi erant credentes in eum: congruus in his sermonibus intellectus patet, quibus ait: Si continuerit aquas, omnia siccabuntur: quia si sancti Spiritus gratia ab audientis mente subtrahitur, arefcit protinus intellectus, qui iam per spem viridescere in audiente videbatur. Quod autem non aquam, sed aquas memorat, pluralitatis appellatione, ad septiformem donorum spiritalium gratiam recurrit: quia quasi tor aquis vnusquisque infunditur, quot donis repletur. De quibus apte subiungitur: [Si emisit eas, subuertent terram.] Quid enim terra, nisi peccator accipitur, cui per sententiam dictum est: Terra es, et in terram ibis? Manet itaque terra immobilis, cum præceptis dominici peccator obedire contemnit, cum ceruicem superbix erigit, atque a veritatis lumine oculos mentis claudit. Sed quia scriptum est: Pedes eius steterunt, et mota est terra: quia cum
- B** veritas in corde figitur, mentis immobilitas agitur, si sancti Spiritus gratia superno munere iuxta vocem prædicantis infunditur, statim terra subuertitur: quia peccatricis mentis duritia ab immobilitatis suæ obstinatione permutatur, vt tantum se postmodum præceptis dominici stendo subijciat, quantum superbiendo prius contra Dominum ceruicem cordis erigebat. Videas namque quod terra cordis humani aqua diuini muneris infusa, post libenter iniurias tolerat, quas prius vehementer irrogabat: post etiam sua tribuat, quæ prius et aliena rapiebat: post carnem abstinendo cruciet, quæ prius satietate carnis per mortifera turpitudinum oblectamenta desinebat: post etiam persecutores diligit, quæ prius diligere etiam se amantes nolebat. Cum igitur mens humana diuino munere infusa, contra hoc, quod consueuerat, agere cœperit, terra subuersa est: quia deorsum missa est, quæ prius eminebat, et sursum leuata est facies, quæ prius in profunda premebatur.
- C** Libet in huius rei exemplo, vnum e multis ad medium, Paulum vocare, qui cum acceptis contra Christum epistolis, Damasum pergeret, sancti Spiritus gratia in itinere infusus, ab illa sua protinus crudelitatis mutatus est, et postmodum plagas pro Christo accepit, quas veniebat inferre Christianis: et qui prius carnaliter viuens, in mortem conabatur sanctos Domini tradere, gaudet postmodum pro vita sanctorum suæ carnis sacrificium immolare. Illæ crudelitatis eius frigida cogitationes versæ sunt in ardorem pietatis. Et qui prius fuit blasphemus et persecutor, humilis post factus est, piusque prædicator. Qui lucrum maximum putauit, se in discipulis Christum occidere, iam vitam suam Christum æstimat, et mori lucrum. Emissa ergo aqua terra subuersa est: quia Pauli mens mox, vt sancti Spiritus gratiam accepit, statum suæ immobilitatis, atque crudelitatis immutauit. Quo contra per Prophetam Dominus, contra Ephraim queritur, dicens: Ephraim factus est subcineris panis, qui non reuersatur. Panis namque subcinericis super se cinerem portans, partemq. superiorem tanto sordidiorē habet, quanto in ea cinerem tolerat. Mens itaque, quæ terrena cogitat, quid super se aliud quàm cineris molem portat? Sed si reuersari voluerit, mundam faciem, quam deorsum presserat, superius reducit, cum cinerem, quem portabat, excusserit. Si igitur terrenarum cogitationum cinerem a mente excutimus, quasi panem subcinericis reuerfimus: vt illa nostra intentio iam postponi debeat, quam prius cogitationis infimæ cinis premebat, et munda facies ad superiora veniat, vt recta nostra intentio mole iam terreni desiderij non prematur. Quod nequaquam agere possumus, nisi sancti Spiritus gratia perfundamur: quia videlicet omnipotens Deus si aquas emisit, subuertent terram. Sequitur: [Apud ipsum est fortitudo et sapientia.] Paulo superius dictum fuerat: Apud ipsum est sapientia et
- E** fortitudo: nunc autem dicitur: [Apud ipsum est fortitudo et sapientia.] Quia enim omnipotens Deus cum pietatis suæ mysterio homo factus est, prius nam suæ doctrinæ sapientia ante fortitudinem memoratur, cum de patris vnigenito dicitur: Apud ipsum est sapientia et fortitudo. Quia vero ad iudicandum veniens, in terrore suæ virtutis apparebit, et repulsis reprobis, electis suis in regno perpetuo, qualiter se sapientia patris, indicabit, recte in subsequenti sententia apud ipsum esse prius fortitudo, et post sapientia dicitur. In verbis itaque prioribus, quibus ait: Apud ipsum est sapientia et fortitudo: aperte indicat, quia hoc quod mansuetus edocuit, qualiter credendum fuerit, in iudicij virtute terribilis ostendetur. In verbis vero subsequentibus, quibus ait: Apud ipsum est fortitudo et sapientia: luce clarius demonstrat, quod prius in iudicio per virtutem reprobos destruet, et postmodum electorum mentibus æterni regni perfectio lumine insul-

Gen. 3. d

7.

1. Tim. 1. c

Act. 9. a

Thil. 1. e

Ose 7. e

8.

gebit. Sed quia ante extremi diem iudicii, iudicare quotidie dispositionibus facta A
mortalium non defistit, ad hoc, quod nunc agitur, reditur, cum subditur:

Quod sapientia huius mundi, stultitia est apud Deum. Caput VII.

Ipsē nouit et decipientem, et eum, qui decipitur. Adducit consiliarios in stultum fa
nē, et iudices in stuporem.] Cum omnis, qui proximū suum decipere conatur, iniquus
Mat. 7. d
fir, et iniquus Veritas dicat: Numquam noui vos, discedite a me omnes, qui operamini
iniquitatem: qualiter hoc in loco dicitur, quia Dominus decipientem nouit? Sed quia
scire Dei, aliquando cognoscere dicitur, aliquando approbare, et scit iniquum, quia
cognoscendo iudicat: neque enim iniquum quempiam iudicasset, si nequaquam cognos
ceret: et tamen iniquum nescit, quia eius facta non approbat. Et nouit ergo, quia de
prehendit: et non nouit, quia hunc in suā sapientie specie non recognoscit: sicut de ve
raci quolibet viro dicitur, quia falsitatem nesciat: non quia cum vel ab alijs falsum di
citur, hoc reprehendere ignorat, sed eandem ipsam fallaciam et scit in examine, et nescit
in amore, vt uidelicet ipse hanc non agat, quam actam ab alijs damnat. Et fit plerum
que, vt nonnulli insidijs vacantes, alienæ vitæ peruersitatis suæ laqueos tendant: et cum
quis nesciens, eisdem laqueis capi conspicitur, vtrum hæc diuinitus videantur, fortasse
dubitat, miranturq. homines, si hæc Deus videat, cur fieri permittat: sed ipse nouit
decipientem, et eum, qui decipitur. Nouit enim decipientem: quia plerumque anteriora
eius mala conspiciat, et hunc iusto iudicio cadere etiam in alia peccata permittit. Nouit
decipientem: quia in manu suorum operum dimissum hunc, vt ad peiora proruat deferat,
Apo. 21. b
sicut scriptum est: Qui nocet, noceat adhuc, et qui in sordibus est, sordescat adhuc. Nouit
quoque et eum, qui decipitur: quia sæpe committunt homines mala, quæ sciunt, et idcirco
C
permittuntur decipi, vt cadant in mala etiam, quæ nesciunt. Quod tamen deceptis ali
quando ad purgationem, aliquando vero ad ultionis initium fieri solet. Adducit autem
consiliarios in stultum finem, cum etiam bonum quodlibet non bona intentione faciunt,
sed ad temporalis muneris retributionem tendunt. Si enim ipse summi patris vnigenitus,
quia per hoc quod factus est homo, æterna nunciavit, magni consilij angelus est voca
rus: recte consiliarios prædicatores accipimus, qui suis auditoribus consilium vitæ præ
bent. Sed cum prædicator quisque ideo æterna prædicat, vt temporalia lucra conse
quatur, profecto in stultum finem deducitur: quia illuc per laborem tendit, vnde per
mentis rectitudinem fugere debuit.

*Quod qui de castimonia superbiunt, nonnumquam, Deo dispensante, in immunditiam
carnis cadere permittantur. Caput VIII.*

Bene autem subditur: [Et iudices in stuporem.] Omnes enim, qui examinandis alio
rum moribus præfunt, recte iudices vocantur. Sed cum is, qui præstet, subiectorum
vitam nequaquā sollicitè discutat, nec quem qualiter corrigat agnoscit, in stuporem iudex
deductus est: quia qui iudicare male acta debuit, nequaquam ea, quæ iudicanda sunt, de
prehendit. Sequitur: [Balteum regum dissoluit, et præcingit fune renes eorum.] Qui mem
brorum suorum motus bene regere sciunt, non immerito reges vocantur. Sed cum de ipsa
continentia elatione mens tangitur, plerumque omnipotens Deus eius superbiā deferens,
hanc in immunditiam operis cadere permittit. Regum itaque balteum dissoluit, quando
in his, qui bene regere sua membra videbantur, propter elationis culpam, castitatis in eis
cingulum destruit. Quid vero in fune accipitur nisi peccatum? sicut per Salomonem dicitur
E
tur: Iniquitates suæ capiunt impium, et funibus peccatorum suorum constringitur. Et
quia in renibus carnis delectatio principatur, districtus conscientiarum iudex, qui regum
balteum dissoluit, fune præcingit renes eorum, quatenus dissoluto castitatis cingulo, sci
licet eorum membris delectatio peccati domineatur: vt quos in occulto superbiā inquinat,
quàm sint detestabiles, etiam in publico ostendat. Sequitur:

*Quod apud Deum sine gloria sint, qui de pralatione sua ab hominibus
gloriam quarunt. Caput IX.*

Dicit sacerdotes inglorios, et optimates supplantat.] Magna sacerdotis gloria est,
rectitudo subditorum. Vnde bene egregius prædicator discipulis dicit: Quæ enim est
1. Thess. 2. d
nostra spes aut gaudium, aut corona gloriæ? nonne vos ante Dominum? Sed cum sacer
dotes

- A** dotes vitam discipulorum negligunt, et nulli de eorum profectibus ante Dominum fructum ferunt, quid aliud quam in glorijs ducuntur? quia ante districtum iudicem nimirum gloriam tunc non inveniunt, quam modo in subditorum suorum moribus predicationis studio non exquirunt. Bene autem dicitur: [Et optimares supplantat.] Quia cum mentem regentium iudicio deserit, hæc internum retributionis præmium non requirit, et in eo supplantatur, quo fallitur, ut pro æterna gloria de principatu temporali gratuletur. Supplantantur igitur optimates, quia dum vera cælestis patriæ præmia negligunt, in suis hinc voluptatibus cadunt. Sequitur: [Commutatans labium veracium, et doctrinam senum auferens.] Cum sacerdos non agit bona, quæ loquitur, ei etiam sermo subtrahitur, ne loqui audeat quod non operatur, sicut per Prophetam dicitur: Peccatori autem dixit Deus: Quare tu enarras iustitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? Vide etiam deprecatur, dicens: Et ne auferas de ore meo verbum veritatis viqueque. Perpendit namque quod omnipotens Deus, veritatis verbum facientibus tribuit, et non facientibus tollit. Qui ergo hoc de ore suo non auferri petijt, quid aliud quam gratiam bonæ operationis quaesivit? ac si aperte dicere t: A bono opere errare me non sinas, ne dum amitto ordinem bene viuendi, rectitudinem perdam loquendi. Et plerumque doctior, qui docere audet quod negligit agere, cum desierit bona loqui, quæ operari contempsit, docere subiectos incipit praua, quæ agit: ut iusto omnipotentis Dei iudicio, in bona iam nec lingua inabeat, qui habere bonam vitam recusat: quatenus cum mens eius terrenarum rerum amore incenditur, de terrenis rebus semper loquatur. Vnde in Euangelio Veritas dicit: Ex abundantia cordis os loquitur: Bonus homo de bono thesauro profert bona, et malus homo de malo thesauro profert mala. Hinc etiam Ioannes ait: Ipsi de mundo sunt, ideo de mundo loquuntur. Bene ergo dicitur: [Commutatans labiū veracium, et doctrinam senum auferens:] quia hi, qui prius cælestia prædicando veraces erant, dum temporalia diligentes, ad terrena corruunt, labium veracium commutatur, et senum doctrina tollitur: quia diligentes temporalia, priorum suorum præcepta minime sequuntur, ut locum regiminis, quasi ad fructum voluptatis teneant, non ad usum laboris. Quod tamen apertius de Iudeis valet intelligi, qui ante incarnationem Domini veraces fuerunt, quia hunc venturum esse crediderunt, atque nunciauerunt: sed postquam in carne apparuit, hunc esse negauerunt. Labium itaque veracium mutatum est: quia quem venturum dixerant, negauerunt præsentem. Et doctrina senum ablata est: quia nequam ea credendo secuti sunt, quæ patres suos prædixisse meminerunt. Vnde etiam, Elia veniente, promittitur, quod reducat corda filiorum ad patres eorum, ut doctrina senuum, quæ nunc a Iudeorum corde ablata est, tunc, miserante Domino, redeat, quando hoc intelligere de Domino coeperint filij, quod prædicauerunt patres. Sin vero senes eosdem quoque Iudeos accipiunt, qui suadente perfidia, Veritatis verbo contraire conati sunt, doctrina senuum ablata est, postquam hanc Ecclesia ex gentibus videlicet iuuenula accepit, quæ per Psalmistam dicit: Super seniores intellexi. Quam quia operando tenuit, qualiter super seniores intellexit, ostendit, dum protinus subdit, dicens: Quia mandata tua exquisiui. Quia enim studuit operando implere quod didicit, accipit intelligere quod doceret. Vnde adhuc apte subditur: [Effundit despectionem super principes, et eos, qui oppressi fuerant, releuat.] Cum enim Iudeorum populus in legis mandato permaneret, et cuncta gentilitas nulla Dei præcepta cognosceret, et illi per fidem principari videbantur, et isti in profundo prelli iacerunt per infidelitatem. Sed cum incarnationis dominicæ mysterium Iudæa negauit, gentilitas credidit, et principes in despectionem ceciderunt, et hi, qui oppressi in culpa perfidæ fuerant, in veræ fidei libertatem leuati sunt. Hunc vero Israelitarum casum longe ante Hieremias intuens ait: Factus est Dominus velut inimicus, præcipitavit Israel, præcipitavit omnia moenia eius, dissipauit munitiones eius. Moenia autem in urbibus pro ornamento sunt, munitiones vero in defensionem. Et alia sunt dona, quæ nos muniunt, alia, quæ ornant. Prophetiæ quippe doctrina, genera linguarum,urationum virtus, quasi quædam moenia mentis sunt. Quæ etsi quisque non habeat, stare munitus per fidem et iustitiam potest: quamuis ornatus virtutum altitudine minime esse videatur. Spes vero, fides, et charitas, non nostra moenia sed munitiones sunt, quæ si habere negligimus, hostilibus insidijs patemur. De Iudæa ergo, quia prophetiam atque doctrinam, vel miraculorum signa abtulit, moenia præcipitavit. Quia vero spem, fidem, atque caritatem propter eius duritiam auferri permittit, munitiones eius dissipare

Tsal. 49.

10.

Mat. 23. c
Luc. 6. 3
1. Ioh. 4. 4

Malach. 4. b

Tsal. 118.

Thren. 2. a

11.

ftuduit. Rectus vero ordo feruatus eft, vt prius moenia, et poft munitiones diffipatæ dice-
rentur: quia cum peccatrix anima relinquitur, prius ab ea virtutum dona, quæ ad mani-
feftationem fpiritus data funt, et poftmodum fpei, fidei, atque charitatis fundamenta
deftituuntur. Quæ cuncta Dominus a perfidis ablata gentilitati tribuit, atque ex his, quæ
infidelibus abftulit, mentes fidelium ornauit: vnde fcriptum eft: Et fpeciei domus diuidere
fpolia. Cum enim virtutum fpolia a ludæis abftulit, domui cordis gentilium, quam per
fidem inhabitare dignatus eft, fpeciem donorum dedit. Quod videlicet geflum eft, cum
verba Dei, ludæorum populus ad folam litteram, quæ occidit, acciperet, et conuerfa
gentilitas per fpiritum, qui viuificat, penetraret. Vnde mox fubditur:

Pfal. 67.

*Quid mira Dei difpenfatione agitur, vt omnia in hac vita habeantur incerta, ne quis de
accepta gratia intumefcat, vel de peccatorum immanitate difperet. Caput X.*

Mat. 10. 6

12.

Pfal. 17.

Apoc. 6. 6

Q Vi reuelat profunda de tenebris, et producit in lucem vmbra mortis. Cum enim
quæque myftica de occultis prophetarum verbis a credentibus agnofcuntur, quid
aliud quam profunda de tenebris reuelantur? Vnde ipfa quoque Veritas difcipulis
in parabolis, loquens ait: Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine. Cum enim myfti-
cos allegoriarum nodos per explanationem foluimus, in lumine dicimus quod in tene-
bris audiuimus. Vmbra autem mortis erat legis duritia, quæ vnusquemque peccan-
tem morte corporis puniri fciebat. Sed poftquam Redemptor nofter afperitatem lega-
lis fæctionis per manfuetudinem temperauit, nec iam pro culpa mortem carnis inferri
conftituit, fed mors fpiritus quantum timenda effer indicauit, in lucem proculdubio
vmbra mortis produxit. Ifta etenim mors, in qua caro feiparat ab anima, vmbra il-
lius mortis eft, in qua anima feiparat a Deo. In lucem ergo vmbra mortis producit, cum,
intellecta morte fpiritus, mors carnis minima timetur. Quod tamen et aliter intel-
ligi poteft. Principes etenim non immerito vocantur, qui magno confilij iudicio fuis
egotiationibus femper principantur, omnesq. ftultos motus poteftate fapientie comprimi-
munt. Sed fæpe contingit, vt in occulto animus de ipfa fua fapientia in elationis faftum
fubleuetur, et fub eis vitij corruat, de quibus fe victorem fuiſſe gaudebat. Recte ergo di-
citur: [Effundit deſpectionem ſuper principes.] Sed quia nonnumquam hic, in vitij
iacere videntur, ad poenitentia lamenta currunt, ſeq. contra culpas, quibus ſubiacebant
erigunt, apte ſubiungitur: [Et eos, qui oppreſſi fuerant, releuat.] Nonnulli enim ſuperno
illuſtrati munere, aſpiciunt in quanta peccatorum ſuorum turpitudine iacent, faſtorum
maculas lacrymis lauant, et ſub ſe poſtmodum carnis ſux motus deprimunt, a quibus
ante premebantur. Quod nimirum magna omnipotentis Dei difpenſatione agitur, vt
videlicet in hac vita omnia habeantur incerta, et nullus ex habita caſtitate ſuperbiat:
quia effundit deſpectionem ſuper principes. Nullus ex vitiis ſuorum deſpectione deſpe-
ret: quia eos, qui oppreſſi fuerant, releuat. Et quoniam cum hæc aguntur, ex occultis Dei
confilij ſuper vnusquemque ſententia aperta producit, recte ſubiungitur: [Et reuelat
profunda de tenebris.] Profunda enim de tenebris Dominus reuelat, quando apertam
ſententiam ex occultis ſuis confilij indicat, vt de vnoquoque quæ ſentiat, oſtendat. Quia
enim videt nunc Creator omnia, et ipſe in confilij non videtur, recte de illo per Pfalmi-
ſtam dicitur: Poſuit tenebras latibulum ſuum. Sed quaſi de iſtis tenebris ad lumen exiit,
quando quid de vniuſuiuſque actibus ſentiat, oſtendit. Et quia cum iſ, qui peccatorum
ſuorum pondere premebatur, ad reſtitutionis ſtatum ducitur, prius ipſam mortem con-
ſpicit, in qua et deficere conſueuerat, et hanc conſiderare nesciebat, recte additur: [Et
producit in lucem vmbra mortis.] Vmbra enim mortis eſt praua operatio, quæ de
imitatione antiqui hoſtis, quaſi de corporis lineamenti exprimitur. De quo etiam ſub
culuſdam ſignificatione dicitur: et nomen illi mors. Et plerumque eius maligna cogita-
tio mentes hominum latet, atque per hoc quod nescitur, amplius præualeat. Vmbra ergo
mortis in lucem producit, ſum faſtorum mentibus maligna operatio antiqui hoſtis,
vt deſtrui poſſit, a peritur. Sequitur:


*Quid beatus iob prophetia ſpiritu intellexit vocationem gentium, et reprobatio-
nem ludæorum. Caput XI.*

13.

Q Vi multiplicat gentes, et perdit eas, et ſubuerſas in integrum reſtituit. Intelligi
fortaſſe valet, quoniam gentes Dominus multiplicat et perdit: quia naſcuntur
quotidie

- A** quotidie morituri . Et subuersas in integrum restituit, quia resurgent, qui fuerint mortui. Quod tamen melius accipimus, si hoc qualiter in eorum mente agitur, sentiamus. Multiplicat enim gentes et perdit: quia eas et per fecunditatem sobolis extendit, et tamen in propria infidelitate derelinquit. Sed subuersas in integrum restituit: quia, quas in infidelitatis casu reliquerat, quandoque ad fidei statum reducit. Quibus videlicet in mentis integritatem restitutis, antiquus ille populus, qui fidelis Deo esse videbatur, reprobatus, corde repulsus est: vt sua peridia deceptus, contra ipsum post insurgeret, quem ante pradicauit. Sequitur: [Qui immutat cor principum populi terræ, et decipit eos, vt frustra incedant per inuium. Palpabunt quasi in tenebris, et non in luce, et errare eos faciet quasi ebrios.] Cor enim principum terræ immutatum est, cum in Iudæa summi sacerdotes et seniores populi illi conabantur suo consilio obfistere, quem prius venturum esse pradicabant. Cumq; eius nomen persequendo molirentur extinguere, decepti sua malitia, incedere per inuium frustra conabantur: quia crudelitati eorum parere via non poterat, contra auctorem omnium. Miracula cernebant, virtute terrebantur: sed credere tennentes, adhuc signa quærebant, eum dicerent: Quod ergo tu facis signum, vt videamus et credamus tibi, quod operaris? Bene itaque dicitur: [Palpabunt quasi in tenebris, et non in luce.] Qui enim inter tot aperta miracula trepidat, quasi in tenebris palpat: quia quod tangit, non videt. Omnis vero, qui errat, nunc huc, nunc illuc ducitur. Et quia aliquando ostendebantur credere, cum dicerent: Nisi esset hic a Deo, non poterat facere quidquam: aliquando vero hunc a Deo esse negabant, eum despicientes dicerent: Nonne hic est fabri filius? nonne mater eius dicitur Maria, et fratres eius Iacobus, et Ioseph, et Simon, et Iudas, et sorores eius nonne omnes apud nos sunt? recte subiungitur, [Et errare eos facies quasi ebrios.] Videbant quippe eum et suscitare mortuos, et tamen esse mortalem. Quis non crederet Deum, quem conspiciebant suscitare mortuum? Sed rursum eum hunc mortalem conspicerent despiciebant credere hunc esse immortalem Deum. Per hoc ergo quod omnipotens Deus talem se eorum oculis exhibuit, qui posset et diuina ostendere, et humana pati, errare eos quasi ebrios fecit: vt eorum superbia, quæ incarnationis eius mysterium despiciere maluit quam sequi, et contra humanitatem eius se exrolleret, et intus lucem deitatis eius potentiam miraretur. Quæ cuncta, quia beati Iob oculis, præsentia per prophetæ spiritum facta sunt, recte subiungitur:

CAPVT DECIMUMTERTIVM B. IOB.

- D**  Cce omnia hæc vidit oculus meus, et audiuit auris mea, et intellexi singula. Secundum scientiam vestram et ego noui, nec inferior vestri sum. Sed tamen ad Omnipotentem loquar, et disputare cum Deo cupio, prius vos ostendens fabricatores mendacij, et cultores peruersorum dogmatum. Atque vrinam taceritis, vt putaremini esse sapientes. Audite ergo correctiones meas, et iudicium labiorum meorum attendite. Nunquid Deus indiget vestro mendacio, vt pro illo loquamini dolos? Nunquid faciem eius accipitis, et pro Deo iudicare nitimini? Aut placebit ei, quem celare nihil potest, aut decipietur vt homo vestris fraudulentij? Ipse vos arguet, quoniam in abscondito faciem eius accipitis. Statim vt se commouerit, turbabit vos, et tenor eius irruet super vos. Memoria vestra comparabitur cineri, et redigentur in lutum ceruices vestre. Tacete paulisper, vt loquar quodcumque mihi mens suggesserit. Quare lacero carnes meas dentibus meis, et animam meam porto in manibus meis? Etiam si occiderit me, in ipso sperabo. Veruntamen vias meas in conspectu eius arguam, et ipse erit saluator meus. Non enim veniet in conspectu eius omnis hypocrita. Audite sermonem meum, et assignata percipite auribus vestris. Si fuero iudicatus, scio quod iustus inueniar. Quis est, qui iudicetur mecum? Veniat. Quare tacens consumor? Duo tantum ne facias mihi, et tunc a facie tua non abscondar. Manum tuam

tuam longe fac a me, et formido tua non me terreat. Voca me, et ego respondebo tibi: aut certe loquar, et tu responde mihi. Quantas habeo iniquitates et peccata, scelera mea et delicta ostende mihi. Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum tuum? Contra folium, quod vento rapitur, ostendis potentiam tuam, et stipulam siccam persequeris. Scribis enim contra me amaritudines, et consumere me vis peccatis adolefcen- tiz meæ. Posuisti in neruo pedem meum, et obseruasti omnes semitas meas, et vestigia pedum meorum consideraſti. Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vestimentum, quod comeditur a tineæ.

Quòd cum aliquid ostenditur, eius intellectus non tribuitur, prophetia non est.

Caput XII.

Ecce omnia.] In illo enim ea, quæ secutura erant, videbat assistentia, cui nec futura veniunt, nec præterita discedunt: sed cuncta simul ante eius oculos assunt. Et quia ea ipsa, quæ ventura erant, alia esse vidit in operibus, alia in dictis, recte subiungitur: [Et vidit oculus meus, et audiuit auris mea.] Sed vtilitatem dicta non habent, si intellectu carent. Vnde aperte subditur: [Et intellexi singula.] Cum enim aliquid ostenditur, vel auditur, si intellectus non tribuitur, prophetia minime est. Vidit namque Pharaon per somnium, quæ erant Ægypto ventura, sed quia nequirit intelligere quod vidit, Propheta non fuit. Aspexit Balthasar rex articulum manus scribentis in pariete, sed Prophetæ non fuit: quia intellectum rei, quam viderat, non accepit. Vt igitur beatus Iob prophetæ spiritum se habere testetur, non solum vidisse se et audisse, sed etiam intellexisse omnia asserit. De quo intellectu, quia non extollitur, subiuncta eius verba testantur cum ait: [Secundum scientiam vestram et ego noui, nec inferior vestri sum.] Quibus videlicet dictis innouit, quantæ humilitatis fuit, qui se eis inferiorem negat, quorum longe vitam sancte viuendo transscenderat. Nam et secundum eorum scientiam se nosse confirmat: qui sciendo cælestia, eorum terrenas cogitationes per prophetæ quoque spiritum transibat. Sequitur:

Quòd loqui cum Deo, sit orare humiliter: disputare autem ex conscientia confidentia, pro meritis postulare audacter.

Caput XIII.

Sed tamen ad Omnipotentem loquar, et disputare cum Deo cupio.] Cum Omnipotente loquimur, dum eius misericordiam deprecamur. Cum eo vero disputamus, dum nos illius iustitiæ coniungentes, facta nostra subtili indagatione discutimus. Vel certe cum Deo disputare, est eum, qui hic eius præceptis paruit, cum illo postmodum ad iudicandos populos iudicem venire, sicut cuncta relinquendis prædicatoribus dicitur: Vos, qui secuti estis me in regeneratione, cum sederit filius hominis in sede maiestatis sue, sedebitis et vos super duodecim thronos, iudicantes duodecim tribus Israël. Vnde et per Isaiam Dominus dicit: Eripite iniuriam accipientem, iudicate pupillum, et iustificatæ viduam, et venite disputemus. Rectum quippe est, ut cum Deo de pupillis in iudicio disputent, qui ad verba Dei præsens sæculum perfecte derelinquunt. Loqui ergo ad orationem, disputare ad iudicium pertinet. Vir igitur sanctus, modo ad Omnipotentem loquitur, ut cum Omnipotente postmodum disputet: quia ille cum Deo postmodum iudex veniet, qui hic ei modo in præce familiaris extiterit. Sed sancta Ecclesia, cuius sæpe iam beatum Iob speciem tenere prædiximus, non solum tunc de iniquis iudicat, cum vltimi iudicii dies aduenierit: sed nunc etiam de cunctis prauæ agentibus, vel stulte sentientibus iudicare non cessat. Vnde subditur: [Prius vos ostendens fabricatores mendacij, et culrores peruersorum dogmatum.] Quibus videlicet verbis aperte ostenditur, quod amici eius quasi ex hæreticorum specie sancti viri iudicij aduersantur. Liqueat enim quia catholicorum figuram non teneant, qui culrores peruersorum dogmatum vocantur. Qua in re, hoc quoque oportet intendi, quòd mendacij fabricatores dicuntur. Sicut enim ædificum lapidibus, ita mendacium sermonibus fabricatur. Vbi enim non dolosa locutio, sed sensus veritatis est, quasi munita moles non ex fabrica, sed ex natura confurgit. Sequitur: [Atque vtinam taceretis, ut putaremini esse sapientes.] Sicut clausa ianua, in domo quæ intus membra lateant,

- A** lateant, ignoratur: sic plerumque stultus si tacuerit, vtrum sapiens sit, an stultus, absconditur: si tamen nulla alia opera prodeant, quæ sensum etiam tacentis loquantur. Sanctus igitur vir amicos suos aspiciens velle apparere, quod non erant, eos ad tacendum admo-
nuit, ne possent apparere quod erant. Vnde et per Salomonem dicitur: Stultus, si tacue-
rit, sapiens putabitur. Sed quia stultus, cum loquitur, per hoc quod sua infert, sapientium
verba pensare non sufficit, recte adhuc postquam silentium indixit, adiungit: [Audite
ergo correptiones meas, et iudicium labiorum meorum attendite.] Bene autem prius
correptionem, et postmodum iudicium intulit: quia nisi per correptionem prius tumor
stulti deprimeretur, nequaquam per intelligentiam iudicium iusti cognoscitur. Sequitur:
[Numquid Deus indiget vestro mendacio, ut pro illo loquamini dolos?] Deus mendacio
non eget: quia veritas fulciri non querit auxilio falsitatis. Hæretici autem, quia ea, quæ
B prave de Deo intelligunt, ex veritate tueri non possunt: quasi ad probandum radium lu-
minis, vmbra fallitatis requirunt. Et pro eo dolos loquuntur, dum infirmas mentes in
intellectu illius stultæ seductione decipiunt. Sequitur: [Numquid faciem eius accipitis, et
pro Deo iudicare nitimini?] Stulti cum prudentium facta conspiciunt, hæc eis omnia
reprehensibilia esse videntur, suæq; imperitiæ atque infirmitatis obli-
ti, tanto intentius de alienis iudicant, quanto sua profundius ignorant. At contra iusti cum prauorum facta
redarguunt, semper sua infirmitatis consilij, eos etiam exteriori seruiendo, tamen interius
compatiendo reprehendunt: quia illius solius est peccata hominum sine compassione
discutere, qui ex naturæ suæ omnipotentia ignorat peccare. Quia igitur amici beati Iob,
ira eius facta reprehenderant, ac si in se ipsi reprehensibile nihil haberet, recte nunc dicitur:
[Numquid faciem eius accipitis, et pro Deo iudicare nitimini?] Faciem quippe eius acci-
pere, est auctoritatem illius in iudicio fumere: et quasi pro Deo iudicare nititur, qui cum
C infirma quæque in altero reprehendit, apud se introrsus per compassionem non infirma-
tur. Sequitur: [Aut placebit ei, quem celare nihil potest, aut decipietur, ut homo, vestris
fraudentijs.] Fraudem Deo hæretici exhibent, quia ea asserunt, quæ nequequam ipsi,
pro quo loquuntur, placent, eumq; dum quasi defendere nituntur, offendant, dum in ad-
uersitate eius corruunt, cui videntur ex prædicatione famulari. Vnde et per Psalmistam
dicitur: Ut destruas inimicum et defensorem. Omnis quippe hæreticus omnipotenti Deo
inimicus et defensor est: quia vnde hunc, quasi defendere nititur, inde veritati illius ad-
uersatur. Quia autem latere Deum nihil potest, hoc in eis indicat, quod intus sentiunt,
non quod famulari foris videntur. Quia igitur eorum fraudulentijs Deus ut homo non
fallitur, recte subiungitur: [Ipse vos arguet, quoniam in abscondito faciem eius accipitis.
Statim ut se commouerit, turbabit vos, et terror eius irruet super vos.] Hoc, quod in ab-
D scondito accipi asserit faciem Dei, duobus modis valet intelligi. Sunt namque nonnulli,
qui et veritatem in corde sentiunt, et tamen quæ falsa sunt, de Deo foris loquuntur. Ne
enim vinci videantur, et cognoscunt veritatem interius, et tamen hanc exterius impu-
gnant. Vnde et nunc bene dicitur: [Ipse vos arguet, quoniam in abscondito faciem eius
accipitis.] Ac si aperte diceretur: Tanto magis de fallitate apud eum estis reprehensibi-
les, quanto et apud vosmetipsos quod verum est videtis. Et sunt nonnulli, qui quando ad
mentem redeunt, Dei iusticiam et rectitudinem contemplantur, et orando ac flendo con-
tremiscunt: sed postquam contemplationis hora transierit, sic audaces ad iniquitates re-
deunt, ac si post dorsum eius positi, a iustitiæ eius lumine minime videantur. Hi itaque,
apud se in abscondito quasi corporaliter videntem accipiunt faciem Dei: quia ei, et cum
præsentibus sunt, blandiuntur flatibus, et cum quasi a conspectu illius recedunt, moribus
E detrahunt. Qui tanto amplius de malis suis ferendi sunt, quanto et in occulto cogita-
tionis, recta Dei iudicia cognoscunt. Vnde et subditur: [Statim ut se commouerit, turbabit
vos, et terror eius irruet super vos.] Cum sit naturæ incommutabilis omnipotens Deus,
in ira iudicij perturbabilis non est. Sed humano verbo motus Dei, dicitur ipsa rectitudi-
nis eius districtio, quia humana prauitas sentitur. Iusti autem viri ante Deum metuent,
quàm eius contra eos ira moueatur: et ne commotum sentiant, tranquillum timent.
At contra peruersi, tunc iam feriri pertimescunt, cum feriuntur: eorū tunc terror eius
a somno sui torporis exuscitat, cum vindicta perturbat. Vnde et per Prophetam di-
citur: Et tantum sola vexatio intellectum dabit auditui. Cum enim de præceptis Dei
contemptis, atque despectis verberari per vindictam coeperint, tunc intelligunt quod
audierunt. Et Psalmista ait: Cum occideret eos, tunc inquirebant eum. Bene itaque
dicitur:

Prov. 17. 4

16.

Tsal. 8.

17.

Isa. 28. 6

Tsal. 77.

dicatur: Statim vt fe commouerit, turbabit vos, et terror eius irruet super vos: quia reprobis cordibus non timor requiem, fed poena timorem parit. Sequitur:

Quod superborum gloria in fine, luto & cineri comparetur. Caput XIIII.

Psal. 1.

Psal. 111.

Memoria uestra comparabitur cineri.] Omnes, qui cogitatione terrena huic ſeculo conformantur, per omne, quod agunt, huic mundo relinquere ſui memoriam conantur. Alij bellorum titulis, alij altis ædificiorum moenibus, alij diſertis doctrinarum ſecularium libris inſtanter elaborant, ſibiq. memoriz nomen ædificant. Sed cum ipſa ad finem celerius vita percurrat, quid in ea fixum ſtabit, quando et ipſa celeriter mobilis pertransit? Aura etenim cinerē rapit, ſicut ſcriptum eſt: Non ſic impij non ſic, ſed tamquam puluis, quem proijcit ventus a facie terræ. Recte ergo ſtultorum memoria cineri comparatur: quia illic ponitur, vbi ab aura rapiatur. Quantumlibet etenim quiſque pro facienda gloria ſui nominis elaboret, memoriam ſuam quaſi cinerem ponit: quia hanc citius ventus mortalitatis rapit. Quo contra de iuſto ſcriptum eſt: In memoria æterna erit iuſtus. Eo ipſo enim, quo facta ſua ſolius Dei oculis imprimit, nomen ſuę memoriz in æternitate figit. Sequitur: [Et redigentur in lutum ceruices veſtrę.] Sic per oculum viſus, ſic per ceruicem ſolet ſuperbia designari. Ceruix itaque in lutum redigitur, cum ſuperbus quiſque humiliatur in morte, et elara caro tabeſcit in putredine. Intueamur enim, qualia in ſepulchris iaceant diuitum cadauera, quę illa in extincta carne ſit imago mortis, quę tabes corruptionis, et certe ipſi erant, qui extollebantur honoribus, habitis rebus tumeabant, deſpicebant ceteros, et quaſi ſolos ſe eſſe gaudebant: et dum non perpendent, quo tendebant, neſciebant quid erant. Sed in lutū ceruix redacta eſt: quia deſpecti iacent in putredine, qui tumeabant in vanitate. In lutum ceruix redigitur: quia quantum carnis potentia valeat, tabes corruptionis probat. Sequitur: [Tacete pauliſper, vt loquar quodcumque mihi mens ſuggeſſerit.] Senſu carnis locutos indicat, quos idcirco ad ſilentium reſtringit, vt ea, quę illi mens ſuggeſſerit dicat. Ac ſi aperte dicat: Non ego carnaliter, ſed ſpiritualiter loquor: quia per ſenſum ſpiritus audio, quę per miniſterium corporis profero. Vnde mox ad alta conſcendit, ſeq. in myſterijs eleuat, et increpationem, quam protulerat, ad myſtica verba permutat, dicens:

Quod ſancti viri carnes ſuas dentibus lacerant, cum internis ſenſibus carnalia opera ſua diſcunt. Caput XV.

Quare lacerō carnes meas dentibus meis, et animam meam porto in manibus meis?] In ſcriptura ſacra dentes aliquando ſancti prædicatores, aliquando vero interni accipi ſenſus ſolent. De ſanctis enim prædicatoribus, ſponſę dictum eſt: Dentes tui ſicut greges tonſarum, quę aſcenderunt de lauacro. Vnde et vni eorum oſenſus in figura gentibus dicitur: Macia et manduca, ideſt, vetuſtatem earum contere, et in corpus Eccleſiæ videlicet in tua membra conuerte. Rurſum quia dentes, interiores ſenſus accipi ſolent: Hieremias propheta teſtatur, dicens: Fregit ad numerum dentes meos. Per dentes etenim cibis frangitur, vt glutiat. Vnde non immerito in dentibus internos ſenſus accipimus, qui ſingula, quę cogitāt, quaſi mandū et comminuunt, arque ad ventrem memoriz tranſmittunt. Quos Propheta ad numerum fractos dicit: quia iuxta meſuram vniuſcujuſque peccati, intelligentiꝝ cæcitas generatur in ſenſibus, et ſecundum quod quiſque egit exterius, in eo obſtupeſcit, quod de internis atque inuiſibilibus intelligere potuit. Vnde recte etiam ſcriptum eſt: Omnis homo, qui comederit vnam acerbam, obſtupeſcent dentes eius. Quid namque vna acerbā, niſi peccatum eſt? Vna quippe acerbā, eſt fructus ante tempus. Quiſquis enim præſentis vitæ delectationibus fatiari deſiderat, quaſi fructus ante tempus comedere feſtinat. Qui igitur vnam acerbam comedit, dentes eius obſtupeſcunt: quia qui præſentis mundi delectatione paſcitur, interni eius ſenſus ligantur, vt iam ſpiritualia mandare, ideſt, intelligere nequeāt: quia vnde in exterioribus delectati ſunt, inde in intimis obſtupeſcunt. Et dum peccato anima paſcitur, panem iuſtitiz edere non valet: quoniā ligati dentes ex peccati conſuetudine, iuſſum, quod intus ſapit, edere nequaquam poſſunt. Hoc igitur loco, quia dentes, vt prædiximus, internos ſenſus accipimus, conſiderare magnopere quid agere iuſti ſoleant, debemus. Qui plerumque, ſi qua in ſe quàmlibet leuiter carnalia eſſe deprehendunt, hæc in internis ſenſibus retrahentes, vehemente in ſemetiſiſ inſequuntur, afflictione ſe conterunt, magniſq. cruciatibus, vel minima in ſe praua

A praua dijudicant, atque hæc per poenitentiam damnant. Quod idcirco agunt, vt in conspectu æterni iudicis, et ipsi inueniri, in quantum est possibile, irreprehensibiles debeant: et hi, qui eos sic se iudicare conspiciunt, emendare semetipsos a culpis grauioribus inardescant. Quod videlicet beatus Iob, coram amicis suis temporalem gloriam tenentibus, et transuentia bona laudantibus, fecerat: sed tamen eorum sensum ad cognoscendam vilitatem flagelli sui perducere non valebat: vt scilicet pensare possent, quod non solum prospera omnipotens Deus tribueret, sed nonnumquam etiam aduersa propitius irrogaret. Vnde bene nunc dicit: [Quare lacero carnes meas dentibus meis?] Ac si aperte dicat: Cur internis sensibus carnalia, si qua fuerint in me facta, discutio, si meis spectatori- bus prodesse non possum? Vbi et apte subditur:

B *Quod sancti viri animam suam in manibus portant, cum bonorum operum exem- pla proximis ostendant. Caput XVI.*

ET animam meam porto in manibus meis.] Animam in manibus portare, est inten- tionem cordis in operatione ostendere. Habent namque hoc iusti proprium, vt in omne, quod dicunt, atque omne, quod agunt, non solum profectum suum, sed etiam proxi- morum ædificationem querant. Et aliquando in quibusdam semetipsos dijudicant, vt pigros auditores ad considerandos semetipsos reuocent. Aliquando bona opera ostendunt, vt spectatores eorum erubescant non imitari quod vident. Nam scriptum est: Vi- deant vestra bona opera, et glorificent patrem vestrum, qui est in cælis. Qui igitur inten- tionem suam per opera insinuat, animam suam in manibus portat. Sed cum iustus quis- que nec se dijudicatio, nec bona opera ostendendo, vtilitati proximorum proficit per hoc, quod egerit, ad verba doloris redit. Vnde recte nunc dicitur: [Quare lacero carnes meas dentibus meis, et animam meam porto in manibus meis?] Id est, cur me vel districte coram hominibus dijudico, vel quid appetam in opere ostendo: si vtilitati proximorum, nec mala dijudicando, nec bona ostendendo proficio? Sed tamen iusti etiam, cum hæc di- cunt: numquam a præbendo proximis bono exemplo deficiunt. Vnde adhuc coram ami- cis suis beatus Iob virtutem patientiæ exhibens et ostendens, ait:

Quod virtus patientiæ non in prosperis, sed in aduersis agnoscatur. Caput XVII.

ETiam si occiderit me, in ipso sperabo.] Numquam est patientiæ virtus in prosperis. Ille autem vere est patiens, qui et aduersis atteritur, et tamen ab spei suæ rectitudine non curuatur. De reprobis namque sensu scriptum est: Confitebitur tibi, cum benefice- ris ei. In hoc itaque mens iusta ab iniusta discernitur: quod omnipotentis Dei laudem, et inter aduersa confitetur, quod non cum rebus frangitur, non cum casu gloriæ exterioris cadit, sed in hoc magis qualis cum rebus fuerit demonstrat, quæ et sine rebus robustior stat. Sequitur: [Verumtamen vias meas in conspectu eius arguam, et ipse erit saluator meus.] Cum Paulus apostolus dicat: Si nosmetipsos dijudicarem, non vti que iudica- remur: eo tunc Dominus Saluator inuenitur, quo nunc pro timore Dei, peccatum no- strum a nobismetipsis redarguitur. Vnde electi quique culpis suis numquam sciunt par- cere, vt possint culparum iudicem placatum inuenire. Et vere cum postmodum inuenire Saluatorem credunt, quem districte modo iudicem metuunt. Nam, qui sibi nunc in culpa parcat, ei postmodum in poena non parciunt. Dicit ergo: [Verumtamen vias meas in conspectu eius arguam.] Quæ vero vtilitas de hac argutione sequatur, adiungat: [Et ipse erit saluator meus.] Sequitur:

Quod hypocrita dum hominum iudicia querunt, diuino se iudicio non exhibent: nec ante Deum veniunt, cuius vitam Deus moresque contemnit: et quod duobus modis sancti in conspectu Dei veniant. Caput XVIII.

Non enim veniet in conspectu eius omnis hypocrita.] Cum conflet, quod iudex ve- niens, agnos ad dexteram, hædos vero ad sinistram ponat: qua nunc ratione dicitur: In conspectu eius hypocritam non esse venturum: qui scilicet si inter hædos erit, ad sinistram iudicis apparebit? Sed sciendum est, quod duobus modis in conspectu Domini venimus. Vno quidem, quo hic peccata nostra subtiliter pendentes, in eius nos conspectu punimus: et flendo dijudicamus. Nam quoties Conditoris nostri potentiam ad sensum reducimus, toties in conspectu illius stamus. Vnde recte per virum Dei Eliam dicitur:

19.

Math. 5, 6

Psalm. 48.

I. Cor. 11, 2

Mat. 25, 8

20.

3. Reg. 17. 4

dicitur: Viuit Dominus Deus Ifrael, in cuius confpectu flo. Alio quoque modo in confpectu Domini venimus, cum in extremo iudicio ante tribunal eius affiffimus. Hypocrita igitur per examen vltimum, ante confpectum iudicis venit: fed quia modo culpas fuas considerare ac deflere diffimulat, in confpectu Domini venire recufat. Sicut enim iufti viri, cum diffractionem venturi iudicis contemplantur, peccata fuia ad memoria reducunt, deflent quæ commiferunt, et diftrictè fe iudicant, ne iudicentur: ita hypocritæ quoque exterius hominibus placent, eo fe interius afpicere negligunt: torosque in verbis proximorum fundunt, et fanctos fe effe æftimant: quia fic fe haberi ab hominibus peniunt. Cumque mentem per verba fuæ laudis fparferint, numquam hanc ad cognitionem reducunt culpæ: numquam confiderant vbi internum iudicem offendant: nihil de eius diffractione metuunt: quia fic fe placuiffe ei, ficut hominibus credunt. Qui fi terrorem eius ad mentem reducerent, hoc ipfum quod in mala intentione pofiti placent hominibus, plus timerent. Bene itaque dicitur. [Non enim venit in confpectu eius omnis hypocrita: quia diffractionem Dei ante oculos non ponit, dum placere humanis oculis concupifcit. Qui fi mentem fuam difcutiens, femetipfum in confpectu Dei poneret, profecto iam hypocrita non effet. Sequitur: [Audite fermonem meum: et ænigmata percipite auribus veftris.] Per hoc, quod ænigmata nominat, figuratas fe habere locutiones demonftrat. Vnde apte quoque vocis fidelis populi fubditur:

Quid fancti effi hoc agent, quod exterius non labuntur in opere, nequaquam tamen hoc agent, vt non labantur in cogitatione. Caput XI X.

Job 3. 4

21.

SI fuero iudicatus, fcio quia iuftus inueniar.] Quod ab eiuſdem etiam beati Iob perſona non difcrepat: quando hoc ipſe foris de ſeipſo loquitur, quod de illo veritas hoſti eius interius dixerat: Vidifti ſeruum meum Iob, quod non fit ei ſimilis ſuper terram? Et quidem idem vir valde eſt inferius, quod de ſe memorat, quam quod de illo Dominus dixerat. Aliud eſt enim iuſtum eſſe, aliud eſt ei ſimilem non eſſe. Humiliter igitur de ſemetipſo ſenſit, qui dum iuſtus ſine comparatione extitit: non ſe præ ceteris, ſed iuſtum tantummodo inueniri poſſe memorauit. Hoc tamen in eius verbis videtur habere quæſtionis, quod qui ſuperius dixit: Vias meas in confpectu eius arguam: et inferius dicit: Conſumere me vis peccatis adoleſcentiæ meæ: et peccata ſua ſubtiliter agnoſcens, adhuc longe inferius adiungit: Signaſti quaſi in ſacculo delicta mea, nunc ait: Si fuero iudicatus, fcio quia iuſtus inueniar. Neque enim ſimul conuenire queunt peccata, et iuſtitia. Sed ſanctus vir ſibi iniquitatem tribuens, et omnipotenti Domino purgationem ſuam: et peccatorem ſe cognofcit ex ſe, et iuſtum ſe factum non ignorat ex munere. Qui in recto quoque opere poſitus ex abundanti gratia meruit flagella ſuſtinere. Iamque ſe in iudicio iuſtum inueniri gaudet, qui ſe ante iudicium percuſſum videt. Vnde et cum longe poſt dicat: Signaſti quaſi in ſacculo delicta mea, ſtatim ſubdit: Sed curaſti iniquitatem meam. Qui ergo iuſtum inueniri ſe in iudicio memorat, nequaquam ſe iuſte flagellatum negat, quamuis flagello eius Dominus non peccata ſtuduit tergere, ſed merita augere. Sequitur: [Quis eſt, qui iudicetur mecum? veniat.] Sancti viri ita ſe in operibus ſuis, Deo auctore, cuſtodiunt, vt omnino vnde accuſentur, exterius non inueniatur: interius vero in cogitationibus ſuis tanta ſe cautela circumſpiciunt, vt ſi fieri valeat, ſemper irreprehendiſſibiles interni iudicis oculis aſſiſtant. Sed quantum agere poſſunt, ne exterius labantur in opere, tantum interius agere nequaquam poſſunt, vt numquam labantur in cogitatione. Humana enim conſcientia eo ipſo quo ab intimis recedit, ſemper in lubrico eſt. Vnde fit, vt etiam ſancti viri frequenter labantur in corde. Beatus ergo Iob tam voce ſua, quam voce electorum loquens, dicat: [Quis eſt, qui iudicetur mecum? veniat.] Quia enim in exterioribus actibus, vnde reprehendatur non habet: libere accuſatorem quaerit. Quia vero etiam iuſtorum corda ſemetipſa nonnumquam de ſtulta cogitatione reprehendunt, propter hoc fortaiſſe ſubditur: [Quare tacens conſumor?] Tacens enim conſumitur, qui de ſtulta ſe cogitatione reprehendens, apud ſemetipſum dente conſcientiæ mordetur. Ac ſi aperte dicat: Sic vixi, vt accuſatorem exterius nullum timerem: vti namque vixiſſem, vt intra memetipſum accuſatricem conſcientiam non haberem. Tacens enim conſumitur, qui intus in ſe inuenit vnde vratur. Sequitur: [Duo tantum ne facias mihi: et tunc a facie tua non abſcondar.] Hoc loco quid Dei faciem, niſi animaduerſionem debemus accipere?

A pere? In qua dum peccata respicit, punit. A qua videlicet nullus etiam iustus absconditur: si duo quæ postulat, non amoveantur, de quibus subdit:

*Quid sancti patres ad eam legem venire desiderabant, in qua non timore
servirent, sed amore. Caput XX.*

M Anum tuam longe fac a me, et formido tua non me terreat.] In quibus videlicet duobus, quid aliud per prophetiæ vocem, quam tempus gratiæ et redemptionis inquit? Lex namque sub percussione vltionis populum tenuit: vt quisquis sub illa peccaret, protinus morte puniretur. Nec plebs Israelitica ex amore Domino, sed ex timore serviebat. Numquam vero impleri iustitia per timorem potest: quia iuxta Ioannis vocem: Perfecta charitas foras mittit timorem. Et Paulus quoque adoptionis filios consolatur, dicens: Non accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba pater. Ex voce igitur generis humani, legalis percussiois duritiam transire concupiscens, atque a formidine peruenire ad dilectionem appetens, quæ duo a se omnipotens Deus longe faciat exorat, dicens: Manum tuam longe fac a me, et formido tua non me terreat, id est, percussiois duritiam remoue a me, formidinis pondus tolle, sed irradiante gratia dilectionis, spiritum securitatis infunde: quia si longe a percussione et formidine non fuero, scio quia a districtione tui examinis non abscondar: quoniam in conspectu tuo iustus esse non valet, qui tibi non per dilectionem, sed per formidinem servit. Vnde et ipsam conditoris sui præsentiam, qua familiariter ac corporaliter quærit: vt per hanc et audiat quod ignorat, et in his audiat, quæ novit. Nam protinus adiungit: [Voca me, et respondebo tibi: aut certe loquar, et tu responde mihi.] Qui dum humanis oculis per assumptam carnem apparuit, sua hominibus peccata aperuit, quæ et perpetrabant et nesciebant. Vnde subditur.

1. Ioan. 4. d
Rgm. 8. c

*Quod a luce veritatis in tantas ignorantia tenebras cœcimus, ut
nosipsum ignoremus. Caput XXI.*

Q Vantas habeo iniquitates et peccata, scelera mea et delicta ostende mihi.] Quamvis vocare ac respondere intelligi, et aliter possit. Vocare enim Dei, est nos amando et eligendo respicere. Respondere autem nostrum, est amor illius bonis operibus parere. Vbi apte additur: Aut certe loquar, et tu responde mihi. Loquimur namque, cum eius faciem per desiderium postulamus. Respondet vero Deus loquentibus, cum nobis se amantibus apparet. Sed quia quisquis æternitatis desiderio anhelat, semetipsum subtiliter reprehendens, facta sua discunt: et ne quid in illo sit, in quo auctoris sui faciem offendant quærit, recte subiungit: [Quantas habeo iniquitates et peccata: scelera mea et delicta ostende mihi.] Iste in hac vita iustorum labor est, vt semetipsum inueniant: et inuenientes, sciendo atque corrigendo, ad meliora perducant. Et quamvis inter iniquitatem atque peccatum nihil distare perhibeat Ioannes apostolus, qui ait: Iniquitas peccatum est: ipso tamen vsu loquendi plus iniquitas, quam peccatum sonat: et omnis se homo libere peccatorem fatetur: iniquum vero dicere nonnumquam erubescit. Inter scelera vero et delicta hoc distat, quod scelus etiam pondus peccati transit, delictum vero pondus peccati non transit: quia et cum offerri sacrificium per legem iubetur, nimirum præcipitur sicut pro peccato, ita etiam pro delicto. Et nonnumquam scelus in opere est, delictum vero plerumque in sola cogitatione. Vnde et per Psalmistam dicitur: Delicta quis intelligit? Quia videlicet peccata operis tanto citius cognoscuntur, quanto exterius videntur: peccata vero cogitationis eo ad intelligendum difficilia sunt, quo inuisibiliter perpetrantur. Quisquis igitur æternitatis desiderio anxius, apparere venturo iudici desiderat mundus: tanto se subtilius nunc examinat, quanto nimirum cogitat, vt tunc terrori illius liber assistat, et ostendi sibi exorat vbi displicet: vt hoc in se per poenitentiam puniatur, seq. hic dijudicans, in iudicabilis fiat. Sed inter hæc intueri necesse est, quanta peregrinationis nostræ poena nos perculit, qui in eam cæcitare venimus, vt nosipsum ignoremus. Perpetramus mala: nec tamen hæc celerius deprehendimus, vel perpetrata. Exclusa quippe mens a luce veritatis, nihil in se nisi tenebras inuenit: et plerumque in peccati foueam pedem porrigit, et nescit. Quod nimirum de sola exilij sui cæcitare patitur: quia ab illuminatione Domini repulsa, et semetipsam videre perdidit, quæ auctoris sui faciem non amauit. Vnde et subditur: [Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum tuum?]

1. Ioan. 3. a

23.

Psal. 18.

Humanum genus contemplationem lucis intimæ habuit in paradiso: fed fibimetipſi A placens, quo a ſe reſceſſit, lumen Conditoris perdidit, cuiuſq. faciem declinando, ad ligna paradifi fugit: quia poſt culpam videre metuebat, quem amare conſueuerat. Sed ecce poſt culpam venit in poenam: ex poena autem ad amorem redit: quia quis fuerit culpæ fructus, inuenit: atque illam faciem, quam timuit in culpa, excitatus requirit ex poena: vt iam caliginem cæcitatſ ſuæ fugiat, atque hoc ipſum, quod auctorem ſuum non videt, grauiter perhorreſcat. Quo videlicet deſiderio compunctus ſanctus vir clamat: [Cur faciem tuam abſcondis, et arbitraſ me inimicum tuum?] quia ſi vt amicum aſpiceres, tuæ me viſionis lumine non priuares. Qui mobilitatem quoque cordis humani ſubſequens adiungit:

Quod reſte homo folio comparetur, qui tentationibus ſuis, quaſi ventorum ſtatibus agiatur. Caput XXII.

B

24. **C**ontra folium, quod vento rapitur, oſtendis potentiam tuam: et ſtipulam ſiccam perſequeris?] Quid eſt enim homo niſi folium, qui videlicet in paradiso ab arbore cecidit? Quid eſt niſi folium, qui tentationis vento rapitur, et deſideriorum ſtatibus leuatur? Mens quippe humana quot tentationes patitur, quaſi tot ſtatibus mouetur. Hanc enim plerumque ira perturbat: cum recedit ira, ſuccedit inepta læticia, Luxuriæ ſtimulus vrgetur: æſtu auaritiæ longe lateq. ad ambienda, quæ terrena ſunt, tenditur. Aliquando hanc ſuperbia eleuat: aliquando vero inordinatus timor in inſimis deponit. Quia ergo tot tentationum ſtatibus eleuatur et ducitur: reſte folio homo comparatur. Vnde bene quoque per Iſaiam dicitur: Cecidimus quaſi folium vniuerſi: et iniquitates noſtræ quaſi ventus abſtulerunt nos. Quaſi ventus quippe nos iniquitas abſtulit: quia nullo fixos virtutis pondere in vanam elationem leuauit. Bene autē poſt folium, etiā ſtipula appellatur homo. Qui enim arbor fuit in conditione, folium a ſemetipſo factus eſt in tentatione: ſed poſt ſtipula apparuit in deſectione. Quia enim de alto cecidit foliū: quia vero per carnem terræ proximis fuit, etiā cum ſtare videbatur, ſtipula eſſe memoratur. Sed quia viriditatem intimi amoris perdidit, iam ſtipula ſicca eſt. Conſideret itaque vir ſanctus, et homo quantæ vilitati ſit, et Deus quantæ diſtinctionis, et dicat: Contra folium, quod vento rapitur, oſtendis potētiā tuam: et ſtipulam ſiccam perſequeris?] Ac ſi aperte deploret, dicens: Cur tanta reſtitutione impetis eum, quem ſic inſirmum eſſe in tentatione cognoviſti? Sequitur:

Iſa. 64. b

Quod peccata noſtra Deus ſcribere dicitur, cum ea vel diutius punit, vel retinet puniēda. Caput XXIII.

D

Scribis enim contra me amaritudines.] Quia omne, quod loquimur tranſit: quod vero ſcribimus, manet: Deus non loqui, ſed ſcribere amaritudines dicitur, cum diu ſuper nos eius flagella perdurant. Semel quippe peccanti homini dictum eſt: Terra es, et in terram ibis. Et ſæpe apparentes angeli hominibus præcepta dederunt. Moſes legiſſator per diſtinctionem peccata coercuit. Ipſe vnigenitus ſummi Patris ad nos redimendos venit: moriendo mortem abſorbuit: vitam perpetuam denunciauit nobis, quam oſtendit in ſe. Sed tamen illa, quæ in paradiso data eſt de morte carnis noſtræ ſententia, ab ipſo initio generis humani, vſque ad ſinem ſæculi non mutatur. Quis eſt enim homo, qui viuunt: et non videbit mortem? Quod bene rurfum Pſalmiſta intuens ait: Tu terribilis es, et quis reſiſtet tibi? ex tunc ira tua. Qui videlicet peccanti in paradiso homini iratus ſemel de mortalitate carnis noſtræ ſentētiā fixit, quæ nunc et vſque ad vltimum mutari nullo modo valebit. Dicat ergo: [Scribis contra me amaritudines.] Vbi adhuc ſubditur:

Gen. 3. d

Pſal. 88. g

Pſal. 57.

Quid grauiſ ſint in conſpectu Dei peccata iuuenum et ſenum: ſi & inſiſi ſe metuunt, qui in adoleſcentia temeritūdine deliquerunt. Caput XXIIII.

E

35. **E**t conſumere me viſ peccatis adoleſcentiæ meæ.] Ecce vir iuſtus, quia in iuuentute ſua ſe peccaſſe non inuenit, adoleſcentiæ facta pertimeſcit. Sed ſciendum eſt, quia ſicut in corpore, ita ſunt etiam incrementa ætatis in mente. Prima quippe hominis ætas infantia eſt, cum eſt innocentem viuunt, neſcit tamen ſari innocentiam, quam habet. Ac deinde pueritia ſequitur, in qua iam valet dicere quod vult: cui ſuccedit

A cedit adolescentia, quæ videlicet prima est ætas in operatione: quam iuuentus sequitur, scilicet apta fortitudini: ac postmodum senectus, etiã per tempus iam congrua maturitati. Quia igitur primam ætatem aptam bonis actibus adolescentiam diximus: et iusti viri cum in magna mentis maturitate proficiunt, nonnumquam ad memoriam actionum suarum initium reducunt: seq. tantum de suis primordiis reprehendunt, quantum ex grauitate mentis altius profecerunt: quia eo indiscretos se fuisse inueniunt, quo discretionis artem postmodum plenius consequuntur: recte nunc per sancti viri vocem, adolescentiæ peccata formidantur. Quod si ad ipsam litteram est tenendum, hinc considerandum est, quantum sint grauius peccata iuuenum et senum: si et illud sic iusti metuunt, quod in infirma ætate deliquerunt. Sequitur:

B *Quod pes hominis in merno ponitur, cum praua eius intentio, distracto iudicio puniendus ligatur. Caput XXV.*

Posuiisti in neruo pedem meum, et obseruasti omnes semitas meas: et vestigia pedum meorum consideraſti.] In neruo Deus pedes hominis posuit: quia prauitatem illius, forti distractionis suæ sententia ligauit. Cuius omnes semitas obseruat: quia subtiliter singula eius quæque diiudicat. Semita etenim angustior solet esse quàm via. Quia autem vias actiones, non immerito semitas ipsas actionum cogitationes accipimus. Deus itaque omnes semitas obseruat: quia in singulis quibusque nostris actibus, etiam cogitationes pensat. Et vestigia pedum considerat: quia intentiones nostrorum operum quàm recte ponantur, examinat: ne et hoc, quod bonum agitur, non recto desiderio agatur. Possunt quoque per pedum vestigia, quædam male acta signari. Nam pes in corpore est vestigium in via. Et plerumque, dum quædam praua agimus, intuentibus hoc fratribus, exemplum malum præbemus: et quasi inflexo extra viam pede, sequentibus vestigia distorta relinquimus: dum per nostra opera ad scandalum aliena corda prouocamus. Valde autem laboriosum est custodire, ne mala homo facere audeat, ne in bonis actibus per intentionem titubet: et inter recta opera sinistra eum cogitatio illudat. Quæ tamen cuncta omnipotens Deus subtiliter examinat: atque in iudicio singula repensat. Sed quando homo, qui carnis suæ infirmitate constringitur, contra cuncta valeat subtiliter assurgere, atque inconcussa cogitatione rectitudinem tenere? Vnde apte subditur: [Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vestimentum, quod comeditur a tineâ.] Sicut enim vestimentum a de se exorta tineâ comeditur: ita homo in semetipso habet putredinem, de qua consumatur: atque hoc est, quod est, vnde consumatur, vt non sit. Quod intelligi et aliter potest, si ex voce tentari hominis dicatur: Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vestimentum, quod comeditur a tineâ. Homo enim, quasi putredo consumitur: dum carnis suæ corruptione conteritur. Cui quia immunda tentatio non aliunde, sed a semetipso nascitur: more tineæ carnem tentatio, quasi vestem, de qua exit, consumit. In semetipso quippe habet homo, vnde tenteretur. Quasi ergo tineâ vestem consumit, quæ ex veste eadem processit. Sciendum quoque, quod tineâ sine sonitu perforat vestimentum: et plerumque cogitatio ita transigit mentem, vt mens ipsa non sentiat, nisi postquam fuerit eius aculeo transfixa. Bene ergo dicitur, quod homo tamquam vestimentum a tineâ consumitur: quia nonnumquam temptationum nostrarum vulnera non cognoscimus, nisi postquam ab eis confossi in mente fuerimus.

E Quam videlicet infirmitatem nostram bene adhuc sanctus vir considerans, adiungit:

CAPVT DECIMUMQUARTVM B. IOB.



Omo natus de muliere, breui viuens tempore, repletur multis miserijs. Qui quasi flos egreditur, et contentui, et fugit velut umbra, et numquam in eodem statu permanet. Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos, et adducere eum tecum in iudicium? Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu, qui solus es? Breues dies hominis sunt, numerus mensium eius apud te est. Constituisti terminos eius, qui præ-

teriri non poterunt. Recede ergo paululum ab eo, vt quiefcat, donec optata veniat ficut mercenarij dies eius. Lignum habet fpem. Si præcifum fuerit, rursum virefcit, et rami eius pullulant. Si lenuerit, in tetra radix eius, et in puluere emortuus fuerit truncus illius, ad odorem aquæ germinabit: et faciet comam, quali cum primum plantatum eft. Homo vero cum mortuus fuerit, et nudatus atque confumptus, vbi quæfo eft? Quo modo fi recedant aquæ de mari, et fluiuius vacuufactus arfcet: fic homo cum dormierit, non refurget. Donec atteratur cælum, non euigilabit, nec confurget de fomno fuo. Quis mihi hoc tribuat, vt in inferno protegas me, et abfeondas me donec pertranfeat furor tuus, et confiluius mihi tempus in quo recorderis mei? Putasne mortuus homo rursum viuatur? Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto donec veniat immutatio mea. Vocabis me; et ego refpondebo tibi. Operi manuum tuarum porriges dexteram. Tu quidem greflus meos dinumerasti, fed parce peccatis meis. Signafti quali in facculo delicta mea, fed cutafti iniquitatem meam. Mons cadens defcivit, et faxum transfertur de loco fuo. Lapides excauant aquæ, et alluione paulatim terra confumitur: et homines ergo fimiliter perdes. Roboraffi eum paululum, vt in perpetuum tranfiteret. Immutabis faciem eius, et emittes eum. Siue nobiles fuerint filij eius, fiue ignobiles, non intelliget. Attamen caro eius dum viuert, dolebit: et anima illius fuper femetipfo lugebit.

Humana vita breuitatem et calamitatem defcribit.

Caput XXVI.

26. **H**omo natus de muliere, breui viuens tempore, repletur multis miferijs.] In facro eloquio mulier, aut pro sexu ponitur, aut pro infirmitate. Pro sexu quippe ficut fcriptum eft: Mifit Deus filium fuum, factum ex muliere, factum fub lege. Pro infirmitate vero, ficut per quandam fapiëntem dicitur: Melior eft iniquitas viri, quàm benefaciens mulier. Vir etenim, fortis quilibet et difcretus vocatur: mulier vero, mens infirma vel indifcreta accipitur. Et fæpe contingit, vt etiã difcretus quifque fubito labatur in culpam, atque indifcretus alius, et infirmus bonam exhibeat operationem. Sed is, qui indifcretus atque infirmus eft, nonnumquam de eo, quod bene egerit, amplius eleuatur, atque grauius in culpam cadit: difcretus vero quifque ex eo quod male fe egiffe intelligit, ad diftrictionis regulã arctius fe reducit: et inde altius ad iuftitiã proficit, vnde ad tempus a iuftitia cecidiffe videbatur. Qua in re recte dicitur: Melior eft iniquitas viri, quàm benefaciens mulier: quia nonnunquã etiã culpa fortium, occafio virtutis fit, et virtus infirmorum, occafio peccati. Hoc igitur loco mulieris nomine, quid nifi infirmitas designatur, cum dicitur: [Homo natus de muliere?] Ac fi apertius dicatur: Quid in fe habebit fortitudinis, qui natus eft ex infirmitate? [Breui viuens tempore, repletur multis miferijs.] Ecce viri fãcti vocibus, pœna hominis breuiter eft expreffa: quia et anguftatur ad vitam, et dilatur ad miferiam. Si enim fubtiliter confideretur omne, quod hic agitur, pœna et miferia eft. Ipsi etenim corruptioni carnis feruire ad neceffaria atque conceffa, miferia eft: vt contra frigus vefimenta, contra famem alimenta, contra æftum frigora requirantur. Quod multa cautela cuftoditur falus corporis, quod etiã cuftodita amittitur, amiffa cum graui labore reparatur: et tamen reparata in dubio femper eft: quid hoc aliud quàm mortalis vitæ miferia eft? Quod amamus amicos, fufpecti ne offendi valeant: formidamus inimicos, atque fecuri de eis non fumus vtique, quos formidamus: quod plerumque inimicis fic confidenter quali amicis loquimur: et nonnumquam pura verba proximorum, et multum nos fortaffe diligentium, quali verba fufcipimus inimicorum: et qui falli numquam, vel fallere volumus, ex cautela noftra grauius erramus: quid itaque hoc nifi humanæ vitæ miferia eft? Quod amiffa cœlefti patria, repulfus homo delectatur exilio, grauiatur curis, et tamen cogitare diffimilam quàm graue fit, quia multa cogitantur: quod priuatus eft interno lumine, et tamen in hac vita diu vult perpeti excitatem fuam: quid hoc aliud quàm de pœna noftra nata miferia eft? Sed quamuis

- A** quamvis diu hic stare desideret: ipso tamen cursu mortalis vitæ impellitur, ut egrediarur. Vnde vir sanctus recte subiungit: [Qui quasi flos egreditur, et conteritur, et fugit velut umbra: et numquam in eodem statu permanet.] Quasi flos etenim egreditur, quia nitet in carne: sed conteritur, quia redigitur in purretinem. Quid enim sunt nati homines in mundo, nisi quidam flores in campo? Tendamus oculos cordis in hanc latitudinem mundi præsentis, et ecce quasi tot floribus, quot hominibus plenus est. Vita itaque in carne, flos in feno est. Vnde bene per Psalmistam dicitur: *Tpsl. 102. flos. 40. b* Homo, sicut fenum dies eius: et sicut flos agri, ita florebit. Isaïas quoque ait: Omnis caro fenum, et omnis gloria eius sicut flos agri. Homo etenim more floris procedit ex occulto, et subito apparet in publico: qui statim ex publico per mortem retrahitur ad occultum. Carnis nos viriditas ostendit: sed ariditas pulueris ab aspectibus retrahit. Quasi flos apparnimus, qui non eramus: quasi flos arescimus, qui temporaliter apparebamus. Et quia per momenta homo quotidie compellitur ad mortem, recte adiungit: [Et fugit velut umbra: et numquam in eodem statu permanet.] Sed cum sol quoque indefinenter cursum suum peragat, numquamq. se in stabilitate figat: cur cursus vitæ hominis vmbre potius quam soli comparatur, nisi quia amissio amore Conditoris, calorem cordis perdidit, et in solo iniquitatis suæ frigore remansit? Quia iuxta Veritatis vocem: Abundabit iniquitas, et refrigescet charitas multorum. Qui igitur in amore Dei cordis calorem non habet: nec tamen vitam, quam diligit tenet, scilicet velut umbra fugit. Vnde recte quoque de illo scriptum est: quia secutus est vmbra. Bene autem dicitur: [Et numquam in eodem statu permanet.] quia dum infantia ad pueritiam, pueritia ad adolescentiam, adolescentia ad iuuentutem, iuuentus ad senectutem, senectus transit ad mortem: in cursu vitæ præsentis ipsis suis augmentis ad detrimenta impellitur: et inde semper deficit, vnde se proficere in spatium vitæ credit. Fixum etenim statum hic habere non possumus, ubi transitori venimus: atque hoc ipsum nostrum viuere, quotidie a vita transire est. Quem videlicet lapsum primus homo ante culpam habere non potuit: quia tempora, eo stante, transiebant. Sed postquam deliquit, in quodam se quasi lubrico temporalitatis posuit: et quia cibum comedit veritum, status sui protinus inuenit defectum. Quam tamen mutabilitatem non solum exterius, sed interius quoque homo patitur, dum ad meliora opera exurgere conatur. Mens etenim mutabilitatis suæ pondere ad aliud semper impellitur quàm est, et nisi in statu suo arcta custodia disciplina teneatur, semper in deteriora dilabitur. Quæ enim semper stantem deseruit, statum, quem habere potuit, amisit. Vnde nunc cum ad meliora nititur, quasi contra ictum fluminis conatur. Cum vero ab intentione ascendendi resoluitur, sine labore ad ima reducitur: Quia enim in ascensu labor est, in descensu otium: intraturos per angustam portam Dominus admonet, dicens: Contendite intrare per angustam portam. Diciturus quippe angustæ portæ introitum, præmisit, contendite: quia nisi mentis contentio serueat, vnda mundi non vincitur, per quam animo semper ad ima reuocatur. Quia igitur homo velut flos nascitur et conteritur, quia sicut umbra fugit, atque in statu suo numquam permanet, quid in hac consideratione subiungat, audiamus. Sequitur: [Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos, et adducere eum tecum in iudicium?] Consideravit quippe superius et omnipotentis Dei potentiam, et infirmitatem suam: deduxit ante oculos se et Deum, pensauit quis cum quo ad iudiciū veniat.
- E** Vidit hinc hominem, inde conditorem, id est, puluerem, et Deum: et recte ait: [Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos?] Omnipotenti Deo oculos aperire, est iudicia exercere; quem feriat videre. Nam, quasi clausis oculis, non vultu apicere, quem non vult ferire. Vnde mox de ipso quoque iudicio adiungit: [Adducere eum tecum in iudicium?] Sed quia contemplatus est ad iudicium venientem Deum, rursum considerat infirmitatem suam. Videt quia mundus per semetipsum esse non possit, qui ut esse possit, de immunditia processit, atque subiungit: [Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu, qui solus es?] Is, qui per se solus est mundus, mundare præualeat immunda. Homo enim in corruptibili carne viuens, habet retentionem immunditias impressas in semetipso: quia nimirum eas traxit ab origine. Ipsa quippe propter delectationem carnis eius conceptio, immunditia est. Vnde et Psalmista ait: Ecce enim in iniquitatibus concepsum sum, et in

27.

*Tpsl. 102.**Isa. 40. b**Matth. 24. a*

28.

*Luc. 13. e**Psal. 50.*

delictis peperit me mater mea. Hinc est ergo, quod plerumque tentatur et nolo. A
 Hinc est, quod immunda quædam in mente patitur, quamvis ex iudicio reluctetur:
 quia conceptus de immunditia, dum ad munditiam tendit, hoc conatur vincere
 quod est. Quisquis autem occultæ tentationis motus, atque immunditiam cogitationis
 euicerit, nequaquam sibi suam munditiam tribuat: quia de immundo conceptum
 semine, nullus facere mundum potest, nisi is, qui mundus per semetipsum solus est.
 Qui ergo iam ad locum munditiæ mente peruenit, conceptionis suæ viam respiciat,
 per quam venit: atque inde colligat, quia ex sua virtute non habet munditiam viuendi,
 cui de immunditia factum est initium subsistendi. Potest vero hoc in loco intelligi:
 quia beatus Iob incarnationem Redemptoris intuitus, solum vidit in mundo
 hominem de immundo semine non esse conceptum: qui sic in mundum venit ex
 Virgine, vt nihil haberet de immunda conceptione. Neque enim ex viro et femina, B
 sed ex sancto Spiritu et Maria virgine processit. Solus ergo in carne sua vere mundus
 extitit, qui delectatione carnis tangi non potuit: quia nec per carnalem huc delectationem
 venit.

LIBRI VNDECIMI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS C

IN BEATVM IOB

LIBER DVODECIMVS,

Continuans decimumquartum Caput tex. B. Iob.

Caput primum.

5543/5543
5543/5543



D
MOS iustorum est, tanto sollicitius præsentem vitam, quàm sit fugitiua
 cogitare, quanto studiosius nouerint cælestis patriæ bona æterna
 perpendere. Ex his enim, quæ manentia intus aspiciunt, foris fugam
 rerum labentium subtilius attendunt. Vnde beatus Iob, cum
 de lapsu humani temporis sententiam protulisset, dicens: [Homo
 natus de muliere, breui viuens tempore: et rursus: Et fugit velut
 vmbra. Er: nunquam in eodem statu permanet, adhuc de breuitate vitæ eius adiungit:
 Breues dies hominis sunt, numerus mensium eius apud te est.] Hoc etenim apud
 nos velut non esse considerat, quod tanta velocitate transcurrit. Quia vero apud
 omnipotentem Deum etiam labentia stant, apud eum esse numerum nostrorum mensium
 perhibet. Vel certe in diebus breuitas temporis: in mensibus verò quasi multiplicata
 dierum spatia designantur. Nobis ergo breues dies sunt. Sed quia vita nostra
 post tenditur, apud Deum numerus nostrorum mensium esse memoratur. Vnde per
 Salomonem dicitur: Longitudo dierum in dextera eius. Sequitur: E

Prou. 3. b

Quid sit, quod Ezechia quindecim anni sunt additi ad vitam: cum ei per Isaiam dictum sit: Morieris tu, et non viues. Caput 11.

Constituisti terminos eius, qui præteriri non poterunt.] Nulla, quæ in hoc mundo
 hominibus sunt, absque omnipotentis Dei occulto consilio veniunt. Nam cuncta
 Deus securura præsciens, ante sæcula decreuit, qualiter per sæcula disponantur.
 Statutum quippe iam homini est, vel quantum hunc mundi prosperitas sequatur, vel
 quantum aduersitas feriat: ne electos eius aut immoderata prosperitas eleuet, aut ni-

- A** aut nimia aduersitas grauet. Sratutum quoque est quantum in ipsa vita mortali temporaliter uiuat. Nam etsi annos quindecim Ezechiae regi ad vitam addidit omnipotens Deus, cum eum mori permisit, tunc eum praesciuit esse moriturum. Qua in re quaestio oritur, quo modo ei per Prophetam dicatur: Dispone domui tuae, quia morieris tu, et non viues: cui cum mortis sententia dicta est: protinus ad eius lacrymas, est vita addita. Sed per Prophetam Dominus dixit, quo tempore mori ipse merebatur, per largitatem vero misericordiae, illo eum tempore ad mortem distulit, quod ante saecula ipse praesciuit. Nec Propheta igitur fallax, quia tempus mortis innotuit, quo vir ille mori merebatur: nec Dominica statuta conuulsa sunt: quia ut ex largitate Dei anni vitae crescerent, hoc quoque ante saecula praefixum fuit: atque spatium vitae, quod inopinatae foris est additum, sine augmento in praesentia fuit intus statutum. Bene 2.
- B** ergo dicitur: [Constituisti terminos eius: qui praeteriri non poterunt.] Quod tamen intelligi etiam iuxta spiritum valet: quia nonnunquam in virtutibus proficere conamur, et quaedam dona percipimus: a quibusdam vero repulsi in imis iacemus. Nemo enim est, qui tantum virtutis apprehendat, quantum desiderat: quia omnipotens Deus interiora discernens, ipsis spiritalibus profectibus modum ponit: ut ex hoc homo quod apprehendere conatur, et non valet, in illis se non eleuet, quae valet. Vnde ille quoque egregius praedicator, qui raptus ad tertium caelum fuerat, paradisi arcana penetrauerat, esse post reuelationem tranquillus atque intentatus non valebat. Sed quia omnipotens Deus terminos constituit homini, qui praeteriri non poterant, et eleauit hunc ad cognoscenda sublimia, et reduxit iterum ad infirma toleranda: ut modi sui mensuram afficiens, dum securitatem comprehendere conaretur, et non 2. Cor. 12. a
- C** posset: ne per elationem extra se iret, per humilitatem cogeretur intra suos semper terminos redire. Sequitur:

Quod sancti quasi mercenarii in laboribus huius mundi gemunt, et ad retributionis suae denarium suspirant. Caput 111.

- R**ecede paululum ab eo, ut quiescat, donec optata veniat sicut mercenarii dies eius.] Hoc loco *recede* dicitur, vim flagelli amoue. Quis enim valet, Deo recedente, requiescere, cum solus ipse sit requies, et a quo quisque quanto longe fuerit, sit tanto et inquietus? Itaque sic *recede* ab eo dicitur, ut intelligas, feriendo. Apre autem subiungitur: [Donec optata veniat sicut mercenarii dies eius.] Mercenarius quanto longe est a fine operis, tanto et a retributione mercedis. Ita vir quisque sanctus in hac vita positus, dum longe se esse ab exitu vitae praesentis conspicit, longe se esse ab aeternis gaudijs gemit. Quid est ergo dicere: Recede paululum ab eo ut quiescat, nisi iam flagella vitae praesentis subtrahe, et bona aeternae quietis ostende? Vnde etiam de ipsa quiete additur: Donec optata veniat sicut mercenarii dies eius. Tunc namque homini optata sicut mercenarii dies eius venit, quando aeternam requiem pro recompensatione sui laboris acceperit. Quantum vero ad praesentis vitae speciem spectat, adhuc beatus Iob humanum genus multis miserijs repletum, quam sit despectum insinuat: quantumq. ipsa insensibilia ipsum praeter videantur narrat, cum dicit:

Quod sanctorum mors in nobis per exemplum fructificat. Caput 1111.

- L**ignum habet spem. Si praecipuum fuerit, rursum virescit, et rami eius pullulant. 3. Si senuerit radix eius in terra, et in puluere mortuus fuerit truncus illius, ad odorem aquae germinabit: et faciet comam, quasi cum primum plantatum est. Homo vero cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi quiescit? Sed quia hoc iuxta litteram patet, debemus sensum ad interiora reducere: et qualiter haec iuxta spiritum intelligi debeant, perscrutari. In scriptura etenim sacra, ligni nomine aliquando crux, aliquando vir iustus, etiam iniustus, aliquando vero incarnata Dei sapientia figuratur. Crux etenim ligno signatur, cum dicitur: Mittamus lignum in panem eius. Lignum quippe in panem mittere est Dominico corpori crucem adhibere. Rursum ligni nomine vir iustus, aut etiam iniustus exprimitur, sicut per Prophetam Dominus dicit. Ego Dominus humiliaui lignum sublime, et exaltaui lignum humile. Qui iuxta eiusdem veritaris vocem: Omnis, qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. Salomon quoque ait: Si ceciderit lignum ad Austrum, aut ad Aquilonem: in quocunque loco ceciderit, ibi Hier. 17. d
Ezech. 17. a
Luc. 14. c
Eccl. 11. d
crit.

erit. In die etenim mortis suæ iustus ad Austrum cadit, peccator ad Aquilonem: quia et A
iustus per feruorem spiritus ad gaudia ducitur, et peccator cum apostata angelo, qui dixit: Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis, in frigidis suis corde reprobat. Rursum per lignum incarnata Dei sapientia figuratur, sicut de ea scriptum est: Lignum vitæ est his, qui apprehenderint eam: et sicut ipsa ait: Si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet? Hoc itaque loco cum lignum præferretur homini, quod homo nisi carnalis quisque accipitur? Et quid ligni nomine, nisi iusti viuificiusque vita designatur? Lignum etenim habet spem: si præcisum fuerit, rursum virefcit: quia cum in morte passionis pro veritate iustus afficitur, in æternæ vitæ viriditate recuperatur. Et qui hinc virebat per fidem, illic virefcit per speciem. Et rami eius pullulant: quia plerumque ex passione iusti, fideles quique ad amorem cælestis patriæ multiplicantur, et viriditatem vitæ spiritualis accipiunt, dum hic pro Deo fortiter egisse gratulantur. Sequitur: [Si fenuerit B
in terra radix eius, et in puluere mortuus fuerit truncus illius ad odorem aquæ germinabit, et faciet comam, cum primum plantatum est.] Quid radix iusti, nisi sancta prædicatio: quia ab ipsa oritur, et in ipsa subsistit: quid terræ vel puluetis nomine, nisi peccator accipitur? cui vocæ Conditoris, dicitur: Terra es, et in terram ibis. Vel certe sicut habet nostra trãslatio: Puluis es, et in puluere reuerteris. Iusti igitur radix in terra fenescit, et in puluere truncus emoritur: quia a pud corda prauorum eius prædicatio despecta, cunctisque vitibus effecta creditur. Et in puluere truncus emoritur: quia inter manus persequentium corpus illius examinatur. Iuxta Sapientie etenim vocem: Visi sunt oculis insipientium mori, et æstimata est afflictio exitus illorum: Sed iste, cuius radix in terra fenuit, et in puluere truncus mortuus est, et in puluere aquæ germinat: quia per afflatum sancti Spiritus, in electorum cordibus exemplo sui operis germen virtutis facit. Aquæ etenim appellatione, non C
numquam sancti Spiritus irrigatio designari solet, sicut scriptum est: Si quis sitit, veniat ad me, et bibat. Qui autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in æternum: [Et faciet comam quali cum primum plantatum est.] Succiso trunco, comam facere, est extincto corporaliter iusto, ipso suæ passionis exemplo multorum corda fuscicare, et ex fide recta viriditatem veritatis ostendere. Bene autem dicitur: Quasi cum primum plantatum est. Omne, quod hic a iustis agitur, secunda plantatio est: quia prima videlicet plantatio non in opere iustorum, sed in præscientia Conditoris est. Et quia cuncta, quæ agunt electi, sicut prius interius concipiuntur atque disponuntur: ita postmodum exterius perficiuntur, bene dicitur: Faciet comam quasi cum primum plantatum est, id est, viriditatem suam ostendit in effectu operis, quam prius habuit in præscientia Conditoris. Potest etiam radix iusti, ipsa natura humanitatis intelligi, ex qua subsistit. Quæ videlicet D
radix fenescit in terra, cum natura carnis deficit in puluere redacta. Cuius in puluere truncus emoritur, quia extinctum corpus a sua specie dissipatur. Sed ad odorem aquæ germinat: quia per aduentum sancti Spiritus resurgit. Et faciet comam quasi cum primum plantatum est: quia ad illam speciem redit, ad quam percipiendam creatus fuerat, si in paradiso positus, peccare nolisset. Quod fortasse etiam de Domino ipso, scilicet bonorum omnium capite valet intelligi: iuxta hoc vtique, quod prædiximus, quia de semetipso ait: Si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet? Sc enim lignum viride, et nos lignum aridum dixit: quia ipse in se vim diuinitatis habuit, nos vero qui puri homines sumus, lignum aridum appellamur. Habet ergo lignum spem, si præcisum fuerit, quia rursum virefcit: quoniam et si occidi per passionem potuit, per resurrectionis gloriam rursus ad vitæ viriditatem venit. Huius rami pullulant: quia ex resurrectione illius multiplicati, longe lateque fideles creuerunt. Huius radix in terra quasi fenuit: quia eius prædicatio Iudæorum perfidia despecta fuit. Et in puluere truncus emortuus est: quia in corde persequentium, quod perfidia suæ vento leuabatur, contemptibilis et despectus est habitus: quia carne potuit occidi. Sed ad odorem aquæ genuit: quia per virtutem Dei, extincta caro illius ad vitam redijt, iuxta quod scriptum est: Quem Deus fuscitauit a mortuis. Quia enim Deus Trinitas est, extinctam carnem vnigeniti filij sancta Trinitas, id est, Pater et idem Filius, et Spiritus sanctus resuscitauit. Et fecit comam, quasi cum primum plantatum est: quia illa Apostolorum debilitas, quæ in morte illius expauit, et negauit, negando aruit, per resurrectionis eius gloriam rursus ad fidem viruit. In cuius ligni comparatione, quid omnis homo nisi puluis est? Vnde et subditur: [Homo vero cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, vbi quæso est?]

Nullus

Iſa. 14. d

Prou. 3. c

Luc. 2. 3. e

Gen. 3. d

Sap. 3. a

Ioan. 4. b

Ioan. 7. f

4.

Act. 2. d

- A** Nullus homo sine peccato est, nisi ille, qui in hunc mundum non venit ex peccato. Et quia omnes in culpa ligamur, ipsa amissione iustitię morimur: concessa prius in paradiso veste innocentie nudamur: interitu etiam carnis subsequente consumimur. Homo itaque peccator moritur in culpa, nudatur a iustitia, consumitur in poena. Hanc nuditatem peccatoris filij tegere dignatus est pater, qui eo redeunte dixit: Cito proferte stolam primam. Prima quippe stola, est vestis innocentie, quam homo bene conditus accepit, male a serpente peruersus perdidit. *Contra hanc rursus nuditatem dicitur: Beatus qui vigilat, et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet: Vestimenta quippe custodimus, cum precepta innocentie seruamus in mente: ut cum nos iudici culpa nudat, ad amissam redeuntis innocentiam poenitentia operiat. Bene autem dicitur: [Vbi quæso est?] quia peccator homo illic stare noluit, vbi conditus fuit: hic vero, vbi cecidit, diu esse prohibetur. Patriam volens perdidit: a peregrinatione vero sua quam diligit, inuitus expellitur. Vbi ergo est, qui in eius amore non est, vbi verum esse est? Sequitur: Quomodo si recedant aquæ de mari, et fluius vacuefactus areseat, sic homo cum dormierit, non resurget.] Mare mens hominis, et quasi fluctus maris sunt cogitationes mentis, quæ aliquando per iram tumescunt, per gratiam tranquillæ fiunt, per odium cum amaritudine defluunt. Sed cum homo moritur, aquæ maris recedunt, quia iuxta Psalmistæ vocem: In illa die peribunt omnes cogitationes eorum. Et rursus de moriente scriptum est: Amor quoque et odium simul peribunt. Arescit ergo fluius vacuefactus: quia subducta anima, vacuum remanet corpus. Quali enim alueus fluminis vacuus, est corpus exanimæ. Qua in re vigilanter intuendum est: quia vita præsens, videlicet quousque anima moratur in corpore, mari comparatur et fluuii. Aqua enim maris amara est, fluminis dulcis. Et quia hic viuentes modo quibuscumque amaritudinibus afficiuntur, modo autem dulcedine tranquillæ ac mites inueniuntur, præsentis vitæ decursus comparatione exprimitur maris et fluminis.*

Luc. 15. e

Apoc. 21. c

Psal. 145.

Eccles. 9. b

Quod nisi prius elementa ardere solvantur, resurrectio mortuorum non fit. Caput V.

- S**ed in his durum valde videtur esse quod subditur: [Sic homo cum dormierit, non resurget.] Cur itaque laboramus, si in resurrectionis retributionem non tendimus? Quomodo autem dicitur: Non resurget, cum scriptum sit: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur? Et rursus: Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus. Et per semetipsam Veritas dicit: Omnes qui in monumentis sunt, audient vocem eius, et procedent qui bona fecerunt in resurrectionem vitæ. Sed subiuncta sententia indicat, quæ discretio in præmissa lateat. Nam subditur: [Donec atterreretur cælum, non euigilabit, nec confurget de somno suo.] Liqueat enim, quia non resurget, scilicet donec atterreretur cælum: quia nisi mundi huius finis aduenerit, humanum genus a somno mortis ad vitam non euigilabit. Non ergo quia omnino non resurgat, sed quia ante contritionem cæli, humanum genus minime resurgat, insinuat. Notandum quoque est, cur postquam superius hominem mortuum dixit, inferius non mortuum, sed dormientem nominat, eumque de somno suo minime resurgere, donec cælum atterreretur narrat, nisi quod patenter datur intelligi: quia in comparatione ligni reurentis, hominem mortuum peccatorem nominat, a vita scilicet iustitiæ extinctum. Vbi autem de morte carnis loquitur, non hanc mortem, sed somnum maluit vocare, spem proculdubio resurrectionis insinuans: quia sicut citius homo a somno euigilat, ita concite ad Conditoris nutum a morte corporis resurget. Vehementer enim **E** ab infirmis mentibus nomen mortis pertimescitur, somni autem vocabulum non timeatur. Vnde et Paulus discipulos admonet, dicens: Nolumus autem ignorare vos fratres de dormientibus, ut non contristemini sicut et ceteri qui spem non habent. Si enim credimus quod Iesus mortuus est et resurrexit: ita et Deus eos qui dormiunt per Iesum adducet cum eo. Quid est quod prædicator egregius mortem Domini, mortem vocat: mortem seruorum Domini, non mortem, sed somnum nominat, nisi quia infirma corda audientium respiciens, medicamentum prædicationis suæ mira arte componit: et illum quem iam resurrexisse nouerant, eis mortuum insinuare non dubitat: eos vero, qui necdum resurrexerant, ut spem resurrectionis insinuet, non mortuos, sed dormientes vocat. Non enim verebatur dicere mortuum quem auditores iam resurrexisse cognouerant: et verebatur dicere mortuos, quos resurgere vix credebant. Beatus igitur Iob, qui

6.

1. Cor. 15. g

Ioan. 5. e

1. Thess. 4. d

quia carne mortuos ad vitam rurfus euigilare non dubitat, eos dormientes potius quàm A mortuos appellat. Sequitur:

Quòd ante aduentum Chrifti nemo tam probata vita fuit, quin ad infernum descenderet: et quòd ibi loca fuit, in quibus sancti Dei quiescebant: et uem alia inferiora, in quibus mali puniebantur. Caput VI.

7. **Q** Vis mihi tribuar, vt in inferno protegas me?] Quia ante aduentum Mediatoris Dei et hominis, omnis homo, quamuis mundæ probatæq. vitæ fuerit, ad inferni claustra descendit, dubium non est: quoniam homo, qui per se cecidit, per se ad paradisi requiem redire non potuit, nisi veniret ille, qui suæ incarnationis mysterio eiusdem nobis paradisi iter aperiret. Vnde et post culpam primi hominis, ad paradisi aditum romphæa flammæ posita esse memoratur, quæ et versatilis dicitur, pro eo quod quandoque veniret tempus, vt etiam remoueri potuisset. Nec tamen ita iustorum animas ad infernum dicimus descendisse, vt in locis poenalibus tenerentur. Sed esse superiora inferni loca, esse alia inferiora credenda sunt: vt et in superioribus iusti requiescerent, et in inferioribus iniusti cruciarentur. Vnde et Psalmista propter præuenientem se Dei gratiam dicit: Eripuisti animam meam ex inferno inferiori. Beatus igitur Iob ante Mediatoris aduentum ad infernum se descendere sciens, Conditoris sui illic protectionem postulat: vt a locis poenalibus alienus existeret, vbi dum ad requiem ducitur, a suppliciis abscondatur. Vnde subiungit:

Psal. 85.

Quòd furor distictionis diuina tunc pertransit, cum electorum animas in infernum descendens Redemptor noster secum eduxit. Caput VII.

ET abscondas me, donec pertranseat furor tuus.] Furor etenim omnipotentis Dei in hoc quotidie vim suæ distictionis peragit, quòd viuentes indigne, dignis supplicijs demergit. Qui furor nunc quidem transit, sed in fine pertransit: quia modo agitur, sed in mundi termino consummatur. Qui tamen iste furor, quantum ad electorum animas, in Redemptoris nostri aduentu pertransijt: quia eas ab inferni claustris ad paradisi gaudia Mediatoris Dei et hominum, dum ipse illuc pie descenderet, reduxit. Inter hæc verò sciendum est, quòd furoris nomen diuinitati non congruit: quia naturam Dei simplicem perturbatio nulla confundit. Vnde ei dicitur: Tu autem dominator virtutis cum tranquillitate iudicas, et cum magna reuerentia disponis nos. Sed quia iustorum animæ, per Mediatoris aduentum erant quandoque ab inferni locis, quamuis non poenalibus, liberandæ, hoc quoque iustus vir præuidet, et petendo subiungit:

Quòd tempus, in quo recordatus est nostri Deus, primus eius aduentus sit, in quo nos iustificauit: et secundus, in quo nos glorificabit. Caput VIII.

8. **E**T constituas mihi tempus, in quo recorderis mei?] At vbi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sub lege: vt eos, qui sub lege erant, redimeret. Hanc itaque redemptionem vir Domini præsciens, in qua erant multi etiam ex gentilitate liberandi, sicut ipse ait: Licet hæc celes in corde tuo, tamen scio quia vniuersorum memineris: apud omnipotentem Deum tempus sibi constitui suæ recordationis petit. Hinc est enim, quòd in Euangelio Dominus dicit: Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum: omnia videlicet electa. Non enim ab inferno rediens Dominus, electos simul et reprobos traxit, sed illa exinde omnia sustulit, quæ sibi inhærisse præcuiuit. Vnde etiã per Oseam prophetam dicit: Ero mors tua o mors, ero morsus tuus inferne. Quod enim occidimus, agimus vt penitus non sit. Ex eo enim quòd mordemus, partem abstrahimus, partemq. relinquimus. Quia ergo in electis suis funditus Dominus occidit mortem, mors mortis extitit. Quia vero ex inferno partem abstulit, partemq. reliquit, non occidit funditus, sed momordit infernum. Dicit ergo: Ero mors tua o mors, idest, in electis meis te funditus perimo. Ero morsus tuus inferne: quia sublatis eis, te ex parte transigo. Sciens igitur beatus Iob hunc aduentum ad inferos Redemptoris nostri, petat quòd futurum præuidit, et dicat: Et constituas mihi tempus, in quo recorderis mei. Sequitur: [Putasne mortuus homo rursus viuat?] Solent iusti viri in eo, quòd ipsi certum ac solidum sentiunt, quasi ex dubietate aliquid proferre, vt infirmorum in se verba transferant, Sed rursus per fortem sententiam infirmanti dubietati

Galat. 4. a

Ioa. 12. e

Ose. 13. d

E

- A dubietati omnimodo contradicunt: quatenus per hoc, quòd dubie proferre cernuntur, infirmorum mentes dubias ad soliditatem trahant. Quod nimirum dum faciunt, exemplum nostri capitis sequuntur. Passioni quippe Dominus propinquans infirmantium in se vocem sumpsit, dicens: Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste: eorumq. timorem, vt abstraheret, suscepit: et rursus per obedientiam vim fortitudinis ostendens, ait: Verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu: vt cum hoc imminet, quod fieri nolumus, sic per infirmitatem petamus, vt non fiat: quatenus per fortitudinem parati simus, vt voluntas Conditoris nostri contra voluntatem nostram fiat. Hoc igitur exemplo nonnumquam a fortibus infirmitatis verba suscipienda sunt: vt per eorum post prædicamenta fortia, infirmorum corda gratius roorentur. Vnde beatus Iob, cum quasi dubitantis verba protulit, dicens: Putasne mortuus homo rursus viuatur? illico sententiam suæ certitudinis adiunxit, qua ait:

Matt. 26. d

Certitudinem suam de resurrectione sanctus Iob indicat, qui immutationem suam tanto desiderio expectat. Caput 1 X.

- C Vñctis diebus, quibus nunc milito, expecto, donec veniat immutatio mea.] Qui itaque immutationem suam tanto desiderio expectat, quam sit de resurrectione certus, insinuat: et cursum vitæ præsentis quantum despiciat, innotescit, quia hunc militiam appellat. Per militiam quippe semper ad finem tenditur, et quotidie conclusio terminus expectatur. Cursum itaque vitæ huius despicit, et statum soliditatis requirit, qui per hoc, quòd mutabiliter militat, ad immutationem suam peruenire festinat. Iusto quippe in hac vita ipsa sarcina suæ corruptionis onerosa est, quod vigiliæ defatigant: somnus queritur, vt vigiliarum labor atque anxietas temperetur. Sed nonnumquam etiam somnus occidit, fames corpus atterit, atque vt eius necessitas repellatur, cibi requiruntur: sed sæpe et cibi grauant, qui ad repellendum debilitatis grauamen quæsi fuerant. Grauis itaque est sarcina corruptionis, quæ nisi ita grauis esset, Paulus nequam diceret: Vanitati creatura subiecta est, non volens, sed propter eum, qui subiecit eam in spe: quia et ipsa creatura liberabitur a seruitute corruptionis, in libertatem gloriæ filiorum Dei. Scimus enim quòd omnis creatura ingemiscit, et parturit visque adhuc. Sanctus ergo vir in corruptionis statum desiderans, dicat: Cumctis diebus, quibus nunc milito, expecto, donec veniat immutatio mea. In qua immutatione quid agatur, adiungit:

9.

Rom. 8. d

- D Quod tunc vocanti Deo respondeat, quando in incorruptione similis ei erit: nunc autem corruptibilis incorruptibilis non aperte respondes. Caput X.

- V Ocabis me, et ego respondebo tibi?] Respondere cui libet dicimus, cum eius factis congrua ad vicem opera reddimus. In illa igitur commutatione vocat Dominus, et respondet homo: quia ante incorrupti claritatem incorruptus homo ostenditur post corruptionem. Nunc etenim quousque subditi corruptioni sumus, auctori nostro minime respondemus: quia dum corruptio ab incorruptione longe est, similitudo apta nostræ responsioni non est. De illa vero immutatione scriptum est: Cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. Tunc ergo vocanti Deo veraciter respondemus quādo ad summæ incorruptionis iussum incorruptibiles surgimus. Et quia hoc percipere creatura ex semetipsa non valet, sed solius omnipotentis Dei dono agitur, vt ad tantam incorruptionis gloriam permutetur: recte subiungitur:

1. Iohan. 3. a

10.

Quid humana natura nisi Dei gratia erigatur, per se non conualescit. Caput XI.

- O Peri manuum tuarum porriges dexteram.] Ac si aperte dicat: Idcirco creatura corruptibilis persistere ad incorruptionem potest: quia tuæ potestatis manu erigitur, et tui respectus gratia, vt persistat, tenetur. Humana namque creatura, eo ipso quòd creatura est, in semetipsa habet sub se desuere: sed a conditore suo homo accepit, vt et super se contemplatione rapiatur, et in semetipso in incorruptione teneatur. Creatura ergo ne sub se desuat, sed in incorruptione persistat, ad incorruptibilitatis statum auctoris sui dextera leuatur. Potest quoque dexteræ nomine, filius designari: quia omnia per ipsum facta sunt. Operi igitur manuum suarum porrexerit omnipotens Deus dexteram suam: quia vt

Iohan. 1. a

quia vt

quia vt abiectum atque in infimis iacens ad fumma erigeret genus humanum, incarnatum ad hoc vnigenitum mifit. Ex cuius nobis incarnatione datum eft, vt qui ex voluntate propria in corruptione cecidimus, vocanti nos Deo quandoque ad incorruptionis gloriam, respondere valeamus. Qua in re largitate diuine mifericordie penfare quis valeat, quod ad tantam perducit gloriam hominem poft culpam? Penfat Deus mala, quæ facimus, et tamen per benignitatis fuæ gratiam ea mifericorditer relaxat. Vnde et fubditur:

Quod omnia noſtra opera quaſi in ſacculo ſigillata ſunt, quando non punitemus, donec excutiantur in iudicio: et quod ea, qua hic puniuiſimus, nequaquam Deo in ultimo examine iudicat.

Capitulum XII.

TV quidem grefſus meos dinumerafſti, ſed parcis peccatis meis.] Grefſus Deus dinumerat, cum ſingula quæque noſtra opera propter retributionem ſignat. Quid enim in grefſibus, niſi vnaquæque noſtra actio designatur? Omnipotens itaque Deus et grefſus dinumerat, et peccatis parcit: quia et ſubtiliter acta noſtra conſiderat, et tamē hæc poenitentibus miſe ricorditer relaxat. Qui et duritiā in peccantibus conſpicit, ſed tamen hanc, præueniente gratia, ad poenitentiam emollit. Culpas ergo dinumerat, cum noſipſos ad ſingula, quæ fecimus, deſcenda conuertit, quas mifericorditer relaxat: quia eas dum nos ipſi punimus, ipſe nequaquā in extremo examine iudicat: Paulo atteſtāte, **1. Cor. 11. g** qui ait: Si noſmetipſos diiudicaremus, non vtrique iudicaremur. Vnde adhuc ſubditur: **11.** [Signaſti quaſi in ſacculo delicta mea, ſed curaſti iniquitatem meam.] Signantur quali in ſacculo delicta noſtra, quia hoc quod nos exterius agimus, niſi, poenitentia interueniente, diluamus, in ſecreto iudiciorum Dei ſub quadam occultatione ſeruat: vt quandoque etiam de ſigillo ſecreti exeat ad publicum iudiciū. Vnde etiam per **Dens. 32. e** Moſen dicitur: Nonne hæc congregata ſunt apud me, et ſignata in theſauris meis? In die ultionis reddam illi. Cum vero pro malis, quæ fecimus, diſciplinæ flagello atterimur, et hæc per poenitentiam deſtemus: iniquitatem noſtram ſignat et curat: quia nec inulta hic deſerit, nec in iudicio punienda reſeruat. Signat igitur delicta: quia ea hic ſubtiliter attendit, vt feriat: curat vero, quia hæc per flagellum funditus relaxat. Vnde iniquitatem quoque illius perſecutoris ſui, quem in terra proſtrauerat, ſignando curauit, cum de illo ad Ananiam dixit: Vas electionis mihi eſt iſte, vt portet nomen meum coram gentibus et regibus, et filiis Iſrael. Ego enim offendam illi, quanta cum oporteat pro nomine meo pati. Cui enim adhuc pro tranſactis excelsibus venturas paſſiones minatur: proſecto hoc, quod deliquerat, in corde ſignatum tenebat. Sed **D** proculdubio delicta eius ſignando curauerat, quem vas electionis vocabat. Vel certe peccata noſtra ſignantur in ſacculo, cum mala, quæ fecimus, ſollicito ſemper corde penſamus. Quid namque eſt cor hominis, niſi ſacculus Dei? Vbi dum ſtudioſe conſpicimus per quanta deliquimus, peccata noſtra quaſi in Dei ſacculo ſignata portamus. An non peccatum ſuum Dauid ſignatum tenebat in ſacculo, qui dicebat: Iniquitatem meam ego agnoſco, et delictum meum corā me eſt ſemper? Et quia culpas, quas nos intuendo, et poenitendo cognoſcimus, pius nobis conditor relaxat, recte poſt ſignata in ſacculo delicta, ſubiungitur: [Sed curaſti iniquitatem meam.] Ac ſi aperte dicat: Quæ modo ſignas, vt poenitendo videam, agis proculdubio, ne in retributione videantur. Sequitur:

Quod quibusdam ſubiis, et repentiniſtentationibus excellentes viri, qui quaſi montes ſunt, aliquando ruunt: et alij nonnulli lentis, et molliſus blandimentis, quaſi aquæ fluxu continuo excantantibus ſorte propoſitum mentis, uſque in luxuriam, permiſſe ſente Deo, diſſoluantur.

Capitulum XIII.

Mons cadens deſluit, et ſaxum tranſfertur de loco ſuo. Lapides excauant aquæ, et alluione paulatim terra conſumitur: et homines ergo ſimiliter perdes.] Hoc crebro agitur, vt, cadentibus rupibus, ſaxum ad loca alia tranſferatur: vt aquæ lapides excauent: et paulatim terra alluionibus conſumatur. Sed magna nobis intentione diſcutiendum eſt, quod inferitur: [Et homines ergo ſimiliter perdes.] Quid eſt enim hoc quod cadenti monti, et ſaxo tranſlato, quod excauato lapidi, et per alluionem

- A uionem terræ consumptæ perditio humana comparatur, nisi hoc, quod patēter datur intelligitur quia duo sunt genera tentationum? Vnum quod in mente etiam iusti hominis per repentinum euentum agitur, quatenus sic subito tentetur, vt hunc inopinato prouentu concutiat et prosteruat, casumq. suum non nisi postquam ceciderit, videat. Aliud vero, quod paulatim venit in mentem, et resistentem animum lenibus suggestionibus inficit: et omnes in eo vires iustitiæ non nimietate sua, sed assiduitate consumit. Quia ergo alia est tentatio, quæ iustos plerumque subita inuasiōe prosteruat, dicatur: Mons cadens defluit, et saxum transfertur de loco suo, id est, mens sancta cuius locus iustitiæ fuerat, impulsu subito transfertur ad culpam. Rursum quia alia est tentatio, quæ se cordi hominis leuiter infundit, omnemq. duritiam fortitudinis corrumpit atque consumit, dicatur: Lapides excavant aquæ: quia videlicet duritiam mētis absorbent assidua et mollia blandimenta libidinis, et lentum atque subtile vitium corrumpit durum et forte propositum mentis. Vnde subditur: [Et alluione paulatim terra consumitur.] Sicut enim influente aqua, paulatim terra consumitur: sic leniter surrēpente vitio, mens etiam foris absorbetur. Vnde bene subiungitur: [Et homines ergo similiter perdes.] id est, quia cum tentationem iusto iudicio eius menti, qui stare in alto cernitur, repente dominari permittis, cadere ac defluere montem facis: et cum voluntas ad vitium commutatur, quasi ad locum alium transfertur saxum. cum vero tentationem leniam atque subtilem, sed tamen assiduam eorum, qui fortes esse creduntur, præualere menibus sinis: quasi lapides excavant aquæ, et alluione paulatim terra consumitur: quia nimirum suggestionē leni subacta mentis duritia mollitur. Videamus, Dauid ille quantum mons altus fuerit, qui tanta Dei mysteria
- C prophético spiritu valuit contemplari: sed aspiciamus quā subito casu defluxit, qui dum in solario deambulans, alienam coniugem concupiuit et abstulit, eiusq. virum cum damno sui exercitus interemit, repentino casu mons cecidit: cum mens illa mysterijs cælestibus assueta, inopinata tentatione deuicta est, tamq. immanissimæ rurpirudini subacta. Saxum itaque de loco suo translatus est, cum prophetæ animus a prophetizæ mysterijs exclusus, ad cogitandas turpitudines venit. Videamus etiam qualiter lapides excavant aquæ, et alluione paulatim terra consumitur. Salomon quippe immoderato vsu atque assiduitate mulierum ad hoc perductus est, vt templum idolis fabricaret: et qui prius Deo templum construxerat, assiduitate libidinis, etiam perfidie substratus, idolis construere templa non timuit. Sicq. factum est, vt ab assidua carnis petulantia, vsque ad mētis perfidiam perueniret. Quid itaque aliud quā aquæ
- D excavauit lapidem, et alluione paulatim terra consumpta est? Quia surrēpente paulisper infusione peccati, terra cordis illius ad consumptionem defluxit. Consideret ergo beatus Iob vtrasque tentationes, vel subitam, et immensam, vel lentam atque longiorem: consideret casus hominum, et ex his, quæ exterius accidunt, rapiat interius contemperationem, dicens: [Mons cadens defluit, et saxum transfertur de loco suo. Lapides excavant aquæ, et alluione paulatim terra consumitur: et homines ergo similiter perdes?] id est, sicut hæc insensibilia modo subito corrunt, modo paulisper infusa aquarum molliē consumuntur: ita etiam eum, quem rationabilem condidisti, vel subita tentatione deicis, vel longa ac lenta con sumi permittis. Atque mox eandem rationabilem creaturam verbis sequētibz explicat, dicens: [Roborasti eum paululum, vt in perpetuum transiret.] Paululum roboratus est homo, quia hic viuēdi vires ad modicum accepit, vt in perpetuum transeat, vbi eius vitam terminus non concludat. Sed in hac breuitate vbi roboratus est, colligat vnde in perpetuitate inueniat, vel vt semper gaudeat, vel vt suscepta supplicia non euadat. Qui pro eo quod paululum roboratus est, vt in perpetuum transeat, aperte mox subditur:

Quod sanctorum anima, quæ intus claritatem Dei vident, quod extra est, non ignorant: carnalium vero anima, vtrum filij, vel cætera, quæ maxime amauerunt, bene vel male se habeant, nesciunt. Caput XI III.

I Mmutabis faciem eius, et emittes eum.] Facies hominis immutatur, cum eius species morte atteritur. Emititur vero, quia ab his, quæ volens tenuit, transire ad æterna cogitur nolens: dumq. ad illa perducitur, hæc, quæ diu cogitata tenuit, qualiter sese habitura sint relicta, nescit. Vnde et additur: [Siue nobiles fuerint filij eius,

13. siue ignobiles, non intelliget.] Sicut enim hi, qui adhuc viuentes sunt, mortuorum animæ A quo loco habeantur, ignorant: ita mortui vitam in carne viuentiū post eos qualiter disponantur, nesciunt: quia et vita spiritus longe est a vira carnis: et sicut corporea atque incorporea diuersa sunt genere, ita etiam distincta cognitione. Quod tamen de animabus sanctis sentiendum non est: quia quæ intus omnipotentis Dei claritatem vident, nullo modo credendum est, quia foris sit aliquid, quod ignorent. Sed carnales quique quia amorem præcipuum filiis impendunt, hoc eos beatus Iob nescire postmodum asserit, quod hic vehementer amauerunt: vt siue nobiles, siue ignobiles sint filij, nesciant, quorum eos semper cura fatigabat. Quod tamen si intelligi spiritaliter debet, non incongrue filiorum nomine, opera designantur: sicut de muliere, Paulus dicit: Quia salua erit per filiorum generationem. Neque enim mulier, quæ continentia studens, nequaquam filios generat, salua non erit, sed per generationem filiorum saluari dicitur: quia per effectum bonorum operum perpetuæ salutis sociatur. Nobiles ergo sunt filij, recta opera: ignobiles autem, facta peruersa. Et sæpe homo agere quælibet bona intentione nititur: sed tamen pro multis, quæ surrepunt, eius acta apud omnipotentem Deum qualiter habeantur, incertum est. Siue itaque nobiles fuerint filij eius, siue ignobiles, non intelliget: quia subtili examine discussa, vtrum approbentur eius opera, an reprobentur, ignorat. Et hic ergo homo in dolore laboris est positus, et illuc ducitur in timore suspicionis. Vnde adhuc de ipso præsentis vitæ labore subiungitur: [Attamen caro eius, dum viuunt, dolebit: et anima eius super semetipso lugebit.] De coniugibus, Paulus dicit: Tribulationem tamen carnis habebunt huiusmodi. Sed tribulationem carnis hic pati possunt, etiam iam qui spiritaliter viuunt. Cur ergo inesse coniugibus carnis tribulatio, quasi specialiter dicitur, quæ etiam a vira spiritalium longe non est, nisi quod hi frequenter maiores tribulationes ex carne suscipiunt, qui carnis voluptatibus delectantur? Bene autem dicitur: [Et anima eius super semetipso lugebit:] quia quisquis gaudere in se appetit, eo ipso iam in luctu est, quo a vera lætitia recessit. Vera quippe lætitia mentis, creator est. Dignum itaque est, vt in se semper homo mæiores inueniat, qui derelicti creatori, in se gaudium quærebat. Sequitur:
1. Tim. 2. d
1. Cor. 7. e

CAPVT DECIMUMQVINTVM B. IOB.



Espondens autem Eliphaz Themanites dixit: Numquid sapiens respondebit quasi in ventum loquens, et implebit ardore stomachum suum? Arguis verbis eum, qui non est æqualis tibi: et loqueris quod tibi non expedit. Quantum in te est, euacuaisti timorem: et tulisti preces coram Deo. Docuit enim iniquitas tua os tuum, et imitaris linguam blasphemantium. D Condemnabit te os tuum, et non ego: et labia tua respondebunt tibi. Numquid primus homo tu natus es, et ante omnes colles formatus? Numquid consilium Dei audisti, et inferior te erit eius sapientia? Quid nosti quod ignoremus? quid intelligis quod nesciamus? Et senes et antiqui sunt in nobis, multo vetustiores quàm patres tui. Numquid grande est, vt consoletur te Deus? Sed verba tua praua hoc prohibent. Quid te eleuat cor tuum, et quasi magna cogitans, attonitos habes oculos? Quid timet contra Deum spiritus tuus, vt proferas de ore tuo huiusmodi sermones? Quid est homo vt immaculatus sit: et vt iustus appareat natus de muliere? Ecce inter sanctos eius nemo immutabilis: et cæli non sunt mundi in conspectu eius: quanto magis abominabilis et inutilis homo, qui bibit quasi aquam iniquitatem? Ostendam tibi, audi me: quod vili narrabo tibi. Sapientes consentiunt, et non abscondunt partes suos. Quibus solis data est terra, et non transiuit alienus per eos. Cunctis diebus suis impius superbit, et numerus annorum incertus est tyrannidis eius. Sonitus terroris semper in auribus illius: et cum, pax sit,

E

A pax sit, ille semper infidias suspicatur. Non credit quòd reueri possit de tenebris ad lucem, circumspiciens vndique gladium. Cum se mouerit ad querendum panem, nouit quod paratus sit in manu eius tenebrarum dies. Terrebunt cum tribulatio, et angustia vallabit eum, sicut regem, qui pręparatur ad pręlium. Tendet enim aduersus Deum manum suam, et contra omnipotentem roboratus est. Cucurrit aduersus eum erecto collo, et pingui ceruice armatus est. Operuit faciem eius crassitudo, et de lateribus eius aruina dependet. Habitabit in ciuitatibus desolatis et in domibus desertis, quę in tumulos sunt redactę. Non ditabitur, nec persequerabit substantia eius, nec mitter in terram radicem suam. Non recedet de tenebris. Ramos eius arefaciet flamma: et auferetur spiritu oris eius ab eo. Non credat frustra errore deceptus, quòd aliquo pretio redimendus sit. Antequam dies eius impleantur, peribit, et manus eius arefcent. Lædetur quasi vinea in primo flore botrus eius, et quasi oliua proiciens florem suum. Congregatio enim hypocritę sterilis, et ignis deuorabit tabernacula eorum, qui munera libenter accipiunt. Concepit dolorem, et peperit iniquitatem, et vterus eius pręparat dolos.

Quòd cum peruersi vera mala contra bonos non inueniunt, falsa fingunt, ut alij derogando, ipsi iusti videantur. Caput XV.

C Respondens autem Eliphaz Themanites dixit: Numquid sapiens respondebit quasi in ventum loquens, et implebit ardore stomachum suum?] Crebro iam diximus beatum Iob typum sanctę vniuersalis Ecclesię, amicos vero illius hæreticorum speciem tenere: qui quasi ex defensione Domini, occasionem stultę locutionis inueniunt, et contumeliosa contra bonos verba iaculantur. Quibus cuncta, quę a fidelibus sentiuntur, quasi in ventum prolata displicent. Vnde nunc dicitur: [Numquid sapiens respondebit, quasi in ventum loquens?] Nec bonorum verba dicta rationis, sed stimulos furoris existimant. Vnde et subditur: [Et implebit ardore stomachum suum.] Quia ea etiam, quę se sciunt contumeliose dicere, student semper vt dictum est, ex Domini defensione palliare. Vnde Eliphaz subdit: [Atquis verbis eum, qui non est æqualis tibi, et loqueris quod tibi non expedit.] Nullum vero existimant timorem Domini habere, nisi eum, quem potuerint ad suę confessionis stultitiam trahere. Vnde adiungit: [Quantum in te est, euacuas timorem, et tulisti preces coram Deo.] Tulisti dicitur, abstulisti: ac si aperte dicat: De tua iustitia pręsumens, creatoris tui gratiam despicias deprecari. Cum enim vera mala hæretici contra bonos non inueniunt, fingunt quę redarguant, vt iusti esse videantur, et sit plerumque, vt ad aperta contumeliarum verba perueniant. Vnde adhuc subditur: [Docuit enim iniquitas tua os tuum, et imitaris linguam blasphemantium.] Iniquitas os docet, quando ex mala vita incipitur, quod peius dicatur. Quia autem beatus Iob tanto in ore liber fuerat, quanto iustus in opere, ab amicis suis hæreticorū typum tenentibus, et de iniqua vita, et de audaci ore reprehenditur, vt dicatur: [Docuit enim iniquitas tua os tuum.] Ac si aperte ei diceretur: Quod peruerso loqueris, ex peruersiore didicisti vita. Sępe vero hæretici dum quasi venerantur Deum, eius mysterijs contradicunt: et humilitatem purant, si veritatem denegant. Sunt namque nonnulli qui Deo se iniuriam irrogare existimant, si eum veram carnem assumpsisse fateantur, aut si hunc veraciter pro nobis carne mori potuisse crediderint. Cumq. Deo quasi plus honoris conantur tribuere, coguntur laudes veras bonitatis illius negare. Quid enim ei est in charitatis suę laude potentius, quàm vt illa sibi pro nobis digna ad susceptionem assumptione faceret, quę ei videntur indigna? Sancta autem Ecclesia veram carnem, veram mortem illius confitetur: sed hæc dicens, ab hæreticis irrogare Deo contumeliam creditur. Vnde nunc dicitur: [Et imitaris linguam blasphemantium.] Cui si quid in hoc mundo aduersarius euenerit, hoc ei contingere ex ipsa hac iniuria suę confessionis dicunt. Vnde adhuc subditur: [Condemnabit te os tuum, et non ego, et labia tua respondebunt tibi.] Quia enim ex errore confessionis existimant mala aduersitatis erumpere, labia sua ei assilunt respondere, vt culpa eloquij sit causa flagelli. Aliquando vero eam comprimere

14.

15.

quasi ratiocinantes volunt. Vnde Elphas beatorum Iob reprehendere quasi ex ratione conatur, dicens: [Numquid primus homo tu natus es, et ante colles formatus? Numquid consilium Dei audisti, et inferior te etis eius sapientia?] Ac si verbis apertioribus dicat: Qui de aeterno loqueris, pensa quia temporalis es. Qui de eius sapientia disputas, pensa quia eius consilium ignoras. Sed quia ad hoc hæretici verba dominicæ defensionis assumunt, ut docti esse videantur, et dum diuinam gloriam defendere videntur, suam scientiam hominibus innotescunt, ipsa hoc Elphas subiuncta verba testantur, qui loqui quidem de sapientia Dei cœpit, sed statim ad suam elationem cecidit, dicens: [Quid nosli quod ignoremus, quid intelligis quod nesciamus?] Quæ videlicet dicta parenter ostendunt, ex qua mentis elatione prodeat, quidquid quasi ad dominicam defensionem sonat. Sequitur: [Et senes antiqui sunt in nobis, multo vetustiores quam patres tui.] Quia omnes hæretici a sancta vniuersali Ecclesia sunt egressi, testatur Ioannes, qui ait: Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis. Sed ut ea, quæ asserunt, commendare stultis mentibus hominum, quasi de antiquitate possint, antiquos patres se habere testantur: atque ipsos doctores Ecclesiæ suæ professionis magistros dicunt. Cumq. præsentis prædicatorum despiciunt, de antiquorum patrum magisterio falsa præsumptione gloriantur: ut ea, quæ ipsi dicunt, etiam antiquos patres tenuisse fateantur, quatenus hoc, quod rectitudine asseruere non valent, quasi ex illorum auctoritate confirmetur. Quia vero scriptum est: Quem diligit Dominus castigat, flagellat autem omnem filium, quem recipit: sæpe sancta Ecclesia multis in hac vita aduersitatibus laborat, et reproborum vita tanto iune flagello dimittitur, quanto ad nulla præmia seruat. Sed afflictiones sanctæ Ecclesiæ videntes hæretici, eam despiciunt, et tot illam flagellis atteri, ex prauæ professionis merito suspicantur. Vnde adhuc subditur: [Numquid grande est, ut consoletur te Deus? Sed verba tua praua hoc prohibent.] Ac si ei patenter dicat: Si professionem fidei contingeres, iam dudum consolationem a flagellis habere potuisses. Sequitur: [Quid te eleuat cor tuum, et quasi magna cogitans, attonitos habes oculos?] Sæpe iustorum mens, ita ad altiora contemplanda suspenditur, ut exteriis eorum facies obstupuisse videatur. Sed quia hanc contemplationis vim in occulto agere hæretici ignorant, hoc a iustis et recta sapientibus fieri magis per hypocrisim quam pot. veritatem putant: quia hoc, quod ipsi habere nequeunt, incisse veraciter alijs non suspicantur. Sequitur:

Quod sæpe iustorum et iniustorum similia sunt verba et opera, intentio tamen diuersa.

Nota in sequentibus hæresim Manichæorum.

Caput XVI.

16.

Quid tunc contra Deum spiritus tuus, ut proferas de ore tuo huiusmodi sermones?] Plerumque iusti aliquibus necessitatibus afflictī, sua opera coguntur fateri, quod beatus Iob fecerat, quem post iustitiam flagella deprimebant: sed cum eorum dicta iniusti audiunt, hæc per elationem potius quam per veritatem existimant: prolata. Ex suis enim cordibus verba iustorum pensant, et dici humiliter posse verba bona non existimant. Sicut enim grauis culpa est, sibi hoc hominem arrogare, quod non est: sic plerumque culpa nulla est, si humiliter bonum dicat, quod est. Vnde sæpe contingit, ut iusti et iniusti habeant verba similia, sed tamen semper cor longe dissimile: et ex quibus dictis Dominus ab iniustis offenditur, in eisdem quoque a iustis placatur. Nam Phariseus ingressus templum, dicebat: Ieiuno bis in sabbato, decimas de omnium, quæ possideo: sed iniustificatus magis Publicanus, quam ille exijt. Ezechias quoque rex cum molestia corporis afflictus, ad extremitatem peruenisset vite, in oratione compunctus dixit: Obsecro Domine, memento quæso quo modo ambulauerim coram te in veritate et in corde perfecto. Nec tamen Dominus hanc confessionem perfectionis eius despexit, aut renuit, quem mox in suis precibus exaudiuit. Ecce Phariseus se iustificauit in opere, et Ezechias iustum asseruit etiam in cogitatione: atque vnde ille offendit, inde ille Dominum placauit. Cur itaque hoc? nisi quia omnipotens Deus singulorum verba a cogitationibus pensat, et in eius auribus superba non sunt, quæ humili corde proferuntur. Vnde beatus Iob, cum sua opera protulit, contra Deum nullo modo tumuit, quia ea, quæ veraciter fecerat, humiliter dixit. Sed solent hæretici errorum suorum dictis, vera aliqua permiscere: et amici beati Iob quamuis in reprehensione eius omnimodo fallantur, possunt tamen et quædam vera dicere, quæ ex illius assiduitate didicerunt. Quorum dicta si omnia refutanda essent, Elphas sententiā Paulus Apostolus minime protulisset, dicens: Apprehendit sapientes

1. Cor. 1. 6

Hebr. 12. b

Luc. 13. b

Isa. 38. a

1. Cor. 3. d

A sapientes in astutia eorum. Quia igitur et ea, quæ recta dicunt, contra beatum Iob recte non dicunt: nos in eorum dictis et calcemus vitium indifferentionis, et discutiamus vires rectitudinis. Sequitur: [Quid est homo, ut immaculatus sit?] Eo enim ipso, quod dicitur homo, terrenus exprimitur et infirmus: homo enim ab humo appellatus est. Et quo modo esse valet sine macula, qui sponte sua ad infirmitatem concidit factus de terra? Vbi additur: [Et ut iustus appareat natus de muliere.] Primam quippe viro iniustitiam mulier propinavit in paradiso. Quo modo ergo iustus apparebit, qui de illa natus est, quæ iniustitiæ propinatrix extitit? Sequitur:

Quod sancti, qui propter excellentiam vitæ, cæli dicuntur, ex semetipsis ante districtum Dei iudicium, ad perfectum mundi esse non possunt. Caput XVII.

B **E**cce inter sanctos eius nemo immutabilis, et cæli non sunt mundi in conspectu eius.] Hoc cælorum nomine repetit, quod sanctorum prius appellatione signavit. Nam de eisdem sanctis scriptum est: Cæli enarrant gloriam Dei. Qui per naturam omnes in semetipsis propriam mutabilitatem habent, sed dum immutabili veritati studiose semper inhærere desiderant, inhærendo agunt, ut immutabiles fiant. Cumque ad hanc toto affectu se tenent, quandoque accipiunt, ut super semetipsos ducti moriantur hoc, quod in semetipsis mutabiles extiterunt. Quid enim mutabilitas, nisi mors quædam est? Quæ dum rem quamlibet in aliud immutat, quasi occidit quod fuerat, ut incipiat esse, quod non erat. Et de auctore omnium scriptum est: Qui solus habet immortalitatem: quia videlicet in semetipso solus immutabilis est. De quo per Iacobum dicitur: Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Ipsa enim mutabilitas umbra est, quæ quasi obscuraret lucem, si hanc per aliquas vicissitudines permutteret. Sed quia in Deo mutabilitas non venit, nulla eius lumen umbra vicissitudinis irreredit. Bene autem dicitur: [Cæli non sunt mundi in conspectu eius.] quia per semetipsos ante districtum Dei iudicium, nec ipsi esse mundi ad perfectum possunt, qui munditiæ prædicatores sunt, Ioanne attestante, qui ait: Si dixerimus quia peccarum non habemus, ipsi nos seducimus. Si igitur inter sanctos illius nemo immutabilis est, et cæli in conspectu illius non sunt mundi, quis apud se de iustitiæ opere presumat? Vnde et subditur:

Quod quasi aquas homo iniquitatem bibit, cum sine timoris obstaculo peccatum deglutit. Caput XVIII.

D **Q**uanto magis abominabilis et inutilis homo, qui bibit quasi aquas iniquitatem?] Qui immaculatum prius hominem et iustum per se posse esse negauerat, hunc abominabilem et inutilem appellat: abominabilem scilicet propter immunditiam maculæ: inutilem vero propter iniustitiam imperfectæ vitæ. Qui tamen abominabilis et inutilis inrelligi et aliter potest. Aliquando enim homo peruersus quædam recte agere videtur, sed per ea, quæ iniqua sunt, etiâ ea, quæ eius recta sunt, destruntur. Et quia multum Deo displicent mala, neque illa placent, quæ videntur bona. Qui ergo in malis suis Deo abominabilis est, in bonis est inutilis: quia dum se per prava opera Deo execrabilem exhibet, nec illud de eo, quod rectum videtur, placet. Bene autem dicitur: [Qui bibit quasi aquas inquirarem.] Hoc namque, quod comeditur, cum mora glutitur, quia manditur, per glutitur. Ad glutendum moram non habet, quanto nullam et ad mandendum necessitatem habet. Culpâ ergo, quia a stulto homine sine vlla retractione perpetratur, quasi aqua iniquitas bibitur. Quia enim illicita sine timore facit, quasi potum iniustitiæ sine obstaculo glutit. Sequitur: [Ostendam tibi, et audi me: quod vidi, narrabo tibi.] Habent hoc omnes arrogantes proprium, ut cum rectum quid vel parum senserint, in vsum hoc elationis inflectant, arque vnde per intellectum sibi metipsis altiores fiant, inde per tumorem in foueam elationis cadant, seq. doctis doctiores existiment, reuerentiam sibi a melioribus exigant, et docere sanctiores, quasi ex auctoritate contendant. Vnde nunc dicitur: [Ostendam tibi, et audi me.] Et quia cum minore auctoritate docet is, qui audita, quàm is, qui ea, quæ viderit, loquitur, ut fortiorem sibi met auctoritatem Eliphas arroget, dicit: [Quod vidi, narrabo tibi.] Quia vero nonnumquam hæretici de damnatis suis patribus confunduntur, et tamen eorum sententias,

quafi cum auctoritate ad medium proferunt, ex quorum ftulticia iure reprobantur. A recte ipfa hæreticorum audacia fubinfertur, cum dicitur: [Sapientes confitentur, et non abfcondunt patres fuos. In quorum et laudem profiliunt, et eos velut folos Ecclefie præfuiſſe gloriantur. Vnde adhuc ſubditur: [Quibus ſolis data eſt terra, et non tranſiuit alienus per eos.] Solis ſuis patribus datam terram exiſtimant, quia folos errorum ſuorum magiſtros rexiffe veraciter Eccleſiam putant. Quis vero alienus, niſi apoſtata angelus vocatur? Vnde et per Pſalmiſtam de cunctis ſimul malignis ſpiritibus dicitur: Quoniam alieni inſurrexerunt in me, et fortes quæſierunt a nimam meam. Hæretici igitur, quia doctorem ſuorum corda apoſtata nimam dicitur: Et dixerunt non fuiſſe ſubiecta, tranſiſſe per eos alienum denegant. Cui videlicet alieno per vnum quemquam tranſire, eſt iniquus in corde eius cogitationes immittere. Vnde et per Prophetæ vocem de malignis ſpiritibus contra ſtantem a nimam dicitur: Et dixerunt animæ tuæ, incuruare vt tranſeamus. Sed Eliphaz Themanites quia quædam narra- B turus audiri vult, quamvis multa, quæ dicenda ſunt ſciat, ſed quia beato Iob dicenda non erant, neſciat: audiamus ſententias, quas contra beatum Iob protulit. Nec enim debemus, cui, ſed ſolum penſare quid dixit: Sequitur:

Pſal. 53.

Iſa. 51. g

*Quid ſancti eſſi ad horam inſoleſcant, nequaquam tamen in ſuperbia perſe-
rant. Caput XII.*

Cunctis diebus ſuis impius ſuperbit.] Solent etiam electi in quibuſdam ſuis cogitationibus, atque actibus ſuperbire. Sed qui electi ſunt, cunctis diebus ſuis ſuperbire non poſſunt: quia priuſquam vitam finiant, ad humilitatis metum ab electione corda commutat. Impius vero diebus ſuis omnibus ſuperbit: quia ſic vitam ter- C minat, vt ab elatione minime recedat. Circumſpicit quod temporaliter floret, et penſare negligit, quo in æternum ducitur. In hac vita carnis fiduciam ponit, eaſque diu permanere exiſtimat, quæ ad præſens tenet. Solidatur in elatione animus, in deſpectu adducit omnis propinquus: quàm repentina mors ſurrepat numquam conſiderat: quàm ſit eius incerta felicitas numquam penſat. Qui ſi incertitudinem fugacis vitæ conſpiceret, incerta pro certo nequaquam teneret. Vnde et bene ſubditur:

*Quid Deus non attendat quantum quiſque faciat, ſed quantum velit. Et quòd ideo finem
noſtrum latere nos voluit, vt ſemper ad mortem parati ſimus. Cap. XX.*

19.

ET numerus annorum incertus eſt tyrannidis eius.] Superbire enim minime de- D buiſſet, etiam ſi annorum ſuorum numerum certum habere potuiſſet: vt ſciens quantum viueret, præſciret quando ſe ab elatione remoueret. At poſtquam præſens vita ſemper incerta eſt, tanto ſemper mors ſurripiens timeri debet, quanto numquam præiuderi valet. Bene autem ſuperbiam impij, tyrannidem vocat. Proprie enim ty- rannus dicitur, qui in communi republica non iure principatur. Sed ſciendum eſt, quia omnis ſuperbus iuxta modum proprium, tyrannidem exercet. Nam quòd non- numquam alius in republica, hoc eſt, per acceptam dignitatis potentiam, alius in provincia, alius in ciuitate, alius in domo propria, alius per latentem nequitiam hoc exercet apud ſe in cogitatione ſua. Nec intuetur Dominus quantum quiſque mali valeat facere, ſed quantum velit. Et cum deſt poteſtas foris, apud ſe tyrannus eſt, cui iniquitas dominatur intus: quia eſt exterior non affligit proximos, interior ſecus tamen E habere poteſtatem appetit, vt affligat. Et quia omnipotens Deus corda penſat, iam in eius oculis impius egit quod cogitauit. Ad hoc autem Conditor noſter latere nos voluit finem noſtrum, vt dum incerti ſumus, quando moriamur, ſemper ad mortem parati inueniamur. Vnde recte poſtquam dictum eſt: Cunctis diebus ſuis impius ſuperbit, adiungit: Et numerus annorum incertus eſt tyrannidis eius: ac ſi aperte diceret: Cur quaſi de ceruo extollitur, cuius vita ſub poena incertitudinis tenetur? Sed omnipotens Deus prae agentibus non ſolum ventura ſupplicia reſeruat, ſed eorum corda hic etiam ubi delinquant, poenis implicat, vt eo ipſo quo peccant, ſemetipſos feriant, vt ſemper trepidi ſemperque ſuſpecti mala ab alijs pati metuant, quæ ſe alijs feciſſe meminerunt. Vnde adhuc de hoc impio ſubditur:

Quid

A *Quod reprobis non tantum ad futura supplicia referuntur, sed iam hic eorum corda conscientia igne torquentur. Caput XXI.*

S Onitus terroris semper in auribus illius, et cum pax sit, ille insidias suspicatur.] Nil autem simplici corde felicius, quia quo innocentiam erga alios exhibet, nihil est quod pati ab alijs formidet. Habet enim quasi arcem quandam fortitudinis simplicitatem suam. Nec suspectus est pati, quod se fecisse non meminit. Vnde bene per Salomonem dicitur: In timore Domini, fiducia fortitudinis. Qui rursum ait: Secura mens, quasi iuge conuiuium. Quasi enim continuatio refectio est, ipsa tranquillitas securitatis. Ad contra mēs praua semper est in laboribus: quia aut molitur mala, quæ inferat, aut metuit, ne hæc sibi ab alijs inferantur. Et quidquid contra proximos excogitat, hoc contra se excogitari a proximis formidat. Fit vndique suspecta, vndique trepida. Omnis, qui ad memoriam venit, exquirere contraria creditur. Cui ergo: tranquillitas securitatis deest, huic proculdubio terroris sonitus semper in auribus est. Et sæpe contingit, vt illi quilibet proximus suus simpliciter loquatur, nil aduersum cogitet. Sed cum pax sit, ille insidias suspicatur: quia qui semper dolose agit, simpliciter erga se agi non æstimat. Et quia scriptum est: Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit: inuolutus iniquitatis suæ tenebris, iam de luce desperat. Vnde sequitur: [Non credit quod reuerti possit de tenebris ad lucem, circumspiciens vndique gladium.] Quia dum ferri se vndique insidijs credit, salute desperata, semper ad nequitiam excreuit. Aliquando vero iste peruersus etiam superna iudicia attendit, et super se hæc euenire metuit. Sed cum stipendium vitæ præsentis querit, hæc eadem iudicia, quæ metuere coperat, avaritiæ deuictus insania contemnit. Et quidē mori se posse in peccato existimat, sed tamen a peccato non cessat. Vnde et subditur: [Cum se mouerit ad querendū panem, nouit quod paratus sit in manu eius tenebrarum dies.] Panis etenim, stipendium vitæ præsentis, tenebrarum vero dies, tempus ultionis accipitur. In actu itaque suo aliquamdiu iste peruersus iram superni iudicis pendit præsentem: sed a malo non aueritur, vt etiam ipsa quoque ab eius interitu valeat auerti. Accusante se autem conscientia ferri metuit: sed tamen semper angit quod feriat. Contemnit reditum suum, desperat veniam, superbit in culpa: sed tamen testem suæ nequitiae intus habet timorem. Et quamuis praua videatur foris audacter agere, de his tamen apud semetipsum cogitur trepidare. Vnde scriptum est: Cum enim sit timida nequitia, dat testimonium condemnationi: quia cum illicita quisquis perperat, pauet quod facit: et apertus damnationis testis est ipse timor iniquitatis: quia et timetur quod agitur, et tamen malum non vincitur, quod timetur. De quo et adhuc subditur: [Terrebit eum tribulatio, et angustia vallabit eum, sicut regem, qui præparatur ad prælium.] In omne, quod iniquus agit, tribulatione et angustia vallatur: quia cor eius anxietate et suspitione confunditur. Alius occulte appetit vi aliena diripere, qui laborat in cogitationibus, ne deprehendi valeat. Alius relicta veritate mentiri deliberat, vt audientium animum fallat. Sed quantus labor est sollicitè custodire, ne ipsa eius fallacia deprehendi queat? Ponit quippe ante oculos quid sibi a veritate scientibus responderi possit, et cum magno cogitatu pertractat, quo modo per argumenta falsitatis, documenta veritatis exuperet. Hinc inde se circumtegit, et contra hoc, vbi deprehendi potuerit, veritati similem responsum querit: qui si velit verum dicere, vtrique sine labore potuisset. Plana quippe veritatis via, et graue est iter mendacij. Vnde et per Prophetam dicitur: Docuerunt enim linguam suam loqui mendacium: vt inique agerent, laborauerunt. Bene ergo dicitur: Terrebit eum tribulatio, et angustia vallabit eum: quia apud semetipsum in labore timoris deficit, qui securitatis sociam viam veritatis relinquit. Qui bene regi præparatur ad prælium comparatur: quia in eo ipso malo, quod agit, et terretur, et festinat, et ex conscientia trepidat: et ex desiderio anhelat metuit et superbit, pauescit suspitionibus, et mentem per audaciam erigit. Sciendum quoque est, quia rex, qui præparatur ad prælium, sic de hoste suspectus est, vt eundem quoque, quem ducit, exercitum metuat, ne labefactetur, ne destitutione militum iaculis pateat inimicorum. Iniquus ergo angustia vallatur, sicut rex, qui præparatur ad prælium: quia videlicet falsa agens, falsa loquens, formidat, ne suos amittat milites, idest, argumenta falsitatis,

Prou. 14. d
Ibid. 15. b

Prou. 18. d

20.

Sap. 17. c

Hier. 9. b

21.

falfitatis, et veritatis iaculis pateat, fi ei fortaffe defuerit, quod ex fallacia opponat. Sed A
quantis animus trepidet, quamvis conscientia accuset, cupiditate tamen fua iniquus
vincitur, et fuppreffo pauore, audaciam de iniquitatibus fumat. Et fape etiam vltione
menti propofita, fe contra Deum erigit, quælibet ab eo aduerfa perpeti deliberat, dum-
modo hic, dum valet omne, quod placet, agat. Vnde et fubditur:

*Quod hi contra Deum manum tendunt, qui mala agentes Deum contemnunt: & pingui
contra eum ceruice armantur, qui ex opulencia rerum facularium inflati, quafi ex
pinguedine vitæ præfentis contra Creatorem fe erigunt. Cap. XXII.*

T Etendit enim aduerfus Deum manum fuam, et contra omnipotentem roboratus
eft. Cucurrit aduerfus eum erecto collo, et pingui ceruice armatus eft. Hæc de ipfo
iniquorum capite, fcilicet Antichriſto, apertius lentiuntur, qui contra Deum manum eri- B
gens, roborari dicitur: quia paruo tempore permittitur exaltari, vt cum ad modicum glori-
ari finitur, eo in perpetuum atrocius puniatur. Sed quia eius membra funt omnes iniqui,
hoc, quod in fine mundi ille tunc fingulariter acturus eft vnus, videamus modo qua-
liter a malis agatur fingulis. Sunt namque nonnulli, qui et fi qua aliquando agere contra
omnipotentis Dei iudicium nituntur, ipfa impoffibilitate explendæ fuz voluntatis
fracti, ad femetipfos refpiciunt, atque ad eum, quem contemnere voluerant, conuertuntur:
et qui difcedere longe poterant, fi quod vellent implere valuiſſent, per hoc aliquando
faluantur, quia quod nequiter voluerunt, implere nequiverunt. Vnde ad fe reducti,
cuius finit conditionis afpiciunt, et plangunt fe contraria veritati voluiſſe. Et funt non-
nulli, qui hoc, quod peruerſe contra Deum appetunt, iuſto Dei iudicio, implere nequius
permittuntur. Et cum eos malitia accendit, potentia roborat, tanto iam femetipfos in
errore cognoscere nequeunt, quanto in rebus affluentiſſimis extra fe ſemper per potentiam
trahuntur. De quorum nunc intentione dicitur: [Tetendit enim aduerfus Deum manum
fuam, et contra omnipotentem roboratus eft.] Contra Deum quippe manum tendere, eft in
operatione praua, deſpectis Dei iudicijs, perfeuerare. Et quia tunc magis iracundi
Deus, quando permittit impleri quod faltem concipi in cogitatione non debuit,
contra omnipotentem iniquus iſte roboratur: quia proſperari in mala ſua actione per-
mittitur, quatenus et peruerſa faciat, et tamen feliciter viuat. De quo adhuc ſubditur:
[Cucurrit aduerfus eum erecto collo.] Erecto collo contra Deum currere, eft ea, quæ
Creatori diſplicent, cum audacia perpetrare. De quo recte dicitur: Cucurrit, id eft in malo
opere obſtaculum de aduerſitate non habuit. De quo adhuc additur. [Et pingui ceruice
armatus eft.] Pinguis ceruix eft opulenta ſuperbia, affluentiſſimis videlicet rebus, 22.
quaſi multis carnibus fulſa. Potens igitur iniquus pingui ceruice contra Deum armatur, D
quia rebus temporalibus tumens contra præcepta veritatis, quaſi de magnitudine carnis
erigitur. Quid enim paupertas, niſi quædam macies, et quid rerum abundantia, niſi pin-
guedo eft vitæ præſentis? Pingui ergo ceruice fe contra Deum erigit, qui temporalem
abundantiam in ſuperbiam aſſumit. Habent enim hoc potentes et iniqui proprium, vt
fallacibus diuitijs occupati, veras Dei opes negligant, et quanto minus quod verum eft
inquirunt, tanto amplius falſis diuitijs extollantur. Cura etenim multiplex terrenarum
rerum, quia occupat, excæcat. Vnde adhuc apte ſubiungitur: [Operuit faciem eius
crasſitudo.] Viſus quippe in facie eſt, in qua et prima corporis honorabilior pars eſt.
Non ergo immerito mentis intentio per faciem designatur, quam quolibet veritatis, illuc
videmus. Faciem ergo crasſitudo operit, quia deſiderata terrenarum rerum abundantia
oculos mentis premit, et hoc, quod in eis eſſe honorabile debuit, ante Dei oculos fœdat, E
quia curis multiplicibus aggrauat. Quibus tamen nec ſolum ſufficit, vt ipſi ſuperbiant,
niſi et hi, qui eis coniuncti ſunt, de eorum pinguedine etiam ipſi gloriantur. Nam ſunt
nonnulli, qui patronis maioribus adiuti ſuperbiunt, et de eorum potentia contra inopes
extolluntur. Vnde et adhuc ſubditur: [Et de lateribus eius aruina dependet.] Quia
aruina pinguedo carnis eſt, et latera dicere diuitum ſolemus hos, quos eis coniunctos cer-
nimus aruina de eius lateribus dependet: quia quiſquis potenti et iniquo adhæret, ipſe
quoque de eius potentia, velut ex pinguedine rerum tumet, vt patroni peruerſi iniquitatem
ſequens, Deum non timeat, quos valet et quantum valet pauperes affligat: de gloria
temporali cor eleuet. Cum ergo talis eſt, qui iniquo potenter adhæret, de eius proſectis
latere aruina dependet. De quibus adhuc ſubditur: [Habitarit in ciuitatibus deſolatis,
et in

- A** et in domibus desertis, quæ in tumulos sunt redactæ.] Quia enim a conuersione conuiuentium ciuitas appellatur, ciuitates desolatæ sunt ipsi obsequentium cunei peruersorum, quorum clamoribus peruersus iste laudatur, cum ad praua opera per nequitiam rapitur. Vnde scriptum est: Laudatur peccator in desiderio animæ suæ, et qui iniqua agit, benedicitur. Domus vero desertæ, sunt cogitationes prauæ, quas iniquus iste inhabitat: quia per omne, quod agit, iniquorum hominum placere cogitationibus appetit. Quæ ciuitates desolatæ, et domus desertæ recte nominantur, quia nisi omnipotens Deus, talium conuersiones cogitationesq. præcedentibus eorum culpis relinqueret, ad grauiora perpetranda minime peruenirent. Bene autem dicitur: [Quæ in tumulos sunt redactæ.] Ruentia namque domorum, atque ciuitatum ædificia tumulos faciunt: quoniam dum prauique confusis actionibus sibi metipsis ad peruersa opera iunguntur, ostendunt proculdubio, quia de ædificio vitæ ceciderunt. Sequitur: [Non habitabitur, nec perseverabit substantia eius, nec mittet in terram radicem suam.] Quod hic: Non habitabitur, dictum est: in quibusdam codicibus reperi, non dirabitur: sed sensus non discrepat, quamuis a se sermo disorder. Ille enim virtutibus ditatur, cuius mentem inhabitat omnipotens Deus. Sed quia superbi cogitatio ab auctoris sui gratia non inhabitatur, profecto per hoc virtutibus non ditatur. Propter hoc ergo quod interius est vacuum, ditatur, non inhabitatur: propter hoc vero quod transitorium foris tumet, recte subiungitur: [Nec perseverabit substantia eius.] Ac si aperte dicatur: Hoc, quod habere videtur exterius, transit: et illud, quod transire non poterat, interius non habet. Vnde et apte subiungitur: [Nec mittet in terram radicem suam.] Quod si de hac terra dictum accipimus, liquet proculdubio, quia arbor, quæ in terra radicem non habet, vel tenuissimis commota flatibus cadit. Et superbus quisque dum contra omnipotentem Dominum roboratur, dum currit erecto collo, et pingui ceruice contra auctorem erigitur, stare quasi arbor videtur. Sed statui eius sine radice est: quia velut ad lenem flatum, sic ad motum occultæ sententiæ vita eius eruitur. Sin vero hoc loco terram, æternæ vitæ retributionem accipimus, de qua Propheta ait: Portio mea in terra viuientium: iniquus iste in terram radicem suam non mittit: quia nunquam ad æternæ vitæ desiderium cordis sui cogitationem plantat. Quod enim radix arbori, hoc vnicuique hominum cogitatio sua est: quia in hoc, quod exterius videtur, per illud tenetur, quod exterius non videtur. Vnde et per Prophetam dicitur: Mittet radicem deorsum et faciet fructum sursum. Cum enim cogitationem nostram ad compatiendum indigenti proximo tendimus, quasi radicem deorsum mittimus, ut retrix rationis fructum superius faciamus. Sequitur: [Non recedet de tenebris.] Si superbus iste a culpa ad iustitiam redire voluisset, de tenebris recederet. Sed quia lucem iustitiæ non querit, de tenebris non recedit. Cuius etiam exemplo hi, qui ei adherent, in terrenis profectibus anhelant, a uariæ facibus accenduntur, desideriorum carnalium ignibus vruntur. Vnde et subditur: [Ramos eius arefacit flamma.] Si enim sibi quosdam æternam patriam quærentes adiungeret, ramos in se virides haberet. Sed quia ipsi quoque, qui ei coniuncti sunt, terrenis desideriis æstuant, et dum desideriorum flamma, clientium eius animos accendit, scilicet ramos eius arefacit, ut fructum boni operis non ferat: quia ad appetenda infima per nequitiam anhelant. Bene autem subditur: [Et auferetur spiritu oris sui.] Superbus etenim quisque quo in hac vita plus valet, eo sibi lingue frena audacius relaxat, ut loquatur peruersa quælibet, nullumq. de verbis suis metuat, istos contumeliosis feriat, illos maledictionibus iaculetur. Nonnumquam vero in blasphemiam contra Conditorum rapitur, sicut de talibus per Psalmistam dicitur: Posuerunt in cælum os suum, et lingua eorum transiuit super terram. Vnde et diues in igne positus, stillari sibi aquam ex digito Lazari in linguam postulat. Qua ex re intelligitur, quia ubi amplius peccauerat, ibi atrocius ardebat. Recte ergo nunc dicitur: [Et auferetur spiritu oris sui:] quia eo percussione sententiam accepit, quo oris sui spiritum sub diuina formidine non restrinxit. Sequitur:

Quid elemosynas ex rapinis pauperum, vel ex alijs malis operibus contractas non suscipiat Deus. Et qui in his diuites sunt, nullo pretio redimantur. Cap. XXIIII.

Non credit frustra errore deceptus, quod aliquo pretio redimendus sit.] Quotiens post culpam elemosynas facimus, quasi pro prauis actibus pretium damus. Vnde et per Prophetam de eo, qui hæc non agit, dicitur: Non dabit Deo propitiationem suam, nec pretium redemptionis animæ suæ. Nonnumquam vero diuites elati, inferiores opprimunt,

23.

Psal. 9.

Psal. 141.

24.

Isa. 36. 8

Psal. 71.

Luc. 16. f

munt, et aliena rapiunt: et tamen quafi quædam alijs largiuntur: et cum multos depri-
mât, aliquando quibusdam opem defenfionis ferunt, et pro iniquitatibus, quas nunquam
deferunt, dare pretium videntur. Sed tunc eleemofynæ pretium nos a culpis liberat, cum
perpetrara plangimus, et abdicamus. Nam, qui et femper peccare vult, et quafi femper
eleemofynam largiri, fruſtra pretium tribuit: quia non redimr animam, quam a vitijis
non compeſcit. Vnde nunc dicitur: [Non credat fruſtra errore deceptus, quòd aliquo
25. pretio redimendus fit.] Quia eleemofyna ſuperbi diuitis eum redimere non valet, quam
perpetrara ſimul rapina pauperis ante Dei oculos aſcendere non permittit. Quod for-
taſſe intelligi aliter poteſt: quia ſepe ſuperbi diuites cum eleemofynam tribuunt, non
hanc pro æternæ vitæ deſiderio, ſed pro extendenda vita temporali largiuntur, morem
ſe poſſe diſſerre donationibus credunt. Sed non credat fruſtra errore deceptus, quòd ali-
quo pretio redimendus ſit: quia obtinere ex impenſo munere non valet, vt finem debitum
euadat, cuius etiam nequitia interdidit vitam. Vnde et ſubditur: [Antequam dies eius
impleantur, peribit: et manus eius aſcendent.] Præfixi dies ſingulis ab interna Dei præ-
ſcientia, nec augeri poſſunt, nec minui: niſi contingat vt ita præſciantur, vt aut cum
optimis operibus longiores ſint, aut cum peſſimis breuiiores, ſicut Ezechias augmentum
dierum meruit impenſione lacrymarum: et ſicut de peruerſis ſcriptum eſt: Indisciplinatis
obiuit mors. Sed ſepe iniquis, quamuis in occultis Dei præſcientia longa vitæ eius tem-
pora non ſint prædeſtinata, ipſe tamen quia carnaliter viuere appetit, longos animo dies
proponit. Et quia ad illud tempus peruenire non valet, quod expectat, quafi antequam
dies illius impleantur, perit. Quod tamen intelligere et aliter poſſumus. Plerumque
enim quosdam cernimus et peruerſe agere, et vſque ad ſenectutem vltimam peruenire.
Quo modo enim dicitur: [Antequam dies eius impleantur, peribit:] cum in quibusdam
ſepe videamus, quia ætate longa iam membra deſiciunt, et tamen prauitatem ſuam eor-
um deſideria exequi non deſiſtunt? Sunt namque nonnulli, qui poſt vitam perditam, ad
ſemetipſos redeunt, et accuſante ſe conſcientia, peruerſa itinera relinquunt, commutant
opera, antiquæ ſuæ prauitatis contradicunt, terrenas actiones fugiunt, deſideria ſuperba
ſectantur: ſed priuſquam in eiſdem ſanctis deſiderijs ſolidentur, per torporem mentis ad
ea, quæ dijudicare coeperant, redeunt: atque ad mala, quæ fugere diſpoſuerant, recurrunt.
Quia enim ſepe contingit, vt pro vilitate multorum etiam ſancti viri exterioribus actibus
ſeruiant, et populorum gubernationibus occupentur, hoc infirmi aſpicientes, et per ve-
tuſtiam adhuc ſuperbiam quærentes imitari exterioribus ſe actionibus inferunt: ſed quan-
to ad eas non eruditi ſpiritualibus veniunt, tanto eas carnaliter exequuntur. Niſi enim
prius cor longo ſtudio et diutina conuerſatione in deſiderijs cæleſtibus conualeſcat, ad ex-
teriora agenda refunditur, ab omni ſtatu boni operis eradicatur. Vnde recte quo-
que de hoc iniquo dicitur: [Antequam dies eius impleantur, peribit.] Quia et ſi quid bo-
ni cor longo ſtudio et diutina conuerſatione in deſiderijs cæleſtibus conualeſcat, ad ex-
teriora relabitur, et peruerſe deſerit, quæ recte inchoaſſe videbatur. Vnde et apre ſubditur:
[Et manus eius aſcendent.] Quia dum exterioribus actibus intempeſtue inuoluitur, ab
omni nimirum bona operatione ſiccatur. Vnde adhuc bene ſubditur:

*Quòd hypocrita ideo aridi & infecundi ſint in conſpectu Dei, quia coram hominibus
opera ſua congregant. Caput XXIIII.*

Lædetur quafi vinea in primo flore botrus eius, et quafi oliua proijciens florem ſuum.
[Congregatio enim hypocritæ ſterilis.] Nota ndum quòd ſic de hoc iniquo generali-
ter loquitur, vt tamen diuinus ſermo ad ſpecialeſ eius nequitias deriuetur. Qui enim
dicens: Lædetur quafi vinea in primo flore botrus eius, et quafi oliua proijciens florem
ſuum: protinus ſubdit: Congregatio enim hypocritæ ſterilis: parenter indicat, quia in
hoc iniquo reprobatonis ſententiam contra eius hypocriſin ferat. Sed nunc penſandum
nobis eſt, qualiter hypocrita ſicut vinea in primo flore, vel ſicut oliua florem proijciens
lædatur. Si florentem vineam per inæqualitatem aeris immoderatum frigus attingit,
protinus ab omni humore viriditatis areſcit. Et ſunt nonnulli, qui poſt peruerſa itinera,
ſanctas vias ſectari appetunt, ſed priuſquam in eis, vt diximus, deſideria bona roborentur,
quædam illos præſentis ſæculi proſperitas accipit, quæ eos rebus exterioribus impli-
cat, et eorum mentem dum a calore intimi amoris retrahit, quafi ex frigore extinguit, et
quidquid in eis de virtutum flore apparere videbatur, interfecit. In terrenis quippe actibus
valde

- A** valde frigescit animus, si necdum fuerit per intima dona solidatus. Vnde necesse est, vt loca maiora vel exteriora opera, quæ humanis sunt necessitatibus profutura, illi exercenda suscipiant, qui hæc dijudicare, atque sub semetipsis premere ex virtute intima nouerunt. Nam cum infirmus quisque vel ad locum regiminis, vel ad exteriora agenda trahitur, quo quasi extra se ducitur, eradicatur: quia et arbor, quæ radices in altum prius non mittit, citius ventorum impetu sternitur. Si se ad altum vertice extollit, eo citius ad ima corruit, quo altius in aere sine radicibus excreuit. Nonnumquam vero florentem vineam non frigus, sed æstus arefacit. Cumq; immoderato calore tangitur, discusso flore botrus tabescit. Et plerumque contingit, vt hi, qui ad bona opera recta intentione non veniunt, cum placere se hominibus vident, ad exercenda hæc eadem opera vehementius accendantur, humanis placitura oculis agere anxie studeant, et quasi in sancto studio feruescant. Quid ita que istos, nisi in flore æstus contigit, quos humanæ laudis appetitio a fructu alienos fecit? Vnde et bene subditur: [Et quasi oliua proiciens florem suum.] Oliua quippe cum in flore est, si immoderata nebula tangitur, a plenitudine fructuum vacuatur. Et quoties inchoantes quique bona opera, laudari ab aspicentibus coeperint, atque in suis laudibus delectati, fit caligo intelligentiæ in cogitatione: vt iam discernere nequeant, qua intentione quid faciant, et fructum pendant operis, velut ex nebula flauoris. Vnde bene per Salomonem dicitur: Mane surgamus ad vineas, videamus si floruit vinea, si flores fructus parturiunt. Florent quippe vineæ, cum mentes fidelium bona opera proponunt. Sed fructus non pariunt, si ab eo, quod proposuerint, aliquibus victi erroribus infirmantur. Non ergo intueundum est si vineæ floreat, sed si flores ad partum fructuum conualescant: quia mirum non est, si quis bona inchoet, sed valde mirabile est, si intentione recta in bono opere perduret. Vnde fit plerumque, vt si in bono opere recta intentio non tenetur, etiam ipsi hoc opus, quod bonum creditur, amittatur. Nam quoddam sepe vidimus terrena, quæ possederant reliquisse, et nil iam transitorium querere, nullis pro hac vita iurgijs immiseri. Cum itaque hoc in se fidelis anima offendit, quasi oliua florem protulit. Sed cum quidam ex talibus rursus coeperint mundi gloriam, quam contempserant, querere, et terrenis rebus, quas spreuisse videbantur, insatiabiliter inhære, vacare iurgijs, proximorum læsiones exquirere, nimirum proiecit oliua florem, quem proposuit: quia rudimenta boni studij ad perfecta opera non perduxit. Sed sciendum est, quia hæc semper eis eueniunt, qui Deum puro ac simplici studio non sequuntur. Vnde recte subditur: [Congregatio enim hypocritæ sterilis.] Coepit enim bona non amitteret, si hypocrita non fuisset. Congregant vero et hypocritæ bona opera, sed eorum sterilis est ipsa congregatio: quia per hoc, quod agunt, fructum recipere in æterna retributione non appetunt. Fecundi ac virides in suis operibus humanis oculis videntur: sed in conspectu oculi iudicis, infecundi et aridi apparent. Sæpe vero æstu auaritiæ accensi, eo maiora de se opera humanis oculis ostendunt, quo ampliora sibi ab hominibus offerri munera appetunt. Vnde adhuc subditur:

Cant. 7. d

27.

Quid sit munus ab ore & a manu percipere. Caput XIX.

- E**T ignis deuorabit tabernacula eorum, qui munera libenter accipiunt.] Sicut enim corpus in tabernaculo, sic mens habitat in cogitatione. Sed ignis tabernacula deuorat, cum æstus auaritiæ cogitationes deuastat. Et fit plerumque, vt hypocrita aurum vel quæque bona corporalia ab hominibus accipere contemnat: sed quia hæc non accipit, maiores ab eis recipere laudes querat, et fortasse munus se accepisse non æstimat, quia bona corporalia recipere recusat. Vnde sciendum est, quia aliquando munus a manu aliquando vero ab ore porrigitur. Nam qui nummum tribuit, munus ex manu dedit; qui autem verbum laudis impendit, munus ab ore protulit. Hypocrita itaque etsi exteriora dona, quæ terrene forsitan necessitati congruunt, accipere recusat, plus est quod sibi retribui appetit, cum ultra meritum laudari desiderans, munus ab ore querit. [Et quia in ipso laudis appetitu, nimio cor ardore succenditur, dicatur recte: Et ignis deuorabit tabernacula eorum, qui munera libenter accipiunt.] Sin vero eorum tabernacula, corpora debemus accipere, in quibus illorum animæ habitant, ignis eorum tabernacula deuorat: quia qui hic in mente ardent igne auaritiæ, illic etiam in carne cremantur ignibus gehennæ. Er quia mens hypocritæ numquam vacat a malitiæ cogitatione, nam siue terrena quæque seu laudem appetat, hæc alijs inuidet, quæ sibi tribui anhelat: et tanto

28.

cereros

ceteros ostendere peruersos molitur, quanto videri sanctior omnibus appetit, vt eo quod A
 alij despiciabiles sunt, ipse reuerentior semper appareat. Vnde fit, vt de opinione proximi
 ante humana iudicia, linguæ suæ laqueos præterdat, vt eorum, quibus placere appetit,
 solus æstimationem capiat. Vnde et sequitur: [Concepit dolorem, et peperit iniquita-
 tem, et vterus eius præparat dolos.] Dolorem quippe concipit, cum peruersa cogitat.
 Iniquitatem parit, cum explere cœperit quod cogitauit. Inuidendo dolorem concipit,
 derogando iniquitatem parit. Grauis quippe est iniquitas, quando is, qui peruersus est,
 ostendere alios peruersos molitur, vt inde ipse, quasi sanctus appareat, quod alios san-
 ctos non esse docuerit. Sciendum vero, quod in sacro eloquio, ventris vel vteri nomine
 mens solet intelligi. Hinc est enim, quod per Salomonem dicitur: Lucerna Domini spi-
 raculum hominis, quæ inuestigat omnia secreta ventris. Lux enim gratia, quæ desuper
 venit, spiraculum homini præstat ad vitam. Quæ videlicet lux omnia secreta ventris B
 inuestigare dicitur: quia occulta mentis penetrat, vt ea, quæ de seipsa latebant animam,
 ante eius oculos stenda reducat. Hinc Hieremias ait: Ventrem meum, ventrem meum
 doleo. Qui vt ventrem suum, quid dixisset ostenderet, adiunxit: Sensus cordis mei turba-
 ti sunt. Vteri itaque nomine, recte mens accipitur: quia sicut proles in vtero concipitur,
 sic cogitatio in mente generatur: et sicut in ventre cibi, ita continentur in mente cogita-
 tiones. Vterus itaque hypocritæ præparat dolos, quia tanto semper maiorem malitiam
 contra proximos in mente concipit, quanto solus præ omnibus videri innocentior quæ-
 rit. Hæc ideo Eliphas protulit, quia beatum Iob tanto percussum verbere propter hyp-
 ocritam putauit. Sed eius verba etiam multis congruunt, ab ipso solo aliena sunt, pro quo
 solo dicebantur: quia sanctus vir nihil in suis actibus dupliciter habuit, quem testis veri-
 tas de cordis simplicitate laudauit. C

Prov. 20. d

Hier. 4. c

LIBRI DVODECIMI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
 MORALIS EXPOSITIONIS
 IN BEATVM IOB D
 LIBER DECIMVSTERTIVS.



CAPVT PRIMVM.



ESSE hoc petuerorum proprium solet, quod sua mala per conuicium bonis
 ingerant, priusquam de eis ipsi veraciter accusentur: et dum metuunt incre-
 pari de his, quæ faciunt, aduersantes suis prauitatibus iustos hæc facere E
 testantur. Sancti autem viri patienter audiunt etiam, quæ se numquam
 fecisse meminerunt: quamuis ea mala, quæ sibi ingeri conspiciunt, ab ipsis
 suis criminatoribus nouerint perpetrata: et cum eos prædicando corrigere non possunt, pa-
 tiendo tolerat, quatenus si fructum conuersionis eorū consequi non valēt, ex ipsis tamen
 præmium longanimitatis acquirant. Vnde et sancta Ecclesia David Prophetæ vocibus
 dicit: Supra dorsum meum fabricauerunt peccatores: quia videlicet dum hæreticos vel
 quoslibet reprobos, quos corrigere non valet, tolerat, facta peccantium supra dorsum por-
 tat. Beatus itaque Iob videns Eliphas amicum suum multa contra se de hypocritis conque-
 rentem, qui ex consolationis verbo ad amaritudinem increpationis eruperat, et simulatus
 consolator apparebat, per patientiam suam typum seruat Ecclesiæ, quæ nouit talia au-
 diendo tolerare, et cum eius sermo admittitur, ratiocinando destruere, et dicit:

Psal. 128.

CAPVT

CAPVT DECIMUM SEXTVM B. IOB.



Espondens autem Iob, dixit: Audiui frequenter talia. Consolatores onerosi omnes vos estis. Numquid habebunt finem verba ventosa, aut aliquid tibi molestum est, si loquaris? Poteram & ego similia vestri loqui. Atque vtinam esset anima vestra pro anima mea. Consolaret et ego vos sermonibus, & mouerem caput meum super vos. Roborarem

B vos ore meo, et mouerem labia mea, quasi patcens vobis. Sed quid agam? Si locutus fuero, non quiescet dolor meus: et si tacuero, non recedet a me. Nunc autem opprellit me dolor meus, & in nihilum redacti sunt omnes artus mei. Rugæ meæ testimonium dicunt contra me, et suscitatur falsiloquus aduersus faciem meam, contadicens mihi. Collegit furorem suum in me, et comminans mihi, infremuit contra me dentibus suis. Hostis meus terribilibus oculis me inruitus est. Aperuerunt super me ora sua, et exprobatantes percusserunt maxillam meam, sariati sunt poenis meis. Conclussit me Deus apud iniquum, et manibus impiorum me tradidit. Ego ille quondam opulentus, repente contritus sum. Tenuit ceruicem meam, confregit me, et posuit me sibi quasi in signum. Circumdedit me lanceis suis, conuulset autem lumbos meos. Non pepercit, et effudit in terram viscera mea. Concidit me vulnere super vulnus, irrui in me quasi gigas. Saccum consui super cutem meam, et operui cinere catenem meam. Facies mea intumuit a fletu, et palpebræ meæ caligauerunt. Hæc passus sum absque iniquitate manus meæ, cum haberem mundas ad Deum preces. Tetra ne operias sanguinem meum, neque inueniat in te locum latendi clamor meus. Ecce enim in cælo testis meus, & conscius meus in excelsis. Verbosi amici mei. Ad Deum stillat oculus meus. Atque vtinam sic iudicaretur vir cum Deo, quo modo iudicaretur filius hominis cum collega suo.

D Ecce enim breues anni transiunt: & semitam, per quam non reuertar, ambulo.

Caput 11.

Audiui frequenter talia.] Electi quippe frequenter aliena mala quasi sua audiunt, et ab his eis crimen impingitur, a quibus crimina impincta perpetrantur. Hac autem responsione beatus Iob illud Ecclesiæ tempus significat, quo oppressa ab aduersarijs, temporalis eorum potentia quasi deiecta creditur. Vnde sequitur: [Consolatores onerosi omnes vos estis.] Siue enim hæretici seu prauis quilibet, cum laborare bonos in aduersitate conspiciunt, in eo, quod illos consolari appetunt, mala eis persuadere conantur. Vnde non immerito bonorum mentibus onerosa fit eorum consolatio, quia inter verba dulcedinis, virus propinare cupiunt erroris: et dum dictis lenibus dolores quasi leuigant, peccati onus imponere festinant. Sed electi viri etiam cum temporalis gloria priuantur, interni vigorem iudicii non amittunt. Nam sciunt et foris aduersa perpeti, et tamen interius infracti, recta sine pauore defendere. Vnde subiungitur: [Numquid habebunt finem verba ventosa?] Ventosa enim verba sunt, quæ inflationi temporali potius quam rectitudini seruiunt. Sæpe autem mali etiam bona dicunt, sed quia bene non dicunt, ventosa verba proferunt. Nam dicta eorum et si quando sana sunt per sententiam, inflata tamen sunt per elationem. In hoc vero, quod dictum est: [Consolatores onerosi omnes vos estis:] 2. quod aliud beati Iob magisterio docemur, nisi ut quisque perpendere sollicitè sciat, ne luctus tempore, verba increpationis inferat? Si enim sunt quædam, quæ increpari iure debeat, in afflictione postponenda sunt, ne consolator increpando dolorem augeat, quem

quem lenire proposuerat. Sequitur: [Aut aliquid tibi molestum est si loquaris?] Ma-
li viri cum alijs sibi similibus conuiciofa verba proferunt, eo citius obmutescunt, quo
de se talia mox audiunt, qualia suis auditoribus dicunt. Cum autem bonos viros per
conuiciofa verba iaculantur, nil eis molestiæ ex conuicio nascitur: quia contra tacen-
tes loquuntur, nec compelluntur audire quod sunt, quia iusti conuicia non reddunt,
etiam dum coguntur audire quod non sunt. Bene ergo dicitur: Aut aliquid tibi mo-
lestum est, si loquaris? Ac si ei aperte diceretur. Eo plus loqueris, quo a me molestum
aliquid de tua actione non audis. Vnde et subditur.

Quid pro qualitate personarum semperanda sit correctio doctorum. Cap. III.

Poteram et ego similia vestri loqui.] Narrat iustus quid facere potuit, sed ne iu-
stitiam deferat, quod facere potuit declinat. Sequitur. [Atque vtinam esset
anima vestra pro anima mea, consolaretur et ego vos sermonibus, et mouerem caput
meum super vos. Roborarem vos ore meo, et mouerem labia mea, quasi parcens
vobis.] Aliquando necesse est vt prauis mentibus quæ humana prædicatione corrigi
nequeunt, diuina flagella optari benigne debeant. Quod cum magno sit amoris stu-
dio, videlicet non errantis pœna, sed correctio quaeritur, et oratio potius quam
maledictio esse monstratur. In his autem verbis hoc beatus Iob monstratur intende-
re, vt amici, qui dolori illius per charitatem compati nesciebant, ab experimento
discerent, alienæ afflictioni qualiter misereri debuissent, atque edomiti doloribus a
sua passione traherent, consolationem alijs qualiter inferrent, et tunc salubrius in-
trinsecus viuerent, cum aliquid extrinsecus de infirmitate sentirent. Notandum
quod non ait: Vtinam esset anima mea pro anima vestra, sed Vtinam esset anima
vestra, pro anima mea: quia profecto sibi malediceret, si se illis fieri similem opta-
ret. Illis vero meliora voluit, quos sibi fieri similes quaesiuisset. Consolamur vero
prauos in flagello constitutos, cum de exteriori percussione interiorem in eis conua-
lescere salutem inducamus. Caput etiam mouemus, cum mentem, quæ principale
nostrum est, ad compassionem inflectimus. Eosq. inter flagella roboramus, cum
doloris eorum vim verbis mitibus lenimus. Sunt namque nonnulli, qui dum interna
nesciunt, de malis exterioribus desperabiliter affliguntur, de quibus per Psalmistam
dicitur. In miserijs non subsistent. Ille etenim bene nouit in exterioribus miserijs sub-
sistere, qui scit semper de spe interna gaudere. Quod vero non ait parcens, sed qua-
si parcens vobis, nequaquam hoc negligenter prætereundum puto: quia sancta Ec-
clesiæ disciplinæ vigorem cum permixtione mansuetudinis seruans, aliquando malis
et quasi parcens non parcat, aliquando vero, et quasi non parcens parcat. Quod me-
lius ostendimus, si ipsa, quæ plerumque accidit, proferamus. Ponamus itaque ante
oculos mentis, duos prauos intra sanctam Ecclesiam esse constitutos, quorum sit vnus
potens et proteruus, alter mitis et subditus. Si qua miti et subdito culpa surripuerit,
hanc protinus increpando prædicator insequitur et corripit, eumq. corripiendo a cul-
pa liberat, atque ad viam rectitudinis reformat. Quid iraque huic nisi non parcens
pepercit? quia dum correctionis verbum non distulit, citius hunc a culpa liberauit.
Libere enim arguens non pepercit, sed in eo, quod correxit, pepercit. At contra po-
tens et proteruus, cum aliquid perpetrasse cognoscitur, tempus quaerit, vt de ma-
lo, quod fecit, increpetur. Nisi enim prædicator sustineat quando proferre congrue
correctionem possit, auget in eo malum, quod insequitur. Sæpe enim contingit, vt
talis sit, qui nulla increpationis verba suscipiat. Quid itaque in huius culpa prædi-
catori agendum est, nisi vt in sermone admonitionis, quem pro communi salute om-
nium auditorum facit, tales culpas ad medium deducat, quales eum perpetrasse con-
siderat, qui et præsto est, et de se solo adhuc argui non potest, ne deterior fiat? Et
cum generaliter contra culpam inuectio intenditur, correctionis verbum libenter ad
mentem ducitur: quia potens prauus ignorat, quod sibi hoc specialiter dicatur. Quid
iraque isti prædicator suus nisi parcens minime pepercit? cui et specialiter correptionis
verba non intulit, et tamen vulnus illius sub communi admonitione percussit.
Vnde fit plerumque, vt eo vehementius perpetrata culpam lugeat, quo reatum
suum, et cum se percussum sentiat, nesciri putat. Magna itaque prædicationis ar-
te agendum est, vt qui ex aperta correptione deteriores fiunt, quodam temperamento
corre-

- A** correptionis ad salutem redeant. Vnde etiam Paulus dicit: Quæ putamus ignobilia membra esse corporis, his honorem abundantiorum circumdamus, et quæ inhonestæ sunt nostræ, abundantiorum honestatem habent, honesta autem nostræ nullius egent. Sicut enim inhonestæ membra in corpore, ita quidam sunt intra sanctam Ecclesiam potentes et proterui. Quidam aperta iniectione feriri nequeunt, quasi honore regiminis velantur. Sed hæc de occultis potentium delictis loquimur. Nam quando et alij cognoscentibus peccant, alij etiam cognoscentibus increpandi sunt: ne si prædicator taceat, culpam approbasse videatur: atque hæc crescens, in exemplum veniat, quam pastoris lingua non fecat. Sancta ergo Ecclesia, cum per prædicatores suos quædam facta malorum sub dispensatione iniectionis increpat, labia quasi parcens mouet: sed tamen parcendo non parcat, quia ab iniectione culpæ generaliter non tacet, quam specialiter tacet. Sequitur: [Sed quid agam? Si locutus fuero, non quiescet dolor meus, et si tacuero, non recedet a me.] Hoc personæ beati Iob qualiter congruat nullus ignorat. Sed si ad sanctæ Ecclesiæ typum trahatur, hæc et cum loquitur, dolor minime quiescit, quando locutione sua peruersos minime corrigi conspiciat. Et cum tacet, dolor minime recedit: quia etiam aduersa conticuerit, hoc ipsum amplius quod tacet gemit: quia se tacente, peruersorum culpas excrecere conspiciat. Sequitur:

Quanta aduersitatum tempore a falsis et fictis fratribus patiantur electi.

Caput

1 1 1 1.

- C** Vnc autem oppressit me dolor meus, et in nihilum redacti sunt omnes artus mei.] Doloꝛe suo sancta Ecclesia premitur, quando in malitia sua crescere peruersos intuetur. Et quia dum prauis crescit, etiam infirmi, qui in ea sunt, ad sequenda studia prauitatis irritantur, recte additur: [Et ad nihilum redacti sunt omnes artus mei.] Sicut enim per ossa fortes, sic per artus infirmi quique designari solent. Membra ergo Ecclesiæ ad nihilum rediguntur, quando ex imitatione prauorum in hoc mundo crescentium, infirmi quique deterius infirmantur. Videntes etenim felicitatem malorum, sæpe ab ipso fidei statu delabuntur, bona temporalia appetunt, et veluti in nihilum rigiduntur: quia dum manentem Dei essentiam deserunt, diligentes transitoria, quasi ad non esse tendunt. Bene autem dicitur: [Nunc autem oppressit me dolor meus:] quia videlicet tempus doloris Ecclesiæ modo est, et tempus gaudij postmodum sequetur. Sæpe vero contingit vt sancta Ecclesia non solum infideles atque extra positos aduersarios toleret, sed eorum quoque insidias atque aduersitatem vix ferat, quos intus habet. Vnde beati viri voce apte mox subditur: [Et rugæ meæ testimonium dicunt contra me.] Quid per rugas, nisi dupliciter designatur? Rugæ itaque sunt sanctæ Ecclesiæ omnes, qui in ea dupliciter viuunt, qui fidem vocibus clamant, operibus denegant. Hi nimirum pacis tempore, quia huius mundi potestatibus eandem fidem honori esse conspiciunt, fideles se esse mentiuntur. Sed cum sanctam Ecclesiam subdita aduersitatis procella turbauerit, illico ostendunt quid in perfida mente moliantur. Has autem rugas in electis suis sancta Ecclesia non habet, quia videlicet nesciunt aliud de se foris ostendere, et intus aliud habere. Vnde recte egregius prædicator dicit: Vt exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam aut rugam. Maculam quippe et rugam non habet quæ et turpitudine operis, et duplicitate sermonis caret. Sed quia nunc intra sinum fidei multos etiam reprobos tenet, cum tempus persecutionis exarserit, ipsos hostes patitur, quos prædicationis verbis alere ante videbatur. Dicat itaque: Rugæ meæ testimonium dicunt contra me, id est, ipsi me insequendo increpant, qui nunc in meo corpore positi, dupliciter suæ in se malitiam non emendant. Vnde bene adhuc subditur: [Et suscitatur falsiloquus aduersus faciem meam, contradicens mihi.] Etiam pacis sue tempore sancta Ecclesia falsiloquium patitur, dum sunt in ea multi, qui de æternitatis promissione dissidunt, et tamen se fideles esse mentiuntur. Qui dum prædicationi eius aperte contradicere non præsumunt, falsiloquium non contra faciem, sed quasi post dorsum patitur. Sed cum malitiæ tempus eruperit, is, qui nunc metuens derogat, ad contradicendum ante faciem venit: quia verbis veræ fidei apertis vocibus obstitit. Sciendum vero est, quia cum hæc a carnalibus patimur, non tam ipsi sunt,

S. Greg. Tom. 2.

Ecc 2

quia

Ephe. 5. f

5.

Ephe. 6. b

qui in noſtra morte ſcuiunt, quàm malignus ſpiritus, qui eorum mentibus principatur, ſicut per Paulum dicitur: Non eſt nobis colluctatio aduerſus carnem, et ſanguinem, ſed aduerſus principes et poteſtates, aduerſus mundi rectiores tenebrarum harum. Vnde cum hic quoque de falſiloquio loqueretur, apte mox ad deſcribendum eius falſiloquij principem, verba conuertit, dicens.

Quod ſicut pauperes ſpiritu et ſimplices ad prædicandum Chriſtus elegit, ita aſtuos et duplices Antichriſtus ad falſitatis prædicationem aſſumet. Cap. V.

Collegit furorem ſuum in me, et comminans mihi, infremuit contra me dentibus ſuis: hoſtis meus terribilibus oculis me intuitus eſt.] Quid aliud omnes inquit quàm membra ſunt diaboli? Ipſe itaque per eos agit, quidquid in eorum cordibus vt agere debeant immitte. Habet autem etiam nunc diabolus contra ſancſtam Eccleſiam furorem, ſed ſparſus eius furor eſt: quia occultas tentationes per ſingulos mouet. Cum vero contra eam in aperta perſecutione proruperit, furorem ſuum in eam colligit, quia in afflictione illius tota ſe intentione confringit. Membra autem eius hoc pacis tempore idcirco contra electos collectum furorem non habet: quia malitiam ſuam minus ſe ſentiri poſſe implere, quàm volunt. Cum vero ſibi ſuppere licentiam prauitatis aſpexerint, tanto hanc audacius feriunt, quanto et contra illam ex vnanimitate glomerantur. Recte itaque nunc dicitur: [Collegit furorem ſuum in me.] Cuius adhuc furor vt latius exponatur dicitur: [Et comminans mihi, infremuit contra me dentibus ſuis.] De quo et ſubditur: [Hoſtis meus terribilibus oculis me intuitus eſt.] Ille quippe antiquus hoſtis Eccleſiæ contra hanc dentibus fremit, eamq. terribilibus oculis intuetur, quia per alios crudelia exercet, et per alios quæ exerceat prouidet. Dentes namque huius hoſtis, ſunt bonorum perſecutores atque carniſices, qui eius membra laniant, dum electos illius ſuis perſecutionibus aſſigunt. Oculi vero huius hoſtis ſunt hi, qui contra eam prouident mala, quæ faciant, ſuiq. conſilij perſecutorum eius crudelitates inflammant. Antiquus ergo eius aduerſarius fremit contra eam dentibus ſuis, dum per crudeles reprobos in ea inſequitur vitam bonorum. Intuetur hanc terribilibus oculis, quia prauorum conſilij non ceſſat mala exquirere, in quibus hanc ſemper deterius aſſigat. Nam ſicut incarnata veritas in prædicatione ſua pauperes idiotas et ſimplices elegit: ſic e contraſtario damnatus ille homo, quem in fine mundi apoſtata angelus aſſumit, ad prædicandam falſitatem ſuam, aſtuos ac duplices, atque huius mundi ſcientiam habentes electurus eſt. Vnde et per Iſaiam dicitur: Væ terræ cymbalo alarum, quæ eſt trans flumina Æthiopix, quæ mittit in mari legatos et in vaſis papyri ſuper aquas. Terra quippe, cui væ dicitur, ille principaliter homo damnatus eſt, qui alarum cymbalum vocatur: quia hi, qui per ſuperbiam in altitudinem cogitationis euolant, eundem peruerſum hominem prædicatio ſonant. Quæ ſcilicet terra recte trans flumina Æthiopix eſſe perhibetur. Æthiopia etenim nigrum populum mittit, et omnem hominem mundus iſte, quia peccatorem proſert, quaſi nigrum Æthiopia populum parit. Sed terra, cui væ dicitur, trans flumina Æthiopix eſſe perhibetur: quia damnatus ille homo tanta inenſitate iniquus eſt, vt omnium peccantium peccata tranſcendat. Qui mittit in mare legatos, quia prædicatores ſuos in ſæculum ſpargit. De quibus recte ſubditur qualiter mirantur, dum dicitur: In vaſis papyri ſuper aquas. Ex papyro quippe charta eſt. Quid itaque per papyrum, niſi ſæcularis ſcientia deſignatur? Vaſa ergo papyri ſunt corda doctõrum ſæcularium. In vaſis igitur papyri ſuper aquas legatos mittere, eſt prædicationem ſuam in ſapientum carnalium ſenſibus ponere, et deſuentes ad culpam populos vocare. Qui ergo illic per vaſa papyri, ipſi hic, quia carnaliter vident, per oculos deſignantur. De quibus et adhuc ſubditur: [Aperuerunt ſuper me ora ſua exprobrantes.] Ora ſua reprobi exprobrantes aperiunt, cū er erroris ſui mala prædicare non metuunt, prædicamenta rectæ fidei irridunt. De quibus ſciendum eſt, quia illos præcipue in ſancta Eccleſia perſequuntur, quos multis conſpiciunt eſſe profuturos, qui vitam carnalium verbo correptionis conterunt, eoſq. in Eccleſiæ corpore ſpiritualiter vertunt. Vnde et ſubditur.

Quod

A Quod Christi maxillam percussit, qui veritatis persequitur predicatorum, & doctrina Evangelica contradicit, & de varijs pressuris Ecclesie. Caput VI.

- P**ercusserunt maxillam meam, satiati sunt poenis meis.] Maxilla quippe Ecclesie, sancti predicatorum sunt, sicut sub Iudææ specie per Hieremiam dicitur: *Thren. l. a* Plorans ploravit in nocte, & lacrymæ eius in maxillis eius: quia in aduersitate Ecclesie illi amplius plangunt, qui vitam carnaliū constringere prædicando nouerūt. Per ipsos quippe sancta Ecclesia iniquos a vitijs conterit, et quasi gluties in sua membra conuertit. Vnde ipsi quoque primo predicatori velut maxillæ dicitur: Occide et madduca. Hinc est etiam quod Samson maxillam asini tenuit, et hostes peremit: quia Redemptor noster simplicitatem atque patientiam prædicantium, suæ manu virtutis tenens, a vitijs suis carnales interfecit. Et maxilla in terram proiecta postmodum aquas fudit, quia data morti prædicatorum corpora, magna populis monstrauere miracula. Maxillam ergo Ecclesie peruersi feriunt, cū bonos prædicatores insequuntur. Et quia tunc reprobi grande se aliquid fecisse æstimant, cum vitam prædicatorum necat, post percussione maxillæ apte subiungitur: [Satiati sunt poenis meis.] Illa quippe eos poena satiat, quæ mentem Ecclesie præcipue castigat: Sequitur. [Conclussit me Deus apud iniquum, et manibus impiorum me tradidit.] Electorum populus apud iniqui concluditur, cū eius caro antiqui hostis persecutionibus temporaliter datur. Qui non spiritui, sed manibus impiorum traditur, quia quo hunc in mente capere nequeunt, eo contra carnem illius crudelius inardescunt. Sed sanctus Ecclesie populus cum aduersa perpeti grauitate cœperit, et infirmos suos conspexerit ad deteriora delabi, pacis suæ tempora ad mentem reuocat, quando fideles suos prædicationis suæ opulentia fufum. Vnde apte subiungitur: [Ego ille quondam opulentus, repente contritus sum] In eo quod se repente contritum asseruit, infirmorum mentem improuidam designauit. Qui dum mala, quæ ventura sunt, præuidere nesciuit, tanto eis grauiora fiunt, quanto ab eis inopinata tolerantur. Firmis autem mentibus repente aduersa non veniunt, quia priusquā veniant præuidentur. Quod tamē nunc quoque sancta Ecclesia in quibusdam retro labentibus paritur, qui post doctrinæ opulentiam, subitis aliquando vitijs conteruntur, vt sic in quibusdā malis corruant, ac si verbi pabulū numquam habuissent. Sequitur: [Tenuit ceruicem meā, confregit me, et posuit sibi quasi in signū.] Sicut in malis ceruix superbā, sic in bonis libertatis erectionem signat. Vnde nonnūquam ipsa quoque superbia pro erectionis auctoritate ponitur, sicut per Prophetam Dominus sanctæ Ecclesie pollicens dicit: Ponam te in superbiā sæculorum. Et quia persecutionis tempore infirmi quidam vera, quæ sentiunt, prædicare libere non præsumunt, recte de hoc hoste dicitur: [Tenuit ceruicem meam, confregit me.] Fortasse autem hi ceruicis appellatione signati sunt, qui pacis eius tempore plusquam decet eriguntur, & sub occasione defendendæ reſtitutionis, vitio deferuiunt elationis. Qui persecutionis tempore idcirco aduersa plus sentiunt, quia de prosperis extolluntur. De quibus bene dicitur: [Tenuit ceruicem meam, confregit me.] Id est, elationem, quam in infirmis habui, distractione suæ percussione inclinauit. [Et posuit me sibi quasi in signum.] Constat nimirum quia idcirco signum ponitur, vt sagittarum emissionem feriat. Fidelis itaque populus in signum hosti suo est positus: quia cum semper suis ictibus impetit, eumque suis persecutionibus affligit. Qui enim in hac vita assidua mala toleraret, velut in signum positus, ictus excipit ferientis. Vnde et prædicator egregius cum persecutionum mala toleraret, atque sub persecutione aduersariorum generos, teneram discipulorum mentem de suis afflictionibus consolans ait: Ipsi enim scitis quid in hoc positi sumus. Ac si eis aperte dicit: Quid in hoc tempore vulnera nostra miramini, qui si æterna gaudia querimus, huc ad hoc venimus vt feriamur? Sequitur: [Circumdedit me lanceis suis, conuulnerauit lumbos meos, non pepercit, et effudit in terram viscera mea.] Hæc iuxta litteram beato Iob congruere posse videbantur, per hoc, quod dicitur: Circumdedit me lanceis suis, conuulnerauit lumbos meos, non pepercit: nisi subderetur quod de eo minime scriptum legitur: Effudit in terram viscera mea. Ex qua re necesse est, vt dum hæc iuxta litteram inuenire non possumus, ea, quæ in verbis eius secundum historiam sonant, iuxta spiritum inquiramus. Sancta Ecclesia lanceis ab hoste

1. Pet. 1. 6

10.

Oſea. 4. 4

Iſa. 50.

11

ſuo circumdatur, quando in mēbris ſuis ab impugnatore callido tentationū iaculis impetit. Bene autem circumdari lanceis dicimur, quia antiquus hoſtis tentationis ſuæ vulnerē ab omni parte nos impetit. Sæpe enim dum gula reſtringitur, vt libido ſubigatur, inanis gloria aculeus mentem pulſat. Si autem corpus abſtinentiæ afflictione non atteritur, contra mentem libidinis flamma ſe excitat. Sæpe dum ſeruare paſimoniam nitimur, ad tenaciam labimur. Et ſæpe dum poſſeſſa effuſe tribuimus ad avaritiā ducimur: quia ruſum colligeret quærimus quod tribuimus. Dum ergo antiqui hoſtis iacula vbique nos impetūt, recte nūc dicitur: [Circumdedit me lanceis ſuis.] Et quia omne peccatum hoſtis quidem callidus ſuadet, ſi nos eius ſuaſionibus conſentiendo perpetramus, apte ſubiungitur: [Conuulnerauit lumbos meos.] In lumbis quippe luxuria eſt. Vnde et is, qui cupiebat voluptatem libidinis a corde extingueret, prædicauit dicens: Succinſti lumbos mentis veſtræ. Cum ergo antiquus hoſtis fidelem populum ad luxuriam pertrahit, hunc proculdubio in lumbis ferit. Vbi notandum quoque eſt, quod non ait: Vulnerauit, ſed Conuulnerauit lumbos meos. Sicut enim loqui aliquando vnus eſt, colloqui veto duorum, vel fortæſſe multorum, ſic antiquus hoſtis, quia nos ad culpam ſine noſtra voluntate non rapit, nequaquam lumbos noſtros vulnerare, ſed conuulnere, dicitur: quia hoc, quod nobis ille male ſuggerit, nos ſequentes ex voluntate propria implemus, et quaſi cum ipſo nos pariter vulneramus: quia ad perpetrandum malum ex libero ſimul arbitrio ducimur. Sequitur: [Non pepercit.] Ac ſi dicat, non deſtitit. [Et effudit in terram viſcera mea.] Quid aliud ſanctæ Eccleſiæ viſcera debemus accipere, niſi eorum mentes, qui eius quædā in ſe myſteria continent, qui ad intima ſacramenta deſeruiunt? Sed antiquus aduerſarius cum fideles quofdā, qui interioribus ſacramentis deſeruere videbantur, ad ſecularia negotia pertrahit, eius proculdubio viſcera in terrā fundit: quia illos in rebus inſimis conculcat, qui prius in occultis ac ſpiritualibus actibus latebant. Sequitur: [Concidit me vulnere ſuper vulnus.] In infirmis ſuis ſanctæ Eccleſiæ vulnere ſuper vulnus concidit, quando peccatum peccato additur, vt culpa vehementius exaggeretur. Quem enim avaritia pertrahit ad rapinam, rapina ducit ad fallaciā, vt perpetrata culpa ex falſitate etiam defendatur, quid iſte niſi ſuper vulnus conſciſus eſt vulnere? Vnde bene quoque per Prophetam dicitur: Maledictum eſt mendacium, et homicidium, et furtum, et adulterium inundaerunt, et ſanguis ſanguinē tetigit. Solet enim ſanguinis nomine ſignari peccatum. Vnde is, qui a peccatis liberari deſiderat, per poenitentiam clamat: Libera me de ſanguinibus. Sanguis ergo ſanguinem tangit, cum culpa culpam cumulauerit. Et quia cum vulnus vulnere additur, vires contra nos antiqui hoſtis vehementius excrescunt, recte ſubiungitur: [Irruit in me quaſi gigas.] Facile quippe inimico reſiſtitur, ſi non ei, vel in multis lapſibus, vel in vno diutius conſentiat. Sin vero eius ſuaſionibus anima ſubeſſe conſueuerit, quando ſe ei crebrius ſubijcit, tanto eū ſibi intolerabiliorem facit, vt ei reſiſtari non valeat: quia nimium malignus aduerſarius contra hanc ex praua conſuetudine deuictam, quaſi more gigantis pugnat. Sed tamen plerumque ſanctæ Eccleſiæ etiam poſt perpetratas culpas mentes fidelium ad poenitentiam reuocat, et peccata operis virtute ſpontaneæ afflictionis mundat. Vnde bene ſubditur: [Saccum conſui ſuper cutem meam, et operui cinere carnē meā.] Quid in ſacculo et cinere niſi poenitentia, quid in cute et carne niſi peccatum carnis debet intelligi? Cum ergo quidam poſt lapſum carnis ad poenitentiam redeunt, quaſi ſaccus ſuper cutē conſuitur, et cinere caro operitur: quia culpa carnis per poenitentiam tegitur, ne in diſtriſti iudicis examine ad vltionem videatur. Infirma autem membra ſua ſanctæ Eccleſiæ cum a peccatis retrahit, atque ad poenitentiam remediū ducit, hæc proculdubio ſletibus adiuvat, vt ad recipiendam auctoris ſui gratiam conualeſcant, et per fortes plangit, quod non fecit quod in membris ſuis debilibus quaſi ipſa fecit. Vnde bene adhuc ſubditur:

Quod prelati ſanctæ Eccleſiæ ſubditorum peccata quaſi propria plangunt, et dum viderint aliquos poenitentes, aliquos in malis perſeuerantes, iudicia diuina mirantur.

Cap. VII.

Facies mea intumuit ſctu.] Facies quippe ſanctæ Eccleſiæ ſunt hi, qui in locis regimium poſiti, apparent primi, vt ex eorū ſpecie ſit honor fidelis populi, etiam ſi quid

A quid in corpore latet deforme. Qui nimirū praelati plebibus plangunt culpas infirmantiū, seq. sic de alienis lapsibus, ac si de propriis affligunt. Et sæpe dum quosdam vident ad veniam post culpas redire, quosdam in iniquitate persistere, occulta omnipotentis Dei iudicia mirantur, sed penetrare nequeunt. Obstupescunt enim quæ non intelligunt. Vnde et apte subditur: [Et palpebræ meæ caligauerunt.] Palpebræ enim recte appellati sunt, qui ad prævidenda pedum itinera vigilantes. Sed quia occulta Dei iudicia, nec præpositi vigilantes intelligunt, palpebræ sanctæ Ecclesiæ caligant. Sed ut sæpe iam me dixisse memini, beatus Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenens, modo voce corporis, modo autem voce capitis vitur: & dum membris eius loquitur, repente ad verba capitis leuatur. Vnde hic quoque subiungitur:

B *Quod sanguis Christi melius loquitur quàm Abel, quia sanguis Abel vlsionem, sanguis vero Iesum veniam impetrat.*

Caput VII.

Hæc passus sum absque iniquitate manus meæ, cum haberem mundas ad Deum preces. Absque iniquitate enim manus suæ pertulit, qui peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius, et tamen dolorem crucis pro nostra redemptione tolerauit. Qui solus præ omnibus mundas ad Deum preces habuit, quia et in ipso dolore passionis pro persecutoribus orauit, dicens: Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. Quid enim dici, quid cogitari in prece mundus potest, quàm cum et illis misericordia intercessionis tribuitur, a quibus toleratur dolor? Vnde factum est, ut Redemptoris nostri sanguinem, quem persecutores facientes fuderant, postmodum credentes biberent, eumque esse Dei filium prædicarent. De quo videlicet sanguine apte subiungitur: [Terra, ne operias sanguinem meum, nec inueniat in te latendi locum clamor meus.] Peccanti homini dictum est: Terra es, et in terram ibis. Quæ scilicet terra Redemptoris nostri sanguinem non abscondit: quia vnusquisque peccator redemptionis suæ pretium sumens, confitetur ac laudat, & quibus valet proximis innotescit. Terra etiam sanguinem eius non operuit, quia sancta Ecclesia redemptionis suæ mysterium in cunctis iam mundi partibus prædicauit. Notandum quod subditur: [Neque inueniat in te latendi locum clamor meus.] Ipse enim sanguis redemptionis, qui fuit, clamor nostri Redemptoris est. Vnde etiam Paulus dicit: Et sanguinis aspersio melius loquentem quàm Abel. De sanguine Abel dictum fuerat: Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Sed sanguis Iesu melius loquitur quàm Abel: quia sanguis Abel mortem fratricidæ fratris petijt, sanguis autem Domini vitam persecutoribus impetrauit. Ut ergo in nobis sacramentum dominicæ passionis non sit otiosum, debemus imitari quod sumimus, et prædicare ceteris quod veneramur. Locum enim latendi clamor eius in nobis inuenit, si hoc quod mens credidit, lingua tacet. Sed ne in nobis clamor eius lateat, restat ut vnusquisque iuxta modulum suum, viuificationis suæ mysterium proximis innotescat. Libet mentis oculos ad dominicæ passionis horam reducere, cum Iudæi persequentes scirent, discipuli timentes fugerent. Qui enim in carne mori videbatur, nequaquam Deus esse credebatur. Vnde hic apte subditur:

C *Quod testis filij sit pater & conscius, quia in omni Trinitatis opere vnum consilium est, & vna voluntas.*

Caput IX.

Ecce enim in cælo testis meus, & conscius meus in excelsis. Cum enim filius labefactaretur in terra, erat ei testis in cælo. Testis quippe filij pater est, de quo ipse in Euan-

Egelio dicit: Et qui misit me pater, ipse testimonium perhibet de me. Qui recte etiam conscius dicitur: quia vna voluntate, vno consilio patet cum filio semper operatur. Cuius etiam testis est, quia nemo nouit filium nisi pater. Tunc ergo in cælo testem, & conscium in excelsis habuit, quando hi, qui cum morientem in carne cernebant, diuinitatis eius potentiam considerare nesciebant. Et cum ignorarent homines, in morte tamen mediatoris Dei & hominum nouerat, qui cum ipso operabatur pater. Quod fortasse etiam ad vocem eius corporis referri valet. Sancta namque Ecclesia idcirco aduersa vitæ præsentis tolerat, ut hanc superna gratia ad præmia æterna perducat. Carnis suæ mortem despiciat, quia ad resurrectionis gloriæ intendit. Et transitoria sunt quæ patitur, perpetua quæ præstolatur. De quibus nimirum bonis perpetuis dubietatem non habet: quia fidele iam testimonium Redemptoris sui gloriæ tenet. Carnis quippe eius resurrectionem mente conspicit, atque ad spem fortiter conualefcit: quia quod in suo videt iam factum capite, sperat in eius quoque corpore,

1. Pet. 2. d

Luc. 23. e

Gen. 3. g

12.

Heb. 12. f

Gen. 4. b
S. Amb. Iob. 2.
de Abel et
Cain. cap. 9.

Iean. 5. f

Matth. 11. d

13.

corpore, quod uidelicet ipsa est, absque dubietate secuturum. Quam scilicet Ecclesiam **A**
 Psalmissa conspiciens in perpetua perfectione mäsuram, sub appellatione lune describit,
Ps. 118. dicens: Luna perfecta in æternum. Quem quia ad resurrectionis spem Dominica resurre-
 ctio roborat, recte subiunxit: Et testis in cælo fidelis, quia vt de sua resurrectione non tre-
 pidet, iam cum in cælo, qui resurrexit a mortuis, testem habet. Fidelis itaque populus cum
 aduersa patitur, cum duris tribulationibus fatigatur, ad spem sequentis gloriæ mentem
 erigat, et de Redemptoris sui resurrectione confidens, dicat: [Ecce enim in cælo testis
 meus, et conscius meus in excelsis.] Qui recte conscius dicitur, quia naturam nostram,
 non solum creando nouit, sed etiam assumendo. Scire enim eius, est nostra suscepisse. Vn-
 de etiam per Psalmissam dicitur: Ipse enim scit signum nostrum. Quid enim mirum
 si signum nostrum dicatur specialiter scire, dum constet nihil esse quod nesciat? Sed
 signum nostrum scire eius est, hoc in seipso ex pietate suscepisse. Quæ tamen vox cum **B**
 beato Iob congruere nobis etiam singulis potest. Omnis enim, qui ex eo, quod agit, huma-
 nas laudes appetit, testem in terra querit. Qui autem de actibus suis omnipotenti Deo pla-
 cere festinat, testem se in cælo habere considerat. Et sæpe contingit, vt ipsa quoque in no-
 bis bona opera ab incautis hominibus reprehendantur. Sed qui testem in cælo habet, re-
 prehensiones hominum metuere non debet. Vnde adhuc subditur: [Verbosi amici mei: ad
 Deum stillat oculus meus.] Quid enim per oculum, nisi cordis intentio designatur? sicut
Matth. 6. 6 scriptum est: Si fuerit oculus tuus simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Quia cum
 bona intentione quid agitur, eius intentionis actio apud Deum minime fuscatur. Cum er-
 go verbosi amici suint, id est, cum et ipsi derogant, qui in fide sociantur, ad Deum necesse
 est vt oculus stillet, quatenus nostra intentio rota in amoris intimi compunctione defluat,
 et tanto subtilius se ad interiora erigat, quanto per exteriora opprobria repulsa, intrus
 redire cogitur, ne foras euascat. Sequitur: [Atque vtinam sic iudicaretur vir cum Deo,
 quo modo iudicatur filius hominis cum collega suo.] Peccatores quidem nos esse semper
 agnoscimus, sed tamen sæpe in flagello positi, pro quo magis peccato flagellemur, igno-
 ramus: & nos ipsos subtili inquisitione discutimus, vt si quo modo possumus, causam per-
 cussionis nostræ inuestigare valeamus. Quæ dum plerumque nos latet, fit nobis oneri cæ-
 citas nostra, & de eo, quod patimur, plus dolemus. Quisquis verò cum collega suo ad iudi-
 cium accedit, et quod sentit dicit, et quidquid contradicitur, agnoscit: et quo voluerit, pul-
 sat, et nouit vnde pulsatur. Qui enim diuina animaduersione percutitur, dum nouit qui-
 dem quia vapulat, sed cur vapulet ignorat, quasi dicit ipse quod sentit, sed quid contra se
 dicitur, nescit. Quia ipse quidem ingemiscit in verbere, sed Deus aperte non declarat, pro
 quo cum feriat ultione. Itaque nunc dicitur: [Atque vtinam sic iudicaretur vir cum Deo, **D**
 quo modo iudicatur filius hominis cum collega suo.] Ac si aperte diceretur: Sicut in om-
 ni quod dico, audior, sic omne, quod de me dicitur, audirem: Quod tamen in hac vita fieri
 nullatenus potest: quia magna est interpositio oculis cordis nostri ad contemplandam
 subtilitatem Dei, ipsa uidelicet infirmitas nostra. Sed tunc ad purum intuebimur eum, a
 quo nunc subtiliter intuemur, cum hac infirmitate deposita, ad contemplationis internæ
 gratiam venerimus, de qua Paulus dicit: Tunc cognoscam sicut & cognitus sum. Vnde
 beatus Iob videns eandem cognitionem plenissime hic perfici nullatenus posse, de cæcita-
 te quidem vitæ præsentis gemit, sed tamen se de eius breuitate consolatur, dicens: [Ecce
 enim breues anni transeunt, et semitam, per quam non reuertar, ambulo.] Omne, quod
 transit, breue est, etiam si tardius terminari videatur. In mortis autem semita, per quā non
 reuertimur, ambulamus: non quo ad vitam carnis minime resurgendo reducimur, sed q̃
 ad labores huius vitæ mortalis, vel ad conquirenda laboribus præmia iterū non venimus. **E**

CAPVT DECIMUMSEPTIMUM BEATI IOB.

SPIRITVS meus attenuabitur, dies mei breuiabuntur, et solum
 mihi superest sepulchrum. Non peccaui, et in amaritudinibus mo-
 ratur oculus meus. Libera me, et pone me iuxta te, et cuiusvis ma-
 nus pugnet contra me. Cor eorum longe fecisti a disciplina, pro-
 pterea non exaltabuntur. Prædam pollicetur socijs, et oculi filio-
 rum eius deficient. Posuit me quasi in proverbium vulgi, et exemplum sum coram

- A** eis. Caligauit ad indignationem oculus meus, et membra mea quasi in nihilum redacta sunt. Stupebant iusti super hoc, et innocens contra hypocritam fuscitabatur. Et tenebatur iustus viam suam, et mundis manibus addit fortitudinem. Igitur omnes vos conuertimini et venite, et non inueniam in vobis vllum sapientem. Dies mei transierunt, cogitationes meae dissipatae sunt, torquentes cor meum. Noctem verterunt in diem, et rursum post tenebras spero lucem. Si sustinero, infernus domus mea est, et in tenebris stravi lectulum meum. Putredini dixi: Pater meus, mater mea est, et foror mea vermibus. Vbi est ergo nunc praetolatio mea, et patientiam meam quis considerat? In profundissimum infernum descendent omnia mea. Putasne saltem ibi erit requies mihi?

Quod timore iudicii quanto finem suum magis propinquare cognoscunt electi, eo semetipsos terribilius discunt.

Caput X.

- S**piritus meus attenuabitur] Attenuatur spiritus timore iudicii: quia electorum mentes quo amplius extremo iudicio propinquare se sentiunt, eo ad discutiendas semetipsas terribilius contremiscunt, et si quas in se carnales vniquam cogitationes inueniunt, poenitentiae ardore consumunt: nec cogitationes suas dilatare carnali voluptate permittunt, quia eo semetipsas diudicantes subtilius feriunt, quo districtum iudicem praetolantur vicinam. Vnde ne vt propinquum sibi semper exitum suspicerent. Nam reproborum mentes idcirco multa nequiter agunt, quia hic se viuere diutius arbitrantur. Iustorum ergo attenuatur spiritus, sed crassescit iniquorum. Quo enim per elationem tument, eo attenuationem spiritus non habent. Iusti vero dum breuitatem suae vitae considerant, elationis et immunditiae culpas declinant. Vnde et subditur: [Dies mei breuiabuntur, et solum mihi superest sepulchrum. Qui enim considerat qualis erit in morte, semper fit timidus in opere ratione, atque vnde in oculis suis iam quasi non vivit, inde veraciter in oculis sui Conditoris vivit. Nil quod transeat appetit, cunctis praesentis vitae desiderijs contradicit, et pene mortuum se considerat: quia moriturum minime ignorat. Perfecta enim vita est mortis imitatio, quam dum iusti solícite peragunt, culpam laqueos euadunt. Vnde scriptum est: In omnibus operibus tuis memorare nouissima tua, et in aeternum non peccabis. Vnde et beatus Iob, quia dies suos considerat breuiari, & solum sibi super esse sepulchrum pensat, apte subiungit: [Non peccaui, & in amaritudinibus moratur oculus meus.] Ac si aper te dicar: Culpam non feci, et flagella suscepi. Sed hac in re animum mouet, quia in inultis se huius historiae locis peccasse confitetur, quia ratione peccasse se nunc abneget? Sed ad haec ratio celeriter occurrit, quia nec tantum peccauit, vt flagella mereretur, nec tamen esse sine peccato potuit. Nam quia non pro corrigenda culpa, sed pro gratia augenda percussus est, iudex ipse testatur, qui laudat et ferit. Et rursum quia sine peccato non fuerit, nec ipse negat, quia a iudice laudatur, atque ideo laudatur, quia non negat. Sed credo quod melius haec verba discutiimus, si dicta ex voce capitis sentiamus. Redemptor etenim noster ad ereptionem nostram veniens, et non peccauit, et amaritudinem pertulit: quia poenam culpae nostrae sine culpa sua suscepit, de cuius voce subditur: [Libera me, et pone me iuxta te, et cuiusvis manus pugnet contra me.] Ipse etenim non peccauit in cogitatione, vel opere: ipse in amaritudine moratus est per passionem: ipse liberatus est per resurrectionem: ipse iuxta patrem positus est per Ascensionem: quia profectus in caelum sedet ad dexteram Dei. Et quia post Ascensionis eius gloriam Iudaea in discipulorum eius persecutione commota est, recte nunc dicitur: [Et cuiusvis manus pugnet contra me.] Tunc quippe in membris illius furor persequentium saeuit, cum contra fidelium vitam flamma crudelitatis exarsit. Sed quo irent iniqui, aut quid agerent, dum is, quem persequabantur in terra, iam sedebat in caelo? De quibus adhuc subditur.

Quod reproborum corpus sub disciplina sit, mens vero prouoc.

Caput XI.

Corum longe fecisti a disciplina.] Si enim disciplinae custodiam non essent, et nequam Redemptoris nostri praecepta contemnerent, ipsa eos carnis suae mortalitas ad a morem vitae immortalis excirasset. Hoc ipsum namque in hac vita corruptioni nos esse subiectos, iam de flagello disciplinae est. Estu enim et frigore, fame sitiq. turbari, mor-

15.

Ecclesi. 7. d

16.

bis

his affici, quandoque etiam extingui, quid sunt hæc aliud quàm flagella peccati? **A**
 Sed sunt nonnulli, qui & flagella tolerant, et tamen mentem ad flagellantis metum
 minime reformant. Vnde recte nunc dicitur: [Cor eorum longe fecisti a discipli-
 na.] Quia et si corpus sub disciplina est, cor sub disciplina non est: dum et flagella-
 tur quisque, et tamen ad humilitatem mentis non reducitur. Neque ita hoc dicitur,
 ac si omnipotens et misericors Deus longe cor hominis a disciplina faciat, sed quòd
 sponte delapsum, ibi remanere ubi cecidit iudicando permittat: sicut ei in oratione
 quoque dicimus: Et ne nos inducas in tentationem, id est, induci minime permittas.
 Sequitur. [Propterea non exaltabuntur.] Cor enim si sub disciplina esset, supe-
 riora appeteret, adipiscendis bonis transeuntibus non inhiaret. Quorum igitur cor
 sub disciplina non est, recte de illis dicitur: [Propterea non exaltabuntur.] quia
 dum in infirmis voluptatibus dimissi, terrena bona semper desiderant, cor ad super-
 na gaudia numquam leuant. Exaltarentur quippe, si mentem ad spem patriæ cæ-
 lestis erigerent. Sed qui per disciplinam custodire vitam minime student, sed ex de-
 siderio in imis iacent, et quod est grauius, iacendo se erigunt, quia de rebus transito-
 rij extolluntur, extolli possunt, sed exaltari nequeunt, et inde profundius in imo
 sunt, vnde se apud se altiores fiunt. Cor itaque, quod sine disciplina est, exaltari non
 valet, quia humana mens sicut male eleuata in infimis premitur, sic bene pressa in
 sublimibus leuatur. Sequitur:

*Quòd socij diaboli sint apostata angeli, qui cum eo conuerunt: filij vero, qui per
 delectationem ab eo gignuntur. Cap. XII.*

P Rædam pollicetur socijs, et oculi filiorum eius deficient.] Postquam de mul-
 titudine iniquorum, id est, de antiqui hostis corpore, beatus Iob sententiam pro-
 tulit, mox ad ipsum eorum principem, id est, caput omnium perditorum, senten-
 tiam vertit, atque a plurali numero ad singularem redit. Ita quippe vnum corpus
 sunt diaboli, et omnes iniqui, vt plerumque nomine capitis censetur corpus, et
 nomine corporis appelletur caput. Nam capitis nomine censetur corpus, cum de
 peruerso homine dicitur: Ex vobis vnus diabolus est. Et rursum nomine corporis ap-
 pellatur caput, cum de ipso apostata angelo dicitur: Inimicus homo hoc fecit. Ille
 igitur princeps omnium peruersorū alios socios habet atque alios filios. Qui namque
 sunt eius socij, nisi illi apostata angeli, qui cum eo de cælestis patriæ sede ceciderunt?
 Vel quos alios filios habet nisi peruersos homines, qui de eius praua persuasione in ma-
 litia operatione generantur? Vnde etiam veritatis voce infidelibus dicitur: Vos ex pa-
 tre diabolo estis. Peruersus itaque iste auctor erroris prædæ socijs pollicetur, quia ma-
 lignis spiritibus prauorū promittit animas in eorum sine rapiendas. [Et oculi filiorū
 eius deficient.] Quia dum intentiones hominum ad sola terrena speranda excitat,
 hoc illos amare facit, quod diu tenere non possunt. Neque enim valet amoris prauī
 intentio permanere, quando et hoc, quod amat, ipsumque qui amat, constat sub ce-
 leritate deficere. Possunt quoque et per socios fortasse intelligi crudelissimi quique et
 omni malitia iam repleti: per filios vero hi, qui adhuc deceptorij promissionibus il-
 lusi, augendæ prauitati nutriuntur: vt illos iam velut ex merito malitiæ diabolus
 quasi socios habeat, qui iam non habent in perditione quo crescant: istos autem quasi
 filios, quos promissionibus læstat, vt ad peiora proficiant. Sed oculi filiorum eius
 deficient, quia prauorum intentiones cadunt: cum omne, quod hic appetunt, dese-
 runt: et illic, quod doleant, sine fine patiuntur. Sequitur: [Possit me quasi in pro-
 uerbum vulgi: et exemplum sum coram eis.] Hæc beatus Iob dicat ex se, dicat ex
 vobis omnium electorum. Omnis quippe, qui flagello percutitur, quasi in pro-
 uerbum ponitur vulgi: quia stultus quisque dum cuiquam maledicere appetit, ex
 illius similitudine maledictionem sumit, quem percussus temporaliter videt, eamque
 poenam suo optat aduersario, quam euenisse conspicit iusto. Sicque fit vt non recte sa-
 pientibus, in exemplum deducatur rectus, dum et poena iusti esse damnatio creditur,
 et quæ illi maneat gloria, nulla spe fidei præuidetur. Sequitur:

A *Quid iusti, cum vident sanctorum innocentiam a peccatoribus opprimi, iudicia Dei mirantur, ad quorum secreta non penetrant. Caput XIII.*

CALIGAVIT ad indignationem oculus meus, & membra mea quasi in nihilum redacta sunt.] Ad indignationem oculus caligat, quando ipsi quoque qui in dominico corpore, id est, in Ecclesia lumen veritatis habent, dum se diutius a pravis despici ac indignari conspiciunt, de occultis iudicii admiratione turbantur, et secretum Dei penetrare nequeunt, cur prævalere peruersi contra bonorum innocentiam permittuntur. Quis etenim non obstupescat, cum Herodias apud temulentum regem saltatu filix obtinet, vt caput amici sponsi, prophetæ & plussquam prophetæ, ante ora conuiuantium in disco deferatur? Sed cum iusti ad indignationem caligant, infirmi plerumque vsque ad infidelitatem corruunt. Vnde subditur: [Et membra mea quasi in nihilum sunt redacta.] Membrorum quippe nomine, teneritudo exprimitur infirmorum, qui dum peruersos prospiciunt florescere, iustosque cruciari, ad hoc nonnunquam perueniunt, vt se bona vel inchoasse poeniteant, atque ita ad agenda mala citius recedunt, ac si eorum vitæ nocuerit bonum, quod inchoauerunt. Hoc autem, quod ait: Caligauit ad indignationem oculus meus, verbis planioribus aperit adiungens.

Quid contra hypocritas sancti suscitantur, cum eorum gloriam honoremque contemnant, & ad sola bona cælestia mentem erigunt, qua sibi cum malis communia esse non possunt. Caput XIII.

STUPEBUNT iusti super hoc, et innocens contra hypocritam suscitabitur.] Hoc loco innocens necdum perfectus iustus accipitur, qui bona adhuc inchoans, etsi nocere alijs non nouit, perfecta tamen ipse agere nequaquam valet. Et quia corda paruulorum, dum peruersos flores in presenti vita conspiciunt, inuidiæ facibus succenduntur: tanto enim quisque plus inuidet alijs bona præsentia, quanto ea ipse minus contempserit. Nam quod haberi ab omnibus non valet simul totum, huic desit quod alter habuerit. Succenditur verò contra hypocritam innocens, dum gloriæ simulantis inuidet etiam qui nulli nocere solet. Sin vero in loco innocens quilibet in bono perfectus accipitur, contra hypocritam innocens suscitatur, quando hunc et florescere conspiciat, & tamen cum suo eum flore contemnit: & prædicando quæ recta sunt, tanto eum despiciendum ceteris esse denunciat, quanto eum conspiciat illa anxie querere, quæ cum eo diu non valeant permanere. In quo adhuc sensu subiungitur: [Et tenebit iustus viam suam, & mundus manibus addet fortitudinem.] Considerato quippe hypocrita, iustus viam suam tenet: quia dum illum ex peruersa voluntate obtinere ea, quæ mundi sunt, intuetur, ipse ad amorem cælestium robustus stringitur: sciens quia bonis desiderijs præmia æterna non deerunt, dum et prauis et duplicibus cordibus bona temporalia non negantur. Qua ex re mundis quoque manibus addit fortitudinem: quia conspiciens peruersos obtinere terrenam gloriam, bona sua opera prouehit ad perfectionem, et tanto altius temporalia despiciat, quanto hæc abundare etiam malis cernit. Quam enim sint despicienda considerat, quæ Deus omnipotens etiam peruersis præstat. Si enim principaliter magna essent, nequaquam hæc Conditor aduersarijs suis tribueret. Vnde et indignum sibi esse perpendit, vt illa bona appetat, quæ abunda re conspiciat et malis, sed ad percipienda cælestia mentem suam dirigit, quæ sibi cum reprobis communia esse non possunt. Igitur postquam exteriores profectus malorum, bonorum vero interiores intulit, exhortationis verba protulit dicens: [Igitur vos omnes conuertimini, et venite.] Quæ videlicet exhortationis verba proprie ad electos format, quos ad æternitatem vocat. Qui duobus modis inuitantur, scilicet, vt conuertantur, et veniant: conuertantur nimirum fide, veniant opere. Vel certe conuertantur deferendo mala, et veniant bona faciendo, sicut scriptum est: Declina a malo, et fac bonum. Mirandum vero quod subditur: [Et non inueniam in vobis vllum sapientem.] Quid est quod eos ad sapientiam vocat, et tamen optat ne illos sapientes inueniat, nisi quod ad veram sapientiam venire non possunt, qui falsæ suæ sapientiæ fiducia decipiuntur: de quibus scriptum est: Væ qui sapientes esitis in oculis vestris, et coram vobismetipsis prudētes. Et quibus rursum dicitur: Nolite prudentes esse apud vosmetipsos. Vnde idem prædicator egregius hos, quos carnaliter sapientes inuenerat, vt sapientiam veram perciperent, prius fieri stultos quærebat, dicens: Siquis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat, vt sit sapiens.

1. Cor. 3. d.
Matth. 11. &
Luc. 10. d

piens. Et per ſemetipſam veritas dicit: Conſiteor tibi pater Domine cæli et terræ, quia A
abſcondiſti hæc a ſapientibus et prudentibus, et reuelafſi ca parvulis. Quia ergo hi,
qui apud ſemetipſos ſapientes ſunt, ad veram ſapientiam peruenire non poſſunt, recte bea-
tus Iob conuerſione auditorum deſiderans, exoptat ne in eis vllum ſapientem inue-
niant. Ac ſi eis aperte dicat: Stulti eſſe apud voſmetipſos diſcite, vt in Deo vere ſa-
pientes eſſe valeatis. Sequitur:

*Quod cogitationes ſanctorum, ſine in lucris animarum, ſine in diſpenſatione rerum tempo-
ralium torquent corda eorum, quia alternantibus proſperitatibus, & in nocte timent,
ne ruant, & in die ſuſpecti ſunt, ne præſumant.* Caput XV.

20.

Dies mei tranſierunt, cogitationes meæ diſſipatæ ſunt, torquentes cor meum.] San- B
cta electorum Eccleſia per diurna et nocturna tempora conſpicit vitæ ſuæ ſpatia trā-
ſire, quia noctem in aduerſitatibus, diem vero in proſperitatibus habere conſuevit. Quaſi
enim lux ei oriitur ex tranquillitate pacis, et nox ex dolore perſecutionis. Sed cū poſt qui-
tis otia ad excreſcentis contra ſe perſecutionis laborem redit, dies ſuos tranſire teſtatur. In
quibus tamen diebus ſolet tanto grauioribus curis premi, quanto a ſe de ipſa tranquilli-
tate pacis ſubtiliores a iudice rationes cogitat exquiri. In tranquillitate enim pacis modo
animarum lucra cogitat, modo terrenarum rerum diſpenſationes curat. Quæ videlicet
terrenorum actuum diſpenſationes tanto bonis mentibus grauiores ſunt, quanto earum
intuitu, ab intuitibus cæleſtibus, vel ad modicum auelluntur. Vnde bene beatus Iob ſue-
ſua, ſiue voce vniuerſalis Eccleſiæ, poſtquam dies ſuos tranſiſſe teſtatur, illico ſubiunxit:
[Cogitationes meæ diſſipatæ ſunt, torquentes cor meum.] Quia dum bonis mentibus
temporalis felicitas tranſit, etiam cura eis terrene diſpenſationis ſubtrahitur, quæ eas in C
cogitationibus torquere videbatur. Dum enim erectæ ſemper eſſe ad percipienda cæleſ-
ſtia appetunt, eo ipſo quo aliquando ex diſpenſatione terrena ad ima cogitanda deſcen-
dunt, torqueri ſe ſentiunt. Vnde fit vt ipſa quoque aduerſitas perſecutionis vertatur in ma-
gnam exultationem lætitiæ propter adeptam quietem cordis. Vnde et apte ſubditur:
[Noctem verterunt in diem.] Diſſipatæ etenim cogitationes noctem in diem vertunt,
quia nonnunquam iuſtis amplius placet ex aduerſitate mala perpeti, quàm ex proſperita-
te terrene diſpenſationis cura fatigari. Sed quia nouerunt cauſis, et aduerſa tranſire, et
proſpera rursus illuſcere, apte ſubiungitur: [Et rursus, poſt tenebras ſpero lucem.] Lux
enim poſt tenebras ſperatur: quia vel poſt noctem vitæ præſentis æternum lumen percipi
tur, vel ita hic aduerſitas atque proſperitas alternant, vt ſibi ſuccedere viciffim non deſi-
nant. Vnde fit vt in luce nox in ſuſpitione ſit, et in nocte lux in præſumptione, ſicut ſcri- D
ptum eſt: In die bonorum ne immemor ſis malorum, et in die malorum ne immemor ſis
bonorum. Sed ecce quia auctoris noſtri gratia redempti ſumus, hoc iam cæleſtis muneris
habemus, vt cum a carnis noſtræ inhabitatione ſubtrahimur, mox ad cæleſtia præmia du-
camur: quia dum conditor ac Redemptor noſter clauſtra inferni penetrans, electorum
exinde animas eduxit, nos illo ire non patitur, vnde iam alios deſcendendo liberauit. Hi
vero, qui ante eius aduentum in hunc mundum venerunt, quantamlibet iuſtitia virtutem
habent, ex corporibus educti in ſinu cæleſtis patriæ ſtatim recipi nullo modo poterant:
quia necdum ille venerat, qui inferni clauſtra ſua deſcenſione ſolueret, et iuſtorum ani-
mas in perpetua iam ſede collocaret. Vnde beatus Iob et affictionem ſentiens, et adhuc
diſſerritributionem iuſtorum ſciens, apte ſubiungit.

Ecc. 11. e

*Quod ſancti licet ad infernum poſt mortem ab Adam uſque ad Chriſtum deſcenderint, ibi tamen E
quaſi in lectulo quietebant, ſolas tenebras pro pena habentes, & hoc eis ſummum tor-
mentum erat, quod expectatum Saluatorem nondum videbant.*

Caput XVI.

21.

SI ſuſtinuero, infernus domus mea eſt, et in tenebris ſtraui lectulum meum.] Priores
etenim ſancti et ſuſtinere aduerſa poterant, et tamen e corporibus educti, adhuc ab in-
ferni locis liberari non poterant: quia necdum venerat, qui illuc ſine culpa deſcenderet,
vt eos, qui ibi tenebantur ex culpa, liberaret. Tunc vero homo ſuum lectulum in tenebris
ſtrauit, quando lucem iuſtitie perſuaſori callido conſentiendo deſeruit. Et quia in ipſis
quoque inferni locis iuſtorum animæ ſine tormento tenebantur, vt et pro originali cul-
pa adhuc illuc deſcenderent, et tamen ex proprijs actibus ſupplicium non haberent, quafi

A quasi in tenebris lectulum strauisse, est in inferno sibi requiem præparasse. Graue etenim tedium electis fuit, post solutionem carnis, adhuc speciem non videre Creatoris. Quod tedium non immerito beatus Iob tenebras vocat. Sed quia hoc ex poena infirmitatis venit, recte eandem mox infirmitatem subdit, dicens:

Quid natura corrupta, et prava consuetudo vermes concupiscentiarum in nobis generant, et ex putredine huius carnis huiusmodi soboles oriatur. Caput XVII.

Putredini dixi: Pater meus es, et soror mea vermibus.] Quid est hoc quod dixit putredini: Pater meus es, nisi quod omnis homo ab origine iam vitiatum descendit? Vnde et additur: Mater mea et soror mea vermibus: quia videlicet et ab ipsa putredine, et cum ipsa in hunc mundum venimus. Quantum enim ad materiam corruptibilis carnis, mater nostra ac soror vermes sunt, quia et de putredine processimus, et cum putredine venimus, quam portamus. Quod si intelligi spiritualiter potest, et mater natura, et consuetudo non immerito soror vocatur, quia ab illa cum ista sumus. Quæ videlicet mater et soror vermes sunt, quia ex natura corruptibili, et consuetudine peruersa cogimur, vt quasi quibusdam vermibus, sic inquietis cogitationibus in mente fatigemur. Carnis enim natura vitiatæ, et consuetudo peruersa, quia innumeras carnes in corde infirmitatis nostræ generant, bene mater et soror vermes vocantur. Mordent enim animum curæ, dum inquietant. Non enim cessant iusti viri, vel solícite cogitare et pertractare quid agant, vel prouide inspicere quo post præsentem vitam ducendi sunt. Quia ergo tamen post præsentem vitam necdum cælestia bona percipere, multis cogitationibus verebantur. Expectabant enim gratiam Redemptoris sui, nec tamen ad eam poterant in carne viuendo peruenire. Vnde et apte subditur: [Vbi est ergo nunc præstolatio mea?] Quæ esse potuit præstolatio iustorum, nisi iustus et iustificans Deus? qui ad poenas humani generis sponte descenderet, et captiuos mortis, iustitiæ suæ virtute liberaret? Huius enim præsentiam minime cessabant intenta cogitatione præstolari, quam quandoque esse venturam nouerant, sed venire citius quærebant. Vnde non ait: Vbi est ergo præstolatio mea? sed ait: Vbi est ergo nunc præstolatio mea? Dum enim addit, nunc, ostendit quia quod quandoque venturum erat, venire citius desiderabat. Sequitur: [Et patientiam meam quis considerat?] Expressit desiderium, quo festinat in carne positus redimi, et ab inferis ad superna reuocari. Et quidem paucorum hominum ista fuit pendere, vt scirent de præsentis vitæ laboribus, vel de subsequenti post mortem dilatione cogitare. Quod vtrumque iusti ante aduentum Redemptoris nostri se perpeti dolebant. Vnde et recte dicitur: [Et patientiam meam quis considerat?] Equidem non deest qui patientiam consideret, sed cum citius non exaudit, quasi minus considerare Deus dicitur. Ipsa enim humani generis, quæ venit in mundi fine, redemptio, ab his, qui a mundi initio præcesserunt, tarda credebatur: quia longo temporis spatio a cælestium remuneratione disiuncti sunt, veritate attestante, quæ ait: Multi prophetae et reges voluerunt videre quæ vos videtis, et non viderunt. Itaque quod nunc dicitur: Patientiam meam quis considerat? ardentis desiderij vota panduntur. Neque enim, vt prædiximus, iustorum patientiam non considerat Deus: sed quasi non considerare dicitur, ad votum desiderij minus citius apparere, et in prolixiora tempora dispensationis suæ gratiam differre. Dicat ergo [Patientiam meam quis considerat?] quia quod disponenti breue est, longum est amanti. Vnde adhuc dilationis suæ damna considerans, hoc quod iam prædixerat, repetit: et descensurus ad ima, vocem doloris ingeminat, dicens: [In profundissimum infernum descendent omnia mea.] Cum conflet quod apud inferos iusti non in locis poenaliibus, sed in superiori quietis sinu tenerentur, magna nobis oboritur quæstio, quid nam sit, quod beatus Iob asserit, dicens: [In profundissimum infernum descendent omnia mea.] Qui si ante aduentum mediatoris Dei et hominum in infernum descensurus erat, liquet tamen quia in profundissimum infernum descensurus non erat. An ipsa superiora loca inferi, profundissimum infernum vocat? Quia videlicet quantum ad sublimitatem cæli, iam huius acris spatium non immerito dici infernum potest. Vnde cum apostolus angelis a cælestibus sedibus in hoc caliginoso aere sint demersi, Petrus apostolus dicit: Angelis peccantibus non pepercir, sed rudentibus inferni detractos, in tar-

22.

Luc. 10. d

1. Petr. 3. 6

aer iste caliginosus infernus est, quantum ad eiusdem aeris altitudinem, terra, quæ inferius iacet, et infernus intelligi, et profundus potest: quantum vero ad eiusdem terræ altitudinem, et illa loca inferi, quæ superiora sunt alijs receptaculis inferni, hoc loco non incongrue inferni profundissimi appellacione signantur: quia quod aer ad celum, terra ad aerem, hoc ille est superior infernorum sinus ad terram. Sed mirum valde est quod adiungit: [Descendent omnia mea.] Cum enim sola anima descensura esset ad inferni loca, quid est quod sanctus vir illuc perhibet omnia sua descendere, nisi quod ibi se esse totum vidit, vbi pondus suæ remunerationis intelligit? Quia hoc, quod ex se insensibile in terra deserit, quousque ad incorruptionem resurrectionis redeat, se esse non sentit. Omnia itaque sua in infernum profundissimum descensura perhibet, quo solam suam animam descensuram videt: quia ibi torus est, vbi sentire posset quod reciperet. Vel certe in infernum omnia eius descendunt: quia laborum omnium retributio, adhuc in sola inferni quiete recipi præstolabatur. Et quasi illuc descendit omne, quod egit: quia ibi quietem retributionis suæ ex omnibus inuenit. Vnde etiam ipsa quies præstolara subiungitur, cum illico subinfertur: [Putasne saltem ibi erit requies mihi?] In quibus nimirum verbis et innotescit quod desiderat, et tamen esse se adhuc de suscipienda requie dubium, designat: ne cuius sancta opera tot flagella secuta sunt, occulto iudicio superni iudicis, post flagella temporalia etiam mansura torment a sequerentur. Qua in re cum magno nobis timore pensandum est, quis nostrum iam de requie æterna securus sit, si de ea adhuc, et ille trepidat, cuius virtutis præconia, et ipse iudex, qui percutit, clamat. Si enim iustus vix saluabitur, impius et peccator vbi parebunt? Beatus etenim Iob, ad requiem se post flagella peruenturum nouerat: sed vt nostra timore corda concuteret, ipse visus est de æternæ quietis retributione dubitare, cum dicit, [Putasne?] vt nos videlicet perpendamus quanta debemus formidine venturum iudicium semper ex pauescere, quando et ille, qui a iudice laudatus est, adhuc de retributione iudicij, in suis vocibus securus non est.

LIBRI DECIMITERTII MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER DECIMVS QVARTVS.



CAPVT PRIMVM.



UPERIORI huius operis parte tractauimus, quod omnipotens Deus vt mentes corrigeret sub lege positurum, beati Iob vitam ad testimonium adduxit, qui legem non nouit, et tamen tenuit: qui præcepta vitæ quæ scripto non acceperat, custodiuit. Huius prius actio, Deo attestante, laudatur, et probari postmodum, diabolo insidiante, permittuntur: vt per tentamenta tribulationis ostenderet, quantum prius in tranquillitate profecisset. Huius vitam inimicus generis humani more suo improbus, et laudari, Deo attestante, cognouit, et tamen ad tentandum expetijt. Quem cum tot damnis rerum, tot orbitatibus percussum sternere nequiuisset, uxorem ei in stimulum malæ suasionis excitauit: vt saltem per familiaria verba corrumperet, quem per tot sternere nunciorum tormenta minime valeret. Sed cum adiutorio femine, quod contra Adam prius

- A** prius in paradiso obtinuit, contra hunc secundum in sterquilino positum, roborari non potuit, ad alia se tentandi argumenta conuertit: vt amicos eius quasi consolantes adduceret, et tamen eorum mentes in asperitatem increpationis excitaret, quarens eum, cuius patientiam flagella non vicerant inter flagella aspera verba superarent. Sed inimicus callide insidians, fraudem, quam contra sanctum virum parauerat, pertulit: quia sancto viro quot occasiones perditionis inruit, tot causas victorie ministravit. Contra tormenta quippe patientiam, contra verba sapientiam tenuit: quia et dolores verberum æquanimitè sustinuit, et stultitiam male suadentium sapienter frenauit. Sed quia in ipsius passionibus, doctisq. locutionibus sanctæ Ecclesiæ typum tenet, amicis eius, vt sæpe iam diximus, quedam recta, & quedam stulta loquentibus, non immerito hæretici figurantur: qui pro eo quod sancto viro amici sunt, multa de reprobis recta dicunt: sed
- B** pro eo quod speciem hæreticorum tenent, plerumque in oris sui excessu dilabuntur, et verborum suorum iaculis sancti viri pectus feriunt, sed contra mentem in expugnabilem ipsa sua percussione fatigantur. Nos igitur subtili debemus discretionè distinguere, et quid sit in eorum verbis quod vere de reprobis sentiunt, et quid quod contra beatum Iob factum sonant.

CAPVT DECIMVM MOCTAVVM BEATI IOB.

- R** Espondens autem Baldath Suites, dixit: Vsq̃ue ad quem finem verba iactabis? Intelligè prius: & sic loquamur. Quare reputati sumus vt iumenta, & sordidimus coram te? Quid perdis animam tuam in furore tuo? Nunquid propter te derelinquetur terra, & transferentur rupes de loco suo? Nonne lux impij extinguetur, nec splendebit flamma ignis eius? Lux obtenebescit in tabernaculo illius, & lucerna, quæ super eum est, extinguetur. Artabuntur gressus virtutis eius, & præcipitabit eum consilium suum. Immisit enim in rete pedes suos, & in maculis eius ambulat. Tenebitur planta illius laqueo, & exardescet contra eum sitis. Abscondita est in terra pedica eius, & decipula illius super semitam. Vndique terrebut eum formidines, & inuoluent pedes eius. Attenuetur fame robur eius, & inedia inuadet costas illius. Deuoret pulchritudinem cutis eius, & consumat brachia illius primogenita mors. Auellatur de tabernaculo suo fiducia eius, & calcet super eum quasi rex interitus. Habitent in tabernaculo illius focij eius, qui non est, aspergatur in tabernaculo eius sulphur. Deorsum radices eius siccantur: sursum autem atteratur mels eius. Memoria illius pereat de terra, & non celebretur nomen eius in plateis. Expellet eum de luce in tenebras, & de vrbe transferet eum. Non erit semen eius, neque progenies in populo suo, nec vllæ reliquæ in regionibus eius. In die eius stupebunt nouissimi, & primos inuadet horror. Hæc sunt ego tabernacula iniqui, & iste locus eius, qui ignorat Deum.

- E** *Quid superbi, cum se despici suspicantur, ad contumelias prosiliunt. Caput II.*

R Espondens autem Baldath Suites, dixit: Vsq̃ue ad quem finem verba iactabis? Intelligè prius, et sic loquamur.] Omnes hæretici sanctam Ecclesiam in quibusdam incognitis superbire putant, quedam vero nec intelligere suspicantur. Vnde Baldath Suites beatum Iob quasi in superbiam astruit erupisse, quem fatetur verba iactare. Sed signat ipse quana elatione tumuerat, qui beatum Iob loqui quæ non intelligeret putabat. Et quia omnes hæretici in estimatione sua a sancta se Ecclesia despici conqueruntur, apè subiungitur: Quare reparari sumus vt iumenta, et sordidimus coram te.] Humanæ mentis est proprium, hoc sibi fieri suspicari, quod facit. Arbitrantur enim se despici, qui bonorum mores despiciere consueuerunt. Et quia in his, quæ comprehendere valent ratione, contra hæreticos offendit Eccle-

fia rationale non effe quod aftruunt, æftimari fe ab eius iudicio velut iumenta fufpiciantur. Ex qua deſpectus fui ſuſpicionem protinus ad dedignationem proſiliunt, atque ad eiufdem Eccleſiæ contumelias excitantur. Vnde ſubditur: [Quid perdis animam tuam in futuro tuo?] Hæretici vel zelum rectitudinis, vel ſpiritalem gratiã ſanctæ prædicationis, non virtutis pondus, ſed inſaniam furoris æſtimant. Quo furore videlicet perire fidelium animas arbitrantur: quia inde interire Eccleſiæ vitam credunt, vnde ea contra ſe in furore conſpiciunt. Sequitur: [Nunquid propter te derelinquetur terra?] Se enim vbique Deū colere, ſe totum mundum exiſtimate occupariſſe. Quid eſt ergo dicere: Nunquid propter te derelinquetur terra? niſi hoc quod ſæpe fidelibus dicunt, quia hoc eſt verum, quod vos dicitis, omnis a Deo terra derelicta eſt, quam iam præ multitudine nos tenemus. Sãcta autem vniuerſalis Eccleſia prædicat, ſaluari veraciter niſi intra ſe non poſſe, aſſerens, quod omnes, qui extra ipſam ſunt, minime ſaluabuntur. At contra hæretici, qui etiam extra ipſam ſaluari ſe poſſe conſidunt, in quolibet loco ſibi diuinum adiutorium addeſſe proſidentur. Vnde dicunt: [Numquid propter te derelinquetur terra?] id eſt, vt quiſquis extra te fuerit, minime ſaluetur? Vnde etiam ſubditur: [Et tranſſerentur rupes de loco ſuo.] Hæretici rupes vocant eos, quos ſublimibus in humano genere excedere ſenſibus æſtimant, quos proſecto doctores ſe habere gloriantur. Cum vero ſancta Eccleſia peruerſos quoſque prædicatores intra ſinum rectæ fidei colligere ſtudet, quid aliud quàm de locis proprijs rupeſ mouet, vt intra eam recta ſentientes humiliter iaceant, qui in peruerſis ſuis ſenſibus prius rigidi ſtabant? Sed hoc fieri hæretici omnino contradicunt, et propter eius vocem, rupes de loco proprio tranſferri renituntur: quia videlicet nolunt vt ad eam venientes vera humiliter ſentiant hi, qui apud eos elatis ſenſibus falſa læpabant.

Quod & bona malis, & mala bonis in hac vita indiſſerenter eueniunt, in vita vero aterna ſola vera bona bonis, & vera mala malis ſeruantur. Caput III.

3. **P**lerumque vero hæretici cum quorſdam in ſancta Eccleſia, vel inopia, vel flagellis laborantes aſpiciunt, ſemetipſos mox in arrogatiã iuſtitie extollunt, et quidquid aduerſum fidelibus eueniſſe conſpiciunt, hoc factum pro eorum iniquitatibus purã, neſcientes nimirũ, quia actionum meritum præſentis vitæ qualitas nullatenus probat. Nam plerumque et bona malis, et mala bonis eueniunt, pro eo quod et vera bona bonis, et vera mala malis in aterna retributione ſeruantur. Baldath itaque typum hæreticorũ de proſperitate vitæ præſentis ſeſe extollentium tenens, aduerſus beati Iob flagella quali ex eorum voce contra iuſtorum opprobria inflatur, et diſerte quidem contra impioſ diſputat: ſed quàm peruerſe contra iuſtum talia dicat, ignorat, nam ſubiecit, dicens: [Nonne lux impij extinguetur, nec ſplendet flamma ignis eius?] Hæc ſi in præſentis vitæ definitione denunciat, fallitur: quia plerumque et impijs ineſſe lumen proſperitatis cernitur, et pios tenebræ ignobilitatis ac paupertatis abſcundunt. Sin vero ad hoc eius ſermo dirigitur, vt oſtendat quid impij in ſuo fine patiantur, veraciter dicitur: [Nonne lux impij extinguetur, nec ſplendet flamma ignis eius?] Quod ſi dici de impio recte potuit, contra ſanctum tamen virum in flagello conſtitutum, dici non debuit. Sed nos vires brachiorum illius in ſuis ſententijs pendentes, penſemus, quàm valde iacula intorquet, et deſinamus aſpicere intorquendo quem impetit, nimirum ſcientes, quia fruſtratis iſtius lapidem ſeriat. Dicat ergo:

Quod vnusquiſque reproborum flammam propriam habeat in corde illius concupiſcentia, a qua abſtrahitur & illicitur. Caput IIII.

Nonne lux impij extinguetur?] Quia habent et impij lucem ſuam, proſperitatem ſcilicet vitæ præſentis. Sed lux impij extinguetur, quia fugitiuæ vitæ proſperitas cū ipſa citius vita terminatur, vbi apte ſubditur: [Nec ſplendet flamma ignis eius.] Omnis namque impius habet flammam ignis proprij, quem in corde ſuo ex feruore deſideriorũ temporalium accendit, dum modo iſtis, modo illis cupiditatibus æſtuat, et cogitationes ſuas per multiplicia blandimenta ſæculi amplius inflammat. Ignis autem ſi flammam non habet, nequaquam fuſo lumine ſplendet. Flamma itaque ignis, eius eſt decor, vel poteſtas exterior, quæ de interno eius ardore procedit: quia quod anxie in hoc mundo adipi ſci deſiderat, plerumque ad cumulum perditionis ſux obtinet, et ſiue in poteſtate culminis, ſiue in diuitijs multiplicatur, quali per exteriorem gloriam lucet. Sed non ſplendet flamma

A flamma ignis eius, cum in die exitus, omnis exterior decor subtrahitur, et solo suo intrinsecus ardore concrematur. Flamma ergo ab igne subtrahitur, cum gloria exterior ab interno eius ardore separatur. Habent etiam et iusti flammam ignis sui, sed nimirum quæ respiciat: quia videlicet eorum desideria in bonis operibus lucent. Iniquorum vero flamma minime splendet: quia per hoc quod mala appetunt, ad tenebras pertrahuntur. Vnde et sequitur: [Lux obtenebrescet in tabernaculo illius.] Si plerumque tristitiam tenebras accipimus, non immerito lucem accipere gaudium debemus. Lux ergo in tabernaculo illius tenebrescit, quia in eius conscientia, quam male inhabitat, gaudium, quod de temporalius rebus fuerat, deficit. Vnde et apte subiungitur: [Et lucerna, quæ super eum est, extinguetur.] Vt enim de usu multorum loquar, lucerna lumen in testa est: lumen vero in testa, est gaudium in carne. Lucerna ergo, quæ super eum est, extinguetur, quia cum malorum suorum retributio impium sequitur, in eius mente gaudium carnale dissipatur. Bene autem de lucerna hac non dicitur, quæ apud eum est, sed quæ super eum est: quia iniquorum mentem terrena gaudia possident, licet eam in voluptatibus absorbeat, ut super ipsam sint, non apud ipsam. Iusti autem etiam cum prosperitatem vite præsentis habent, eam sub se metipsis premere nouerunt, ut hoc, quod apud se in bonis hilarescunt, grauitatis consilio transeant, et virtutis regimine excedant. Lucerna ergo impij, quæ super eum est, extinguetur, quia citius eius gaudium deficit, quod eum totum in hac vita possedit. Et qui nunc male se in voluptatibus dilatat, eum post in supplicijs poena coangustat, Vnde adhuc subditur: [Artabuntur gressus virtutis eius.] Nunc enim quasi toties virtutis suæ gressus exerit, quotiens potestatis suæ violentias exercet. Sed gressus virtutis eius artabuntur, quia vires malitiæ illius, quas nunc in voluptate sua exhibet, postmodum poena constringit. Sequitur:

C *Quod sapientes huius seculi in proprium sensum præcipientes ruunt. Caput V.*

ET præcipitabit eum consilium suum.] Habet nunc consilium omnis iniquus præsentia appetere, æterna desecere, iniusta agere, iusta deridere: sed cum iudex iustorum iniustorumque venerit, suo vnusquisque impius consilio præcipitatur: quia per hoc, quod hic appetere prauis cogitationibus elegit, in æterni supplicij tenebras mergitur. Quem enim hic gloria temporalis extollit, illic sine termino poena premit. Qui hic in voluptate lætatus est, illic perpetua vltione cruciatur. Et fit plerumque ut ipsa huius mundi prosperitas, quæ ab impijs inania appetitur, eorum gressus ita obliget, ut etiam cum ad bona opera voluerint redire, vix possint: quia recta agere non valent, cum huius mundi amato ribus displicere timent. Vnde agitur, ut per gloriam, quam impius ex peccato assequitur, **D** eius adhuc peccata amplius multiplicentur: quod bene Baldath exprimit, cum subiungit:

Quod dignetur, ad quam ambitio se cum culpa peruenitur, sine culpa relinquere non possit. Caput VI.

Immisit enim in rete pedem suum, et in maculis eius ambulat.] Qui pedes in rete mittit, non cum voluerit eiicit. Sic qui in peccata se deiecit, non mox vt voluerit, surgit, et qui in maculis retis ambulat, gressus suos ambulando implicat, et cum expedire ad ambulandum nititur, ne ambulet, obligatur. Saepè namque contingit, ut quisquis huius mundi delectatione persuasus, in eo ad honoris gloriam pertingat, ut ad desideriorum suorum effectum perueniat, et peruenisse se ad hoc, quod expetijt, lætetur. Sed quia bona mundi **E** non habita, in amore sunt, et plerumque habita vilescunt, percipiendo discat, quam sit vile, quod expetijt. Vnde reuocatus ad mentem exquirat, qualiter sine culpa fugiat, quod se cum culpa conspiciat adeptum: sed ipsa eum dignitas, quæ implicauit tenet, et sine culpis alijs fugere non valet hoc, ubi non sine culpis peruenit. Immisit ergo in rete pedes suos, et in maculis eius ambulat: quia cum expediri nititur, tunc veraciter conspiciat quam duris nexibus tenetur. Neque enim vere obligationem nostram cognoscimus, nisi cum euadere nitentes, quasi leuare pedes conamur. Vnde et hanc eandem obligationem apte subiungit: [Tenebitur planta illius laqueo.] Quia videlicet stringitur finis in peccato. Et quia hostis generis humani, cum vnusquisque vitam in culpa obligat, ad eius mortem anxius anhelat, recte subiungitur: [Et exardescet contra eum sitis.] Antiquus quippe noster inimicus, cum in peccato vitam illaqueat, sicut ut mortem peccatoris bibat. Quod tamen et aliter intelligi potest. Nam peruersa mens, cum in peccatum se venisse conspiciat, qua-

dam cogitationis superficie euadere peccati laqueos quærit, sed vel terrores, vel opprobria hominum timens, eligit in æternum mori, quàm ad tempus aliquid aduersitatis perpeti. Vnde totum se vitij inferit, quibus iam se semel obligatum sentit. Cuius ergo vique ad finem vita in culpa constringitur, eius planra laqueo tenetur. Sed quia se quo malis obligatum pensat, eo de suo reditu desperat, ipsa iam desperatione acrius ad huius mundi concupiscentias æstuat, fit desideriorum seruior in mente, et peccatis præcedentibus irritus animus, ad maiora etiam delicta succeditur. Vnde et subditur: [Et exardescit contra eum sitis.] In eius quippe animo contra eum sitis exardescit, quia quo agere peruersa consuevit, eo ad ebibenda mala vehementer accenditur. Impio quippe sitire, est huius mundi bona concupiscere. Vnde et Redemptor noster ante Pharisei domum hydropicum curat, et cum contra auaritiam disputaret, scriptum est: Audiebant autem omnia hæc Pharisei, qui etant auari, et deridebant illum. Quid est ergo quòd ante Pharisei domum hydropicus curatur, nisi quòd per alterius ægritudinem corporis, in altero exprimitur ægritudo cordis? Hydropicus quippe quo amplius biberit, amplius sitit, et omnis auarus ex potu sitim multiplicat: quia cū ea, quæ appetit adeptus fuerit, ad appetenda alia amplius [et amplius] anhelat. Qui enim adipiscendo plus appetit, huic sitis ex potu crescit. Sequitur:

Luc. 14. 1

Quòd honor temporalis, & amor lucri, & cetera huiusmodi, quasi esca sunt in laqueo, quibus cum appropinquaueris improuide errans, captus tenetur. Et quòd sit quadam affinitas vitiorum & morum, secundum quam deceptiones suas diabolus optime considerat. Caput VII.

6. **A**bscondita est in terra pedica eius, et decipula illius super semitam.] In terra pedica absconditur, cum culpa sub terrenis comodis occulatur. Inimicus quippe insidians offendit humanæ menti in terreno lucro quid apparet, et occultat peccati laqueum, vt eius animam stringat, quatenus videat quid est, quòd concupiscere valeat, et tamen nequaquam videat, in quo culpa laqueo pedem ponat. Decipula vero a decipiendo vocata est. Et tunc ab antiquo hoste super semitam decipula ponitur, quando in actione huius mundi, quam mens appetit, peccati laqueus paratur, quæ videlicet non facile deciperet, si videri potuisset. Sic quippe decipula ponitur, vt dum esca ostenditur, nequaquam ipsa a transeunte videatur. Quasi esca quippe in laqueo est lucrum cum culpa, et huius mundi prosperitas cum iniquitate. Dum itaque a concupiscente lucrum appetitur, quasi pedem mentis apprehendit decipula, quæ non videtur. Sæpe ergo proponuntur animo cum culpa honores, diuitiæ, salus, et vita temporalis, quæ mens infirma dum quasi escam videt, et decipulam non videt, per escam, quam videns appetit, in culpa constringitur, quæ nõ videtur. Existunt etenim qualitates morum, quæ certis vitiis sunt vicinæ. Nam mores asperi, aut crudelitati, aut superbiz solent esse coniuncti: mores autem blandi, et quàm decet paulo amplius lætiores, nonnunquam luxuriæ et dissolutiõni. Intuetur ergo inimicus generis humani vniuscuiusque mores, cui vitio sint propinqui, et illa opponit ante faciem, ad quæ cognoscit facilius inclinari mentem: vt blandis ac lætis moribus sæpe luxuriam, nonnunquam vanam gloriã: asperis vero mestibus iram, superbiam vel crudelitatem proponat. Ibi ergo decipulam ponit, vbi esse semitam mentis conspiciat: quia illic periculum deceptionis inferit, vbi viam esse inuenerit propinque cogitationis. Et quia peruersus homo omne, quod facit, etiam pati metuit, atque hoc sibi ab omnibus fieri æstimat, quòd ipse omnibus, quibus valet, parat, recte sequitur: [Vndique terrebunt eum formidines.] Tales enim contra se omnes esse suspicatur, qualis ipse esse contra omnes nititur. Quæ nimis mirum formidines quid in eius actione faciant, subiungitur cum dicitur: [Et inuolunt pedes eius.] Pedes quippe si inuoluti fuerint, gressus liberos habere non possunt, et nullum carpere iter valent, quia sua eos inuolumenta retinent. Præua itaque desideria ad pessimam actionem trahunt, sed pessima actio restringit in formidine. Quæ videlicet formido inuoluit pedes, ne in rectam exire valeant actionem. Et sæpe contingit, vt idcirco quisque bonus esse metuat, ne hoc a prauis ipse patiat, quòd se bonis fecisse reminiscitur, dumque hoc pati, quòd fecit, metuit, vndique terretur, vndique suspectus, quasi pedes inuolutos habet, qui timore irritus, nil libere agere præualeat, quia in bono opere quasi inde gressum perdidit, vnde ad mala quæ concupierat excessit. Sequitur. [Attenuetur fame robur eius, et inedia inuadat costas illius.] Scripturæ sacræ more, optare videtur quòd futurum præuidet, scilicet non maledicentis animo, sed prædicentis:

Omnis

A Omnis itaque homo, quia ex anima et carne consistit, quasi ex robore et infirmitate compositus est. Ex ea enim parte, qua spiritus rationalis est conditus, non incongrue dicitur robustus: ex ea vero, qua carnalis, infirmus est. Robur ergo est hominis anima rationalis, quæ impugnantibus vitijs resistere per rationem valet. Vnde et superius per beatum Iob dictum est: Roborasti eum paululum, ut in perpetuum pertransiret. Ex rationali quippe anima habet homo, ut in perpetuum viuatur. Huius ergo iniqui robur fame attenuatur, quia eius anima nulla interni cibi refectioe paciscitur. De qua scilicet fame Deus per Prophetam loquitur: Emmittam famem in terram, non famem panis, neque sitim aquæ, sed audiendi verbum Domini. Bene autem subditur: [Et inedia inuadat costas illius.] Costæ enim viscera confringunt, ut latentia intrinsecus earum soliditate muniantur. Costæ ergo vniuscuiusque sunt sensus animi, qui latententes cogitationes muniunt. Inedia igitur inuadit costas, quando omni spiritali refectioe subtrahitur, sensus mentis deficiunt, et cogitationes suas regere, vel tueri non possunt. Inedia inuadit iniqui costas: quia fames interna sensus mentis extenuat, ut cogitationes suas nullatenus regant. Nam dum sensus mentis obruti fuerint, cogitationes ad exteriora prodeunt, et quasi costas infirmantibus, ea, quæ in occulto sana latere potuerant, foras viscera funduntur. Vnde fit ut cogitationibus exterius sparsis, exterioris gloriæ specie deceptus appetat animus, nihil diligitque nisi quod pulchrum foris viderit. Contra quem adhuc apte subiungitur.

Amos. 8. d

Quod primogenita mors, sit superbia. Et quod multi diuites possent habere sine culpa opes et gloriam, si hac cum humilitate haberent. Cap. VIII.

C Deuoret pulchritudinem cutis eius, et consumat brachia illius primogenita mors.] Pulchritudo cutis, est gloria temporalis, quæ dum foris concupiscitur, quasi species in cute retinetur. Brachiorum vero nomine non incongrue opera designantur, quia corporale opus brachij agitur. Quid autem mors nisi peccatum est, quod ab ineriori vira animam occidit? Vnde scriptum est: Beatus et sanctus, qui habet partem in resurrectione prima, quia ille post in carne feliciter resurget, qui in hac vita positus, a mentis suæ morte resurrexerit. Si igitur peccatum mors, non incongrue primogenita mors, superbia valet intelligi, quia scriptum est: Initium omnis peccati, superbia. Pulchritudinem igitur cutis eius, et brachia illius primogenita mors deuorat: quia iniqui gloriam vel operationem superbia supplantat. Potuit enim etiam in hac vita sine culpa gloriosus existere, si superbus minime fuisset: potuit auctoris sui iudicio quibusdam suis operibus commendari, nisi hæc ipsa opera ante eius oculos elatio supplantaret. Sæpe enim quosdam diuites videmus, qui opes et gloriam habere sine culpa potuissent, si hæc habere cum humilitate voluissent. Sed extolluntur rebus, instantur honoribus, dedignantur ceteros, omnemque vitæ suæ fiduciam in ipsa abundantia rerum ponunt. Vnde erquidam diues dicebat: Anima habes multa bona reposita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, epulare. Quas cogitationes dum supernus iudex aspicit, de ipsa hac cum sua fiducia euellit. Vnde hic quoque apte subditur.

8.

Apoc. 10. b

Eccl. 10. b

Luc. 12. c

Quid possint esse corda sanctorum sine regno peccati, licet sine peccato non possint. Caput IX.

E Vellatur de tabernaculo suo fiducia eius, et calcet super eum quasi rex interitus.] Hoc loco inheritis nomine, ipse hostis generis humani, qui interitum intulit, designatur: qui per suum quandam satellitem exprimitur, de quo ad Ioannem dicitur: Nomen illi mors. Ille itaque interitus, in die exitus quasi rex super impium calcet: quia quem prius blandis persuasionibus decepit, ad extremum violentis nexibus ad supplicium rapit: tantoque eum durius deprimat, quanto in prauis actibus vehementius adstringit. Qui hic quoque reprobi mentem dum possidet, calcet: quia quoties eam delectationibus prefficit, quasi toties super eam pedes suæ tyrannicæ dominationis posuit. Si vero interitus nomen non aperte diabolus, sed peccatum debet intelligi, ex quo contingit reprobos ad interitum trahi: talis nimirum interitus quasi rex calcet mentem, cum eam non resistentem possidet. Non enim potest in hac vita homini posito tentatio deesse peccati: sed aliud est peccatum remanere resistere, aliud domi-

Apoc. 6. b

9.

dominanti feruire. Iniquus autem quifque, quia refiftere peccati fuafionibus nescit, **A**
 fubiugari autem eius domino non pettimescit, recte de eo dicitur: [Calcet super
 eum quasi rex interitus.] Huius quippe interitus regnum a discipulorum cordibus re-
 pellebat Apostolus, cum dicebat: Non regnet peccatum in vestro mortali corpore. **B**
 Non enim ait, non sit, sed non regnet: quia non esse non potest, non autem regnare
 in cordibus bonorum potest. Quia ergo cum quolibet culpa cor iniqui pulsauerit, re-
 sistens illud non inuenit, sed suo dominio subternit, dicatur recte: [Euellatur de ta-
 bernaculo suo fiducia eius, et calcet super eum quasi rex interitus.] De tabernacu-
 lo suo ergo fiducia eius euellitur, quando peruersus quifque, qui multa sibi ad vorum
 in hac vita parauerat, repentina morte dissipatur. Et calcet super eum quasi rex in-
 teritus, quia vel hic vitij premitur, vel mortis sue tempore per hoc quod ad supplicia
 rapitur, potestati dæmoniacæ subiugatur. Quod idcirco ita in reproborum mentibus
 agitur: quia et cum occasio perpetrandi peccati deest, desideriorū cogitationes eorum
 cordibus nullatenus defunt. Et cū semper diabolus sequantur in opere, valde tamen
 se illi obligant in cogitatione. Prius ergo culpa in cogitatione est, postmodum vero
 in opere. Vnde filix Babylon dicitur: Descende, sede in puluere virgo filia Babylon,
 sede in terra. Cum enim semper puluis terra sit, non tamen terra semper est puluis.
 Quid ergo per puluerem, nisi cogitationes debemus accipere? Quæ dum importune,
 ac silenter in mente euolant, eius oculos excæcant. Et quid per terrā, nisi terre na actio
 designatur? Et quia reproborum mens prius ad praua cogitanda deijcitur, et postmo-
 dum ad faciendā: recte filix Babylon, quæ ab internæ recititudinis iudicio descendit,
 per ferientem sententiam dicitur, vt prius in puluere, et post in terra sedeat: quia ni-
 si se in cogitatione prosterneret, in malo opere non inhaesisset. Sequitur: **C**

*Quod peccatum congrue incendio sulphuris comparatur, quod fustes et
 ardet.* Caput X.

Habitent in tabernaculo illius socij eius, qui non est:] id est, in mente eius, apo-
 statæ angeli per cogitationes nequissimas conuerterentur, eius videlicet socij, qui
 idcirco iam non est, quia a summa essentia recessit, et per hoc quotidie, excrecente
 defectu, quasi ad non esse tendit, quo semel ab eo, qui vere est, cecidi: qui recte quoque
 non esse dicitur, quia bene esse perdidit, quamuis naturæ essentiam non amisit. Ad-
 huc tamen eandem iniqui cogitationes subtilius exprimens subiungit, dicens: [Asper-
 gatur in habitaculo eius sulphur.] Sulphur quid aliud quam fomentum ignis est?
 Quod tamen sic ignem nutrit, vt fœtorem grauissimum exhalet. Quid itaque in sul-
 phure nisi peccatum carnis accipimus? Quod dum peruersis cogitationibus quasi
 quibusdam fœtoribus mentem replet, æterna ei incendia præparat, et dum fœtoris
 sui nebulam in mente reproba dilatat, contra eam flammis subsequenteribus quasi nu-
 trimenta subministrat. Nam quia per sulphur fœtor carnis accipitur, ipsa sacri elo-
 quij historia testatur, quæ contra Sodomam ignem et sulphur pluisse Dominum nar-
 rat. Qui eum carnis eius scelera punire decreuisset, in ipsa qualitate vltionis nota-
 uit maculam criminis? Sulphur quippe fœtorem habet, ignis ardorem. Qui itaque
 ad peruersa desideria ex carnis fœtore arserant, dignum fuit vt simul igne et sulphu-
 re perierat: quatenus ex iusta pœna discerent, ex iniusto desiderio quid fecissent. Hoc
 ergo in tabernaculo iniqui sulphur aspergitur, quotiens peruersa carnis delectatio in
 eius mente dominatur. Quem quia indelenter prauæ cogitationes possident, eumq-
 ferre boni operis fructum verant, recte subiungitur: [Deorium radices eius siccetur, **E**
 sursum autem atteratur messis eius.] Quid namque radicum nomine, quæ in occul-
 to sitæ sunt et germen in apertum ferunt, nisi cogitationes accipimus, quæ dum non
 videntur in corde, visibilia opera producant? Vnde et messis nomine, eadem aperta
 operatio signatur, quæ videlicet ex latenti radice producit. Et quia omnis iniquus
 prius cogitationibus tentationum arefcit, et postea a bonis actibus deficit, recte per
 Baldath dicitur: [Deorium radices eius siccetur, sursum autem atteratur messis
 eius.] Quia dum prauas quifque cogitationes suas in infimis rebus ponit, et semper
 ternæ vindictæ gaudia appetere negligit, quid aliud quàm radices suas deorsum sic-
 cari permittit? Cuius sursum messis atteritur: quia omnis eius operatio a superno iu-
 dicio quasi nihilum deputatur, etiam si ante humanos oculos bona videatur. In imo
 itaque

Rom. 6. b

Isa. 47. b

10.

Gen. 19. e

d. j.

A itaque radices sunt, et superius messis : quia hic prius bonas cogitationes mittimus, ut quandoque bonorum operum fructum percipere in æterna retributione mereamur. Sed iniquus quisque, cum bonas cogitationes deserit, et ad ea, quæ sunt exterius semetipsum fundit, deorsum siccantur radices eius. Sursum vero messis eius attritur : quia qui hic sterilis persistit, post hanc vitam ad nulla præmia vocatur. Sequitur :

De Antichristi damnatione, et de persecutione, quam facturus est, et de moris Enoch et Elia. Caput X I.

Memoria illius pereat de terra, et non celebretur nomen eius in plateis.] Intuendum est nobis, quia sic Baldath Suites de vnoquoque iniquo loquitur, ut latenter ad caput omnium iniquorum eius verba vertantur. Caput quippe iniquorum diabolus est. Ipse quippe in vltimis temporibus illud vas perditionis ingressus, quod Antichristus vocabitur, qui nomen suum longe lateq. diffundere conatur : quod nunc vnusquisque imitatur, cum de memoria terreni nominis gloriam laudis suæ extendere nititur, atque opinione transitoria lætatur. Sic ergo hæc verba intelligantur de vnoquoque iniquo, ut referri quoque debeant ad ipsum specialiter caput iniquorum. Dicat itaque : [Memoria illius pereat de terra, et non celebretur nomen eius in plateis.] Plateæ quippe appellatione Græca, a latitudine sunt vocatæ. Memoriam vero suam in terra statueret Antichristus conatur, cum in terrena gloria appetit, si esset possibile, in perpetuum permanere. Nomen suum in plateis celebrari gaudet, cum longe lateq. operationem suæ iniquitatis extendit. Sed quia diu hæc eius iniquitas non sinitur extolli, dicatur : [Memoria illius pereat de terra, et non celebretur nomen eius in plateis :] id est, citius laudem terrenæ potestatis amittat, et omne gaudium sui nominis perdat, quod longe lateq. in breui temporis prosperitate diffuderat. Sequitur : [Expellet eum de luce in tenebras.] De luce ad tenebras ducitur, cum de honore vitæ præsentis ad supplicia æterna damnatur. Vnde et apertius subditur : [Ex de orbe transferet eum.] De orbe quippe transferetur, cum, superno apparente iudice, de hoc mundo tollitur, in quo peruerse gloriatur. Qui pro eo, quod cum omnibus sequaciis suis, sine mundi interueniente, damnabitur : recte subiungitur : Non erit semen eius, neque progenies in populo suo, nec vllæ reliquæ in regionibus eius.] Scriptum quippe est, quia Dominus Iesus interficiet eum spiritu oris sui et destruet illuminatione aduentu sui. Dum ergo eius iniquitas cum mundi statu terminatur, progenies eius in populo suo non relinquetur : quia et ipsæ et eius populus cum eo ad supplicium pariter vrgetur : et omnes iniqui, qui de eius peruersa persuasionem in prauis actionibus nati sunt, illustratione aduentus Domini, æterno interitu cum eodem suo capite ferientur. Ac nulla eius progenies in mundo remanet : quia districtus iudex iniquitates illius cum ipso mundi fine concludit. Quod vero hæc aperte de Antichristo intelligi debeant, demonstratur cum subditur : [In diebus eius stupebunt nouissimi, et primos inuadet horror.] Tanta enim tunc contra nos iniquitate effrenabitur, ut etiam electorum corda non paruo pauore feriantur. Vnde scriptum est : Ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Quod videlicet dicitur, non quia electi casuri sunt, sed magnis terroribus trepidaturi. Tunc vero contra eos certamen iustitiæ et nouissimi electi habere narratur et primi : quia scilicet et hi, qui in fine mundi electi reperiuntur, in morte carnis prosternendi sunt, et illi etiam, qui a prioribus mundi partibus processerunt, Enoch scilicet et Elias ad medium reuocabuntur, et crudelitas eius seuitiam in sua adhuc mortali carne passuri sunt. Huius vires in tantam potestatem laxaras, nouissimi obstupescunt, et primi metuunt : quia licet iuxta hoc quod spiritu superbiæ subleuatur, omnem temporalem eius potestatem despiciunt : iuxta hoc tamen, quod ipsi adhuc in carne mortali sunt, in qua cruciari temporaliter possunt, ipsa, quæ fortiter tolerant, supplicia perhorrescunt : ita ut in eis vno eodemq. tempore et constantia ex virtute sit, et pauor ex carne : quia etsi electi sunt, ut tormentis vinci nequeant, per hoc tamen, quod homines sunt, et ipsa metuunt tormenta, quæ vincunt. Dicitur ergo : [In diebus eius stupebunt nouissimi, et primos inuadet horror.] Quia videlicet tanta tunc signa monstraturus, et crudelia ac dura facturus est, ut ad stuporem perducatur, quos in fine mun-

11.

2. Thess. 2. b

12.

Matt. 24. b

ne mun-

ne mundi inuenerit, et priores patres, qui in eius expugnationem feruati funt, carnalis mortis dolore transfigat. Igitur quia de iniquis omnibus, vel de ipso iniquorum capite multa narrauit, generali mox diffinitione subiungit: [Hæc sunt ergo tabernacula iniqui, et iste locus eius, qui ignorat Deum.] Superius enim dixerat: Expellet eum de luce ad tenebras, et de orbe transferet eum. Cluius cum mala subiungeret, adiunxit: Hæc sunt tabernacula iniqui, et iste locus eius, qui ignorat Deum: videlicet indicans, quia is, qui nunc Deum ignorando extollitur, tunc ad propria tabernacula peruenit, quando eum sua iniquitas in supplicia demergit: et locum suum quandoque inuenit tenebras, qui dum hic de falsa gauderet luce iustitiæ, locum tenebat alienum. Peruersi enim in omne, quod per simulationem faciunt, nomen gloriæ iustorum, quasi occupare alienum nituntur. Sed ad locum suum tunc perueniunt, cum iniquitatis suæ merito, perpetuo igne cruciantur. Hinc namque per omne, quod agunt, pereipiendæ laudis desiderio seruiunt: et per imaginem bonorum operum, finem mentis ad auariciam extendunt. Eat igitur nunc iniquus, et multis apparatus tumidus, sua hic habitacula construat, nomen gloriæ extendat, rura multiplicet, seq. abundantibus opibus delectet: eum vero ad supplicia æterna peruenierit, perfecte cognoscat, quia hæc sunt tabernacula iniqui, et iste locus eius, qui ignorat Deum. recte vero hæc Baldath dixerat, sed cui diceret ignorabat. Vehementer autem iustum cor affligitur, quando contra illud sententiæ ex iniusta æstimatione proferuntur. Unde beatus Iob protinus respondit, dicens:

CAPVT DECIMUMNONVM BEATI IOB.



Espondens autem Iob, dixit: Usquequo affligitis animam meam, et attentis me sermonibus? En decies confunditis me, et non erubescitis opprimentes me. Nempe et si ignorauit, mecum erit ignorantia mea. At vos contra me enigimini, et arguitis me opprobrijs meis. Saltem nunc intelligite, quia Deus non æquo iudicio afflixerit me, et flagellis suis me cinxerit. Ecce, clamabo vim patiens, et nemo audiet. Vociferabor, et non est qui iudicet. Semitam meam circumsepsit, et transire non possum, et in calle meo tenebras posuit. Spoliauit me gloria mea, et abstulit coronam de capite meo. Destruxit me undique, et pereor, et quasi euulsæ arbori abstulit spem meam. Iratus est contra me seruus eius, et sic me habuit quasi hostem suum. Simul venerunt latrones eius, et fecerunt sibi viam per me, et obsederunt in gyro tabernaculum meum. Fratres meos longe fecit a me, et noti mei quasi alieni recesserunt a me. Dereliquerunt me propinqui mei, et qui me nouerant, obliti sunt mei. Inquilini domus meæ, et ancillæ meæ sicut alienum habuerunt me, et quasi peregrinus fui in oculis eorum. Seruum meum vocaui, et non respondit, ore proprio deprecabar illum. Halitum meum exhortruit vxor mea, et orabam filios vteri mei. Stulti quoque despiciebant me: et cum ab eis recessissem, detrahebant mihi. Abominati sunt me quondam consiliani mei, et quem maxime diligebam, auersatus est me. Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum, & derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos. Miseremini mei, miseremini mei saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me. Quare persequimini me sicut Deus, et carnibus meis saturamini? Quis mihi tribuat, ut scribantur sermones mei? Quis mihi det, ut exantentur in libro stylo ferreo, et plumbi lamina, vel celte sculptantur in silice. Scio enim quod Redemptor meus viuit, et in nouissimo die de terra surrecturus sum, et rursus circumdabor pelle mea, & in carne mea videbo Deum. Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspекturi sunt, et non alius. Reposita

A posita est hæc spes mea in sinu meo. Quare ergo nunc dicitis : Persequamur eum, et radicem verbi inueniamus contra eum. Fugite ergo a facie gladij, quoniam ultor iniquitatum gladius est, et scitote esse iudicium.

Caput XII.

13.

V Squequo affligitis animam meam, et atteritis me sermonibus? Sancti viri loquua, vt sæpe iam diximus, aliquando ex persona propria, aliquando vero ex voce capitis, aliquando autem ex typo sunt vniuersalis Ecclesiæ sentiendi. Valde vero affligitur anima iustorum, quando illi contra bonos distictas sententias intorquent, qui bene viuere ignorant: et ex voce sibi iustitiam vendicant, quam moribus **B** impugnant. Vnde amicis beati Iob, vt sæpe iam diximus, hæreticorum typum tenentibus recte ab eodem respondetur: [Viquequo affligitis animam meam, et atteritis me sermonibus?] Atteruntur enim boni sermonibus iniquorum, quando contra eos illi in verbis tument, qui aut in peruersa fide, aut in prauis moribus iacent. Sequitur: [En decies confunditis me.] Numeratis vicibus locutionum amicorum Iob, adhuc nisi quinquies locutoseos cognoscimus: sed propter hoc quod ab eis quinquies increpationes audierat, quorum increpationibus quinquies ipse respondit, decies se perhibet esse confusum: quia et in eo grauiter laborauit, quod frustra increpatus est: et in eo confusionem pertulit, quod verba doctrinæ non audientibus dixit. Itaque cum audiens taceret, et cum loquens non audiretur, ipse labore pertulit, qui et tacendo patienter, et eis loquendo inutiliter, cordis dolorem sensit. Vnde et superius dicitur: **C** Quid agam? Si locutus fuero, non quiescit dolor meus: et si tacuero, non recedit a me. Sin vero ad typum sanctæ Ecclesiæ hæc verba referimus, liquet quod magnum eius est gaudium, seruare decalogi præcepta. Sed hanc peruersi decies confundunt, quia per omne, quod peccant prauis suis moribus, decalogi præcepta relinquunt, et toties bonis confusionem faciunt, quoties in suis actibus diuinis vocibus obstitunt. Sequitur: [Et non erubescitis opprimentes me.] Sunt nonnulli, quos ad perpetrandam nequitiam oborta subita malitia inuitat, sed tamen humana verecundia reuocat. Et plerumque per hoc, quod exterius erubescunt, ad interiora sua redeunt, et contra se internum iudicium sumunt: quia si propter hominem mala facere metuunt, quanto magis propter Deum, qui cuncta inspicit, nec appetere mala debuerunt? In quibus fit, vt mala maiora corrigant per bona minima, scilicet per exteriorem verecundiam, in deteriore culpa. Et sunt quidam, qui postquam Deum in mente contempserint, multo magis humana iudicia spernunt: atque omne malum quod appetunt audacter peragere non erubescunt. Quos ad perpetrandum malum occulta iniquitas inuitat, et nulla aperta verecundia retardat, sicut et de quodam iniquo iudice dicitur. **D** Deum non timebat, et hominem non verebatur. Hinc est etiam quod de quibusdam impudenti fronte peccantibus dictum est: Et peccatum suum quali Sodoma prædicauerunt. Plerumque ergo tales sunt aduersarij sanctæ Ecclesiæ, qui a perpetrandis malis nec timore Domini, nec hominum pudore refrenantur. Quibus bene per beatum Iob dicitur: [Et non erubescitis opprimentes me:] quia etsi prauum fuit mala voluisse, peius est male apperita non erubescere. Sequitur: [Nempe et si ignorauim, mecum erit ignorantia mea.] Habent hæretici proprium, vt de inani scientiæ suæ arrogantia insistentur: et recte credentium simplicitatē sæpe derideant, et nullius esse meriti viram humilium ducant. At contra sancta Ecclesia in omne, quod veraciter sapit, sensum suum humiliter deprimi, nescientia insit, ne in tequisitione oculorum tumeat, et perscrutari aliqua, quæ ultra vires sunt illius, præsumat. Vtilius etenim studet nescire, quæ perferutari non valet quàm audacter definire quæ nescit. Scriptum quippe est: Sicut qui mel multum comedit, non est ei bonum: sic qui scrutator est maiestatis, opprimetur a gloria. Dulcedo etenim mellis, si plus quàm necesse est, sumitur, vnde delectatur os, inde vita comedentis necatur. Dulcis quoque est requisitio maiestatis: sed qui plus hanc scrutari appetit, quàm humanitatis cognitio permittit, ipsa hūc eius gloria opprimit: quia velut immoderate mel sumptum, perferutantis sensum, dum non capitur, rumpit. Nobiscum vero esse dicitur, quod pro nobis est. Et rursum, non nobiscum esse dicitur, quod contra nos est. Quia ergo scientia sua hæretici cor inflat, fideles autem cogni-

Luc. 18. d

Isaie. 3. b

14.

Prover. 25. d

cognitio ignorantie fuæ humiliat, dicat beatus Iob voce fuâ, dicat etiam confeffione vniuerſalis Eccleſiæ: [Nemp̃e et ſi ignorauī, mecum erit ignorantia mea.] Ac ſi aperte hæreticis dicatur: Omnis veſtra ſcientia vobiſcum non eſt: quia contra vos eſt, dum ſtulta elatione vos erigit. Mea vero ignorantia mecum eſt, quia pro me eſt: quoniam dum perſecrari de Deo aliquid ſuperbe non audeo, in veritate me humiliter ſeruo. Et quia hæc ipſa hæretici, quæ ſcire quærent, ad vſum ſolius elationis arripiunt, vt contra fideles et humiles docti videantur: recte ſubiungitur:

Quid prius mundandi ſunt hi, per quos aliorum peccata mundantur: et quid ſit, quòd omnis Iſrael cum ad viciſcendum ſcelus Benjamin, inbente Domino, aſcendiſſet, ſemel et iterum caſus eſt, et ſic demum tertio viſtor extitit. Caput XIII.

AT vos contra me erigimini.] Sed hæc fortasſe melius verba perpendimus, ſi ipſiſ ſpecialiter amicis beati Iob quemadmodum congruant, demonſtrems. Ipſi etenim percuſſum iuſtum videntes, ad ſua intima redire debuerunt: et nequaquam beatum Iob verbis increpationis premere, ſed ſe deſlere: quia ſi ſic percuſſus fuerat, qui ita ſeruiebat, qua vltione ſeriri merebantur, qui non ita ſeruierant? Quibus bene dicitur: [At vos contra me erigimini.] Ac ſi eis apertius dicatur: Qui erigi contra voſmetipſos ex mea percuffione debuisti. Ordo quippe crectionis in bono iſte eſt, vt primum contra nos, poſtmodum contra malos erigamur. Nam qui contra bonos erigitur, per ſuperbiam inflatur. Contra noſmetipſos enim erigitur: quando mala propria recognoſcentes, diſtricta noſmetipſos poenitentia vltione ſerimus, quando nequaquam nobis in peccatis parcimus, et nullis erga nos cogitationum blandimentis inclinamur. Qui ſi diſtrictè prius noſtra in nobis mala inſequimur, iuſtum quoque eſt, vt etiam contra aliena mala vilitè erigamur: et ea, quæ in nobis punimus, etiam in alijs redarguendo ſuperemus. Sed hanc crectionem mali neſciunt, quia ſe relinquunt, et bonos impetunt. Sibi ſe intra conſcientiam ſuam mollitiè blandæ adulationis inclinant, et contra bonorum vitam diſtrictione aperiatis eriguntur. Vnde amicis beati Iob in eius ſigello tumentibus rectè nunc dicitur: [At vos contra me erigimini.] id eſt, voſmetipſos redarguendos relinquitis, et me diſtrictis ſententijs increpatis. Qui enim ſemetipſum prius non iudicat, quid in alio rectum iudicet, ignorat. Etſi nouit fortasſe per auditum, quòd rectum iudicare debeat, rectè tamen iudicare aliena merita non valet, cui conſcientia innocentia propria nullam iudicii regulam præbet. Hinc eſt enim quòd inſidiantibus quibuſdam: et puniendam adulteram deducenſibus dicitur: Qui ſine peccato eſt veſtrum, primus in iſtam lapidem mittat. Ad aliena quippe puniendâ peccata ibant, et ſua reliquerant. Reuocantur itaque intus ad conſcientiam, vt prius propria corrigan, et tunc aliena reprehendant. Hinc eſt quòd cum tribus Benjamin in carnis ſcelere fuiſſet obruta, collectus omnis Iſrael viciſci iniquitatem voluit, ſed tamen ſemel et iterum in belli certamine ipſi proſtratus eſt. Conſulto autem Domino ſi ad viciſcendum ire debuſſent, iuſtum eſt. Qui iuxta diuinæ vocis imperiũ perrexit, et ſemel, et ſecundo perdidit, et tunc demum peccatricem tribum valde ſeruens pene funditus extinxit. Quid eſt quòd in vltionem ſcleris inflammatur, et tamen prius ipſe proſternitur, niſi quòd prius ipſi purgandi ſunt, per quos aliorum culpæ ſeriuuntur: vt ipſi iam mundi per vltionem veniant, qui aliorum vitia corrigere ſeſtinant? Vnde neceſſe eſt, cum contra nos vltio diuini examinis ceſſat, noſtra ſciſpam conſcientia reprehendat: atque ad lamenta poenitentia ipſa ſe contra ſemetipſam erigat, nec contra bonos elata et ſibi humilis, ſed contra ſe rigida ſit, bonis vero omnibus ſubmiſſa. Superbis ergo corripienſibus, rectè nunc dicitur: [At vos contra me erigimini, et arguitis me opprobrijs meis.] Omnes elati graue eſſe opprobrium deputant mala temporalia: et tanto vnumquemque eſſe a Deo deſpectum credunt, quanto hunc afflicto percuſſionis ſigello conſpiciunt. Nil etenim in moribus, nil in actibus quærent: ſed quoſlibet in hac vita percuſſos viderint, eſſe iam diuino iudicio damnatos arbitrantur. Vnde bene nunc beati Iob voce dicitur: [Et arguitis me opprobrijs meis:] quia hi, qui cum iuſtum ante ſigella noverant, iniuſtum eſſe ex ipſa iam ſua percuffione iudicabant. Vnde et ſæpe hæretici, quia affligi quosdam intra ſanctam Eccleſiam videt, ſcriptum quippe de Deo eſt: Flagellat

*9. quæ. 7. Regi
ſine.
Iſa. 8. 4*

16.

A gellat omnem filium, quem recipit, tribulationes fidelium, non nisi ex peccato esse *Heb. 12. 4* suspicantur, seq. ideo iustos credunt, quia in prauitatis suæ sensu dimissi, sine flagello duruerunt. Sequitur:

Quid ideo non iusto Dei iudicio se dicas afflictum, quia apud se afflictionis causam non inueniebat: non attendens flagello merita augeri, non peccata puniri.

Caput X I I I I.

S Altem nunc intelligite, quia Deus non æquo iudicio afflixerit me.] O quàm durum sonat vox iusti verberibus afflicti, quam tamen non elatio, sed dolor expressit! Sed iustus non est, qui iustitiam in dolore deserit. Beatus autem Iob, quia mite cor habuit, nec in dura voce peccauit. Nam si hunc peccasse in hac voce **B** dicimus, implese diabolus astruimus, quod proposuit, dicens: Tange os eius et carnem, si non in faciem benedixerit tibi. Graus itaque quæstio oritur. Si etenim non peccauit in eo quod dicit: [Saltem nunc intelligite, quia Deus non æquo iudicio afflixerit me:] Deum, quod dici nefas est, iniuste egisse aliquid consentimus. Si vero peccauit, diabolus de illo, quod promisit, exhibuit. Astruendum est igitur, quia et Deus recte circa beatum Iob egerit: et tamen beatus Iob ex eo, quod dicit se non iusto Dei iudicio afflictum, mentitus non sit: et antiquus hostis in eo, quod de beati viti promiserat culpa, mentitus sit. Nonnumquam namque ideo praua creduntur verba bonorum, quia interiori sua intelligentia minime pensantur. Beatus enim Iob vitam suam attenderat, et ea, quæ patiebatur, flagella pensabat, et videbat æquum non esse, vt ad talem vitam talia flagella reciperet. Et cum dicit non æquo se iudicio afflictum, **C** hoc libera voce locutus est, quod in secreto suo Dominus de illo aduersario eius dixerat: Communisti me aduersus eum, vt affligerem eum frustra. Quod enim dicit Deus, quia frustra beatum Iob afflixerit, hoc rursum beatus Iob asserit, quia non æquo iudicio a Domino sit afflictus. In quo itaque peccauit, qui a sententia auctoris sui in nullo discrepauit? Sed fortasse aliquis dicat, id nos de nobis bonum dicere, quod de nobis in occulto iudex dixerit, sine peccato esse non posse. Nam quem iustus iudex laudat, esse hunc iure laudabilem non dubitatur. At vero si se ipse laudauerit, iam eius iustitia laude digna esse non creditur. Quod videlicet recte dicitur si quod iudex iustus per æquam sententiam perhibet, hoc de se is, de quo agitur, præsumat post dicere per elaram mentem. Nam ipse quoque in humili cogitatione permanens, exigente causa vel dolore, bona de se veraciter dixerit, intantum a iustitia non recessit, inquantum a veritate nullo modo discrepauit. Vnde Paulus quoque apostolus multa de se fortia pro discipulorum suorum ædificatione narrauit: sed hæc narrando minime deliquit: quia a veritatis tramite: et attestazione certa et corde humili non recessit. Iustitiam itaque beatus Iob vitam suam sentiens, dicat non se esse iusto iudicio afflictum. Nec peccat in hac voce, in qua non discrepat ab auctore: quia is, quæ Deus frustra percussit, ipse quoque semetipsum asserit, non iusto iudicio afflictum. Sed rursus alia, quæstio oritur, quam iam in huius operis memini exordio solutam, cum omnipotens Deus frustra nil faciat, cur beatum Iob frustra se afflixisse restetur? Iustus enim Conditor noster tot verberibus in beatum Iob, non vitia illius curauit extingui, sed merita augere. Æquum ergo fuit, quod fecit per augmentum boni meriti: non tamen videbatur æquum, quod causas credebatur punire peccati. Beatus autem Iob peccata sua illius flagellis deleri credidit, non merita augeri: et idcirco non æquum iudicium vocat, quia vitam suam cum flagellis examinat. Ergo si vita et flagella pensantur, non æquum fuit, quod beatus Iob, sicut dixi, per iram districtiōis sibi fieri credit. Si vero misericordia iudicis attenditur, quia per poenam iusti viri vite eius merita cumulantur, æquum vel potius misericors iudicium fuit. Igitur et vera Iob dixit, dum vitam cum flagello pensauit: et Deus non iniusto iudicio Iob afflixit: quia merita ex flagello cumulauit: et diabolus quod promiserat, non impleuit: quia beatus Iob inter verba, quæ durum sonant, a vera sententia et mente humili non recessit. Sed hæc afflicti verba minus fortasse intelligimus, nisi sententiā iudicis cognoscamus. Qui cum inter vtræque partes sententiā daret, dicit amicis Iob: Non estis locuti corā me rectum, sicut seruus meus Iob. Quis ergo stulta mente beatū Iob in locutione sua peccasse fateatur, dum ipsa voce iudicis recte locutus asseritur? Quam quidē vocem si ad personā

17.

sanctæ Ecclesiæ referamus, infirmis eius membris non incongrue aptamus, quæ perfectionis eius tempore, dū et merita illius et flagella considerant, quia iniustus florere conspiciunt, et iustus interire; hoc iustum esse nullatenus suspicantur. Bene autem beati viri voce subditur: [Et flagellis suis me cinxerit.] Aliud quippe est flagellis percuti, aliud cingi. Flagellis namque percutimur, cum consolationem et in doloribus ex rebus alijs habemus. Nam cum tanta nos afflictio deprimat, ut ex nullius rei consolatione respirare animus possit, non iam flagellis solummodo ferimur, sed etiā cingimur: quia tribulationum verberare ex omni parte circumdamur. Cinctus enim flagellis Paulus fuerat, cum dicebat: Foris pugnx, intus timores. Cinctus flagellis fuerat, cum dicebat: Periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in ciuitate, periculis in solitudine, et cetera. quæ ita enumerat, ut nusquam se habuisse requiem ostendat. Sancta vero Ecclesia cum tribulationum suarum flagellis cingitur, in ea infirmi quique in pusillanimitatis casu rediguntur: ita ut se etiam desperatos existimant, quo exaudiri se tardius vident. Recte adhuc etiam ex eorum typo sancti viri voce subiungitur: [Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet: vociferabor, et non est qui iudicet.] Omnipotens Deus quid nobis profuturum esse valeat sciens, dissimulat exaudire dolentium vocem, ut augeat utilitatem, ut purgetur vita per poenam, et quieris tranquillitas, quæ hic inueniri non valet, alibi quaeratur. Sed hanc dispensationis gratiam nonnulli etiam fidelium ignorant. Ex quorum etiam persona nunc dicitur: [Ecce clamabo vim patiens, et nemo exaudiet: vociferabor, et non est qui iudicet.] Non est enim qui iudicet, dicitur, quando iudicare dissimulat ipse, qui est, quia causam nostram contra aduersarium, præter cum, qui iudicet non est. Nec tamen hoc sine iudicio est, quod iudicium differtur: quia cum hæc beatus Iob diceret, et sancti viri merita, et aduersarii poena crescebat. Hoc ipsum ergo iudicium differre iudicis est. Sed aliud est, quod iuste intrinsecus disponit Deus, aliud, quod foris flagellis attritus expetit animus. Vnde adhuc de ipsa verberum depressione subiungitur.

Quod electi nonnumquam ignorantia vel infirmitate peccant, sed ad amissam iustitiam per penitentiam redeunt. Caput XV.

Semitam meam circumsepsit, et transire non possum, et in calle meo tenebras posuit.] Circumseptam verberibus semitam suam vidit, cum transire ad securitatem cupiens, euadere flagella non potuit. Et quia se percuti aspexit, nec tamen percussione dignam vitam in semetipso reperit, quasi in calle cordis, ignorantie suæ tenebras inuenit: qui cur ita flagellaretur penetrare non potuit. Quod ad infirmamque membra sanctæ Ecclesiæ non incongrue refertur, quando per hoc, quod prauè se egisse meminerunt, a bono quoque opere retardantur, et ex infirmitate propria timidi, bona contra hæc fortia aggredi non præsumunt. Timent enim magna bona incipere, qui se in suis actibus infirmos esse meminerunt. Et cum plerumque etiam bonum, quod elegant nesciunt, quasi in calle suo positas tenebras perhorrescunt. Nam sæpe ita de suo opere sit animus incertus: ut ignoret omnino quid virtus, quid culpa sit. In calle ergo suo tenebras inuenit, qui in his, quæ agere appetit, quid eligere debeat, nescit. Quia igitur sæpe infirmitate, nonnumquam vero ignorantia peccatur, ex infirmantibus membris dicitur: [Semitam meam circumsepsit, et transire non possum.] Ex eis vero, qui ad ipsum opus bonum, quod elegant caligant, subditur: [Et in calle meo tenebras posuit.] Ex poena etenim culpæ est, videre bonum, quod agere debeat, et tamen implere non posse. et rursus, ex grauiori poena culpæ est, quod agere debeat, nec videre. Vnde et contra hæc vtraque Psalmistæ voce dicitur: Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Contra ignorantie enim tenebras illuminatio, contra infirmitatem vero salus est Dominus: quando et ostendit quid debeat ad agendum appeti: et vires præbet, ut quod ostenderit, possit impleri. Sequitur:

Quod corona a capite abstrahitur, cum a propositis bona spiritualia negliguntur. Caput XVI.

Spoliauit me gloria mea, et abstulit coronam de capite meo.] Quod cuncta hæc beati viri in afflictione positi personæ conueniant, dubiū non est. Sed quia historie verba parent, iuxta litteram expositione non indigent. Oportet ergo ut per sensus debeant mysticos

1. Corint. 7. b.
2. Corint. 11. f.

Psalm. 26.

- A** mysticos inuestigari. Ait namque: [Spoliavit me gloria mea.] Gloria quippe vniuscuiusque iustitia est. Sicut vero vestimentum tegit a frigore, ita iustitia munit a morte. Vnde non immerito iustitia vestimento comparatur, cum per Prophetam dicitur: Sacerdotes tui induantur iustitia. Quia vero afflictionis suæ tempore hoc iustitiæ vestimentum, quod apud Deum protegit, sancta Ecclesia in membris suis infirmantibus amittit, dicatur recte: [Spoliavit me gloria mea:] id est iustitia ab infirmis ablata est, quæ ab eis auferri non posset, si medullitus inhæsisset. Sed idcirco tolli potuit, quia more vestimenti exterius adhæsit. Quia in re querendum est, quomodo sanctæ Ecclesiæ membra dici valeant, qui potuerunt iustitiam perdere, quam tenere videbantur. Sed sciendum est, quod plerumque a membris eius infirmantibus iustitia ad tempus amittitur: sed cum per cognitionem culpæ postmodum ad poenitentiam redeunt, sese ad eandem iustitiam, quam perdididerant, fortius quàm credebatur alstrigunt. Vbi adhuc subditur: [Et abstulit coronam de capite meo.] Sicut caput corporis prima pars est, ita principale interioris hominis mens est. Corona vero victoriæ præmium est, quod desuper ponitur: vt qui certauerat, remuneretur. Quia ergo multi aduersitatibus pressi, minime in certamine perdurant, in eis sancta Ecclesia quasi coronam de capite amittit. Corona quippe in capite, est superna remuneratio in mente. Et sunt plerique, qui dum aduersitatibus affliguntur, superna præmia cogitare negligunt, et ad perfectionem victoriæ peruenire non possunt. In his itaque corona de capite auferitur: quia supernum et spiritale præmium de mentis cogitatione tollitur, vt exteriora iam tranquilla appetant: et æterna præmia, quæ cogitare consueuerant, non requirant. Vel certe caput fidelium non immerito sacerdotes accipimus, qui pars membrorum Domini prima sunt. Vnde et per Prophetam, caput et cauda exterminari dicitur: vbi videlicet et capitis nomine sacerdotes, et caudæ appellacione prophetæ reprobi designantur. Corona ergo de capite auferitur, cum supernæ remunerationis præmia etiam ipsi deserunt, qui in hoc Ecclesiæ corpore præsele videbantur. Et plerumque ducibus cadentibus, latius succumbit exercitus, qui sequebatur. Vnde mox post damna maiorum, de multimoda labefactione Ecclesiæ subsequetur adiunxit: [Destruxit me vndique, et perco: et quasi auulsæ arbori abstulit spem meam.] Quasi vndique enim Ecclesia destruitur, atque in infirmis membris deperit, quando ipsa, quæ videbantur fortia, corruunt: quando corona de capite abstrahitur, id est, quando æterna præmia etiam a præpositis negliguntur. Bene autem de infirmis cadentibus subditur: [Et quasi auulsæ arbori abstulit spem meam.]
- D** Arbor quippe vento impellitur, vt cadat. Et quem minæ terrent, vt ad iniustitiam corruat, quid aliud quàm arbor statum venti pertulit, et statum suæ rectitudinis amisit? Quasi enim ex vento spem perdidit, qui prauorum minis ac persuasionibus deuiatus, æterna, quæ sperabat, præmia reliquit. Et quia plerumque contingit, vt poenas quis metuens iustitiam deserat: sit, iudicante Deo, vt etiam iustitiam deserens, poenas, quas timuit, non euadat: et qui menris interitum minime timuit, etiam carnis mala toleret, quæ timebat. Vnde adhuc subditur:

Quod qui percussione flagelli superatur, non quasi filius, sed quasi hostis feritur.

Caput

X V 11.

- I** Ratus est contra me furor eius, et sic me habuit quasi hostem suum. [Prædica- 1. Corin. 10. 6]
tore quippe egregio attestante, didicimus: quia fidelis est Deus, qui non patietur nos tentari supra id, quod possumus ferre: sed faciet cum tentatione prouentum, vt possumus sustinere. Per Prophetam quoque Dominus dicit: Plaga inimici percussit te, castigatione crudeli. Qui ergo ita percutitur, vt vires illius a percussione superentur, non hanc Dominus iam quasi filium per disciplinam, sed quasi hostem per iram ferit. Cum ergo virtutem nostræ patientiæ flagella transeunt, valde metuendum est, ne peccatis nostris exigentibus, non iam quasi filij a patre, sed quasi hostes a Domino feriamur. Et quia sit plerumque, vt etiam maligni spiritus afflictorum cordibus multa suadeant, atque inrer flagella quæ exterius feriunt, cogitationes noxias in mentibus fundant, post furorem Domini recte subiungitur:

Quòd diaboli, latrones Dei dicuntur: ideo latrones, quia femper nocendi voluntatem habent: ideo Dei, quia etiam in hoc, quòd male volunt, diuina feruunt voluntati, quia per eorum minifterium iufte homines vel puniunt vel damnant.

Caput XV I I I.

SImul venerunt latrones eius, et fecerunt fibi viam per me.] Latrones namque eius, maligni funt fpiritus, qui exquirendis hominum mortibus occupantur. Qui viam fibi in afflictorum cordibus faciunt, quando inter aduerfa, quæ exterius tolerantur, cogitationes quoque prauas immittere non defiftunt. De quibus adhuc dicitur: Et obfederunt in gyro tabernaculum meum, in gyro enim tabernaculum obfident, quando ex omni latere fuis tentationibus mentem cingunt. Quam modo lugere de temporalibus, modo deſperare de æternis, modo in impatientiam ruere, atque in Deum blaſphemiæ verba iaculari, peſſima ſuggeſtione perſuadent. Quæ tamen verba, vt iam prædiximus, beato Iob etiam iuxta hiftoriam congruunt: qui dum mala, quæ pertulit, ante oculos congeſſit non quaſi corrigendum filium, ſed quaſi hoſtem percullum ſeſſe iudicauit. Per quem ſibi etiam latrones eius viam fecerunt: quia maligni contra eum ſpiritus licentiam percuſſionis acceperunt. Cuius in gyro tabernaculum obfederunt: quia ſublatis rebus et filiis, etiam corpus eius omne vulneribus attriuerunt. Sed mirum valde eſt, cum latrones diceret: cur addidit, eius, vt videlicet eoſdem latrones Dei eſſe monſtraret. Qua in re, ſi voluntas ac poteſtas malignorum ſpirituum diſcernatur, cur latrones Dei dicantur, aperitur. Maligni quippe ſpiritus, ad nocendum nos incefſabiliter anhelant, ſed cum prauam voluntatem ex ſemetiſſis habeant, poteſtatem tamen nocendi non habent, niſi eos voluntas ſumma permittat. Et cum ipſi quidem iniuſte nos lædere appetunt, quemlibet tamen lædere, non niſi iuſte a Domino permittuntur. Quia ergo in eis voluntas iniuſta eſt, et poteſtas iuſta: et latrones dicuntur, et Dei, vt ex ipſis ſit, quòd inferre mala iniuſte deſiderant, et ex Deo, quòd deſiderata iuſte conſummant. Sed quia vt ſæpe iam diximus, ſanctus vir poſitus in dolore pœnarum, modo ſuis, modo Eccleſiæ, modo Redemptoris noſtri vocibus vtitur: plerumque ſic ſua narrat, vt tamen per typum ea, quæ ſunt ſanctæ Eccleſiæ ac Redemptoris noſtri, proferat: poſtpoſita pauliſper cura hiftoriæ, in his, quæ ſubiungit, qualiter Redemptoris noſtri vocibus congrua, demonſtremus. Sequitur:

Allegorice ad Chriſtum et ſynagogam referuntur ſequentia.

Cap. XIX.

Ratres meos longe fecit a me, et noti mei quaſi alieni receſſerunt a me. Dereliquerunt me propinqui mei: et qui me nouerant, obliſi ſunt mei.] Hoc melius oſtendimus, ſi Ioannis ad medium teſtimonium proferimus, qui ait: In propria venit, et ſui cum non receperunt. Ab eo quippe fratres longe facti ſunt, et noti receſſerunt: quem tenentes legem, prophetare Hebræi nouerant, et præſentem minime recognoſcebant. Vnde recte dicitur: [Dereliquerunt me propinqui mei, et qui me nouerant, obliſi ſunt mei.] Iudæi etenim propinqui per carnem, noti per legis inſtructionem, quaſi obliſi ſunt, quem prophetauerant, dum eum et incarnandum verbis legis canerent, et incarnatum verbis perfidiæ negarent. Sequitur: [Inquilini domus meæ et ancillæ ſicut alienum habuerunt me.] Inquilini domus Dei fuerunt ſacerdotes, quorum origo in Dei ſeruitio deputata iam per officium in conditione tenebatur. Ancillæ autem non immerito intelliguntur leuitarum animæ ad ſecræta tabernaculi, quaſi ad interiora cubiculi familiaris ſeruientes. Dicit ergo de ſacerdotibus ſedula cura ſeruientibus, dicat de leuitis ad interiora domus Dei obſequentibus: Inquilini domus meæ et ancillæ ſicut alienum habuerunt me: quia incarnatum Dominum, quem dudum per legis verba prædixerant, cognoscere ac venerari noluerunt. Qui adhuc apertius, quòd ab eorum peruerſa voluntate non ſit cognitus, manifeſtat, cum ſubdit: [Et quaſi peregrinus fui in oculis eorum.] Redemptor etenim noſter dum a ſynagoga cognitus non eſt, in domo ſua quaſi peregrinus exiit. Quòd aperte propheta teſtatur, dicens: Quare ſicut colonus futurus es in terra, et quali viator declinans ad manendum? Quia enim vt Dominus auditus non eſt, non poſſeſſor agri, ſed colonus eſt creditus. Qui quaſi viator ad

Ioan. 1. b

Hier. 14. b

A tor ad manendum tantummodo declinavit: quia paucos ex Iudæa abstulit, et ad vocationem gentium pergens, iter coeptum peregit: Peregrinus ergo in eorum oculis fuit: quia dum sola, quæ videre poterant, cogitabant, non valebant intelligere in Domino, quod videre non poterant. Dum enim despiciunt carnem visibilem, non perueniunt ad inuisibilem maiestatem. Dicatur igitur recte: Et quasi peregrinus fui in oculis eorum. De quo adhuc populo apte subiungitur: [Seruum meum vocavi, et non respondit.] Quid enim Iudæicus populus nisi seruus fuit, qui non amore filij obsequabatur Domino, sed timore seruili? Quo contra nobis per Paulum dicitur: Non accepistis spiritum seruitutis iterum in timore, sed spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, abba pater. Hunc igitur seruum vocauit Dominus, quia collatis muneribus, quasi emissis eum vocibus ad se ducere studuit. Sed non respondit, quia digna opera donis eius reddere contempsit. Vocat enim nos Deus, cum muneribus præuenit: respondemus vero vocationi eius, cum digne iuxta precepta munera deseruiamus. Quia ergo tot muneribus Iudaicum populum præuenit, dicat: [Seruum meum vocavi.] Sed quia etiam post tot munera eum contempsit, subiungat: [Et non respondit.] Sequitur:

Quod multisarie olim Deus locutus est patribus in prophetis, nouissime ore proprio locutus est.

Caput XX.

O Re proprio deprecabar illum.] Ac si apertius diceret: Ego ille, qui ante incarnationem meam tot ei præcepta facienda per prophetarum ora mandaueram, incarnatus ad eum veniens, ore eum proprio deprecabar. Vnde et Matthæus, cum præcepta ab eo dari in monte describeret, ait: Aperiens os suum, dixit. Ac si patenter dicat: Tunc os suum aperuit, qui prius aperuerat ora prophetarum. Hinc est etiam quod de illo ab sponsa præsentiam eius desiderante dicitur: Osculetur me osculo oris sui. Sancta quippe Ecclesia quot præcepta ex eius prædicatione cognouit, quasi tot oris eius oscula accepit. Bene autem dicitur, [Deprecabar:] quia in carne monstratus dum mandata vitæ humiliter dixit, quasi superbientem seruum, ut viueret, rogauit. Vbi et apte subditur:

Quod halitus Christi odor sit carnis eius.

Caput XXI.

Halitum meum exhorruit vxor mea.] Quid vxor Domini nisi synagoga accipitur, in legis fœdere, carnali ei intelligentia subiecta? Halitus, vero ex carne est. Sed infidelis populus carnem Domini carnaliter intellexit, quia purum hunc hominem credidit. Halitum ergo eius vxor exhorruit: quia synagoga eum, quem videbat hominem, Deum credere expauit. Cumque ab eius ore verba corporaliter audiret, in eo intelligere diuinitatis arcana recusauit, et Creatorem non esse credidit, quem creaturam vidit. Carnis ergo halitum carnalis vxor exhorruit, quæ carnalibus sensibus dedira, incarnationis eius mysterium non agnouit. Sequitur:

Quo modo Deus, cum spiritus sit, membra corporalia habere dicatur.

Caput XXII.

Et orabam filios vteri mei.] In Deo, qui corporis forma non circumferibitur, membra corporis, id est, manus, oculus, vterus ita nominantur, ut ex membris vtrumque vocabulis, effectus eius potentie designetur. Oculos quippe habere dicitur: quia cuncta videt: manus habere describitur, quia cuncta operatur: in vtero autem proles concipitur, quæ in hac vita profertur. Quid ergo vtrumque Dei, nisi eius consilium debemus accipere, in quo ante sæcula per prædestinationem concepti sumus, ita ut creati per sæcula producatur? Deus ergo, qui manet ante sæcula, veri sui filios orauit: quia eos, quos potenter per diuinitatem condidit, incarnatus veniens humiliter rogauit. Sed quia in ipsa carne, quæ apparuit, ab eorum æstimatione despectus est, subiungitur: [Stulti quoque despiciebant me.] Sapientibus a veritatis fœderibus, recte de stultis quoque additur: quia dum Dominum Pharisei ac Legisperiti despicerent, eorum incredulitatem etiam populi turba secuta est: quæ in eo quoddam hominem vidit, Redemptoris mundi prædicamenta desepit. Nam sæpe stultorum nomine hi, qui sunt in plebe pauperes, designantur. Vnde et per Hieremiam dicitur: Dixi, forsitan pauperes sunt et stulti, ignorantes viam Domini, et iudicium

Dei fui. Reliſtis autem mundi ſapientibus atque diuitibus, Redemptor noſter quæ-
re pauperes, et ſtultos venerat. Vnde nunc quaſi in augmentum doloris dicitur: [Stul-
ti quoque deſpicebant me.] Ac ſi aperte diceretur: Ipſi etiam me deſpexerunt, pro
quibus ſanandis ſtultitiam prædicationis aſſumpſi. Scriptum quippe eſt: Quia in Dei
ſapientia non cognouit mundus per ſapientiam Deum, placuit Deo per ſtultitiam
prædicationis ſaluos facere credentes. Verbum quippe Dei ſapientia eſt: ſed ſtulti-
tia huius ſapientiz dicta eſt caro verbi: vt quia carnales quique per carnis ſuz pruden-
tiam pertingere non valebant ad ſapientiam Dei, per ſtultitiam prædicationis, id eſt,
per incarnationem verbi ſanarentur. At ergo: [Stulti quoque deſpicebant me.]
Ac ſi aperte diceretur: Et ab ipſis deſpectus ſum, pro quibus ſtultus æſtimari veritus
non ſum. Et quia Iudæorum plebs cum miracula noſtri Redemptoris cerneret, hunc
ex ſignis honorabat, dicens: Hic eſt Chriſtus: cum vero humanitatis eius infirma
conſpiceret, cum Creatorem credere dedignabatur, dicens: Non, ſed ſeducit turbas:
recte ſubiungitur: [Et cum ab eis reſceſſiſſem, detrahebant mihi.] Quasi accede-
bat quippe ad corda populorum Dominus, cum eis miracula demonſtraret: et quaſi
recede-
bat, cum nulla ſigna oſtenderet. Sed recedenti Domino detrahebant, cum a
miraculis quieſcentibus præbere fidem nolebant. Sed quid mirum cum perpeti iſta a ple-
bibus, cum ipſi quoque, qui legis doctores eſſe videbantur, qui cum verbis prophe-
ticis incarnandum eſſe perhibebant, et incarnatum viderunt, et ab eo tamen perfidiz
interruptione diuiſi ſunt? De quibus ſubditur: [Abominari ſunt me quondam conſi-
liarij mei: et quem maxime diligebam, auerſatus eſt me.] Cunctis liquet, quia Deus
conſiliarijs non eget, qui ipſis quoque conſiliarijs hominum ſapientiz conſilium præ-
bet. De quo etiam ſcriptum eſt: Quis cognouit ſenſum Domini, aut quis eius con-
ſiliarius fuit? Sed quemadmodum cum panis vel veſtimentum egenti tribuitur, hoc
ſe Dominus accepiſſe teſtatur: ita cum neſcienti cuiuslibet rectum conſilium datur, hoc
ipſe accepit, cuius ille membrum eſt, qui eruditur. Omnes etenim fideles membra
noſtri Redemptoris ſumus: et ſicut ipſe in nobis per miſericordiam largitatis paſci-
tur, ita ipſe in nobis per doctrinæ conſilium iuuatur. Scribæ itaque et legis doctores,
qui erudire populos ad vitam conſueuerant, quid aliud quam futuri Redemptoris
conſiliarij fuerunt? Qui tamen dum incarnatum Dominum conſpicerent, conſilijs
ſuis multos ab eius fide diuiſerunt, quamuis prius ad credendum incarnationis eius
myſterium per prophetarum verba multos docuiſſe viderentur. Et quia ille apud
Deum magis in amore eſt, qui ad eius amorem plurimos trahit: adhuc de eodem le-
gis doctorum atque Phariſæorum ordine ſubditur: [Et quem maxime diligebam,
auerſatus eſt me.] Ipſe enim, ordo ſuadente perfidia, a fide veritatis auerſus eſt, qui
prius in labore prædicationis ſeruans, maxime diligebatur: quem non ſolum ad non
credendum, ſed vſque ad perſequendum quoque Dominum populorum turba ſecuta
eſt, et vſque ad paſſionem illius ſæuitiz facibus accenſa. In qua videlicet paſſione di-
ſcipulorum corda turbata ſunt. Vnde et nunc ſubditur:

*Quod allegorice paſſionis tempore, adhærente Chriſto ſexu firmiori, ſugerunt Apo-
ſtoli: et dubitantibus de reſurrectione diſcipulis, tantum in eis ſupererat
labia ſermonis. Caput XXXIII.*

Pelli meæ, conſumptis carnibus, adhæſit os meum.] In oſſe fortitudo, in carnibus
vero infirmitas corporalis designatur. Quia igitur Chriſtus et Eccleſia vna perſo-
na eſt: quid per os, niſi ipſe Dominus designatur? Quid per carnem, niſi diſcipuli,
qui paſſionis eius tempore infirma ſapuerunt? Per pellem vero, quæ exterior carne
manet in corpore, quid niſi illæ ſanctæ feminæ figurantur, quæ ad præparanda ſub-
ſidia corporis, exterioribus Domino miniſterijs ſeruiebant? Nam cum huius diſcipuli
quamuis necdum firmi veritatis fidem populis prædicarent, oſſi ſuo inherebant car-
nes. Et cum ſanctæ mulieres ea, quæ neceſſaria erant, exteriora præpararent, quæ
pellis exterioris manebat in corpore. Sed cum ad crucis horam ventum eſt, eius diſci-
pulos grauiter perſecutione Iudæorum timor inuaſit: fugerunt ſinguli, mulieres
adhæſerunt. Quasi ergo conſumpta carne, os Domini pelli ſuz adhæſit: quia for-
titudo eius, paſſionis tempore fugientibus diſcipulis, iuxta ſe mulieres inuenit. Secretum
equidem

- A** equidem aliquandiu Petrus, sed tamen post territus negauit. Stetit etiam Ioannes, cui ipso crucis tempore dictum est: Ecce mater tua. Sed perseuerare minime potuit: quia de ipso quoque scriptum est, quod adolescens quidam sequebatur illum amicus sindone super nudo, et tenuerunt eum: at ille reiecta sindone, nudus profugit ab eis. Qui etsi post, ut verba Redemptoris sui audiret, ad horam crucis rediit, prius tamen territus fugit. Mulieres autem non solum non timuisse, neque fugisse, sed etiam vsque ad sepulchrum stetit memorantur. Dicat ergo: [Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum.] Hoc est, hi, qui meæ fortitudini propinquius inhaerere debuerant, passionis meæ tempore timore consumpti sunt: et eas, quas ad exteriora ministeria posui, in passione mea sine formidine inhaerere mihi fideliter inueni. Vbi et aperte subintelligitur, quod hæc verba per mysterium dicantur, dum sequitur: [Et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos.] Quid enim circa dentes aliud quam labia habemus, etiam si nulla flagella patiamur? Sed quid per labia, nisi locutio, quid per dentes, nisi sancti Apostoli designantur? Qui in hoc Ecclesie corpore idcirco sunt positi, ut vitam carnalium correctione mordeant, eamque a suæ pertinaciæ duritia confringant. Vnde et eidem primo Apostolorum quasi denti in eius corpore posito dicitur: Macula, et manduca. Sed quia passionis eius tempore, isti dentes præ timore mortis amiserunt morsum correctionis, amiserunt fiduciam roboris, amiserunt efficaciam omnimodæ operationis: ita ut duo ex illis ambulantes, post eius mortem ac resurrectionem in via loquerentur et dicerent: Nos sperabamus, quia ipse esset redempturus Israel: recte nunc dicitur: [Et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos.] Confabulabantur adhuc de illo, sed iam in illum minime credebant. Tantummodo ergo labia circa dentes eius remanserant: quia virtutem bonæ operationis amiserant, et sola de illo confabulationis verba retinebant. Perdidērunt morsum correctionis, et habebant motum locutionis. Labia itaque tantummodo circa dentes relicta sunt, quia adhuc quidem confabulari nouerant: sed prædicare iam eum, aut mordere infidelium vitia formidabant. Peractis itaque his, quæ in voce capitis dixit, ut si moderari eorum prauitas placide valeat, plus de precari eligant quam irasci. Vnde recte nunc dicitur: [Misere mini mei, misere mini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me.] Hoc habere solet proprium mens piorum, quod cum iniusta ab aduersariis patitur, non tam ad iram, quam ad preces mouetur: ut si moderari eorum prauitas placide valeat, plus de precari eligant quam irasci. Vnde recte nunc dicitur: [Misere mini mei, misere mini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me.] Ecce eos, a quibus se per contumelias affligi considerat, amicos vocat: quia bonis mentibus etiam ipsa sunt prospera, quæ videntur aduersa. Nam peruersi quique bonorum dulcedine aut conuertuntur, ut redeant: et eo ipso amici sunt, quo boni sunt: aut in malitia perseuerant: et in hoc quoque etiam nolentes amici sunt: quia si qua bonorum delicta sunt, ea suis persecutionibus etiam nescientes purgant. Notandum quoque, quod eis, quæ secreto apud Deum gesta sunt, beati viri in publico verba concordant. A satan quippe percussus fuerat: nec tamen percussionem suam satanæ tribuit, sed tactum se manu Domini appellat, sicut ipse quoque satan dixerat: Mitte manum tuam, et tange os eius et carnem, si non in faciem benedixerit tibi. Sciebat quippe vir sanctus, quia et per hoc ipsum quod peruersa voluntate contra se satan egerat, potestatem non a semetipso, sed a Domino habebat. Sequitur:

Quod superbi rectores ita infirmos affligant, quasi ipsi de infirmitate nihil habeant, et quod diuina manu afflictio non tam increpatio, quam consolatio debeat.

E

Capitulum XXXIII.

25.

Psal. 100.

Quare persequimini me sicut Deus, et carnibus meis saturamini? Non abhorret locutione pietatis, quod a Deo se perhibet persequi. Est namque persecutor bonus, sicut de semetipso ore prophetico Dominus dicit: Detrahentem occulte aduersus proximum suum, hunc persequabar. Cum vero sanctus quisque flagellari permittitur, scit quod persecutionem contra commissa vitia ex interna dispensatione patiatur. Crudeles autem persecutorum mentes cum potestatem ferendi appetunt, contra bonorum vitam non studio purgationis, sed liuoris facibus accenduntur. Et quidem hoc faciunt, quod Deus omnipotens fieri permittit. Sed dum vna causa cum Deo, etiam per eos agitur: non tamen voluntas vna in eadem causa seruatur: quia cum omnipotens Deus amando purgationem exhibet, iniustorum prauitas seruando malitiam exercet.

Quod

Quod ergo dicitur : [Quare persequimini me sicut Deus ?] ad exteriorem hoc percussione[m] retulit non ad intimam intentione[m] : quia etsi hoc agnoscitur exterius, quod Deus agi disposuit, non tamen hoc, quod Deus, in sua actione appetunt, ut boni ex afflictione purgentur. Quod intelligi et aliter potest. Tanto enim omnipotens Deus iustius aliena vitia percutit, quanto in semetipso nihil habet vitiorum. Homines vero cum per disciplinam alios seruiunt, sic alienam infirmitatem debent percutere, ut etiam ad suam nouerint oculos reuocare : ut ex semetipsis considerent, quantum alijs feriendo parcant, cum se quoque ipsos dignos percussione[m] non ignorent. Itaque nunc dicitur : [Quare persequimini me sicut Deus ?] Ac si aperte diceretur : Ita me ex infirmitatibus meis affligitis, ac si ipsi more Dei de infirmitate nihil habeatis. Unde considerandum est, quod si qui fortasse sint, qui asperitate correptionis indigeant : tunc eis dura correptio a nobis ad mouenda est, cum Dei manus cessat a verberare. Cum vero superna flagella insunt, non a nobis iam correptio, sed consolatio debetur : ne dum in dolore increpationem iungimus, percussione[m] percussioni sociemus. Bene autem subditur : [Et carnibus meis saturamini ?] Quorum mens proximorum poenas esurit, saturari proculdubio alienis carnibus quaerit. Sciendum quoque est, quia hi etiam, qui alienae vitae detractio[n]e pascuntur, alienis proculdubio carnibus saturantur. Unde per Salomonem dicitur : Noli esse in conuiujs potatorum, neque comedas cum eis, qui carnes ad vescendum confectur. Carnes quippe ad vescendum conferte, est in colloccatione derogationis vicissim proximorum vitia dicere. De quorum illic poena mox subditur : Quia vacantes potibus, et dantes symbolum consumuntur, et vestietur pannis dormitatio. Potibus vacant, qui de opprobrio alienae vitae se decubant. Symbolum vero dare, est, sicut vnusquisque solet pro parte sua cibos ad vescendum, ita in confabulatione detractio[n]is verba conferre. Sed vacantes potibus, et dantes symbolum consumuntur : quia sicut scriptum est : Omnis detractor eradicabitur. Vestietur autem pannis dormitatio : quia despectum et inopem a cunctis bonis operibus mors sua inuenit, quem hic ad alienae vitae exquirenda crimina detractio[n]is suae languor occupauit. Sed tot dura, quae beatus Iob sustinet, dignum non est vt per silentium transeant, eaq. a notitia hominum ignorantiae obscuritas tegat. Tanti quippe edificari ad seruandam patientiam valent, quanti implente se superna gratia eius patientiae facta cognouerint. Unde et idem beatus Iob in exemplum vult pertrahi flagella, quae sentit, qui statim subiungit dicens :

Quid per plumbi laminam, Iudeorum corda accipiantur, in quibus lex scripta diuinitus cito deleri potuit. Per silicem vero gentiles, in quibus lex magno labore sculpta persequerat.
Capit. XXXV.

Vis mihi tribuat, ut scribantur sermones mei ? Quis mihi det ut exarentur in libro stylo ferreo, et plumbi lamina, vel celte sculptantur in silice ? Cuncta, quae beatus Iob pertulit, quia forti patrum sententia edoctus grauis ille Iudeorum populus agnouit, stylo ferreo et plumbi lamina scripta sunt. Quia vero haec etiam dura gentiliu[m] corda cognouerunt, quid ea in silice sculpta videmus ? Et notandum, quia in plumbo quod scribitur, ipsa metalli mollitie citius deletur : in silice vero tardius quidem valent litterae imprimi, sed difficilius deleri. Non ergo immerito per plumbi laminam Iudaeae exprimitur, quae praecipia Dei et sine labore percepit, et cum celestitate perdidit. Recte per silicem gentilitas figuratur, quae verba sacri eloquij vix custodienda suscipere potuit : sed tamen fortiter suscepta seruaui. Per stylum vero ferreum, quid aliud quam fortis Dei sententia designatur ? Unde per Prophetam dicitur : Peccatum Iudaeae scriptum est stylo ferreo in vngue adamantino. In vngue finis est corporis. Ita vero lapis durus est adamas, ut ferro non valeat secari, per stylum vero ferreum fortis sententia : per vnguem vero adamantinum finis signatur aeternus. Peccatum itaque Iudaeae stylo ferreo in vngue adamantino scriptum dicitur : quia culpa Iudeorum per fortem Dei sententiam in fine seruatur infinito. Recte quoque per plumbi laminam eos accipimus, quos auaritia pondus grauat, quibus per inerepantem Prophetam dicitur : Filij hominum vsquequo graui corde ? Per plumbum namque, cuius natura grauis est ponderis, peccatum auaritia specialiter designatur : quod

Prover. 23. 6

Prover. 23. 6

26.

Hier. 17. 4

Psalm. 4.

A quod mentem, quam infecerit, ita grauem reddit, vt ad petenda sublimia at-
tollī nequaquam possit.

*Quid sit quod in Zacharia scriptum est de talento plumbi et massa plumbea missa in os
amphora, super quam sedebat impietas, et de duabus mulieribus alas
habentibus.*

Caput XXVI.

Hinc enim in Zacharia scriptum est: Leua oculos tuos, et vide. Quid est hoc, quod
egreditur? et dixi: Quid nam est? Et ait: Hæc est amphora egrediens, et dixit:
Hæc est oculus eorum in vniuersa terra. Et ecce talentum plumbi portabatur, et ecce
mulier vna sedens in medio amphoræ, et dixit: Hæc est impietas. Et proiecit eam in
medio amphoræ, et misit massam plumbeam in os eius. Quid de hac visione amphoræ
et mulieris, et plumbi, vt latius quid cognouisset, ostenderet, adhuc secutus adiunxit:
Et leuaui oculos meos, et vidi: et ecce duæ mulieres egredientes, et spiritus in alis ear-
um, et habebant alas quasi alas milui, et leuaerunt amphoram inter terram et cælum.
Et dixi ad angelum qui loquebatur in me: Quo istæ deferunt amphoram? Et dixit
ad me: Vt ædificetur ei domus in terra Sennaar. Quod Propheta testimonium inuili-
ter pro documēto plumbi protulimus, si non etiam repetentes exponamus. Ait enim,
Leua oculos, et vide. Quid est hoc quod egreditur? Et dixi: Quid nam est? Et ait: Hæc
est amphora egrediens. Volens Deus Propheta ostendere humanum genus, ex qua
ab eo maxime culpa debebatur, per imaginē amphoræ quasi patens os avaritiæ desi-
gnauit. Avaritia quippe velut amphora est, quæ os cordis in ambitu apertum tenet.
Et dixit: Hæc est oculus eorum in vniuersa terra. Multos obtusi sensus homines cerni-
mus, et tamen eos in malis actibus astutos videmus: Propheta quoque attestante, qui
ait: Sapientes sunt vt faciant mala, bene autem facere nesciunt. Hi itaque sensu tor-
pent, sed in his, quæ appetunt, avaritiæ stimulis excitantur: et qui ad bona videnda cæ-
ci sunt, excitantibus præmijs, ad peragenda mala vigilantes fiunt. Vnde recte de hac
eadem avaritia dicitur: Hæc est oculus eorum in vniuersa terra. Ecce talentum plum-
bi portabatur. Quid est talentum plumbi, nisi ex eadem avaritia pondus peccati? Et ec-
ce mulier vna sedens in medio amphoræ. Quam mulierem, ne fortassis quæ esset dubi-
tare possumus, illico angelus innotuit. Nam illic mox sequitur: Et dixit: Hæc est im-
pietas. Et proiecit eam in medio amphoræ. Impietas in medio amphoræ projicitur:
quia nimirum in avaritia semper impietas tenetur. Et misit massam plumbi in os eius.
Massa plumbi in os mulieris mittitur: quia scilicet impietas avaritiæ, peccati sui pon-
dere grauatur. Si enim ad ea, quæ deorsum sunt, non ambiret, erga Deum ac proximos
impia nequaquam existeret. Et leuaui oculos meos, et vidi: et ecce duæ mulieres
egredientes, et spiritus in alis earum. Quid aliud in his duabus mulieribus accepimus,
nisi duo principalia vicia, superbiam videlicet, et gloriam inanem? quæ impietati abs-
que vlla dubitatione coniuncta sunt. Quæ et in alijs suis spiritum habere narrantur:
quia in actionibus suis satanæ voluntati deseruiunt. Ipsum quippe Propheta spiritum
appellat: de quo Salomon ait: Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te, lo-
cum tuum ne dimiseris. Et de quo in Euangelio Dominus dicit: Cum imundus spiri-
tus exierit ab homine, ambulat per loca arida et iniquosā. Spiritus in alis earum est:
quia superbia et inanis gloria per omne, quod agunt, satanæ voluntati famulantur. Et
habebant alas, quasi alas milui. Miluus semper nature studet insidiari pullorum. Istæ
ergo mulieres alas habent, quasi alas milui: quia actiones earum diabolo sunt procul
dubio similes, qui insidiatur semper vitæ paruulorum. Et leuaerunt amphoram inter
cælum et terram. Superbia et vanagloria habent hoc proprium, vt eum, quem in sece-
rint, in cognitione sua super ceteros homines extollant: et modo per ambitum rerum,
modo per desiderium dignitatum, quem semel captum tenuerint, quasi in honoris al-
titudinem eleuant. Qui autem inter cælum et terram est, et ima deserit, et superio-
ra minime attingit. Leuant ergo istæ mulieres amphoram inter cælum et terram:
quia superbia et inanis gloria mentem per avaritiam honoris captam ita eleuant, vt
quoslibet proximos desipientes, quasi ima deserant, et alta gloriantes petant.
Sed tales quique dum superbiunt, et eos mente transeunt cum quibus sunt, et supe-
rioribus ciuibus minime iunguntur. Amphora ergo leuata inter terram et cælum
dicitur: quia avari quique per superbiam atque inanem gloriam et proximos iux-
ta

Zach. 3. 4

27.

Hiere. 4. f

28.

Matth. 12. d

ta fe defpiciunt: et fuperiora quæ, vltra ipfos funt, nullatenus apprehendunt. Inter
 terram itaque et cælum feruntur: quia nec æqualitatem fraternitatis in infimis
 per charitatem tenent, nec tamen fumma pertingere fe extollendo prævalent. Et
 dixi ad angelum, qui loquebatur in me: Quo iſta deferunt amphoram? Et dixit ad
 me: Vt ædificetur ei domus in terra Sennaar. Eidem amphoræ ædificatur domus in
 terra Sennaar. Sennaar quippe fætor eorum dicitur. Et ficut bonus odor ex virtute
 1. Cor. 1. d eſt, Paulo atteſtante, qui ait: Odorem notiæ fux manifefat per nos in omni loco,
 quia Chriſti bonus odor fumus Deo: ita econtrario fætor ex vitio. Radix enim eſt om-
 nium malorum cupiditas. Et quia quodlibet malum per auaritiã gignitur, dignum
 eſt vt domus auaritiæ in fælore conſtruatur. Sciendum quoque eſt, quòd Sennaar la-
 tiſſima vallis eſt, in qua turris a ſuperbientibus ædificari coeperat, quæ, linguarum facta
 diuerſitate, deſtructa eſt. Quæ ſcilicet turris Babylon dicta eſt, pro ipſa videlicet confu-
 ſione mentium atque linguarum. Nec immerito ibi auaritiæ amphora ponitur, vbi Ba-
 bylon, id eſt confuſio ædificatur: quia dum per auaritiã et impietatem certum eſt om-
 nia mala exurgere, recte hæc ipſa auaritiã atque impietas in confuſione perhibentur ha-
 bitare. Hæc paucis per exceſſum diximus, vt peccati pondus ex primi per plumbi lami-
 nam monſtraremus. Quæ tamen beati Iob verba ſanctæ quoque Eccleſiæ congruunt,
 quæ duo ſacri eloquij teſtamenta cuſtodians, quaſi ſecundo ſermones ſuos ſcribi expetit,
 dicens: [Quis mihi tribuat, vt ſcribantur ſermones mei? quis mihi det, vt exarentur in
 libro?] Quæ quia forti ſententia modo per pondus auaritiæ grauius, modo autem du-
 ris cordibus loquitur, ſtylo ferreo in plumbi lamina, vel celte in ſilice ſcribit. Sed iure
 beatum Iob Redemptoris noſtri cuiusq. Eccleſiæ vti vocibus dicimus, ſi quid de eodem
 Redemptore noſtro quod aperte loquitur, inuenimus. Quo etenim paſcio credendum
 29. eſt: quia ex eo aliquid per figuram inſinuat, ſi cum nobis apertis vocibus non demon-
 ſtrat? Sed iam quod de eo ſentit, aperiat, omneſq. nobis ambages cogitationum tol-
 lat. Sequitur: [Scio enim quod Redemptor meus viuuit.] Qui enim non ait Conditor,
 ſed Redemptor: aperte eum denunciãt, qui poſtquam omnia creauit, vt nos de captiui-
 tate redimeret, inter nos incarnatus apparuit, ſuaq. paſſione nos a perpetua morte li-
 berauit. Et notandum quanta fide ſe in virtute eius diuinitatis adſtringat, de quo per
 1. Cor. 13. b Paulum dicitur: Quia etſi crucifixus eſt ex infirmitate, ſed viuuit ex virtute Dei. Ait
 namque: [Scio enim quòd Redemptor meus viuuit.] Ac ſi apertis vocibus dicat: Infide-
 lis quiſque illum flagellatum, deriſum, palmis caſum, corona ſpinea coronatum, ſpu-
 tis illitum, crucifixum, mortuum nouerit: ego illum poſt mortem viuere certa fide cre-
 dendo, libera voce profiteor: quia Redemptor meus viuuit, qui inter impiorum manus
 D occubuit. Sed quid beate Iob per reſurrectionem illius etiam de tuæ carnis reſurrectione
 confidis, aperta quæſo voce profiteri. Sequitur:

*Quòd multis puri homines, quales nos ſumus, cum Chriſto ſurrexerunt, ne de reſurrectione
 noſtra vlla dubitatio haberetur: ex quòd reſurrectionem noſtram etiam in ele-
 menti ſuis mundus imitatur.* Caput XCVII.

ET in noſſiſſimo die de terra ſurrecturus ſum.] Quia videlicet reſurrectionem, quam
 in ſe offendit, in ſe etiam quandoque facturus eſt. Reſurrectionem quippe, quam
 in ſe offendit, nobis promiſit: quia ſui capitis gloriam ſequuntur membra. Redemptor
 ergo noſter fuſcepit mortem, ne mori timeremus. Offendit reſurrectionem, vt nos re-
 ſurgere poſſe conſidamus. Vnde et eandem mortem non pluſquam triduanam eſſe vo-
 luit, ne ſi in illo reſurrectio differretur, in nobis omni modo deſperaretur. Quod bene
 1. ſalm. 109. de illo per Prophetam dicitur: De torrente in via bibit, propterea exaltabit caput. Quaſi
 enim de quodam flumine noſtræ paſſionis non in manſione bibere, ſed in via, digna-
 tus eſt: quia mortem tranſitorie, id eſt ad triduum contigit, atque in ea morte, quam
 contigit, nequaquam ſicut nos vſque ad finem ſæculi remanſit.

*Quòd virga Leni, quæ floruit, reliqui aridi permanentibus, Chriſtus ſit, qui primi-
 tia dormitionum ſurrexit, reliquorum reſurrectione in finem mundi dilata.*

Caput XCVIII.

DVm ergo die tertio reſurrexit: quid in eius corpore, id eſt, Eccleſia ſequatur, offendit.
 Exemplo quippe monſtrauit, quod promiſit in præmio: vt ſicut ipſum reſurrexiſſe
 fideles

- A** fideles agnoscerent, ita in seipsis in fine mundi resurrectionis præmia sperarent. Ecce nos per mortem carnis vsque ad finem mundi remanemus in pulvere: ille autem die tertia ab ariditate mortis viruit, vt diuinitatis suæ nobis potentiam ipsa innouatione suæ carnis ostenderet. Quòd bene per Moysem virgis duodecim in tabernaculo positis demonstratur. Nam cum Aaron sacerdotium, qui de tribu Leui fuerat, despiceretur, nec digna tribus, quæ offerret, holocausta crederetur, duodecim virgæ, iuxta duodecim tribus in tabernaculo poni præceptæ sunt: et ecce virga Leui viruit, et quid virtutis in munere Aaron haberet, ostendit. Quo videlicet signo quid innuit, nisi quòd omnes, qui vsque ad finem mundi iacemus in morte, quasi virgæ reliquæ in ariditate remanemus? Sed cunctis virgis in ariditate remanentibus, virga Leui ad florem redijt: quia corpus Domini, veri scilicet sacerdotis nostri, in mortis ariditate positum, in florem resurrectionis erupit. Quo flore Aaron recte sacerdos esse cognoscitur: quia hac resurrectionis gloria Redemptor noster, qui de tribu Iuda ac Leui ortus est, intercessor pro nobis esse monstratur. Ecce ergo iam virga Aaron post ariditatem floret, sed virgæ duodecim tribuum in ariditate remanent: quia iam quidem corpus Domini post mortem viuit, sed nostra adhuc corpora vsque ad finem mundi a resurrectionis gloria differuntur. Vnde caute hanc eandem dilationem intulit, dicens: [Et in nouissimo die de terra surrecturus sum.] Habemus ergo spem resurrectionis nostræ, considerata gloria capitis nostri. Sed ne quis vel cogitatione tacita forsitan dicat, quòd idcirco ille resurrexit a morte: quia vnus idemque Deus et homo mortem, quam ex humanitate pertulit, ex diuinitate superauit: nos vero, qui puri homines sumus, a mortis surgere damnatione non possumus: recte in resurrectionis eius tempore, etiam multorum sanctorum corpora resurrexerunt: vt et in se nobis exemplum ostenderet, et de aliorum qui nobis per puram humanitatem similes fuerunt, nos resurrectione roboraret: quatenus cum se homo desperaret percipere quod in se ostenderat Deus homo, hoc in se fieri posse præsumeret, quod in ipsis factum cognosceret, quos puros fuisse homines non dubitaret. Sunt vero nonnulli, qui considerantes quòd spiritus a carne soluitur: quòd caro in putredinem vertitur, quòd putredo in puluerem redigitur, quòd puluis ita in elementa soluitur, vt nequaquam ab humanis oculis videatur, resurrectionem fieri posse desperet: et dum arida ossa inspiciunt, hæc vestiri carnibus, rursusque ad vitam viridescere posse diffidunt. Qui si resurrectionis fidem ex obedientia non tenent, certe hanc tenere ex ratione debuerant. Quid enim quotidie nisi resurrectionem nostram in elementis suis mundus imitatur? Per quotidiana quippe momenta lux ipsa temporalis quasi moritur, dum superuenientibus noctis tenebris, ea, quæ aspiciabatur, subtrahitur: et quasi quotidie resurgit, dum lux ablata oculis suppressa iterum nocte reparatur. Per momenta quoque temporum cernimus arbusa viriditatem foliorum amittere, a fructuum prolatione cessare: et ecce subito quasi ex arescenti ligno velut quadam resurrectione veniente videmus folia erumpere, fructus grandescere, et totam arborem rediuiuo decore vestiri. Indefinenter cernimus parua arborum semina terræ humoribus commendari: ex quibus non longe post aspicimus magna arbusa surgere, folia, pomaque proferre. Consideremus ergo paruum cuiuslibet arboris semen, quod in terram iacitur, vt arbor ex illo pro illo producat: et comprehendamus, si possumus, vbi in illa tanta breuitate seminis tam immensa arbor latuit, quæ ex illo processit: vbi lignum, vbi cortex, vbi viriditas foliorum, vbi vbertas fructuum. Nunquid nam in semine tale aliquid videbatur cum in terram iaceretur? Et tamen occulto rerum omnium opifice cuncta mirabiliter ordinante, et in mollitie seminis latuit asperitas corticis, et in teneritudine illius absconsa est fortitudo roboris, et in siccitate eius vbertas fructificationis. Quid ergo mirum, si tenuissimum puluerem, vel a nostris oculis in elementis redactum, cum vult, in hominem reformat, qui ex tenuissimis seminibus immensa arbusa redintegrat? Quia ergo rationales sumus conditi, spem resurrectionis nostræ ex ipsa debemus rerum specie et contemplatione colligere. Sed quia in nobis sensus torpuit rationis, accessit in exemplum gratia Redemptoris. Venit namque Conditor noster, suscepit mortem, ostendit resurrectionem: vt qui resurrectionis spem ex ratione tenere noluimus, hanc ex eius adiutorio et exemplo teneremus. Dicit igitur beatus Iob: [Scio quòd Redemptor

Nume. 17. 4

30.

30.

ptor meus viuit, et in nouiffimo die de terra furrecturus fum. J Et quisquis refurre-
 ctionis in fe virtutem fieri poffe desperat, verba in gentilitate pofiti viri fidelis erube-
 fcat, et penfet, quanro poenæ fit pondere ferendus, fi adhuc non credit fuam, qui
 iam refurrectionem Domini cognouit factam: fi et ille fuam credidit, qui adhuc
 31. Domini Iefu fperabat efle faciendam. Sed ecce refurrectionem audio, effectum ta-
 men eiufdem refurrectionis exquiro. Credo namque, quia refurrecturus fim, fed
 volo, vt audiam, qualis. Sciendum quippe mihi eft, vtrum in quodam alio fubti-
 li fortaffe, vel aereo, an in eo, quo moriar, corpore refurgam. Sed fi in aereo
 corpore furrexero, iam ego non ero qui refurgo. Nam quo modo eft vera refurre-
 ctio, fi vera efle non poterit caro? Aperta ergo ratio fufferit: quia fi vera caro non
 fuerit, proculdubio refurrectio vera non erit. Nec enim recte refurrectio dici po-
 teft, vbi non refurgit quod cecidit. Sed has nobis beare Iob dubietatis nebulas
 32. tolle: quia per acceptam fancti Spiritus gratiam, de fpe nobis loqui noftre refurre-
 ctionis copulsi: aperte indica, fi caro nofta veraciter refurgat. Sequitur:

*Qualiter Eutycius de refurrectione fenferit, et quo modo per Gregorium, prefente Tiberio
 Augufto, conuictus fit et correctus. Caput XXXIX.*

ET rursus circumdabor pelle mea. J Dum aperte pellis dicitur, omnis dubitatio
 vera refurrectionis aufertur: quia non ficur Eutycius Conftantinopolitanæ vrbs
 epifcopus fcripfit, corpus noftum in illa refurrectionis gloria erit impalpabile, ven-
 ris aereq. fubtilius. In illa enim refurrectionis gloria erit corpus noftum fubtile qui-
 dem per effectum fpiritalis potentiae, fed palpabile per veritatem naturæ. Vnde
 etiam Redemptor nofter dubitantibus de fua refurrectione difcipulis, oftendit ma-
 nus et latus, palpanda offa carnemq. præbuit, dicens: Palpate et videte, quia fpiri-
 tus carnis, palpanda offa non habet, ficur me videtis habere. Qui cum eidem Eutycio in
 1. Luca 24. f. Conftantinopolitana vrbe pofitus, hoc Euangelicæ veritatis teftimonium protulif-
 fem, ait: Idcirco Dominus hoc fecit, vt dubitationem refurrectionis fuae de difcipu-
 lorum cordibus amoueret. Cui inquam: Mira eft res valde, quam a ftuis, vt inde
 nobis dubietas furgat, vnde difcipulorum corda a dubietate fanata funt. Quid
 enim deterius dici poteft, quàm vt hoc nobis de eius vera carne dubium fiat, per
 quod difcipuli eius ad fidem ab omni funt dubietate feparati? Si enim non hoc ha-
 buiffet a ftuitur, quod oftendit, vnde fides difcipulis eius confirmata eft, inde nofta
 2. destruitur. Qui adiungebat etiam, dicens: Corpus palpabile habuit, quod oftendit
 3. fed poft confirmata corda palphantium, omne illud in Domino, quod palpari
 4. potuit, in fubtilitatem eft aliquam redactum. Ad hæc ipfe refpondi, dicens: Scri-
 ptum eft: Chriftus refurgens a mortuis, iam non moritur, mors illi vltra non domi-
 nabitur. Si quid ergo in eius corpore poft refurrectionem potuit immutari, contra
 veridicam Pauli fententiam, poft refurrectionem Dominus redijt in mortem. Quod
 quis dicere, vel ftultus præfumat, nifi qui veram carnis eius refurrectionem dene-
 5. 1. Cor. 15. f. gat? Tunc mihi obicit, dicens: Cum fcriptum fit: Caro et fanguis regnum Dei
 poffidere non poffunt, qua ratione credendum eft refurgere veraciter carnem? Cui
 inquam: In facro eloquio aliter caro dicitur iuxta naturam, atque aliter iuxta cul-
 6. pam, vel corruptionem. Caro quippe iuxta naturam, ficur fcriptum eft: Hoc nunc
 7. Gene. 2. d. ex offibus meis, et caro de carne mea: et Verbum caro factum eft, et habitauit in
 8. Ioan. 1. a. nobis. Caro vero iuxta culpam, ficur fcriptum eft: Non permanebit in hominibus
 9. Gene. 6. a. illis fpiritus meus, eo quod funt caro. Et ficur Pfalmifta ait: Memoratus eft, quia
 10. Pfa. 77. caro funt: fpiritus vadens, et nonadiens. Vnde et difcipulis Paulus dicebat: Vos
 11. Galat. 4. f. autem in carne non eftis, fed in fpiritu. Neque enim in carne non erant, quibus epi-
 ftolas tranfmittebat: fed quia paffiones carnalium defideriorum vicerant, iam liberi
 per virtutem fpiritus in carne non erant. Quod ergo Paulus apoftolus dicit: Quia
 caro et fanguis regnum Dei poffidere non poffunt: carnem vult fecundum culpam
 intelligi, non carnem fecundum naturam. Vnde et mox, quia carnem fecundum
 culpam diceret: oftendit fubdens: Neque corruptio incorruptelam poffidebit. In illa
 ergo cæleftis regni gloria caro fecundum naturam erit, fed fecundum paffionum defi-
 32. deria non erit: quia, deuictio mortis aculeo, in æterna incorruptione tegnabit. Quibus
 dictis

- A** dictis idem Eutycius consentire se protinus respondit, sed tamen adhuc corpus palpabile resurgere posse denegabat. Qui etiam in libello, quem de resurrectione scripserat, Pauli quoque apostoli testimonium indiderat, dicentis: Tu quod seminas, *1. Cor. 15. f* non uiuificatur, nisi prius moriatur: et quod seminas, non corpus, quod futurum est, feminas, sed nudum granum. Hoc nimirum ostendere festinans, quia caro vel impalpabilis, vel ipsa non erit: dum sanctus Apostolus de resurrectionis agens gloria, non corpus, quod futurum est, seminari dixerit. Sed ad hæc citius responderetur. Nam Paulus apostolus dicens: Non corpus, quod futurum est, feminas, sed nudum granum: hoc insinuat quod videmus: quia granum cum culmo, et folijs nascitur, quod sine culmo et folijs seminatur. Ille itaque in augmento gloriæ resurrectionis non dixit grano seminis deesse, quod erat, sed adesse, quod non erat, iste autem, dum verum
- B** corpus resurgere denegat, nequaquam dicit adesse, quod de erat, sed deesse, quod erat. Tunc itaque de hac re in longa contentione perducti, grauissima a nobis cœpimus simulatione resilire, cum pia memorie Tiberius Constantinus imperator secreto me et illum suscipiens, quid inter nos discordiæ versaretur agnouit, et utriusque partis allegationem pensans, eundem librum, quem de resurrectione scripserat, suis quoque allegationibus destruens, deliberauit, ut flammis cremari debuisset. A quo ut egressi sumus, me ægritudo valida, eundem vero Eutycium ægritudo, et mors protinus est secuta. Quo mortuo, quia pene nullus erar, qui eius dicta sequeretur, dissimulaui cœpta persequi, ne in fauillas viderer verba iaculari. Dum tamen adhuc viueret, et ego validissimis febribus ægrotares, quicumque noti mei ad eum salutationis gratia pergebant, ut eorum relatione cognoui, ante eorum oculos pellem manus suæ tenebat dicens: Confiteor, quia omnes in hac carne resurgemus. Quod, sicut ipsi fatebantur, omnino prius negare consueuerat. Sed nos ista postponentes, in beati Iob sermonibus subtiliter exquiramus, si vera erit resurrectio, verumque corpus in resurrectione. Ecce enim iam de spe resurrectionis dubitare non possumus, dum ait: [Eri nouissimo die de terra surrecturus sum.] Dubietatem quoque de reparatione vera corporis abstulit, qui ait: [Et rursum circumdabor pelle mea.] Qui adhuc ad auferendas ambages nostræ cogitationis subdit: [Et in carne mea video Deum.] Ecce resurrectionem, ecce pellem, ecce carnem apertis fatetur vocibus. Quid ergo remanet, vnde possit mens nostra dubitare? si itaque iste vir sanctus ante effectum resurrectionis Dominicæ, reducendâ carnem in integro statu credidit, qui erit reatus nostræ dubitationis, si vera carnis resurrectio, nec post exemplū credidit Redemptoris? Si enim
- D** post resurrectionem corpus palpabile non erit, profecto alius surgit, quàm moritur, quod dictu nefas est credere, quia ego morior, et alius resurgat? Vnde queso te, beate Iob, subiunge quæ sentis, et huius nobis quæstionis scrupulum tolle. Sequitur:

Quid post resurrectionem caro nostra, et eadem futura sis per naturam, et diuersa per gloriam.

Caput XXX.

Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspexuri sunt, et non alius. Si enim, sicut quidam errorum sequaces arbitrantur, post resurrectionem corpus palpabile non erit, sed inuisibilis corporis subtilitas caro vocabitur, quamuis substantia carnis non sit: profecto alius est qui moritur, et alius, qui resurgit. Sed beatus Iob hanc eis sententiam veridica voce destruit, qui ait: [Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspexuri sunt, et non alius.] Nos autem beati Iob fidem sequentes, et Redemptoris nostri post resurrectionem corpus palpabile veraciter credentes, fatemur carnem nostram post resurrectionem futuram et eandem, et diuersam: eandem per naturam, diuersam per gloriam: eandem per veritatem, diuersamque per potentiam. Erit itaque spiritalis, quia et incorruptibilis. Erit palpabilis, quia non amittere essentiam veracis naturæ. Sed sanctus vir eandem resurrectionis fiduciam qua spe teneat, quanta certitudine præstoletur, adiungit. Sequitur: [Reposita est hæc spes mea in sinu meo.] Nil nos habere certius credimus, quàm hoc, quod in sinu tenemus. In sinu ergo suo spem repositam tenuit, quia vera certitudine de spe resurrectionis præsumsit. Sed quia venturum diem resurrectionis innotuit, iam nunc seu voce sua, seu typis sanctæ et vniuersalis Ecclesiæ prauorum facta redarguit, et iudicium, quod in resurrectionis die sequitur, prædicat. Nā protinus subdit: Quare ergo nunc dicitis: Perse-

S. Greg. T. 2.

H h h

quamur

*Supra initio
Expof.*

33.

quamur eum, et radicem verbi inueniamus contra eum? Fugite ergo a facie gladij, A
 quoniam vltor iniquitatum gladius est, et fcitote esse iudiciũ. Priori quippe sen-
 tentia iniquorum facta reprehendit, fequenti autem ex diuino iudicio poenas inno-
 tuit. Ait enim: Quare ergo nunc dicitis: Perfequamur eum, et radicem verbi inuenia-
 mus contra eum? Peruerſi quilibet quia malo ſtudio bene prolata audiũt, et in lingua
 iuſti accuſationis aditum inuenire appetunt, quid aliud quã contra eum verbi radi-
 cem quærunt, ex qua videlicet loquendi originem ſumant, et ramos prauę loquacita-
 tis in accuſatione dilatent? Sed vir ſanctus cum a prauis talia ſuſtinet, non contra eos,
 ſed magis pro iſtis dolet, et male cogitata redarguit, ac mala eis, quę fugiãt oſtendit
 dicens: [Fugite ergo a facie gladij, quia vltor iniquitatum gladius eſt, et ſcitote eſſe
 34. iudiciũ.] Omnis, qui peruerſa agit, eo ipſo quo hoc deſpicit, eſſe Dei iudiciũ neſcit.
 Si enim hoc timendum ſciret, quę in illo ſunt puniendæ, non ageret. Nam ſunt pleri- B
 que, qui extremum eſſe iudiciũ verbo tenus ſciunt, ſed peruerſe agendo teſtantur,
 quia neſciunt. Qui enim hoc non formidat vt debet, nec dum cognouit cũ quanto tur-
 bine terroris adueniat. Si enim penſare pondus tremendi examinis noſſet, irę diem
 vtique timendo præcaueret. Faciem quoque gladij fugere, eſt animaduerſionis di-
 ſtrictę ſententiã prius quã appareat, placare. Vitari namque terror iudicis non
 niſi ante iudiciũ poteſt. Modo non cernitur, ſed precibus placatur. Cum vero in
 illo tremendo examine federit, et videri poteſt, et placari iam non poteſt: quia fa-
 cta prauorum, quę diu ſuſtinuit tacitus, ſimul omnia reddet iratus. Vnde neceſſe
 eſt nunc timere iudicem, cum necdum iudiciũ exercet, cum diu mala ſuſtinet,
 cum mala adhuc tolerat, quę videt: ne cum ſemel manum in retributione vltionis ex-
 cuſſerit, tanto in iudicio diſtrictius feriat, quanto ante iudiciũ diutius expectat. C

LIBRI DECIMIQUARTI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
 MORALIS EXPOSITIONIS
 IN BEATVM IOB D
 LIBER DECIMVS QVINTVS.

Conſequenter exponens duo capita textus incipiendo
 a capite vigefimo.



Espondens autem Sophar Naamathites, dixit: Idcirco cogitationes meę varie ſuccedunt ſibi, et mens in diuerſa rapitur. Doctrinam quę me arguis, audiam: et ſpiritus intelligentię meę reſpondebit mihi. Hoc ſcio a principio, ex quo poſitus eſt homo ſuper terram, quod laus impiorum brevis ſit: et gaudium hypocritę ad inſtar puncti. Si aſcenderit vſque ad cælum ſuperbia eius, et caput eius nubes tetigerit, quaſi ſterquilinum in ſine perdetur: et qui cum viderant, dicent: Vbi eſt? vclut ſomnium auolans non inuenietur: tranſiet ſicut viſio nocturna. Oculus, qui eum viderat, non videbit, neque vltra intuebitur eum locus ſuus. Filij eius atterentur egeſtate: et manus E

A et manus illius reddent ei dolorem suum. Ossâ eius implebuntur vitijs adolescentiæ eius, et cum eo in pulcre dormient. Cum enim dulce fuerit in ore eius malum, abscondet illud sub lingua sua. Parcet illi et non derelinquet illud, et celabit in gutture suo. Panis eius in vtero illius vertetur in fel aspidum intrinsicus. Diuitias, quas deuorauit, euomet: et de ventre illius extrahet eas Deus. Caput aspidum fûget, et occidet eum lingua viperæ. Non videat niuulos fluminis torrentis mellis et butyri. Luet quæ fecit omnia, nec tamen consumetur. Iuxta multitudinem adinventionum suarum, sic et sustinebit: quoniam confringens nudauit pauperis domum, rapuit et non ædificauit eam: nec est satiatus venter eius. Et cum habuerit quæ concupierat, possidere non poterit. Non remansit de cibo eius, et propterea nihil permanebit de bonis eius. Cum satiatus fuerit, artabitur, æltuabit, et omnis dolor irruet super eum. Vtinam impleatur venter eius, vt emittat in eum iram furoris sui, et pluat super illum bellum suum. Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum æreum. Gladius deductus et egrediens de vagina sua, et fulgurans in amaritudine sua. Vadent et venient super eum horribiles, omnes tenebræ absconditiæ sunt in occultis eius. Deuorabit eum ignis, qui non succenditur, affligetur relictus in tabernaculo suo. Reuelabunt cæli iniquitatem eius, et terra consurget aduersus eum. Apertum erit germen domus illius, detrahetur in die furoris Dei. Hæc est pars hominis impij a Deo, et hereditas veterum eius à Domino.

Caput I.



D **V**IA amici beati Iob nequaquam peruersi esse potuerunt, Sophar Naamathitis verba testantur, qui de ore eius terrorem venturi iudicij audiens, protinus adiungit: [Ideirco cogitationes meæ varie succedunt sibi, et mens in diuersa rapitur.] Ac si ei apertis vocibus dicat: Quia extremi iudicij terrorem considero, idcirco cogitatio num tumultibus in timore confundor. Tanto se quippe animus amplius in cogitatione dilatat, quanto illud esse terribile, quod imminet, pensat. Et in diuersa mens rapitur, quando modo mala, quæ egit, modo bona, quæ agere neglexit, modo reprehensibilia, in quibus est, modo recta, quæ sibi adhuc deesse conspicit, sollicito pauore perpendit. Sed amici beati Iob cum assiduitate vitæ illius edocti bene viuere nouerint, pensare tamen subtiliter Dei iudicia nescientes, mala hic iustorum quempiam posse recipere non credebant. Vnde et eundem sanctum virum iniquum esse suspicati sunt, quem flagellatum viderunt, atque ex hac suspitione agebatur, vt in eius quoque increpationem dilaberentur: ad quam tamen increpationem quasi sub quadam reuerentia descendunt. Vnde Sophar subiicit, dicens: [Doctrinam, qua me arguis, audiam: et spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi.] Ac si aperte dicat: Tua quidem verba audio, sed an recte prolata sint, spiritu meæ intelligentiæ discerno. Nam qui dicentis verba despiciunt, doctrinam eius non ad adiutorium, sed ad occasionem certaminis sumunt, vt audita potius iudicent quàm sequantur. His itaque sub quodam moderamine præmissis, in apertam iam beati viri exprobrationem profilit, cum subiungit:

*Quod quidquid inter initium et finem claudatur, breue sit: et quod in articulo mortis hy-
peritarum gloria enuescias.*

Caput II.

HOe scio à principio, ex quo positus est homo super terram, quod laus impiorum breuis sit: et gaudiu hypocritæ ad instar puncti. Liqueat nunc quia suæ intelligentiæ spiritu inflatus, eas, quas contra impios profert, in beati Iob redargutionibus insecit. Quem enim prius iusta agere, et postmodu pœnas tolerare conspexit,

S. Greg. Tom. 2.

H h h 2

omne

- omne in illo hypocrifim æftimat fuiſſe, quod vidit, quia videlicet a iuſto Deo iuſtum
famulum affligi poſſe non credidit. Sed nos eaſdem eius ſententias, quas non recte
rectas protulit, ſollicita intentione penſantes, exequamur: et contemnentes, quod
falſum contra beatum Iob loquitur, intueamur quàm vera dicat, ſi hæc contra im-
pios loqueretur. Ait itaque: [Hoc ſcio a principio, ex quo poſitus eſt homo ſuper ter-
ram, quod laus impiorum brevis ſit.] Dicturus breuitatem vitæ præſentis, cordis ocu-
lum ad exordium reduxit originis: vt ex antea dictis colligat, quàm nulla ſunt, quæ vi-
dentur aliqua eſſe, dum ſunt. Si enim ab ipſo humani generis exortu vſque ad hoc
tempus, in quo ſumus, mentis oculos ducimus, omne, quod finiri potuit, quam bre-
ue fuerit, videmus. Ponamus enim quemlibet hominem a primo die mundi condi-
tum, vſque ad hodiernum diem vitam ducere, hodie tamen eandem vitam, quam
quaſi longam ducere videbatur, finire: ecce finis a deſt, præterita iam nulla ſunt,
quia cuncta tranſierunt. Futurum in hoc mundo nihil eſt, quia nullum ad vitam,
vel breuiſſimum reſtat momentum. Vbi eſt ergo longum tempus, quod inter initium
finemque deprehenſum, ita conſumitur, ac ſi nec breue vnumquam fuiſſet? Impij itaque
quia præſentem vitam diligunt, in ea procuſdubio elati percipere laudem quæ-
runt. Lingux fauoribus extolluntur, nec eſſe boni, ſed dici appetunt. Quam videlicet
laudem longam eſſe exiſtimant, dum aſſequuntur: ſed breuem intelligunt fuiſſe,
dum amittunt. In fine quippe eis oſtenditur, quàm nihil fuerit quod amauerunt.
Vnde recte contra eoſdem impios dicitur: [Hoc ſcio à principio, ex quo poſitus eſt
homo ſuper terram, quod laus impiorum brevis ſit.] Vbi apte ſubiungitur:
[Et gaudium hypocritæ ad inſtar puncti.] Sæpe hypocrita dum ſanctum ſe ſimulat,
et iniquum exhibere minime formidat, ab omnibus honoratur, ei que ſanctitatis glo-
ria deſertur ab ijs, qui exteriora cernunt, ſed interiora perſpicere nequeunt. Vnde
ſit vt gaudeat in prima ſeſſione, hilareſcat in primo recubitu, inſtetur in prima ſalu-
tatione, eleuetur in reuerenti voce obſequentium, et ſuperba cogitatione tumeat
in famulatu ſubditorum, ſicut voce quoque veritatis de talibus dicitur: Omnia vero
opera ſua faciunt, vt videantur ab hominibus. Dilatant enim filaſteria ſua, et ma-
gnificant fibrias ſuas. Amant autem primos recubitus in cenis, et primas cathe-
dras in ſynagogis, et ſalutationes in foro, et vocari ab hominibus rabbi. Sed hoc
eorum gaudium æternitati comparatum, quid erit quando, irruente mortis articu-
lo, ita conſumitur, ac ſi omnino non fuerit? Cuius nimirum gaudij lætitia per-
tranſijt, et poena permanet, et cum res amittitur, cauſa durat. Bene autem di-
citur: [Gaudium hypocritæ ad inſtar puncti.] In puncto enim ſtylus mox, vt ponitur
leuatur, nec mora vlla agit, vt per exprimendam lineam trahatur. Gaudi-
um ergo hypocritæ ad ſimilitudinem puncti eſt, quia apparet ad momentum,
ſed diſparet in perpetuum: et ſicut ſtylus in puncto, dum ponitur, leuatur, ſic hypo-
crita præſentis vitæ gaudia dum tangit, amittit. De quo ſubditur:

Matth. 13. a

*Quod huius ſæculi gloriam electi reputant ſicut ſtercus, et quod non aſſimatione huma-
na, ſed ex diuino iudicio quiſque ſit ſanctus. Caput 111.*

- SI aſcenderit vſque ad cælum ſuperbia eius, et caput eius nubes tetigerit, quaſi
ſterquilinium in fine perdetur. Superbia hypocritæ vſque ad cælum aſcen-
dere dicitur: quando eius elatio cæleſtem agere vitam videtur. Cuius etiam ca-
put quaſi nubes tangit, quando principalis pars, videlicet intellectus illius, ſan-
ctorum præcedentium coæquari meritis creditur. Sed quaſi ſterquilinium in
fine perdetur: quia in morte ſua cum ad tormenta ducitur, ſtercoribus vicio-
rum plenus, a malignis ſpiritibus conculcatur. Gaudia etenim vitæ præſentis,
quæ iniuſti æſtimant magna bona, iuſti ſtercora deputant. Vnde ſcriptum eſt:
De ſtercore bouum lapidatus eſt piger. Is ergo, qui Deum ſequi noluerit, ab
amore æternæ vitæ pigreſcit. Et quoties rerum temporalium damno percuti-
tur, ex his nimirum affligitur, quæ iuſti viri velut ſtercora contemnunt.
Qui ergo ex terrenarum rerum percuſſione atteritur, quid aliud quàm de bouum
ſtercore lapidatur? Et recte hypocrita ſterquilinio ſimilis dicitur: quia dum tem-
poralem gloriam habere appetit, modo per cogitationem apud ſemetipſum tunc
modo

Eccl. 22. a

A modo eandem gloriam alijs inuidet: camq. alios veraciter habentes irridet. Quot ergo vitijs plenus est, quasi tot stercoribus in conspectu æterni iudicis illius peccus fatet. Dieatur igitur: [Si ascenderit ysque ad cælum superbia eius, et caput eius nubes tetigerit: quasi sterquilinum in fine perdetur.] Qui etsi cælestem vitam se agere simulat, etsi intellectum suum esse similem veris prædicatoribus ostendat; quasi sterquilinum tamen in fine perdetur: quia mens illius pro vitiorum suorum fælore damnabitur. Sequitur: [Et qui cum viderat, dicent: vbi est?] Plerumque hypocritarum vita etiam ab omnibus reproba in fine cognoscitur: vt signis iam apertioribus, qui fuerint ostendantur. [Qui ergo hunc clarum viderunt, de extincto dicent: vbi est?] Quia neque hic vbi elatus fuerat apparet, neque in æternitatis requie, de qua esse putabatur. De cuius breuitate vitæ adhuc apte subiungitur:

B *Quod sanctitas hypocritarum somniantium similitudinem habeat, in quibus est ostensio phantasmatis, non certitudo virtutis.* ult. Caput 1111.

Velut somnium auolans non inuenietur, transiet sicut visio nocturna.] Quid est vita hypocritæ, nisi quædam visio phantasmatis, quæ hoc ostendit in imagine, quod non habet ex veritate? Vnde recte quoque somno comparatur, quia ab eo omnis laus et gloria quasi dum tenetur, amittitur. Sæpe namque in nocturna visione, nonnulli pauperes, factos se diuites admirantur, deferri sibi honores aspiciunt, diuitiarum moles, obsequentium multitudinem, pulchritudinem vestium, abundantiam ciborum subimet adesse considerant: gaudent se euasisse penuriam, quam cum gemitu tolerabant: sed repente cum euigilant, inueniunt quàm falsum fuerit quod gaudebant, eosq. euigilasse poenitet: quia vigilantes inopia vera tenet. Sic hypocritarum mentes dum aliud est, quod agunt, atque aliud, quod hominibus ostendunt, laudes de ipsa sanctitatis ostentatione recipiunt: in æstimatione hominum multis melioribus præferuntur, et cum intus apud se tacita cogitatione superbiant, foris se humiles demonstrant. Cumq. ab hominibus immoderate laudantur, tales esse se quoque apud Deum existimant, quales se gaudent hominibus innotuisse. Vnde fit vt etiam æternæ vitæ præcepturos se præmia præsumant, et qui hic de humanis fauoribus exultant, illic se habituros requiem omnino non dubitent. Sed inter hæc occulta vocationis hora surrepit: et cum carnis oculos elaudunt, mentis aperient, moxq. vt supplicia æternæ receperint, ibi vident, qua virtutum æstimatione diuites in somnis fuerunt. Bene ergo de hoc hypocrita dicitur: [Transiet velut visio nocturna.] Quia hoc, quod se ad momentum diuitum humanis æstimationibus videt: de ostensione est phantasmatis, non de soliditate virtutis. Nam cum mens eius in morte carnis euigilat, cognoscit præcudubio, quia fauores circa se hominum dormiens videbat. Sequitur:

Quod locus hypocritæ sit cor adulantium, et quod vitia adolescentia eius, cum eo in pacem deueniant, cum vsque ad mortem in iniquitate perseverant.

Caput V.

Oculus, qui eum viderat, non videbit: neque vltra eum intuebitur locus suus.] Quis est locus hypocritæ, nisi cor adulantium? Ibi quippe requiescit, vbi fauores inuenerit. Oculus ergo, qui eum viderat, non videbit: quia subtractus morte, stultus amatoribus suis absconditur, qui eum consueuerat admirando conspiciere. Nec vltra eum locus suus intuebitur, quia linguæ adulantium hunc ad iudicium fauoribus non sequuntur. Sed tamen quouique viuunt, ea, quæ ipse agit, etiam sequaces suos docere non desinit, et per erroris sui prauitatem, alios quoque ad eam, quam exhibet, generat simulationem. De quibus hic apte subditur: [Filij eius atterentur egestate.] Scriptum est: In maleuolam animam, non introibit sapientia. Et per Psalmistam dicitur: Diuites eguerunt, et esurierunt. Si enim de exteriori fame egestas eorum, et esuries diceretur, profecto diuites non essent, qui pane corporis indigerent. Sed quia dum exterius multiplicantur, interius inanes fiunt, et diuites pariter et egenes esse memorantur: quia videlicet pane sapientiæ satiari minime merentur. Filij itaque huius hypocritæ atteruntur egestate: quia hi, qui in hypocrisi ex eius imitatione nascuntur, dum veritatis soliditatem non tenent, in cordis egestate deficiunt.

Sapient. 1. a
Psalm. 33.

S. Greg. Tom. 2.

H h h 3 [Et

4. [Et manus illius reddent ei dolorem suum.] Quid per manus nisi opera designantur? Manus itaque illius ei dolorem reddent: quia damnationem iustam ex iniqua recipiet operatione. Bene autem non dabunt, sed reddent, dicitur: quia peruersæ eius actiones, æternum ei supplicium quasi quoddam debitum soluent. Sed prius quam ad æterna supplicia perueniat, qualem se hic exhibeat, plenius adiungat. Sequitur: [Ossa eius implebuntur vitij adolescentiæ eius, et cum eo in puluere dormient.] Origo prauæ inchoationis, causas culpæ etiam præfundo multiplicat. Dum enim mala agere quisque cœperit: vsu iam deterius in hoc, quod inchoauerat extrescit. Quid iraque adolescentiæ huius hypocritæ, nisi inchoatio prauitatis est? In adolescentia quippe iam libido feruere inchoat. Et tunc adolescentiam hypocrita habet, cum appetere, et amplecti libidinem gloriæ cœperit. Quam in eo dum adulantium blanda fomenta multiplicat, robustiores reddunt, et quasi in ossa conuertunt. Hoc enim, quod male cœpit, peius quotidie per consuetudinem roborat. Dicatur itaque: [Ossa eius implebuntur vitij adolescentiæ eius:] quia duræ in eo prauitatum consuetudines, vitio sumptæ, sunt pessimæ inchoationis. Vnde scriptum est in proaerbijs: Adolescentens iuxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea. Quæ nimirum ossa cum eo in puluere dormient, quia eoque in illo iniquæ consuetudines perdurant, quo hunc ad mortis puluerem pertrahant. Cum eo enim in puluere ossa vel vitia dormire, est vsque ad puluerem cum non deferere, id est, vsque ad mortem ab iniquitate minime cessare. Teneat igitur illum prauæ consuetudines, quæ semel cœperunt, atque quotidie duriores existunt. Et cum illo in puluere dormiant: quia non nisi cum eius vitia finiuntur. Sed hæc intelligi et aliter possunt. Habet namque hypocrita nonnumquam forte ac validum aliquid in operatione, sed dum multa bona se simulat habere, quæ non habet, perdit etiam ea, quæ habet. Vnde bene nunc dicitur: [Ossa eius implebuntur vitij adolescentiæ eius.] Quia cum levis ac mobilis multa pueriliter facit, etiam in his, quæ fortia egerit, in vitio mollescit: Quæ videlicet eius ossa cum eo in puluere dormiant, quia scilicet sicut pulvis est omnis simulatio illa, quam agit: ita et in illo si quid habet validum, omni soliditate vacuatur: vt per virtutis arrogantiam hoc quoque perdat, quod in eo potuit esse virtutis. Ossa ergo cum eo in puluere dormire, est cum prauis eius actibus etiam si qua sunt bene acta, deperire. Sequitur: [Cum enim dulce fuerit in ore eius malum, abscondet illud sub lingua sua.] In ore hypocritæ malum dulce est, quia ei est iniquitas suavis in mente. Os quippe cordis, cogitatio est: de qua scriptum est: Labia dolosa in corde, et corde locuta sunt mala. Sed hoc malum, quod in ore hypocritæ dulce est, sub lingua eius absconditur, quia asperitas malitiæ, quæ latet in mente, sub tegmine blandæ locutionis operitur. Malum namque in lingua, et non sub lingua esset, si loquens hypocrita malitiam suæ prauitatis aperiret. Sed sicut plerique iustorum, cum quosdam agere peruerse conspiciunt, qui duris sunt increpationibus ferendi, in lingua asperitatem sumunt, sed sub lingua mentis suæ benignitatem contegnunt. Vnde et sanctæ Ecclesiæ sponsi voce dicitur: Mel et lac sub lingua tua. Qui enim mentis suæ dulcedinem aperire infirmis noluunt, sed loquentes quadam eos asperitate feriunt, et tamen inter verba aspera quasi latenter quiddam dulcedinis intermittunt, hi videlicet non in lingua, sed sub lingua habent dulcedinem: quia inter dura quæ proferunt, emittunt quadam blanditiâ, quibus contristati mens possit ex benignitate refoueri. Ita peruersi quique, quia malum non in lingua, sed sub lingua habent, sermonibus dulcia prætendunt, et cogitationibus peruersa molliunt. Hinc est enim quod Iob Amasæ mentum dextera tenuit, sed sinistram ad gladium latenter mittens, eius viscera effudit. Dextera quippe mentum tenere, est quasi ex benignitate blandiri. Sed sinistram ad gladium mitti, qui latenter ex malitia percutit. Hinc de ipso quoque eorum capite scriptum est: Sub lingua eius labor et dolor. Qui enim non aperte mala, quæ cogitat, ostendit, laborem ac dolorem eorum, quorum mortem appetit, non in lingua exurit, sed sub lingua premit. Bene autem de hoc hypocrita subditur:

Quid peccatores abscondentes peccata sua, parcant sibi: et quod scientia legis, de qua gloriantur, non vinifcet eos, sed animam tanquam venenum inficiat. Caput V I.

Parcat illi, et non derelinquet illud, et celabit in gutture suo.] Malo enim, quod diligit, parcat: quia non hoc in semetipsum poenitendo persequitur. Vnde et additur: [Non derelinquet illud.] Si enim vellet relinquere, nequaquam parceret: quia persequeretur. Sed hoc celat in gutture, quia sic seruat in cogitatione, vt numquam proferat in voce. Sequitur: [Panis eius in vtero illius vertetur in fel aspidum intrinsecus.] Quod panis in vtero, hoc est satietas temporalis delectationis in mente. Satiatur ergo nunc hypocrita illata laude, delectetur honoribus, panis eius in vtero illius vertetur in fel aspidum intrinsecus: quia satietas transitorie delectationis, in retributionis fine ad amaritudinem vertetur, et fel aspidum, id est, malignorum spirituum, persuasio fuisse cognoscitur, quod hic laus glorie esse credebatur. Tunc enim iniqui vident quod antiqui serpentis veneno infecti sunt, dum flammis vetricibus traditi, cum eodem suo persuasore cruciantur. Panis itaque iste aliud in ore sapit, sed aliud in vtero: quia transitorie delectationis laticia dulcis est, cum hic quasi mandendo agitur: sed amarefcit in vtero: quia peracta laticia deglutitur ad poenam. Vel certe, quia panis, scripturæ sacræ intelligentia non inconuenienter accipitur, quæ mentem refecit, ei, boni operis vires præbet, et plerumque hypocrita etiam sacri eloquii erudiri mysterijs studet: non tamen vt ex eisdem viuatur, sed vt ceteris hominibus quàm sic doctus appareat, panis eius in vtero illius in fel aspidum intrinsecus vertetur: quia dum de sacræ legis scientia gloriatur, vitæ potum conuertit sibi in veneni poculum, et inde reprobos moritur, vnde ad vitam erudiri videbatur. Neque hoc autem in conuenienter accipitur, quod nonnumquam hypocrita, dum doctrinæ verbo ad ostensionem studet, diuino iudicio cæcatus, hoc ipsum verbum prauè intelligit, quod male quærit. Cum vero in errorem hæreseos labitur, contingit ei, vt sicut de felle aspidum, sic infelix de pane moriatur: et in doctrina sua mortem inuenit, quia in verbis vitæ vitam minime quæsiuit. Sæpe vero euenit, vt diuinæ admonitionis eloquia, etiam si recte hypocrita intelligat, quia in opere nequaquam seruat, hæc etiam prius quàm præsentis vitæ cursum finiat, amittat: vt perdat scire, quod sciendo noluit agere. Vnde et subditur:

Quod hypocrita in reprobum sensum infestraduntur: et quia contemnuunt finem, quædunt, ad vltimum nec dicunt, nec faciunt. Caput V I I.

Diluitias, quas deuorauit, euomet, et de ventre illius extrahet eas Deus.] Vult hypocrita scire diuina eloquia, nec tamen facere. Vult doctè loqui, nec viuere. Pro eo ergo quod non agit, quæ nouit, etiam hoc, quod nouit, amittit: vt quia scientiæ suæ puram operationem non fociat, contempta puritate boni operis, et scientiam perdat. Diluitias igitur sacræ legis, quas legendo deuorauit, obliuiscendo euomit, easq. de ventre illius Deus extrahit: quia quod obseruare noluit, iusto iudicio de eius memoria euellit: ne præcepta Dei saltem in lingua teneat, quæ non seruauit in vita. Vnde per Prophetam dicitur: Peccatori autem dixit Deus: Quare tu enarras iustitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? Quæ etiam verba doctrinæ, si quando contingat, vt hypocrita vsque ad finem videatur in ore retinere, inde magis damnabitur, vnde bono Dei munere etiam malus minime priuatur. Scriptum quippe est: Memoria retinentibus mandata eius, vt faciant ea. Qui ergo mandata illius memoria retinet, sed nequaquam facit, hic in doctrinæ verbis sententias, quibus damnetur, tenet.

Quid sit quod Zacharias volumen volans vidit, cuius longitudo viginti cubitorum, et latitudo decem cubitorum erat. Caput V I I I.

Hinc quippe in Zacharia scriptum est: Quid tu vides Zacharia? Et dixi: Ego video volumen volans, longitudo eius viginti cubitorum, et latitudo eius decem cubitorum. Et dixit ad me: Hæc est maledictio, quæ egredietur super faciē vniuersæ terræ: quia omnis fur, sicut ibi scriptum est, iudicabitur. Quid namque est volumen volans,

Tsal. 49.

Tsal. 101.

Zach. 5. a

volans, nifi fcriptura facra. Quæ dum de cæleftibus loquitur, ad fuperiora mentis A
noftre leuat intentionem: quia dum illam fuper nos efle afpicimus, ima attendere,
7. id eft concupifcere deuitamus. Quæ latitudinem decem cubitos, longitudinem vero
viginti habere perhibetur: quia latitudo operationis noftre fimpla eft, et longani-
mitas fpei in duplum tenditur, quoniam pro bono noftro opere, et hic nobis mentis re-
quies, et illic gaudia æterna præparantur, veritate atteftante, quæ ait: Si quis reli-
querit domum, aut agros, et cetera centuplum in hoc feculo recipiet, et in futuro vi-
tam æternam poffidebit. Centenarius quippe numerus decemuplicato denario fit
perfectus. Hic itaque centuplum recipit, qui etfi nihil habuerit, ipfa tamen perfe-
ctione mentis iam in hoc feculo habere nihil quærit. Quia ergo per hanc duplum nobis
Matt. 19. d
Lucæ 8. d
pro fimplo redditur, recte hoc volumen per viginti cubitos in longum tenditur,
quod per decem dilatatur. Sed quia hæc ipfa facra eloquia ad æternam damnationem
sunt eis, qui illa vel fcire nolunt, vel certe fciendo contemnunt, recte de hoc volu-
mine dicitur: Hæc eft maledictio quæ egredietur fuper faciem vniuerfæ terræ. Et cur
maledictio dicatur, adiungit: quia omnis fur, ficut ibi fcriptum eft, iudicabitur. Hy-
pocrita igitur, quia fecundum verba legis, quæ nouit, viuere contemnit, et de do-
ctrina fauores quærit, fur iudicabitur: quia per hoc quod iufta loquitur, laudem fibi
vitæ iuftorum rapit. De quo adhuc bene fubditur:

*Quod qui fuggellionem diaboli, quafi leniter ab initio fua denis libenter accipis, poftmodum
captus veneno temptationis violenta necatur.*

Capit. I X.

C Apud afpidum faget, et occidet eum lingua viperæ.] Afpis paruus eft ferpens,
vipera vero prolixioris eft corporis: et afpides oua gignunt, atque ex ouis eorum C
filij procreantur: viperæ autem cum conceperint, filij earum in ventre fœuiunt,
qui ruptis lateribus matrum ex earum ventribus procedunt. Vnde et vipera, eo quod
vi pariat, nominatur. Vipera itaque fic nafcitur vt violenter exeat, et cum matris
fuz extinctione producat. Quid ergo per afpides paruos, nifi latentes fuggelliones
immundorum fpirituum figurantur, qui cordibus hominum parua prius perfuafione
furrepunt? Quid vero per linguam viperæ, nifi violenta diaboli tentatio designa-
tur? Prius enim leniter furrepit: poftmodum vero etiam violenter trahit. Caput ita-
que afpidum fugit: quia initium fuggellionis occultæ paruorum prius in corde nafcitur,
fed occidet eum lingua viperæ: quia poftmodum capta mens veneno violentæ
tentationis necatur. Primum fubtilibus confilijs ad cor hominis immundi fpiritus lo-
quuntur, qui dum leniter perfuadent, quafi venenum afpidum fundunt. Vnde feri- D
ptum eft: Oua afpidum ruperunt, et telas aranæ texuerunt. Qui comederit de ouis
eorum, morietur: et quod confotum eft, erumpet in regulum. Oua quippe afpidum
prauis hominibus rumpere, eft malignorum fpirituum confilia, quæ in eorum cordi-
bus latent, peruerfis operibus aperire. Telas quoque aranæ texere, eft pro huius
mundi concupifcentia, temporalia quælibet operari. Quæ dum nulla ftabilitate fo-
lidata funt, ea proculdubio ventus vitæ mortalis rapit. Bene autem additur: Qui
comederit de ouis eorum, morietur: quia qui immundorum fpirituum confilia reci-
pit, vitam in fe animæ occidit. Et quod confotum eft, erumpet in regulum: quia
confilium maligni fpiritus quod corde regitur, ad plenam iniquitatem nutritur. Re-
gulus namque ferpentum rex dicitur. Quis vero reproborum caput eft, nifi Antichri-
ftus? Quod ergo confotum fuerit, erumpet in regulum: quia is, qui in fe enutrienda
E
afpidis confilia recipit, membrum iniqui capitis factus, in corpus Antichrifti accre-
fcit. De hoc itaque hypocrita dicitur: Caput afpidum faget, et occidet eum lingua
viperæ: quia cum iniquam fuggellionem antiqui hoftis libenter fufcipit, violentis fe
poftmodum eius tentationibus deuictus traditur. Vnde et in paradifo quoque, ftanti
homini verba blandæ perfuafionis intulit: fed quem femel rapuit ad confenfum, iam
nunc etiam renitentem trahit, et corruptionis fuz delectationibus deuictum, penè
violenter interficit. Sed fortaffe hæc ipfa intelligere etiam per contrariam interpre-
tationem valemus. Nam quia veneno fuo afpis concite, vipera autem tardius oc-
cidit, per afpidem violenta et fubita, per viperam vero lenis et diuturna tentatio de-
signatur. Vnde et illi mors in fuctione capitis, viperæ autem in lingua efle perhibetur:
quia repentina tentatio fæpe inopinatam mentem mox vt fugit interficit, longa
vero

7.

1/a. 19. 4
8.

Gen. 3. 4

A vero tentatio: quia praua diutius persuadendo suggerit, velut ex lingua vipera, occidit. Et quia omnis hypocrita immundorum suggestione spirituum, quasi serpentum veneno, penetratus, quæ sunt superna sancti Spiritus dona, nequaquam confiderat, dum intentionem cordis in exterioribus fauoribus diuulgar, recte subiungitur:

Quod per mel dulcedo diuinitatis, per butyrum dulcedo misericordiae, quam Christus Deum et homo nobis ostendit, non incongrue accipitur. Caput X.

Non videat riuulos fluminis torrentis mellis et butyri.] In Evangelio Dominus dicit: Qui credit in me, sicut dicit scriptura, flumina de ventre eius fluent aquæ viuæ. Vbi Euangelista subiungit, dicens: Hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi erant, credentes in eum. Riuuli ergo sunt fluminis dona Spiritus sancti. Riuulosest fluminis charitas, riuulus est fluminis fides, riuulus est fluminis spes. Sed quoniam omnis hypocrita, nec Deum, nec proximum diligit, cum transitoriam mundi gloriam quærit, riuulos fluminis non videt: quia irrigatione non infunditur charitatis. Hypocrita dum præsentia lucra quærit, munera futura despicit, et fidem non habens, riuulum fluminis mente non videt: quia est fides rerum argumentum non apparentium. Et dum retinet hypocrita quæ videntur, spem negligit eorum, quæ non videntur. Riuulum ergo fluminis per desiderium non videt: quia solis visibilibus intendit. Et scriptum est: Quod enim videt quis, quid sperat? Riuulos ergo fluminis vidisset, si a præsentis mundi gloria oculos clauderet, eosque ad celestis patriæ amorem aperiret. Et notandum quod non riuos, sed riuulos dicit. Accipi enim riuuli fluminis possunt ea dona spiritalia, quæ in amantis mentem ita de celestibus subtiliter currunt, vt per os carnis expleri non possint. Sæpe namque amantis animus tanto contemplationis munere repletur, vt videre valeat, quod loqui non valet. Fluminis autem torrens, est ipsa inundatio Spiritus sancti, quæ in contemplantis animum exuberanti infusione colligitur, cum mens plusquam intelligere sufficit, repletur. Et sciendum quia cum nos Spiritus sancti gratia infundit, melle nos pariter et butyro replet. Mel enim de super cadit, butyrum vero ex animalium lacte colligitur. Mel itaque ex aere, butyrum vero ex carne est. Summi autem patris vnguentus, cum sit Deus super omnia, homo est factus inter omnia. Quia cum nos dulcedine diuinitatis suæ, et mysterio incarnationis repleuit, melle nos pariter et butyro satiavit. Quia ergo spiritus Christi mentem, quam repleuerit, et diuinitatis eius dulcedine, et incarnationis fide lætificat: isti riuuli torrentis fluminis mellis simul et butyri esse memorantur: quia et de cognitione Dei alta mentem suauitate resciiunt, et de incarnationis gratia charismatis hanc mysterio perungunt. Sed iste hypocrita quia in exterioribus fauoribus fusus, hæc interna dona non percipit, ad quæ post supplicia tendat, adiungit, cum subditur:

Quod peccatores in morte ideo non consumuntur, vt semper superstit in eis quod consumatur. Caput XI.

Ver quæ fecit omnia, nec tamen consumetur.] Perfoluit enim in tormento ea, quæ hic illicita seruauit desideria, et flammis vlticribus traditus, semper moritur, quia semper in morte seruatur. Non enim in morte consumitur: quia si consumeretur vita morientis, cum vita etiam poena finiretur. Sed vt sine fine cruciatur, vt cuius vita hic mortua fuit in culpa, illic eius mors viuatur in poena. Dicat ergo: [Luet quæ fecit omnia, nec tamen consumetur:] quia cruciatur, et non exstinguitur: moritur, et viuunt: deficit, et subsistit: finitur semper, et sine fine est. Hæc solo auditu valde sunt terribilia, quanto magis passione? Sed quia multitudo iniquitatis eius exigit, vt carere supplicijs numquam possit, apte subiungitur: [Iuxta multitudinem adinventionum suarum, sic et sustinebit.] Qui enim multa inuenit ad culpam, nouis inuentionibus cruciatur in poena. Nam quod hic suspicari non potuit, hoc illic vltioni traditus sentit. Sicut enim exercitati in bonis operibus electi nonnumquam plus student agere, quam eis dignatus est Dominus iubere: carnis enim virginitas nequaquam iussa est, sed tantummodo laudata: nam si illa iuberetur, nimirum coniugium iam culpa crederetur, et tamen multi virtute virginitatis pollent, vt videlicet plus impendant obsequio, quam

quàm acceperunt præcepto : fic plerumque peruerſi quique in prauis actibus exercentur, vt plus inueniant in peruerſa operatione quod faciant, quàm ex vſu. reproborum iniquitatis accipere exempla potuerunt. Vnde et amplioris retributionis tormento feriuntur, quia et ipſi ex ſemetipſis amplius actiones prauas, de quibus feriri debeant, inuenerunt. Bene itaque dicitur :

Quòd licet omnium damnatorum immania ſint tormenta, grauius tamen puniuntur aduocatores malorum, qui ſtudio malignitatis ea flagitia ex ſe excogitant, quorum exemplum in alijs reprobis non inuenerunt. Caput XII.

10. **I**uxta multitudinem aduentionum ſuarum, fic et ſuſtinebit.] Non enim inueniret iniquitatem nouam, niſi et quæreret : et non quæreret, niſi ex ſtudio perpetrare feſtinaret. Penſatur ergo in tormento eius nimietas malæ cogitationis : et dolorem recipit dignæ retributionis. Et quamuis damnatorum omnium ſit dolor infinitus, grauiora tamen tormenta recipiunt, qui multa in iniquitatibus, ex ſuis quoque deſiderijs inuenerunt. Sed quia Sophar huius hypocritæ intulit poenam, protinus adiungit culpam, nec vnā quamlibet narrat, ſed eam, de qua omnes oriuntur. Scriptum quippe eſt : Radix omnium malorum eſt cupiditas. Cui ergo cupiditas daminari dicitur, ſubiectus proculdubio malis omnibus demonſtratur. Nam ſubiungit : [Quoniam confringens nudauit pauperis domum, rapuit et non ædificauit eam, nec eſt ſatiatus venter eius.] Domum pauperis confringit et nudat, qui eum, quem per potentiam conterit, ſpoliare quoque per auaritiā non erubeſcit. Rapit eam, et non ædificat. Ac ſi aperte diceretur : Qui hanc ædificare debuit, inſuper rapit. Venturus namque in iudicio Dominus dicturus eſt reprobis : Eſuriui, et non dediftis mihi manducare : ſitui, et non dediftis mihi potum : hoſpes eram, et non collegiſtis me : nudus, et nou operuiſtis me, et cætera. Ex qua culpa ſubiungitur : Recedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus eſt diabolo et angelis eius. Si igitur tanta poena mulctatur : qui non dediffe ſua conuincitur, qua poena feriendus eſt, qui redarguitur aliena abuſiſſe ? Rapuit ergo et non ædificauit eam, quia non ſolum de ſuo nil tribuit, ſed etiam quod erat alienum, tulit. Bene autem ſubditur : [Nec eſt ſatiatus venter eius.] Venter quippe iniqui auaritia eſt : quia in ipſo colligitur, quidquid peruerſo deſiderio glutitur. Liqueſcit vero quia auaritia deſideratis rebus non exſtinguitur, ſed augetur. Nam more ignis cum ligna, quæ conſumat, accreſcit : et vnde videtur ad momentum flamma comprimi, inde paulo poſt cernitur dilatari. Et ſæpe omnipotens Deus cum auaræ menti vehementer iraciſcitur : prius ei permittit ad votum cuncta ſuppere, et poſtea per vltionem ſubtrahit, vt pro eis debeat ſupplicia æterna tolerare. Vnde et ſubditur : Et cum habuerit quæ concupierat, poſſidere non poterit. Maioris quippe iracundiæ eſt, cum hoc tribuit quod male deſideratur, atque inde repentina vltio ſequitur : quia hoc quoque obtinuit, quod, Deo iracente, concupiuit. Vnde et per Pſalmiſtam dicitur, cum eſcam carnis male populus deſideraſſe perhibetur. Adhuc eſca eorum erat in ore iſpſorum, et ira Dei aſcendit ſuper eos, et occidit plurimos eorum. Solent namque tardiſſe apparere diuina iudicia, cum prædiuntur, ne impleri debeant mala vota. Non quanto citius malum votum impleri permittitur, plerumque tanto celerius puniuntur. Vnde ergo hypocrita feſtinem multiplicatur, vt potens ſit, inde agitur cum celeritate, ne ſit : quia et arbuſta, quæ tardiſſe creſcunt, annoſa perdurant : et quæ in temporis breuitate proficiunt, celerius creſcunt : et quaſi cum feſtinant eſſe, tendunt ad non eſſe. Sequitur : [Remanſit de cibo eius.] Cibus eius, eſt omne hoc, quod peruerſo deſiderio concupiuit. Sed percuſſo hypocrita, de cibo ſuo nil remanet : quia cum ipſe ad æterna ſupplicia ducitur a cunctis bonis, quæ hic poſſederat, alienatur. Vnde adhuc ſubditur : [Propterea nihil permanebit de bonis eius.] Si enim de bonis ſuis ei aliquid permaneret, ſecum quæ habuerat, tolleret. Sed quia omnia ambiens, timere iudicem noluit, ex hac vita ſubtractus, ad iudicem nudus vadit. Cui tamen iniquo ad retributionem minus eſt, quod in ſubſequenti poena cruciatur, ſi in hac ſaltem vita liber eſſe permittitur. Sed nulla eſt libertas in culpa, quia ſcriptum eſt : Vbi ſpiritus Domini, ibi libertas. Et plerumque peruerſæ menti ipſa ſua culpa ſit poena. Vnde et recte ſubiungitur :

Quid

A *Quod auaritia ex copia non extinguuntur, sed augetur: et quod ea; qua auaris Deus ad tempus habere permisit, postmodum subtrahit, ut iam hac ultio incipiat a vinis, qua perficietur in mortuis.* Caput X I I I.

Cum satiatus [fuerit, artabitur.] Prius quippe anhelat per auaritiam concupita congregare. Et cum quasi in quodam ventre auaritiæ multa congesterit, satiatus artatur: quia dum anxiatu qualiter acquisita custodiat, ipsa cum sua satietas angustat. Diuitis enim cuiusdam vberes fructus ager attulerat, sed quia ubi eos tantos reponeret non habebat, dixit: Quid faciā, quia non habeo quo congregem fructus meos? Et dixit: Hæc faciam. Destruam horrea mea, et maiora ædificabo. Qui ergo ex abundantia coangustatus dicebat: Quid faciam, quasi multo cibo pressus æstuabat. Pensemus quot votis appetijt, ut vberes fructus ager illius afferret. Ecce autem vota completa sunt, quia fructus vberes ager attulerat. Sed quia ad recondendum loca non sufficiunt, multiplicatus diues quid faciat ignorat. O angustia ex satietate nata! De vbertate agri angustatur animus auari. Dicens namque: Quid faciam, profecto indicat, quia votorum suorum affectibus pressus, sub quodam rerum fasce laborabat. Bene ergo dicitur: [Cum satiatus fuerit, artabitur:] quia mens auari, quæ prius ex abundantia requiem quæsierat, post ad custodiam grauius laborabat. Vnde hic quoque adhuc subditur: [Æstua bit, et omnis dolor irruet in eum.] Prius namque dolore habuit in ipsa suæ concupiscentiæ fatione, qualiter concupita raperet, quo modo, alia blandimentis, alia terroribus auferret: at postquam acquisitis rebus peruenit ad desiderium, alius hunc dolor fatigat, ut cum sollicito timore custodiat, quod cum graui labore meminit acquisitum. Hinc inde insidiatores metuit, atque se hoc perpeti quod ipse fecit alijs, pertimescit. Formidat potentiorum alterum, ne hunc sustineat violentum: pauperem vero cum conspicit, suspicatur furem. Ipsa quoque quæ congesta sunt, curat magnopere, ne ex naturæ proprietate defectu per negligentiā consummantur. In his itaque omnibus, quia timor ipse poena est, tanta infelix paritur, quanta pati timet. Post hoc quoque ad gehennam ducitur, et æternis cruciatibus mancipatur. Omnis ergo dolor super eum irruit, quem et hic prius poena concupiscentiæ, postmodum vero cura custodiæ, et illic quandoque poena ultionis cremat. Mira autem est securitas cordis, aliena non querere: sed vniuersiusque diei victu contentum manere. Ex qua videlicet securitate etiam perennis requies nascitur, quia a bona et tranquilla cogitatione ad gaudia æterna transitur. Quo contra reprobi, et hic fatigantur in desiderijs, et illic in tormentis, eisque de labore cogitationis, labor doloris nascitur, dum æstu auaritiæ trahuntur ad ignem gehennæ. Et quia, ut supra iam diximus, sæpe peruersus quisque quanto citius peruenit ad desiderium, tanto facilius rapitur ad tormentum, optando subiungitur: [Vtinam impleatur venter eius, ut emittat in eum iram furoris sui, et pluat super illum bellum suum.] Super hunc hypocritam bellum suum Dominus pluit, cum iudiciorum suorum gladijs eius opera percutit. Bellum namque Deo plueret, est superbentia contra se corda percutere, et mentem aridam quasi quibusdam guttis pluuiæ descenditibus, iudiciorum suorum iaculis ferire: ut cum iam ad iudicium rapitur, modo meminerit, quia male concupiuit, et concupita peius congregare studuit, modo doleat, quod congregata deserit, quandoque autem et ultionis ignem sentiat, quem ne bene viueret, præuidere contempsit. Sequitur:

Quod qui praesentes necessitates, qua sunt quasi arma ferrea metuentes, multa per auaritiā rapiunt, arcum aeneum diuina ultionis incurunt.

Caput X I I I I.

Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum æreum.] Sciendum quod auaritia aliquando per elationem furripit, aliquando vero per timorem. Sunt namque nonnulli, qui dum potiores videri appetunt, ad alienarum rerum ambitum succedunt. Et sunt nonnulli, qui dum sibi subsidiorum necessaria deesse timent, mentem ad auaritiam relaxant, et aliena ambiunt, cum sua sibi sufficere non posse suspicantur. Omnis vero necessitas

Lucæ 12.6

12.

Pfal. 104.

necessitas non incongrue ferrum vocatur, quia vitam inopis maioris vulnere cruciat, sicut de eius quoque necessitatibus scriptum est, qui a fratribus venditius afflictam vitam ducebat: Ferrum petranfuit animam eius. Quid ergo sunt arma ferrea, nisi necessitates vitæ præsentis, quæ duræ premunt, et vitam inopis insequuntur? Ferrum quippe ærugo consumit, et autem consumere difficilius solet. Ferro ergo necessitas præsens, quæ transitoria est, ære autem sententia æterna figuratur. Et quia iudicium supernum ab iniqui mente non attenditur, iuste arcui comparatur: quoniam velut ex insidijs percutit, dum illud is, qui percutitur, non attendit. Fugiet ergo arma ferrea, et irruet in arcum æreum, quia dum præsentis necessitates metuens, multa per avaritiam rapit, extremi iudicii districtis se percussionebus antepone. Et cum fugit arma ferrea, ab arcus ærei sagittis inuenitur: quia mala temporalia stulte præcauens, sententia æterna percutitur. Qui enim hic inopiæ duritiam cum culpa fugit: illic perpetuitatem iustæ ultionis inuenit. Sed priusquam ad iudicium rapiatur, adhuc quæ iniquus iste hic operetur, insinuat. Sequitur:

Quod qui diabolo tentanti consentit, de vagina cogitationis egreditur per suggestiorem, et ultro egreditur per liberam voluntatem. Caput XV.

Eductus et egrediens de vagina sua, et fulgurans in amaritudine sua.] Iniquus iste insidiatur deprædationibus proximorum, sed dum praua in cogitatione machinatur, quasi adhuc gladius in vagina est: dum vero malum, quod cogitauit, inique perficit, de vagina sua egreditur: quia de occultatione cogitationis suæ per iniquitatem malæ operationis aperitur. Ostenditur in opere, qualis latuit in cogitatione. Et notandum quod ait: Eductus et egrediens de vagina sua: eductus scilicet per suggestiorem, egrediens vero per propriam voluntatem. Nam is, qui ducitur, ducentem proculdubio sequitur: qui autem egreditur, secundum suam pergere voluntatem videtur: Qui ergo ad mala quæque opera, et ab antiquo hoste trahitur, et tamen suo libero arbitrio in eorum desiderijs obligatur, de vagina sua eductus et egrediens dicitur, quoniam hoc quod ex praua cogitatione exit ad pessimam operationem, et illius est spiritus, qui suggestit, et eius nequitia, qui ex propria voluntate consentit. Cuius adhuc potentia terror ostenditur, cum protinus subinfertur: [Et fulgurans in amaritudine sua.] Fulgur quippe cum repente desuper venit, cum terrore ante oculos clarescit, claritatem ostendit, et anteposita percussit. Sic videlicet iniquus cum gloriæ vitæ præsentis assumpserit, vnde in hoc mundo per potentiam clarus ostenditur, inde agitur, ut in ultimo feriat. Quasi fulgurare iniqui est in huius vitæ honore clarescere. Sed quia splendor gloriæ illius æternis gehennæ supplicijs mancipatur, recte nunc dicitur: [Fulgurans in amaritudine sua.] Qui enim modo quasi ex terrore, et claritate feriens gaudet, inde post supplicia in perpetuum sustinet. Et quidem de quodam diuine scriptum est: quia epulabatur quotidie splendide. Sed aliud est splendere, atque aliud fulgurare. Nonnumquam quippe splendor sine percussione est, fulguris vero nomine splendor exprimitur cum percussione. Qui itaque in potestate positus alijs nocet, non incongrue fulgurans dicitur: quia vnde ipse contra bonos quasi ex luce gloriæ extollitur, inde bonorum vita cruciatur. Sequitur:

Luca 16.

Quod horribiles diaboli dicuntur, qui vadunt et veniunt, dum vitia vitij occurrentia, adiungunt sibi in corde captiuo succedunt. Caput XVI.

Vadent et veniunt super eum horribiles.] Qui hoc loco horribiles, nisi maligni spiritus appellantur, bonis videlicet mentibus pauendi atque fugiendi? Et quia iidem maligni spiritus certis quibusque vitij singuli obsequi sunt credendi: cum peruersus iste alia quidem vitia ad momentum deferere videtur, sed alia agere incipit, super hunc profecto horribiles vadunt et veniunt: quia peruersi mentē, etsi alia mala deserunt, alia occupant. Sepe namque videas iniquum in terrena potestate constitutum, graui furore commoueri, quidquid ita suggesterit exequi: et cum furor abscesserit, mox eius mentem luxuria deuasat: cum luxuria ad tempus intermittitur, elatio protinus quasi de continentia in eius cogitatione subrogatur, atque ut a ceteris timeatur, appetit videri terribilis. Sed cum rex exigit, ut loqui quid humiliter debeat, quasi postpo-

A postposito terrore superbia, remissa locutione blanditur, et cum superbus videri desierit, duplex effici non pertimefcit. In cuius ergo mentem vitia vitij succedunt, recte de eo dicitur: Vident et venient super eum horribiles: quia quot vitij decedentibus et succedentibus premirur, tot malignis spiritibus eius animus quasi euntibus ac redeuntibus deuastatur. Sed hæc, quæ agit, extrinsecus per partes procedunt: nam menti eius simul omnia mala colligantur. Vnde et subditur: [Omnes tenebræ absconditæ sunt in oculis eius.] Quæuis enim hypocrita actiones bonas in superficie ostendat, quædam tamen in eo malorum operum tenebræ apparent, sed tamen minus prodit in opere, quàm in eius latet cogitatione. Nam qui cuncta simul in effectu non explet, cuncta, quæ nocent, in mente tacitis tenet. Omnes ergo tenebræ in oculis eius absconditæ dicuntur: quia etsi in se mala omnia non ostendit, omnia tamen inferre proximis appetit.

B *Quod ab ipsa mundi origine ignis gehenna creatus est, in quo qui in carne, & anima peccauerunt, in utroque ardebunt.* Caput XV 11.

S Ed mens ista sic reproba qua ultione sit ferienda, subiungit. Sequitur: [Deurabit eum ignis, qui non succedet.] Miro valde modo paucis verbis expressus est ignis gehennæ. Ignis namque corporeus, vt esse ignis valeat, corporeis indiget fomentis. Qui cum necesse est vt seruetur, per congesta ligna proculdubio nutritur: nec valet nisi succensus esse, et nisi refotus subsistere. At contra gehennæ ignis, cū sit incorporeus, et in se missos reprobos corporaliter exurat, nec studio humano succenditur, nec lignis nutritur: sed creatus semel durat inextinguibilis, et succensione non indiget, et ardore non caret. Bene ergo de hoc iniquo dicitur: Deurabit eum ignis, qui non succedet: quia omnipotentis iustitia futurorum præcia, ab ipsa mundi origine gehennæ ignem creauit, qui in poena reproborum esse semel inciperet: sed ardorem suum etiam sine lignis nunquam finiret. Sciendum vero est quod omnes reprobi, quia ex anima simul et carne peccauerunt, illic in anima pariter, et carne cruciantur. Vnde per Psalmistam dicitur: Pones eos vt clibanum ignis, in tempore vultus tui: Dominus in ira sua conturbabit eos, et deurabit eos ignis. Cliбанus namque intrinsecus ardet, is vero, qui ab igne deuratur, ab exteriori incipit parte concremari. Vt ergo sacra eloquia, ardere et exterius, et interius reprobos demonstrarent, eos et ab igne deurari, et sicut cliбанum poni testantur, vt per ignem crucientur in corpore, et per dolorem ardeant in mente. Vnde hic quoque cum de hoc impio diceretur: Deurabit eum ignis, qui non succedet: protinus de eius spiritu additur:

D *Quod amatores huius vite, & hic de corpore nolentes educuntur, & in inferno in corpore sentiant inuiti.* Caput XV 11 1.

A ffigetur relictus in tabernaculo suo. [Iniqui enim tabernaculum caro est, quia ipsam latens inhabitat, et si sit possibile, optat vt eam nunquam relinquat. Iusti vero, quia gaudium suum in spe cælestium ponunt, eorumque conuersatio in cælis est, cū adhuc in carne sunt, quasi in carne iā non sunt: quia nulla carnis delectatione pascuntur. Vnde et quibusdā dicitur: Vos autem non estis in carne, sed in spiritu. Neque enim in carne non erant, qui per magistrie pistolas exhortationis eloquia suscipiebant: sed quasi iam non in carne esse, est de amore carnaliū nihil habere. At contra iniquus ille, quia omne gaudium suum in carnali vita posuit, in tabernaculo carnis habitauit. Quam videlicet carnem cum in resurrectione receperit, cum ea gehennæ igni traditus ardebit. Tunc ab ea educi appetit: tunc eius tormenta euadere, si valeat, querit: tunc incipit velle vitare quod amauit. Sed quia eandem carnem Deo preposuit, iudicante Deo, agitur, vt ex ea amplius in igne crucietur. Hic itaque eam relinquere non vult, et tamen ab ea abstrahitur: illic eā relinquere appetit, et tamē in ea propter supplicia seruiatur. Ad augmentū itaque tormenti, et hic de corpore nolens educitur, et illic in corpore tenetur inuitus. Quia ergo eius spiritus carnē quā sibi male amando preposuit, euadere in tormento volet & non valet: recte nunc dicitur: [Affigetur relictus in tabernaculo suo.] De cuius accusatione mox dicitur:

Quod hypocritarum mala, qua modo videntur abscondita, & angelis, & hominibus in fine patibunt. Caput XVI.

R euclabunt cæli iniquitatem eius, et terra consurget aduersus eum. [Quid per cælos, nisi iustos: et quid per terram, nisi peccatores accipimus? Vnde et in Dominica oratione

Matth. 6.4
Luc. 11.4
Pf. 18.
Gen. 3. d

Exech. 24. b

Tfal. 49.

Matth. 23. d

16.

Rom. 3. 6

tione petimus: Fiat voluntas tua ficut in cælo et in terra: vt videlicet voluntas noſtri conditoris ficut in omnibus iuſtis perficitur, ita et in omnibus quoque peccatoribus impleatur. De iuſtis quoque ſcriptum eſt: Cæli enarrant gloriam Dei. Et peccanti homini ſententia inferitur, qua dicitur: Terra es, et in terram ibis. Huius itaque impij ad illud terribile iudicium deducti, reuelant cæli iniquitatem, et terra conſurgit aduerſus eum, vt qui hic nec bonis vmquam, nec malis pepercit, in illo cum tremendo examine, et iuſtorum vita, et peccatorum pariter accuſet. Et grauius quidem eſt, ſi quid iuſtis potius quàm peccatoribus noceat. Vnde et per Prophetam dicitur: Sanguis eius in medio eius eſt, ſuper limpidiſſimam petram effunditur, non effudit illum ſuper terram, vt poſſit operiri puluere. Per terram videlicet, et puluerem peccatores, per petram vero limpidiſſimam iuſtum ſignans, qui grauibz peccatorum contagijs non exaſperatur. Sanguis ergo ſuper limpidiſſimam petram effunditur, quando malitia cruentæ mentis in afflictione iuſtæ animæ graſſatur. Cum ergo ſit grauius iuſtos, quàm iniuſte iniuſtos aſſigere, multo tamen eſt grauius, et iuſtis pariter, et iniuſtis nocere. Quia ergo hic iniquus, et iuſtis pariter nocuit et iniuſtis, in accuſatione condemnationis reuelabunt cæli iniquitatem eius, et terra conſurgit aduerſus eum: quia et illis obſtitit, qui cæleſtia, et eos preſſit, qui ima ſapuerunt. Poſſunt vero per terram non ſolum peccatores et reprobz, ſed et hi, qui terrenis actibus occupati, eleemoſynarum et lacrymarum ope ad æternam vitam perueniunt, designari: de quibus per Pſalmiſtam dicitur, cum venire Dominus ad iudicium nunciaretur: Aduocati cælos ſurſum et terram, vt diſcerneret populum ſuum. Cælos quippe ſurſum aduocat, cum hi, qui ſua omnia relinquentes, conuerſationem cæleſtis vitæ tenent, ad conſcendendum in iudicio vocantur, atque cū eo iudices veniunt. Terra etiam ſurſum vocatur, cum hi, qui terrenis actibus obligati fuerant, in eis tamen plus cæleſtia quàm terrena lucra queſierunt, quibus dicitur: Hoſpes eram, et collegiſti me, nudus, et operuiſti me. Hypocritæ itaque huius cæli iniquitatem reuelant, atque aduerſus eum terra conſurgit: dum et, hi, qui cum Deo iudices veniunt, et hi, qui per iudicium liberantur, prauitatis illius teſtes exiſtunt. Nihil ergo de his, quæ egit, in tempore damnationis eius abſconditur, et ſi quidem acta illius modo hominibus per duplicitatem multa celantur: ſed in damnationis die quidquid in eo intrinſecus latebat, oſtenditur. Vnde apte ſubiungitur: [Apertum erit germen domus illius, detrahetur in die furoris Dei.] Tunc germen domus illius aperitur, cum omne malum, quod in conſcientia illius naſcebatur, oſtenditur. Modo quippe germen domus hypocritæ manet occultum, quia et ſi bona in imagine apparet eius operatio, ſed latet intentio. Aliud eſt namque quod agit, aliud quod intendit. Sed cum, adueniente iudice, vniuſcuiuſque conſcientia ad teſtimonium fuerit deducta, vnde ſcriptum eſt: Cogitationibus accuſantibus, aut etiam defendentibus: in hoc hypocritæ germen domus aperitur: quia in eius mente cogitatio peruerſa detegitur. Et in die furoris Dei detrahitur: quia oſtenſa ira iudicis, flammis vlticibus traditus, ab eius conſpectu ſeparatur. Qui enim ſumma cogitare dum viueret noluit, peccatorum ſuorum pondere depreſſus, a facie iudicis in ima ſuppliciorum cadet. Nunc autem et peccantem conſiderat iudex et tolerat, atque ad conuerſionem ſingulos, quia dies patientiæ, et necdum eſt dies furoris, expectat. Sed in hoc die patientiæ quaſi immobilis manet hypocrita, dum et multa mala perpetrat, et hunc flagella nulla caſtigant. Sed in furoris die detrahetur, quia vindictæ tempore raptus ad ſupplicia, ab interni iudicis vultu ſeparatur. Sequitur:

Quid ſancti partem ſuam non a Domino, ſed ipſam Dominum accipiunt, peccatores vero, quia extra Deum partem quarunt, partem ſuam ignem inueniunt.

Caput X X.

Hæc eſt pars hominis impij a Deo et hereditas verborum eius a Domino.] Si enim bene agere in hac poſita vita voluiſſet, partem apud Dominum cæleſtis regni conſortium haberet. Sed quia prauis ſubdiſiderijs elegit, partem ſuam a Domino in tormentis inuenit, quia eiſdem Domini participare gratiam non quaſiuit. Bene autem dicitur: [Et hereditas verborum eius a Domino.] Qui enim pro magnis malis in ſupplicium mergitur, fortaiſſe credebat quod pro verbis, quæ male dixerat, minime iudicaretur. Sed cū diſtricta Dei omnipotentis iuſtitia ſupplicium a reprobis pro peruertiſ actibus exigit, eis mala viſque ad verborum retributionem reddit, vt qui de magnis malis debitores ſunt, ſupplicijs traditi, etiam nouiſſimū quadrantē ſoluant. Illis enim minima parcuntur, qui maiora in ſe

- A** in se districte mala defleuerunt. Nā quos magna premunt, etiā mala minima in gehenna pariter affligunt. Sancti autem viri non partem a Domino accipere, sed partem suam ipsum Dominum habere desiderant. Vnde Propheta deprecatur, dicens: Porcio mea Dominus. Iniquus vero quia portionem suam habere ipsum Dominum non quesuit, partem suam extra Dominum ignem inuenit, ut ab eius facie exclusus, quia gaudere in ipso non appetit, sub ipso eructetur. Hæc Sophar ita intulit, ut per ea, quæ contra hypocritam dixerat, beati Iob vitam feriret, existimans, quod is, qui a Domino percussus esset, eundem bona, quæ egerat, mente simplici non egisset. Quem enim percussum vidit, Deo displicuisse credidit. Sed amici beati Iob etiam in hæc re hæreticorum speciem tenent, qui in sancta Ecclesia dum quosdam bene agentes aspiciunt sub flagellis gemere eos, existimant bona merita in bonis actibus non habere: et malos credunt, quod affligi verbere diuino conspiciunt, videlicet nescientes, quia multæ tribulationes iustorum: et flagellat omnem filium quem recipit. Sed beatus Iob more sanctæ et vniuersalis Ecclesiæ, quæ a peruersis verborum iacula æquanimiter tolerat, et cum superborum dicta audit, humilitatis suæ tramitem non relinquit, cum magna cordis humilitate subiunxit, dicens.

Psal. 118.

*Psal. 33.
Heb. 12. 4*

CAPVT VIGESIMVM PRIMVM BEATI IOB.



- R**espondens autem Iob, dixit: Audite quas sermone meos: et agite pœnitentiam: Sustinete me, ut ego loquar, et post mea, si videbitur, verba ridete. Numquid contra hominem disputatio mea est, ut merito non debeam contestari? Attendite me et obstupescite, et superponite digitum ori vestro. Et ego quando recordatus fuero; pertimelco: et concutit eam meam tremor. Quare ergo impij viuunt, subleuati sunt, confortatiq. diuitijs? Semen eorum permanet coram eis: propinquorum turba et nepotum in conspectu eorum. Domus eorum securæ sunt, et pacatæ: et non est virga Dei super illos. Bos eorum concepit, et non abortiuit: vacca peperit, et non est priuata fetu suo. Egrediuntur quasi greges paruuli eorum, et infantes eorum exultant lusuibus. Tencnt tympanum et citharam, et gaudent ad sonitum organi. Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt. Qui dixerunt Deo: Recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus. Quis est omnipotens ut seruiamus ei? Et quid nobis prodest, si orauerimus illum? Verumtamen quia non sunt in manu eorum bona sua, consilium impiorum longe sit a me. Quoties lucerna impiorum, extinguetur, et superueniet eis inundatio: et dolores diuidet furoris sui. Erunt sicut palæ ante faciem venti, et sicut fauilla, quam turbo dispergit. Deus seruabit filiis illius dolorem patris, et cum reddiderit, tunc sciet. Videbunt oculi eius interfectionem suam, et de furore omnipotentis bibet. Quid enim ad Deum pertinet de domo sua post se? Et si numerus mensium eius dimidietur: numquid Deum docebit quispiam scientiam, qui excelsos iudicat? Ille moritur robustus et sanus, diues et felix: viscera eius plena sunt adipse, et medullis ossa illius irrigantur. Alii vero moriuntur in amaritudine animæ suæ, absque vllis opibus: et tamen simul in puluere dormient, et vermes operient eos. Certe noui cogitationes vestras, et sententias contra me iniquas. Dicitis enim: Vbi est domus principis, et vbi tabernacula impiorum? Interrogare quemlibet de viatoribus, et hæc eadem illum intelligere cognoscetis. Quia in diem perditionis seruatur malus, et ad diem furoris ducetur. Quis arguet coram eo viam eius, et quæ fecit quis reddet illi? Ipse ad sepulchra ducetur, et in congerie mortuorum vigilabit. Dulcis fuit glareis cocyti, et post se omnem hominem trahit: et ante se innumerabiles. Quo modo igitur consolamini me frustra, cum responsio vestra repugnare ostensa sit veritati?

17.

*Quod boni in locutionibus suis aut sibi aut suis auditoribus prodesset intendunt.**Caput XX I.*

A Vidite quæſo ſermones meos: et agite poenitentiam.] Qui enim cum diceret: Audite, addidit: Quæſo, cum quanta humilitate loquatur inſinuat: dum contra ſe ſuperbientes rogat, vt corū ſenſum ad ſalutis doctrinā reducat. Sancti autem viri dum intra vniuerſalem Eccleſiam non ſolum docere recta, ſed etiam peruerſa tolerare parati ſunt, irrideri non metuunt. Vnde et ſubditur: [Sufſinete me, vt et ego loquar: et poſt mea, ſi videbitur, verba ridete.] Boni etenim cum loquuntur, duo ſunt, quæ in ſuis locutionibus attendunt, vt videlicet aut ſibi & auditoribus ſuis: aut ſibi et ſolis proſint, ſi auditoribus prodeſſe non poſſunt. Cum enim bene audiuntur bona, quæ dicunt, ſibi ſimul et auditoribus proſunt. Cum vero ab auditoribus deridentur, ſibi proculdubio proſuerunt, quos a culpa ſilentij liberos fecerunt. Beatus itaque Iob vt ſibi et ſuis auditoribus proſit, dicat: [Audite quæſo ſermones meos, et agite poenitentiam.] Vt autem ipſe quod debet, exoluat, etiam ſi auditoribus prodeſſe non valeat, adiungit: [Sufſinete me, vt et ego loquar: et poſt mea, ſi videbitur, verba ridete.] Et notandum, quia dum ſubiungeret: Agite poenitentiam, præmiſit: Audite, cum vero ſubderet: Poſt mea, ſi videbitur, verba ridete: præmiſit: Sufſinete me. Audire quippe volentis eſt, ſufſinere nolentis. Amici ergo eius ſi doceri appetunt, audiant: ſi autem irridere parati ſunt, ſufſineant quæ dicuntur: quia videlicet ſuperbis mentibus pondus graue eſt oneris, doctrina humilitatis. Sequitur:

Quod Iob quia inter flagella Deo diſplicuiſſe ſe credidit, ideo triſtatur. Et quod qui Deo placet, licet hominibus diſpliceat, non eſt unde contriſtetur. *Caput XX I I.*

N Vmquid contra hominem diſputatio mea eſt, vt merito non debeam contriſtari? C Omnis, qui Deo placens, hominibus diſplicet, cauſas triſtitie nullas habet. Qui autem aut hominibus placet, Deo diſplicet, aut ſimul Deo et hominibus diſplicere ſe creditis ſi hunc triſtitia non afficit, a virtute ſapientie alienus exiſtit. Beatus autem Iob diſplicuiſſe Deo inter flagella ſe credidit: et idcirco animum ad triſtitiam reuocauit: quia deſpiciens non erat, cui ſe diſplicuiſſe formidabat. Si autem de vite ſuæ meritis contra hominē diſputeret, nequaquā contriſtari debuiffet: ſed quia per flagella præſentia anceps factus de anteaſta vita fuerat, in flagello triſtitiam iure requirebat. Vnde etiam ſubdit: [Attendite me et obſpectate.] Id eſt, conſiderate quæ egi, et admiramini in hac percuſſione quæ patior. Qui adhuc recte inſert, dicens: [Et ſuperponite dignitum ori veſtro.] Ac ſi aperte dicat: Sciens bona, quæ egi, et conſiderantes mala, quæ patior: voſmetipſos etiam a verborum culpa compeſcite: atque in meis percuſſionibus veſtra damna formidate. Vel certe quia digitis quæque diſcernimus, non incongrue per digitum diſcretio designatur. Vnde et per Pſalmiſtam dicitur: Benedictus dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prælium, et digitos meos ad bellum. Per manus videlicet operationem, per digitos vero diſcretionem ſignans. Digitus ergo ori ſuperponitur, cum per diſcretionem lingua reſrenatur: ne per hoc, quod loquitur, in ſtultitie culpam delabatur. Ait ergo: Superponite digitum ori veſtro, id eſt, locutioni veſtræ diſcretionis virtutem adiungite: vt per hæc, quæ recta contra hypocritam dicitis, quibus ſint dicenda, videatis. Sequitur: [Et ego quando recordatus fuero, pertimeſco: et concutit carnem meam tremor.] Quia beatus Iob actuum ſuorum oblitus non fuerat, extrema locutio eius oſtendit. Quæ ex re hoc, quod ab eo nunc amicis dicitur: Et ego quando recordatus fuero, pertimeſco: et concutit carnem meam tremor: conſtat nimirum quod per irriſionem dicatur. Ac ſi aperte diceretur: Si me aliquid hypocrite habuiſſe meminero, in poenitentia mox ſletu contremiſco. Carnem vero ſuam, ſi recordatus fuerit, tremore perhibet concuti, id eſt, infirmitatem operis vltionis pauore fatigari. Sed quia multa Sophar de ſubita damnatione impij, in quibus beati Iob patientiam momordit, aſſeruit, ſanctus vir contra eius dicta ſubiungit, dicens:

*Felicitatis huius vita enumerat gaudia.**Caput XX I I I.*

Q Vare ergo impij viuunt, ſubleuati ſunt, confortatiq. diuitijs? Nifi enim eos patientia diuina toleraret, nequaquā diu vitam in peccatis ducerent. Subleuatur namque diuitijs, cū eſſe potentes incipiunt: confortantur vero, cū diu in hac vita ſubſiſtere permittuntur. Quos enim ſubſtantia eleuat, in ſuæ ſaltu potentie dierū longitudo confortat. Vel certe ſubleuati et confortati referuntur: quia ſubleuantur honoribus, confortantur rebus.

Sed

Pſal. 143.

18.

E

- A** Sed sunt plerique, qui et honoribus subleuati, et diuitiis confortati, ea quæ in hac concupiscunt vita accipiunt: successione autem sobolis priuantur. Istis nimirum ipsa sua potentia poena est, cum et maguam se habere hereditatem considerant, et hæredes non habent quibus relinquant. Quid ita que prodest si ad sint omnia, et desint filij qui successores fiant? Sequitur: [Semen eorum permanet coram eis.] In augmentum magnæ felicitatis, cum magno patrimonio dantur et heredes: ac ne qua necessitas saltem temporalis ab oculis subtrahat eos, in quibus animus exultat, de hoc eorum semine dicitur: [Permanet coram eis.] Quid autem si filij dati sunt, sed ipsi sterilitate feriuntur? Sic in eis genus extinguitur, sicut parentum sterilitate exringui timebatur. Sequitur: [Propinquorum turba et nepotû in conspectu eorum.] Ecce ad est vita, ad sunt honores et diuitiæ, ad sunt filij, ad sunt nepotes. Quid si qua mentem intestina cogitatio exurat, et securitatis gaudia domestica rixa transuerberet? Quæ est mundi huius felicitas, si læta non est? Sequitur: [Domus eorum securæ sunt et pacatæ, et non est virga Dei super illos.] Securæ et pacatæ sunt: quia peccantes viuunt, lugenda agunt, et gaudia non relinquunt. Virga eos supernæ disciplinæ non percutit: et tanto amplius in culpa proficiunt, quanto minus ex culpa feriuntur. Sed quia intus quæ prosperatur audiuius, in agris quoque quæ prosperitas ardeat, videamus. Sequitur: [Bos eorum concepit, et non abortiuit: vacca peperit, et non est priuata fetu suo.] Vulgaris locutionis vsus est vt bouem masculum, et vaccam feminâ vocent: sed litteraturæ locutio bouæ communis generis appellat. Vnde nunc dicitur: [Bos eorum concepit, et non abortiuit: vacca peperit, et non est priuata fetu suo.] Dominus gregum prima felicitas est, si gregis sterilitatem non habens concipit: secunda, si conceptus ad partum venit: tertia autem, si hoc, quod partum est, per nutrimenta ad prouectum ducatur.
- C** Vt ergo tota simul adesse impijs demonstraretur, eorum greges beatus Iob assensit concepisse, et non abortuisse: peperisse, et fetu proprio non esse priuatos. Minor autem est felicitas, si cum greges crescunt, custodes quoque gregum non proficiunt. Vnde et ad secunditatem gregum, mox secunditas familiæ subrogatur. Nam dicitur: [Egrediuntur quasi greges paruuli eorum, et infantes eorum exultant lusibus.] Vt sicut maiora ad habendum concessa sunt: ita multi germinant ad custodiendum. Sed quia dixit: Exultant lusibus: ipsum quoque infantium lusum in domo iniquorum ne vilem valde esse crederemus, subiungens ait: [Tenet tympanum et citharam, et gaudent ad sonitum organi.] Ac si patenter dicat: Cum Domini honoribus et rebus tument, subiecti in ludicris actibus gaudent. Sed o beate vir, quid tam multa nobis de iniquorum volupcratibus narrasti? Iam quæ quod in eorum descriptione loqueris, post multa breuiter distingue quæ sentis. Sequitur:

D *Quidquid temporale est, subitum est, et ad instar puncti momentaneum. Caput XXIIII.*

- D** Vcunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt.] Ecce beate vir, eorum gaudia diu narraueras: quo modo nunc asseris quod in puncto ad inferna descendant, nisi quod omnis longitudo temporis vitæ præsentis punctus esse cognoscitur, cum fine terminatur? Cum enim ad extremum quisque perducitur, de præterito iam nil tenet, quia tempora cuncta delapsa sunt, in futuro nil habet: quia vnus horæ momenta non restant. Vita ergo, quæ sic angustari potuit, punctus fuit. Vt enim prædiximus, in puncto stylum ponimus, et leuamus. Quasi ergo in puncto vitam tetigit, qui hanc accepit et amisit. Porro in puncto hoc quoque intelligi: quod sæpe hi, qui diu in iniquitate tolerati sunt, subita morte rapiuntur, vt nec flere ante mortem liceat quæ peccauerunt. Sed quia nonnumquam etiam vita iustorum subito sine terminatur, melius illud accipimus, si hoc de eorum temporalis vita sentiamus: quia quidquid transire potuit, subitum fuit. Amicis autem beati Iob, qui idcirco hunc iniustum esse crederent: quia flagellatum viderunt, recte eiusdem sancti viri voce de iniquorum flore et perditione offensum est: quia præsentis vitæ prosperitas innocentiae testis non est: quia multi ad perennem vitam per flagella redeunt: et plerique ad infinita supplicia perducendi sine flagello moriuntur. De quibus adhuc subditur:
- E**

Quòd ideo peruersi Deo dicunt: Recede a nobis: quia eius doctrinam et regulam charitatis contemnant. Caput XXV.

Q Vi dixerunt Deo: Recede a nobis.] Hæc verbis dicere vel stulti minime præsumunt: sed tamen peruersi omnes Deo: Recede, non verbis sed moribus, dicunt. Qui enim illa agunt, quæ Deus omnipotens prohibet: quid aliud faciunt quàm suum animum S. Greg. Tom. 3.

Luc. 12. f

20.

contra omnipotentem claudunt? Sicut enim eius præcepta cogitare, eum ad se introducere est: ita eius mandatis obfistere, eum a cordis inhabitatione repellere est. Dicunt ergo: Recede a nobis, qui ei ad se aditum præbere recusant, eumque prauis actibus impugnant, etiã si verbis laudare videantur. Dicunt etiam. [Scientiã viarum tuarũ nolumus:] eo ipso quo eius scientiam apprehendere contemnunt. Sunt nanque nonnulli qui ex eo quod veritas dicit: Seruus qui non cognouit voluntatem Domini sui, et facit digna plagis, vapulabit paucis: et seruus sciens voluntatem Domini sui, et non facies iuxta eam, vapulabit multis: nolunt scire quod faciant, et quasi minus se vapulaturus existimant, si nesciant quod operari debuerunt. Sed aliud est nescisse, aliud scire noluisse. Nescit namque qui apprehendere vult, et non valet. Qui autem vt nesciat, aurem a voce veritatis auertit, ille non nesciens, sed contemptor addicitur. Via autem Dei pax, via Dei humilitas, via Dei patientia est. Sed quia hæc omnia iniqui despiciunt, dicunt: [Scientiam viarum tuarum nolumus.] Dum enim in præfenti vita superbiunt: dum honoribus inflantur: dum etiam si non habent, appetunt: vias Dei in sua cogitatione contemnunt. Quia enim via Dei in hac vita humilitas fuit, ipse hic Deus Dominus redemptor noster ad probra, ad contumelias, ad passionem venit: et aduersa huius mundi æquanimiter pertulit, prospera fortiter vitauit, vt prospera doceret æternæ vitæ appeti, et aduersa præfentis vitæ non formidari. Sed quia iniqui gloriam vitæ præfentis appetunt, igrominiam fugiunt, dicere memorantur. [Scientiam viarum tuarum nolumus:] Scire quippe nolunt, quod facere contemnunt. Quorum adhuc verba subduntur, cum dicitur:

Quod si inuisibilia visibilibus in ordine creaturarum præstant: quanto ergo magis inuisibilis omnium visibilium & inuisibilium conditor, omnia superat. Caput XXVI.

Psalm. 13.

Quis est omnipotens, vt seruiamus ei? Mens enim hominis male exterius fusa, sic in rebus corporeis sparsa est, vt neque ad semetipsam intus redeat, neque eum, qui est inuincibilis, cogitare sufficiat. Vnde carnales viri iussu spiritalia contemnent, Deum quia corporaliter non vident, quandoque ad hoc perueniunt, vt etiam non esse suspicentur. Vnde scriptum est: Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus. Vnde nunc quoque dicitur: [Quis est omnipotens, vt seruiamus ei?] Plerumque enim plus appetunt homines seruire hominibus, quos corporaliter vident, quam seruire Deo, quem non videt. Per omne enim, quod faciunt, ad finem oculorum tendunt: et quia in Deum oculos corporis tendere non possunt, ei obsequia præbere vel despiciunt, vel si coeperint, fatigantur. Esse enim, sicut dictum est, non credunt, quem corporaliter non intuentur. Qui si auctorem omnium Deum humiliter quærerent, id quod non videtur esse, ea re, quæ videtur, melius in semetipsis inuenirent. Ipsi quippe ex anima inuisibili et corpore visibili subsistunt: et si hoc ab eis, quod non videtur, abstrahitur, illico corrui quod videtur. Et patent quidem carnis oculi: sed videre quidquam vel sentire non possunt. Sensus enim visionis perijt: quia habitator recessit, et domus carnis remanet vacua: quia abscessit ille inuisibilis spiritus, qui per eius respicere fenestras solebat. Quia ergo rebus visibilibus inuisibilia præstantiora sunt, carnales quique ex semetipsis pensare debuerunt: atque per hanc, vt ita dixerim, scalam considerationis tendere in Deum: quia eo est, quo inuisibilis permanet: et eo summus permanet, quo comprehendendi nequaquam potest. Sunt vero nonnulli, qui Deum et esse, et incomprehensibilem esse non ambigunt: qui tamen ab eo non ipsum, sed dona exteriora quærunt. Quæ cum ei seruientibus deesse conspiciunt, ipsi seruire contemnunt. De quorum adhuc verbis adiungitur:

Qua in oratione postulanda sint, & quo modo.

Caput XXVII.

Matt. 6. d

ET quid nobis prodesse, si orauerimus illum? Cum Deus in oratione non quæritur, citius in oratione animus lassatur. Quia cum illa quisque postulat, quæ fortasse iuxta occultum iudiciũ Deus tribuere recusat, ipse quoque venit in fastidium, qui non vult dare quod amat. Sed si magis Dominus quàm ea, quæ condidit, vult amari, eterna potius quàm terrena postulari, sicut scriptum est: Quærite primum regnum Dei et iustitiam eius, et hæc omnia adjicientur vobis. Qui enim non ait, dabuntur, sed adjicientur: profecto indicat aliud esse quod principaliter datur, aliud quod superadditur. Quia enim nobis in intentione æternitas, in visu vero temporalitas esse debet, et illud datur, et hoc nimirum ex abundanti superadditur. Et tamen sæpe homines, dum bona temporalia postulant, æterna vero

A vero præmia non requirunt, petunt quod adjicitur, et illud non desiderant ubi adjiciatur. Nec lucrum suæ esse petitionis deputant, si hic sint temporaliter pauperes, et illic beatitudine diuites in æternum uiuant: sed solis, ut dictum est, visibilibus intenti, labore postulationis renuunt inuisibilia mercari. Qui si superna quærent, iam cum fructu laborem exhiberent: quia cum mens in precibus ad auctoris sui speciem anhelat, diuinis desiderijs inflàmata, supernis coniungitur: ab inferioribus separatur: amore feruoris sui se aperit ut capiat: et capiens inflamat: et superiora amare iam sursum illi est, dumq. magno desiderio ad cælestia inhiat, miro modo hoc ipsum quod accipere quærit, degustat. Sequitur:

Quid sancti habeant in manu bona temporalia, quia ita ut res possint, hilari animo tribuunt: reprobis vero non tam ea habent, quam ab eis capis mente tenentur.

Caput XXXVII.

B Veruntamē quia non sunt in manu eorum bona sua, consiliū eorum longe sit a me.] 21.
Bona in manu habet, qui despiciendo temporalia sub dominio mentis premit. Nam quisquis ea nimie diligit, se magis illis quam sibi ipsa supponit. Multi etenim iustorum in hoc mundo diuites fuerunt, rebus et honoribus fulti: habere multa videbantur, quorum mentem quia eorum quæ ad erant delectatio nimia non possidebat, bona illorum in manu erant: quia potestati animi subiecta tenebātur. At contra iniqui ita se totis desiderijs in exteriorum rerum apperitionibus fundunt: ut non magis ipsi habita teneant, sed ab his, quæ habent, captiua mente teneantur. Quia igitur non sunt in manu eorum bona sua: recte subiungitur: [Consiliū eorum longe sit a me.] Quid namque est iniquorum consiliū, nisi terrenam gloriam quærere, æternam negligere, salutem temporalem cum damno interiori appetere, et dolores transitorios ad æternos gemitus commutare? Vir igitur sanctus has iniquorum cogitationes intuens aspernetur, et dicat: Consiliū eorum longe sit a me. Quia nimirum esse bonum incomparabiliter videt: ad breue tempus eligit hic sub flagello gemere, quàm æternæ ultionis supplicia tolerare. Sed neque in hac vita hi, qui in ea prosperari appetunt, continue prosperantur. Nam plerumque eorum gaudia, suborti gemitus interrumpunt. Vnde subditur:

Quid lucerna carnalium extinguitur, quoties diuitijs vel honoribus vel gloria priuantur.

Caput XXXIX.

Quoties lucerna eorum extinguitur.] Sæpe impius lucernam suam, filiorum vitæ æstimat: sed cum filius, qui nimie amatur, subtrahitur, lucerna impij, quæ videbatur, extincta est. Sæpe impius præsentis honoris gloriam lucernam putat: sed dum, sublatâ dignitate, deicitur, lucerna extincta est, quæ ei iuxta desiderium lucebat. Sæpe impius opes terrenæ substantiæ adesse sibi, quasi magnam luminis lucernam putat: sed cum, irruente damno, diuitias, quas plus se amabat, perdiderit, quid iste aliud quàm lucernam, in cuius lumine gaudebat, amisit? Qui ergo gaudere de æternis non appetit, neque hic ubi solidari vult, potest continue lætari. Nam quoties lucerna impiorum extinguitur: et superueniet eis inundatio, et dolores diuider furoris sui. Inundatio impij superueniet, cum dolorum fluctus ex aliqua aduersitate patiuntur. Omnipotens enim Deus cum se despici, et in terrena videri concupiscentia lætari: hoc quoque doloribus percutit, quod sibi videt in cogitatione impij præferri. Bene autem dicitur: [Et dolores diuider foris.] Qui enim æternos dolores impio per retributionem seruat: et aliquando eius mentem etiam temporali dolore transferberat, quia hic quoque et illic percutit, furoris sui super impium dolores diuidit. Neque enim poena præsens, quæ iniusti animum a prauis desiderijs non immutat, ab æternis supplicijs libera. Vnde et per Psalmistam dicitur: Pluit super peccatores laqueos, ignis, sulphur et spiritus procellarum, pars calicis eorū. Dicendo etenim laqueos, ignis, sulphur et spiritus procellarum, multos nimirum dolores intulit. Sed quia ab eis doloribus peccator, qui non corrigitur, ad æterna supplicia vocatur, eosdem dolores non iam totum calicem, sed partem calicis dixit: quia videlicet eorum passio hic quidem per dolores incipitur, sed in ultione perpetua consummatur. De quorum adhuc sine subiungitur:

Quid reproborum nisa fauilla et palea comparetur.

Caput XXX.

Psal. 10.

ERunt sicut palea ante faciem venti, et sicut fauilla, quam turbo dispergit.] Iniquus cum in potestate conspicitur, cum valde in oppressionibus et violentijs effrænatur, 22.
ab-

ab infirmorum cogitationibus grauis nimium, et quasi in hoc mundo radicatus aestimatur. Sed cum districti iudicis sententia venerit, omnes iniqui quasi pallex ante ventum erunt: quia, ut ita dicam, iræ flatu subito leuantur atque aſportantur ad ignem: quos hic in ſuis quondam præiudicijs quasi duri ponderis ſuperiacentem molem indigentium, lacrymæ mouere non poterant. Et ad rapientis iudicii manus leues ſunt: qui per iniuſtitiam proximis graues fuerunt: [Et ſicut ſauilla, quam turbo diſpergit.] Ante omnipotentis Dei oculos iniqui vita ſauilla eſt: quia eſſi apparet ad momentum viridis, ab eius tamen iudicio iam conſumpta cernitur: quia conſumpſioni eſt æternæ deputata. Hanc ſauillam turbo diſpergit: quia Deus maniſeſtus veniet: Deus noſter, et non ſilebit. Ignis in conſpectu eius ardebit: et incircuitur eius tempeſtas valida. Huius enim tempeſtatis turbine ab æterni conſpectu iudicis iniqui rapiuntur: et qui hic mentem deſiderio peruerſo ſolidauerant, ibi pallex et ſauilla videbuntur: quia eos ad æterna ſupplicia turbo rapiens aſportat. Sequitur: A

Tf. 49. a

Quod peccata patrum redundant in filios vſque ad tertiam et quartam progeniem.

Caput

X X X I.

Exo. 20. a

Ezech. 18. a

Hier. 31. e

De penit.

diſt. 4.

Quid eſt

DEUS ſeruabit filijs illius dolorē patris, et cum reddiderit, tunc ſciēt. [Scriptū nouimus: Qui reddis peccata patrum in filios ac nepotes in terram, et quartam generationē. Et rurſum ſcriptum eſt: Quid eſt quod inter vos parabola vertitis in prouerbiū iſtud in terra Iſrael, dicentes: Patres comederunt vnam acerbam, et dentes filiorum obſtupescunt? Vt ego dico Dominus Deus, ſi erit vobis vltra parabola hæc in prouerbiū in Iſrael. Ecce omnes animæ meæ ſunt, ut anima patris, ita et anima filij mea eſt. Anima, quæ peccauerit, ipſa morietur.] In vtraque igitur hæc ſententia dum diſſimilis ſenſus inuenitur, auditoris animus vt diſcretionis viam ſubtiliter requirat inſtruitur. Peccatum quippe originale a parentibus trahimus: et niſi per gratiam baptiſmatis ſoluamur, etiam parentum peccata portamus: quia vnum adhuc videlicet cum illis ſumus. Reddit ergo peccata parentum in filios, dum pro culpa parentis, ex originali peccato anima polluitur proliſ. C
Et rurſum non reddit parentum peccata in filios: quia cum ab originali culpa per baptiſmū liberamur, iam non parentum culpas, ſed quas ipſi committimus, habemus. Quod tamē intelligi etiam aliter poteſt: quia quiſquis prauī parentis iniquitatem imitatur, etiam ex eius delicto conſtringitur. Quiſquis autem parentis iniquitatem non imiratur, nequaquā delicto illius grauat. Vnde fit vt iniquus filius iniqui patris non ſolum ſua quæ addidit, ſed etiam patris peccata perſoluat: cum vitijs patris, quibus iratum Dominum non ignorat, etiam ſuam adhuc malitiam adiungere non formidat. Et iuſtum eſt vt qui ſub diſtricto iudice vias parentis iniqui non timet imitari, cogatur in vita præſenti etiam culpas parentis iniqui perſoluere. Vnde et illic dictum eſt: Anima patris mea eſt, et anima filij mea eſt. Anima, quæ peccauerit, ipſa morietur: quia in carne nonnunquam filij etiam ex patris peccato perimuntur. Deſeto autem originali peccato, ex parentum nequitia in anima non tenentur. Quid enim eſt quod paruuli filij plerumque a dæmonibus arripiuntur, niſi quod caro filij ex patris poena multatur? In ſemetipſo enim percutitur pater iniquus, et percuſſionis vim ſentire contemnit. Plerumque percutitur in filijs, vt acrius vratur: et dolor patris carni filiorum redditur, quatenus per filiorum poenas mens patris iniqua puniatur. Cū vero non paruuli ſed iam prouectiores filij ex parentum culpa ſeruiunt, quid aliud aperte darum intelligi, niſi quod illorū etiam poenas luunt, quorū facta ſecuti ſunt? Vnde et recte dicitur: Vſque ad tertiam et quartam progeniem. Quia enim vſque ad tertiam et quartam progeniem, eam, quam imiratur, filij parentum vitam poſſunt videre, vſque ad eos vltio extenditur, qui viderunt quod male ſequerentur. Et quia impiorum oculos culpa claudit, ſed in extremum poena aperit, recte ſubiungitur: [Et cū reddiderit, tunc ſciēt.] Neſcit enim impius mala, quæ fecit, niſi cum pro eiſdem malis puniri iam cœperit. Vnde et per Prophetam dicitur: Et tantummodo ſola vexatio inrellctum dabit auditui. Tunc namque intelligit quod audiuit, cum ſe iā pro contemptu vexari doluerit. Hinc per Balaam de ſemetipſo dicitur: Dixit homo, cuius obturatus eſt oculus: dixit auditor ſermonum Dei, qui viſionē omnipotentis intuitus eſt, qui cadet: et ſic aperiuntur oculi eius. Conſiliū qui ppe contra Iſraelitas præbuit, ſed poſt in poena vidit quid prius ex culpa commiſſir. Electi autē quia nec peccare debeant præuidet: eis videlicet oculi ante ea ſum patent. Iniquus vero poſt ea ſum oculos aperit: quoniam poſt culpam iam in poena ſua conſpicit: quia malum debuit vitare, quod fecit. De cuius inutili iam tunc ſententia ſubinfertur. [Vi-

23.

Iſai. 28. e

Numer. 14. a

debuat

A debunt oculi eius interfectionem suam: et de furore omnipotentis bibet. [Qui si in hac vita positus, culpam suam videre voluisset, de omnipotentis postmodum furore non biberet. Sed qui hic auertit oculos a respectu criminis, illic declinare non valet sententia damnationis. Sepe vero hi, qui supplicia æterna non metuunt, praua agere pro temporali salute percussione pertimescunt. Sed sunt nonnulli, qui ita in iniquitate duruerunt, vt nec in ipsis metuant feriri quæ amant, dummodo quæ peruerse cogitauerint expleant. Vnde hoc in loco de iniqui huius obduratione subiungitur. [Quid enim ad eum pertinet de domo sua post se: aut si numerus mensium eius dimidietur?] Neque enim sic debemus accipere, vt iniquus iste postea quàm damnatus æternis suppliciis fuerit, de domo sua, id est, cognatis quos reliquerit, minime cogitabit: cum per semetipsam veritas dicat: quia diues, qui in inferno sepultus fuerat, de quinque fratribus, quos reliquerat, etiã in supplicio positus cu-

Luc. 16. 6

B rã gerebat. Omnis namque peccator prudens erit in pœna, qui stultus fuit in culpa: quia ibi iã dolore confictus, ad rationē oculos aperit, quos hic voluptati deditus clauisit: & pœna torquente exigitur vt sapiat, qui hic excecante se superbia desipiebat. Cui tamen sua sapientia iam tunc minime proderit: quia hoc vbi operari iuxta sapientiam debuit, tempus amisit. Pro summo hic namque bono concupiscit germen generis haberes domum familiam et opibus replere, et diu in hac carnis corruptione viuere. Sed si fortasse aliquid ad eius desiderium veniat, quod tamen obtinere non possit, nisi cum offensione conditoris, eius animus ad paululum perturbatus cogitat, quia si hoc egerit hic, vnde offensam sui conditoris incurrat: in domo, in filiis, in vita percutitur. Sed superbia sua protinus instigatus obdurefcit: et quamlibet in domo, quamlibet in vita percussione sentiat, nequaquam curat, dummodo quæ cogitauerit expleat: et quousque viuirit, voluptates suas perficere non desistit. Ecce enim domus eius pro culpa percutitur: sed quid ad eum pertinet de domo sua post se? Ecce pro vltione prauis operibus ea, quæ esse potuit vitæ longitudo, breuiatur: sed quid ad eum pertinet, si numerus dierum eius dimidietur? Et in hoc ergo se peccator contra Deum erigit, vbi Deus omnipotens eius erectionem frangit: et nec illara percussio mentem humiliat, quam in deliberatione contra Dominum oblatio obdurat. Et notandum quàm grauis culpæ reatus sit, et pœnam pro culpa mentis proponere, et tamen nec tormenti metu sub iugo conditoris crucem cordis inclinare.

Diss. 28. Quæst. 10

Quod secreta Dei iudicia nemo ad plenum intelligat.

Caput XXXII.

S Ed ecce cum hæc audimus, cordi nostro quæstio oritur: cur omnipotens et misericors Deus in tantam cæcitatem cadere rationē mentis humanæ permiserit? Ne vero quicquam vltra quàm debet occulta Dei iudicia discutere præsumat, recte subiungitur. [Numquid Deum quispiam docebit scientiam, qui excelsos iudicat?] Cum in his, quæ de nobis aguntur, ambigimus, debemus alia, quæ nobis sunt certa, conspiciere: et eam, quæ de nostra nobis incertitudine surrexerat, cogitationis querelam placare. Ecce enim quod electos ad vitam flagella reuocant; et a malis actibus reprobos nec flagella compescunt, omnipotentis Dei iudicia super nos valde occulta sunt, et iniusta non sunt. Sed si tendamus oculum mentis ad superiora, in illis aspiciamus quia de nobis quid iuste conueni non habemus. Omnipotens enim Deus angelorum merita discernens, alios in æterna luce sine lapsu permanere conseruit: alios sponte lapsos a statu suæ celsitudinis, in æternæ damnationis vltione prostrauit. Nobiscum igitur iniuste nil agit, qui et subtiliorem nobis naturam iuste iudicauit. Dicat ergo: [Numquid Deum quispiam docebit scientiam, qui excelsos iudicat?] qui enim super nos mira facit, constat proculdubio quia de nobis scienter omnia disponit. His itaque præmissis, adiungitur, vbi humanus animus in requisitione fatigatur. Nam subditur: Iste moritur robustus et sanus, diues et felix, viscera eius plena sunt adipis, et medullis ossa illius irrigantur: alius vero moritur in amaritudine animæ suæ absque vllis opibus.] Ista cum ita sint, quis omnipotentis Dei secreta discuriat, cur hæc ita esse permittat? Sed electis et reprobis vita quidem dispar est: carnis autem in morte corruptio dispar non est. Vnde subiungitur: [Et tamen simul in amaritudine animæ suæ absque operient eos.] Quid ergo mirum si prosperitate vel aduersitate præsentis sæculi dissimiliter ad momentum currunt, qui per corruptionem carnis ad terram similiter redeunt? Illa est ergo solummodo vita cogitanda, in qua cum resurrectione carnis ad finem dissimiliter pertingitur retributionis. Quæ est enim iniquis salus aut robur, qui a deo et diuitiis: dum totum hic cum celeritate relinquitur: et illic retributio, quæ numquam relinqui possit, inuenitur?

24.

25.

uenitur? Sicur autem huius iniqui lætitia tranſit ad poenam, ita afflicti innocentis poena tranſit ad lætitiā. Nec diuitiæ ergo debent mentem extollere, nec inopia perturbare. Vnde beatus Iob inter damna rerum nulla admittit ad animum damna cogitationum: ſed ad eos qui ſe in percuffione deſpiciunt, redarguendo ſubiungit, dicens:

Quod hæretici de ſanctis ſentiant iniqua, qui nequaquam eos flagellari a Deo niſi propter peccata exiſtimant, et quòd vermis terrena ſollicitudinis non rotat iuſtum, qui denorat impium. Caput XXXIII.

Certe noui cogitationes veſtras, et ſententias contra me iniquas. Dicitis enim: Vbi eſt domus principis, et vbi tabernacula impiorum? Impium enim crediderant, quæ ablaris rebus, temporaliter deſtructum videbant. Sed ſanctus vir tanto eos alta conſideratione diiudicari, quāto inter damna, quæ pertulerat, infraſta rectitudine ſtabat. Quid enim ei foris rerum damna nocuerant, qui illum non amiſerat, quem interius amabat? Hoc verò quod dicitur: [Simul in puluere dormient, et vermes operient eos:] ſi quis forſitan accipere per allegoriam velit, explere breuiter poſſumus, ſi de iniquo hoc diuine ca, quæ ſunt iam dicta, replicemus. Dicitur namque: [Viſcera eius plena ſunt adipe.] Sicut enim ex abundanti cibo adeps, ita ex abundantia rerum ſuperbia naſcitur, quæ impingat mentem diuitis, dum eleuatur animus ſuperbientis. Superbia quippe cordis quaſi quædam pinguedo eſt craſſitudinis. Vnde quia plerique ex abundantia peccata perpetrāt, per Prophetā dicitur: Prodiit quaſi ex adipe iniquitas eorum. Sequitur: [Et medullis oſſa illius irrigantur.] Amatores huius ſæculi quaſi oſſa habent, quando in hoc mundo fortitudinem dignitatum poſſident. Sed ſi in exteriori dignitate deſint terrene et domeſtica diuitiæ, quantum ad iudicium ſuum oſſa quidē habent, ſed medullas in oſſibus non habent. Quia ergo ſi iſte amator huius ſæculi exteriori poteſtate fulcitur, vt etiam interiori terrene domus abundantia ſagineſcit, dicitur: [Et medullis oſſa illius irrigantur.] Vel certe oſſa ſunt huius diuitis præuæ et duræ conſuetudines: medullæ vero in oſſibus, ſunt ipſa deſideria male viuendi, quæ neque ex prauitatis ſatiſfactione fatiuntur. Quæ medullæ quaſi oſſa irrigant, cum praua deſideria peruerſas conſuetudines ſuas in voluptatum delectatione conſeruant.

Quòd peccatores hoc ſciunt in pœnis, quòd excacati in ſuperbia dum viuere ſcire volebant: ſed quia tempus operandi tunc non erit, nihil eis hæc ſcientia proderit.

Caput XXXIII.

26.

Et ſunt nonnulli, qui in hoc mundo diuitias non habent, ſed habere concupiſcunt, elati eſſe appetunt: quamuis in hoc mundo quòd cupiunt, obtinere non poſſint: et cum nullis rebus vel honoribus ſulti ſunt, per mala tamen deſideria in conſpectu interni iudicis reos conſcientia addicit. Talis etenim quiſque plerumque ideo affligitur, quia diſceſcere ac ſuperbire non præualeat. De quo et ſubditur: [Alius vero moritur in amaritudine animæ ſuæ abſque vllis opibus.] Ecce vnde diues ſuperbo corde et inaniter gaudet, inde pauper alius ſuperbo corde inanius affligitur. Bene autē de vtriſque ſubiungitur. [Et tamen ſimul in puluere dormient, et vermes operient eos.] In puluere enim dormire, eſt in terrenis deſiderijs oculos mentis claudere. Vnde vnicuique peccanti et in culpa ſua dormienti dicitur: Surge qui dormis, et exurge a mortuis: et illuminabit te Chriſtus. Vermes vero, qui de carne naſcuntur, eos ſimul operiunt: quia ſiue diuitis ſiue pauperis ſuperbientis animi cura carnales premunt. In rebus etenim terrenis pauper et diues reprobus, quamuis non pari proſperitate ſucceſſant, pari tamē anxietate turbantur: quia quod ille iam cum metu habet, iſte cum anxietate appetit: ſed quia habere non valet, dolet. Dicitur ergo: [Simul in puluere dormient, et vermes operient eos:] quia etſi non ſimul rebus temporalibus ſubleuantur, ſimul tamen in cura rerum temporalium mentis torpore ſopiantur. Simulq. eos vermes operiunt: quia vel iſtum vt concupita habeat, vel illū, ne habita amittat, carnales cogitationes premunt. Beatus autem Iob qui nec habitis rebus elatus fuerat, nec amiſſas cū anxietate requirebat: quia nullis exterioris damni cogitationibus mordebatur, cum vermes cordis non operuerant. Et quia in terrena cura mentem ſuam non deiecerat, nequaquam in puluere dormiebat. Sequitur: [Certe noui cogitationes veſtras et ſententias contra me iniquas.] Cum ſcriptum ſit: Qui ſcit hominum quæ ſunt hominis, niſi ſpiritus hominis, qui in ipſo eſt: qua ratione nunc dicitur: Certe noui cogitationes veſtras

Psal. 17.

Yſop. 5. d

1. Cor. 1. 2

A stras? Sed tunc spiritus hominis ignoratur ab altero, cum verbis vel operibus non demonstratur. Nam cum scriptum sit: Ex fructibus eorum cognoscetis eos: per hoc quod foris agitur, quidquid intus laet, aperitur. Vnde recte quoque per Salomonem dicitur: Quo modo in a quis resplendent vultus prospicientium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus. Proinde beatus Iob cum amicorum colloquutionum cogitationes nosse se diceret, adiunxit: [Et sententias contra me iniquas:] vt ex patenti re ostenderet, quia hoc, quod in eis latebat, inuenisset. Vnde ipsas quoque eorum iniquas sententias adiungit, dicens:

Matth. 7. c
Prou. 27. 6

Quod impij in hoc saeculo sibi tabernacula figant, et domus et principatus consintant: sancti vero maiores dicantur, et pertranscunt, nec in hoc mundo radices sui amoris figere dignantur.

Capitulum XXXV.

B lictis enim: Vbi est domus principis, et vbi tabernacula impiorum?] Infirmi quique, qui in hoc mundo florere appetunt, et sicut magna mala, sic flagella pertimescunt, in eis quos flagellatos aspiciunt, culpas ex poena metiuntur. Quos enim percussos cernunt, Deo displicuisse suspicantur. Vnde amici beati Iob, quem percussum viderunt, impium fuisse crediderunt: videlicet aestimantes quia si impius non fuisset, eius tabernacula permanerent. Sed ista non cogitat, nisi qui adhuc infirmitatis radio laborat: qui in praesentis seculi delectatione gressum cogitationis figit: qui transire ad aeternam patriam perfectis desiderijs nescit. Vnde bene subiungitur: [Interrogate quemlibet de viatoribus, et haec eadem illum intelligere cognoscetis: quia in diem perditionis seruatur malus, et ad diem furoris ducitur.] Sape etenim diu diuina patientia tolerat, quos iam ad supplicia praesentia condemat, permittit florere, quos adhuc cernit deteriora perpetrare. Quia enim

27.

C videt ad quam damnationis foueam tendant: hoc eis pro nihilo esse existimat, quod hic peruersi relinquenda multiplicant. Sed quisquis praesentis vitae gloriam diligit, magnam esse felicitatem deputat hic secundum votum florere: quamuis cogatur postmodum supplicia aeterna tolerare. Solus ergo ille conspiciat nil esse quod iniquus floret: qui iam gressum cordis ab amore praesentis seculi amouit. Vnde recte cum de subsequenti damnatione impij diceretur, praemittitur: [Interrogate quemlibet de viatoribus, et haec eadem illum intelligere cognoscetis.] Viator quippe dicitur, qui praesentem vitam, viam sibi esse, et non patriam attendit: qui in dilectione praeteritis seculi cor figere despicit: qui non remanere in transiuntibus, sed ad aeterna peruenire concupiscit. Qui enim in hac vita viator esse non appetit, huius vitae prospera minime contemnit: et ea, quae ipse desiderat, cum abundare alijs viderit, miratur. Vnde David propheta quoniam a dilectione praesentis seculi

D iam corde transferat: iniqui gloriam describens dicebat: Vidi impium superexaltatum et eleuatum sicut cedros Libani. Sed quia cor huic mundo non subdidit, hunc iure desepxit, dicens: Transiui, et ecce non erat. Effet quippe aliquid in eius aestimatione impius, si ipse ab hoc saeculo per intentionem minime transisset. Sed is, cui non transeunti magnum aliquid esset, transeunti animo quam nihil esset apparuit: quia dum aeterna retributio cogitatur, praesens gloria quam sit nulla cognoscitur. Hinc Moyses cum supernae contemplationis gloriam quaereret dixit: Transiens videbo visionem. Nisi enim gressum cordis a seculi amore remouisset, nequaquam intelligere superna potuisset. Hinc Hieremias propheta luctum cordis sui considerare deposcens, ait: O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus. Qui enim praesentem vitam non quasi viam transeunt, sed quasi patriam attendunt, luctum cordis electorum considerare ne sciunt.

Psal. 36.

Exa. 3. 4

Tbern. 2. d

E Illos ergo, vt dolorem suum considerent, exquirat, quos in hoc mundo contigit animum non fissile. Hinc per Salomonem dicitur. Aperi os tuum muto, et causis omnium filiorum, qui pertranseunt. Muti enim dicuntur qui praedicatorum verbis contradicendo minime resistunt. Qui etiam pertranseunt sunt: quia intentionem mentis in amore vitae praesentis figere designantur. Igitur quia malus ad diem perditionis seruatur, et ad diem furoris ducitur, hoc non nisi qui est viator, intelligit: quoniam qui cor in praesentibus fixit, quae iniquo seruantur supplicia non deprehendit. De quo adhuc subditur:

Prou. 31. 4

Quod Antichristum in fine saeculi Deus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione aduentus sui.

Capitulum XXXVI.

Q Vis arguet coram eo viam eius: et quae fecit, quis reddet illi?] Sape malus indignationem conditoris sui, quam in aeternum passurus est, et in hac quoque vita positus

positus experitur, dum prosperitatem, quam amat, amittit, et aduersitatem, quam formidat, inuenit. Et quamuis increpari de suis prauitatibus a iustorum lingua etiam in prosperis valeat: scimus tamen quod cum facta sua peruersum quemque deiciunt, iustorum increpatio conualescit. Quia autem ratione nunc dicitur: Quis arguet coram eo viam eius: dū etiam, iustis tacentibus, hoc quoque notum sit: quia toties hic iniqui via arguitur, quoties eius prosperitas interueniente aduersitate, turbatur? Sed beatus Iob dum de omnium malorum corpore loqueretur, subito ad omnium iniquorum caput verba conuertit. Vidit enim quod in fine mundi satan hominem ingrediens, quem sacra scriptura Antichristum appellat: tanta elatione extollitur: tanta virtute principatur: tantis signis et prodigijs in sanctitatis offensione cleuatur: vt argui ab homine eius facta non valeant: quia cum potestate terroris adiungit etiam signa offensæ sanctitatis, et ait: [Quis arguet coram eo viam eius?] Quis videlicet hominum illum increpare audcat, cuius visum ferre pertimescit? Sed tamen eius viam non solum Elias et Enoch, qui in eius exprobrationem ad medium deducuntur, sed etiam omnes electi arguunt, dum contemnunt, dum virtute mentis eius malitiæ resistunt. Sed quia hoc ex diuina gratia et non suis viribus faciunt, recte nunc dicitur: [Quis arguet coram eo viam eius?] Quis etenim nisi Deus, cuius a diuturno electi, vt resistere valeant fulciuntur? Aliquando enim in scriptura sacra cum interrogando, quis ponitur, omnipotens designatur. Vnde scriptum est: Quis suscitabit eum? De quo per Paulum dicitur: Quē Deus suscitauit a mortuis. In eo ergo quod sancti viri eius iniquitati contradicunt, non ipsi sunt, qui viam eius arguunt: sed ille est, ex cuius gratia confortantur. Et quia presentia eius, qua in homine venturus est, multo atrocior in persecutione erit, quā nunc, cum minime cernitur: quia specialiter adhuc illo vase suo proprio non gestatur: bene dictum est: [Coram eo.] Multi enim nunc vias Antichristi diiudicantes corripunt: sed hoc quasi in eius absentia faciunt, dum illum arguunt, quem adhuc specialiter non inueniunt. Cum vero in illo damnando homine venerit, quisquis eius presentie resistit: coram eo viam eius arguit, cuius vires et conspiciet et contemnit. Vel certe viam eius argueat, est prosperitatem cursus eius, æterno supplicio interueniente, turbare. Quod quia solus Dominus propria virtute facturus est: de quo scriptum est: Quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione aduentus sui: recte dicitur: Quis arguet coram eo viam eius? Vnde et sequitur: [Et quæ fecit, quis reddet illi?] Quis nimirum nisi Dominus: Qui solus illi perditio homini quæ fecit reddet, dum potestatem eius tam validam per aduentum suum æterna damnatione contriuerit. Sed clatus iste princeps malorum, in hac vita quamdiu est positus, quid agat, audiamus. Sequitur:

Quid congeries mortuorum sit multitudo peccantium: in quorum mentibus, quasi in sepulchris suis, satan vigilat. Caput XXXVII.

29. **I** Pse ad sepulchra ducetur, et in congerie mortuorum vigilabit. Quia sepulchra mortuos tegunt: quid aliud per sepulchra, quā reproborum corda signantur: in quibus extinctæ a vita beatitudinis animæ velut in sepulchris latent? Iniquus ergo iste ad sepulchra ducetur: quia in prauorum cordibus recipietur: quoniam soli cum illi suscipiunt, in quibus mortuæ a Deo animæ reperiuntur. De quo recte etiam dum eius supplicia describuntur, per Prophetam dicitur: In circuitu illius sepulchra eius, omnia interfecit, et qui ceciderunt gladio. Illi quippe in inferno iuxta ipsum sunt, in quibus idem malignus spiritus mortuus iacet. Qui iniquitatis eius gladio percussus ceciderunt. Vnde scriptum est: Qui liberaſti Dauid seruum tuum de gladio maligno. Recte autem dicitur. [Et in congerie mortuorum vigilabit:] quia nunc in congregatione peccantium aſtutiz suæ insidias exerit. Pro eo autem quia in mundo raritas bonorum est, et multitudo malorum: recte mortuorum congeries nominatur, vt ipsa iniquorum multitudo signetur. Lata enim via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt, qui ingrediuntur per eam. Satanæ itaque in congerie mortuorum vigilat, est in reproborum cordibus malitiæ suæ aſtutias exercere. De quo adhuc subditur:

Quid diaboli suggestiones dulces sunt his, quos amor huius mundi voluit in profundam damnationis. Caput XXXVIII.

D Vlcis fuit glareis cocyti. Græca lingua cocytus luctus dicitur: qui tamen luctus feminarum vel quorumlibet infirmantium solet intelligi. Sapientes vero huius seculi a luce

Gen. 49. b

Galat. 3. a

a Thysal. 1. b

Ezech. 32. a

Psal. 143.

Matth. 7. d

A a luce veritatis exclusi, quasi umbras quasdam veritatis inquisitione tenere conati sunt. Vnde cocyton fluvium currere apud inferos putauerunt: videlicet designantes, quod hi, qui digna doloribus opera faciunt, in infernum ad luctum decurrunt. Sed nos despicimus umbram carnalis sapientie, qui iam de veritate lucem tenemus et cognoscimus voce beati viri cocyton luctum infirmantium dici. Scriptum quippe est: Viriliter agite, et confortetur cor vestrum. Qui enim in Deo confortari renuunt, ad luctum per animi infirmitatem tendunt. Glareas vero lapillos fluminum appellare consuevimus, quos aqua defluens trahit. Qui ergo per glareas cocyti, nisi reprobi designantur, qui suis voluptatibus dediti, quasi semper a flumine ad ima detrahuntur? Qui enim contra voluptates huius seculi stare fortiter nolunt, glareæ cocyti fiunt: quia suis quotidie lapsibus ad luctum tendunt, ut in æternum post luceant, qui modo se in suis voluptatibus delectabiles relaxant. Et quia antiquus hostis suum vas illum reprobum hominem ingressus: dum dona peruersis tribuit; dum eos in hoc mundo honoribus extollit: dum eorum oculis prodigia ostendit: dum fluxæ mentes hunc in suis prodigijs admirantur et sequuntur, bene de eo dicitur: [Dulcis fuit glareis cocyti.] Cum enim hunc electi despiciunt, cum mentis calce contemnunt, illi eum sequentes diligunt, qui velut ab aqua voluptatis ad perpetuum luctum trahuntur: qui per terrenam concupiscentiam more glareæ quotidianis lapsibus ad ima dilabuntur. Alijs namque gustum suæ dulcedinis per superbiam: alijs per avaritiam: alijs per inuidiam: alijs per fallaciam: alijs per luxuriam porrigit: et ad quanta vitiorum genera pertrahit, quasi tot suæ dulcedinis potus propinat. Nam cum aliquid superbum in mentem persuadet, sit dulce, quod dicit: quia videri prælatum ceteris hominibus peruersus appetit. Dum menti avaritiam infundere molitur, sit dulce, quod occulte loquitur: quia per abundantiam necessitas vitatur. Dum aliquid de invidia suggerit, sit dulce, quod dicit: quia peruersa mens dum alium decrescere viderit, exultat se eo minorem minime videri. Cum aliquid de fallacia persuadet, sit dulce, quod suggerit: quia eo ipso quo fallit ceteros, prudens videtur sibi. Cum luxuriam deceptæ menti locutus, sit dulce, quod suadet: quia in voluptate animus resolvit. Quot ergo vitia carnalium cordibus inserit, quasi tot potus suæ dulcedinis porrigit. Quam tamen, ut prædixi, eius dulcedinem non percipiunt, nisi qui præsentibus voluptatibus dediti, ad perpetuum luctum trahuntur. Bene ergo dicitur: [Dulcis fuit glareis cocyti:] quia amarus electis, et suavis est reprobis. Illos enim solummodo suis delectationibus pascit, quos quotidianis lapsibus ad gemitum impellit. Sequitur:

Quod diabolus ab initio mundi multo plures ante se traxit, quam finis mundi habeat, cum Antichristus venerit.

Caput XXXIX.

D **E** T post se omnem hominem trahit, et ante se innumerabiles. [Hoc loco homo, humana sapiens dicitur. Sed cum plus sint omnes quam innumerabiles, querendum est nobis, cur ante se innumerabiles, et post se omnes trahere dicatur, nisi quod antiquus hostis reprobum tunc hominem ingressus, cunctos, quos carnales inuenierit, sub suæ iugum ditionis rapit? Qui et nunc priusquam appareat, innumerabiles quidem, non tamen omnes carnales trahit: quia quotidie a carnali opere ad vitam multi reuocantur: atque ad statum iustitiæ alij per breuem, alij vero per longam poenitentiam redeunt. Et nunc innumerabiles rapit, cum falsitatis suæ stupenda hominibus signa non exhibet. Cum vero coram carnalium oculis miranda eis prodigia fecerit: post se tunc non innumerabiles, sed omnes trahit: quia qui bonis præsentibus delectantur, potestati illius se absque retractione subijciunt. Sed sic præfati sumus, quia plus est omnem hominem quam innumerabiles trahere: cur prius dicitur quia omnem hominem trahit, et post in augmento innumerabiles subijciuntur? Ratio namque expetit, ut prius quod minus est, et post in augmento quod plus est, diceretur. Sed sciendum quia hoc loco plus fuit innumerabiles dixisse quam omnes. Post se enim omnem hominem trahit: quia in tribus annis et dimidio omnes, quos in studiis vitæ carnalis inuenierit, iugo suæ dominationis astringit. Ante se vero innumerabiles traxit: quia per quinque millia et adhuc amplius annorum curricula, quamuis carnales omnes trahere minime potuit: multo tamen plures sunt in tam longo tempore hi, quos ante se innumerabiles rapit, quam omnes, quos in tam breui tempore rapiendos inuenierit. Bene ergo dicitur: Post se omnem hominem trahit, et ante se innumerabiles: quia et tunc minus tollit, cum omnes tulit: et nunc amplius diripit, cum corda omnium intadit.]

S. Greg. Tom. 2.

K k k Hæc

Psal. 30.

30.

Hæc beatus Iob, quia contra iniquorum principem mire differuit, qui in hac vita extolli **A**
 permittitur, fed in aduentu Domini destruetur: de fe patenter oftendit, quia flagella do-
 minica non ex offentione fufceperit: quoniam fi iniquus quifque in hac vita permittitur
 prosperari, neceffe eft vt electus Dei debeat fub flagelli freno retineri. Ex qua re amicos
 arguit, dicens: [Quo modo igitur confolamini me frustra, cum refponfo veftra repugna-
 re oftensa fit veritati?] Amici beati Iob eum confolari non poterant, in quo fuis fermo-
 nibus veritati contraibant. Cumq; hunc hypocritam vel impium dicerent, per hoc quod
 ipfi mentientes perpetrabant culpam, augebant proculdubio poenam iufti vulneribus af-
 flicti. Nam Sanctorum mentes, quia veritatem diligunt, etiam culpa fallacie torquet
 alienæ. Quanto enim graue mendacij effe crimen afpiciunt, tanto hoc non folum in
 fe, fed etiam in alijs oderunt.

LIBRI DECIMIQUINTI MORALIVM FINIS. **B**

SANCTI GREGORII
 MORALIS EXPOSITIONIS
 IN BEATVM IOB
 LIBER DECIMVS SEXTVS. **C**



CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM.



Espondens autem Eliphaz Themanites, dixit: Numquid Deo
 potest comparari homo, etiam cum perfectæ fuerit ſcientiæ? **D**
 Quid prodeſt Deo, ſi iuſtus fueris: aut quid ei confers, ſi imma-
 culata fuerit via tua? Numquid timens arguet te: et veniet tecum in iudicium, et non propter malitiam tuam plurimam, et
 infinitas iniquitates tuas? Abſtulisti enim pignus fratrum tuo-
 rum ſine cauſa: et nudos ſpoliaſti veſtibus. Aquam laſſo non dediſti: et eſurienti
 ſubtraxiſti panem. In fortitudine brachij tui poſidebas terram: et potentiffimus
 obtinebas eam. Viduas dimiſiſti vacuas: et lacertos pupillorum comminuſti. Pro-
 pterea circumdatus es laqueis, et conturbat te formido ſubita. Et putabas tenebras
 te non viſurum, et impetu aquarum inundantium non oppreſſum iri. An cogitas
 quod Deus excelsior celo ſit, et ſuper ſtellarum verticem ſublimeris? Et dicis:
 Quid enim nouit Deus? Et quaſi per caliginem iudicat. Nubes latibulum eius, nec
 noſtra conſiderat, et circa cardines cæli perambulat. Numquid ſemitam ſeculo- **E**
 rum cuſtodite cupis, quam calcauerunt viri iniqui: qui ſublati ſunt ante tempus
 ſuum: et fluuius ſubuerſit fundamentum eorum? Qui dicebant Deo: Recede a no-
 bis: et quaſi nihil poſſit facere omnipotens, æſtimabant eum, cum ille impleſſet
 domos eorum bonis. Quorum ſententia procul ſit a me. Videbunt iuſti, et læta-
 buntur: et innocens ſubſannabit eos. Nonne ſuccifa eſt erectio eorum et reliquias
 eorum deuorabit ignis? Acquiſce igitur ei, et habeto pacem, et per hæc habebis
 fructus optimos. Suſcipe ex ore illius legem, et pone ſermones eius in corde tuo.
 Si reuerſus fueris ad omnipotentem, ædificaberis: et longe facies iniquitatem a ta-
 bernaculo tuo. Dabit pro terra ſilicem, et pro ſilice torrentes aureos. Eritq; om-
 nipotens

A nipotens contra hostes tuos, et argentum coaceruabitur tibi. Tunc super omnipotentem delicijs affluens, et eleuabis ad Deum faciem tuam. Rogabis eum, et exaudiet te: et vota tua reddes. Decernes rem, et veniet tibi, et in viis tuis splendet lumen. Qui enim humiliatus fuerit, erit in gloria: et qui inclinauerit oculos suos ipse saluabitur. Saluabitur innocens: saluabitur autem munditia manuum suarum.

Quod iniustitia nostra non indigeat Deus.

Caput 1.



B Vi contra veritatis verba in allegatione deficiunt, sepe etiam nota replicant, ne tacendo, victi videantur. Vnde Eliphaz beati Iob sermonibus pressus, ea dicit, quæ nullus ignorat. Ait enim: [Numquid Deo comparari potest homo, etiam cum perfectæ fuerit scientiæ?] In comparatione enim Dei, scientia nostra ignorantia est. Ex Dei namque participatione sapimus, non comparatione. Quid ergo mirum, cum illud quasi per doctrinam dicitur, quod scri potuit, etiam si tacere?

Qui adhuc Dei potentiâ quasi defendendo subiungit: [Quid prodest Deo si iustus fueris, aut quid ei confers, si immaculata fuerit vita tua?] In omni quippe, quod bene agimus, nosmetipsos, non autem Deum iuuamus. Vnde et per Psalmistam dicitur: Dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non egres. Ipse enim

Psal. 55

C redditibus profit. Nam etsi in iudicium Dominus veniens, dicit: Quamdiu fecistis vni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis: mira hoc pietate loquitur ex suorum compactione membrorum. Et ipse nos per hoc quod caput nostrum est, adiuuat, qui per nostra bona opera in suis membris adiuuatur. Adhuc adiungit Eliphaz, quod nullus ignorat, dicens: [Numquid timens arguet te, et veniet tecum ad iudicium?] Quis hoc vel desipiens sentiat, quod Dominus ex timore nos arguat, et ex metu iudicium contra nos suum proponat? Sed, qui verba sua metiri nesciunt, proculdubio ad otiosa dicta dilabuntur. In quibus si se minime reprehendunt: statim ad noxia et contumeliosa verba profiliunt. Vnde Eliphaz, qui otiosa intulit, ad contumeliosa protinus verba prorupit, dicens: [Et non propter malitiam tuam plurimâ, et infinitas iniquitates tuas.] Ecce a torpenti corde ad verba venit otiosa: ab otiosis autem verbis per crimen fallaciæ ad contumelias exarsit. Isti

Matth. 23. 4

D quippe sunt casus culpæ crescentis, ut lingua cum non restringitur, nequaquam, ubi ceciderit iaceat, sed semper ad deteriora descendat. Ea vero, quæ subiuncta sunt, quia valde iuxta historiam patent, exponenda ad litteram non sunt. Sed quia amicos beati Iob hæreticorum speciem tenere diximus, ipsum vero significationem sanctæ Ecclesiæ gerere, iam nunc Eliphaz verba quo modo hæreticorum falsitati congruant, demonstremus. Nam sequitur:

*Supra in prol.
Met. 22. et 23.
Met. 27.*

Quid sit quod per Moysen iubetur, ut ante solis occasum debitori fratri pignus restitatur.

Caput 1.

A Bstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa: et nudos spoliasti vestibus. Aquam lasso non dedisti: et esuriens subtraxisti panem. In fortitudine brachij tui possidebas terram: et potentissimus obtinebas eam. In scriptura sacra pignoris appellatione aliquando dona Spiritus sancti, aliquando vero signatur confessio peccati. Pignus namque accipitur donum Spiritus sancti: sicut per Paulum dicitur: Qui dedit nobis pignus spiritus. Ad hoc enim pignus accipimus, ut de promissione, quæ nobis fit, certitudinem teneamus. Donum ergo sancti Spiritus pignus dicitur: quia per hoc nostra anima ad interioris spei certitudinem roboratur. Rursum pignoris nomine, peccati confessio solet intelligi: sicut in lege scriptum est: Cum debet tibi quippiam frater tuus, et abstuleris pignus ab eo, ante solis occasum pignus restitue: Frater etenim noster debitor nobis efficitur, cum quilibet proximus in nos aliquid deliquisse monstratur. Peccata quippe debita vocamus. Vnde peccatori seruo dicitur: Omne debitum dimisi tibi. Et in Dominica oratione quotidie precamur: Dimitte nobis debita nostra: sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. A debitore autem nostro pignus accipimus, quando ab eo, qui in nos peccasse

2.

1. Cor. 1. 4

Exod. 22. 4

Met. 24. 2.

Matth. 13. 4

Matth. 6. 6

S. Greg. Tom. 2.

Kkk a

cognoscitur,

cognoscitur, peccati eius iam confessionem tenemus, per quam relaxare peccatum, quod in nos perpetratum est, postulamus. Qui enim peccatum, quod commisit, fatetur, et veniam petit, iam quasi pro debito pignus dedit. Quod nimirum pignus ante solis occasum reddere iubemur: quia priusquam in nobis per dolorem cordis sol iustitiae occidat, debemus ei confessionē veniē reddere, a quo confessionē accipimus culpæ: vt qui se deliquisse in nos meminit, a nobis mox relaxatum sentiat, quod deliquit. Quia ergo sancta Ecclesia cū quoslibet ab hæreticis ad veritatem fidei reuertentes recipit, prius vt confiteri erroris sui culpā debeat persuadet: quasi sub hæreticorum specie per Eliphaz dicitur: [Abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa.] Id est, ab his, qui a nobis ad te veniunt, inutiliter confessionem erroris exegisti. Si vero, vt prædiximus, pignus sancti Spiritus dona sentiamus, hæretici sanctam Ecclesiam fratrum suorum pignus dicunt abstulisse: quia eos, qui ad illam veniunt, dona spiritalia suspicantur amittere. Vnde et sequitur:

Quod hæretici in catholica Ecclesia panem sana doctrina, et vestimenta discipline negant esse, apud se esse affirmant, ideoq. catholicis insultant. Caput IIII.

ET nudos spoliasti vestibus.] Eos, quos hæretici peruersis prædicationibus trahunt, præcepta doctrinæ suæ quasi quædam vestimenta habere exstiment: et tandiu illos vestitos putat, quamdiu hæc, quæ ipsi prædicauerunt, ab illis seruari considerant: ex quibus cum quidam ad sanctam Ecclesiam redeunt, eos protinus doctrinæ vestimenta perdidisse suspicantur. Sed cum nudus expoliari nequeat, querendū nobis est: quo modo prius nudi, et post spoliati memorantur? Sed sciendum est quia omnis, qui cordis puritate perfruitur, eo ipso quo dupliciatis in se tegumentum non habet, nudus est. Et sunt nonnulli apud hæreticos, qui cordis quidem puritatem habent, sed tamen doctrinæ eorum dogmata peruersa suscipiunt. Hi nimirum et ex sua puritate nudi sunt, et quasi ex eorum prædicatione vestiuntur. Et quia tales quique facile ad sanctam Ecclesiam redeunt, eo quod dupliciatis malitia non vtuntur, eos hæretici nudos fatentur, quos ab ea dicunt vestibus expoliatos: quia simplices quosque pigros atque hebetes putant, quos praua sua dogmata perdidisse considerant. Sequitur: [Aquam lasso non dedisti, et esurienti subtraxisti panem.] Hæretici quoque, quo veritatis soliditatem non tenent, eo nonnumquam student, vt loquaciores appareant: et contra catholicorum fidem quasi de doctrinæ scientia gloriantur: Cunctos, quos aspiciunt, prauis ad se trahere sermonibus querunt: et vnde sibi alios ad interitum lociant, inde se agere aliquid viuaciter putant. Eos vero lassos dicimus, qui sub huius sæculi onere laborioso fatigantur. Vnde et per semetipsam veritas dicit: Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis: et ego reficiam vos. Hæretici igitur, quia sua dogmata prædicare non cessant, sanctam Ecclesiam quasi de imperitiis irident, dicentes: [Aquā lasso non dedisti, et esurienti panem subtraxisti.] Se enim aquam lasso dare existimant, cum quibusdam sub terreno sæce laborantibus sui poculum erroris præbent. Et panem se esurientibus non subtraxisse suspicantur: quia etiam de inuisibilibus atque incomprehensibilibus requisiti, cum superba audacia respondent. Et tunc se doctos præ omnibus credunt cum, loqui de incognitis infelicius præsumunt. Sancta vero Ecclesia dū quempiam videt esurire, quod ei non profit accipere: aut si iam sunt sibi cognita, modestè supplicat: aut si adhuc videtur incognita, humiliter fatetur: eosq. ad ordinatæ humilitatis sensum reuocat, cum per suum illis prædicatorem dicit: Non plus sapere quàm oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Et rursum: Noli altum sapere, sed time. Atque iterum: Altiora te ne quaesieris, fortidra te ne scrutatus fueris. Et rursum: Mel inuenisti: comedede quod sufficit tibi, ne forte satiatus euomas illud. Mel quippe inuenire, est sancti intellectus dulcedinem degustare. Quod tunc sufficienter comeditur, quando nostra intelligentia iuxta mensuram sensus sub moderamine tenetur. Nam satiatus mel euomit, qui plus appetens penetrare quàm capit, et illud perdit, vnde potuit nutrire. Quia ergo sancta Ecclesia ab infirmis mentibus prohibet alta perscrutari, beati Iob dicitur: Esurienti subtraxisti panem. Et quia eius quoque magnitudine hæretici inuident, quod in fide veta populus vniuersaliter tenet, cum terrenæ prosperitatis tempus inueniunt, contra eam in superbis vocibus excedunt: exprobrantes aperiunt, quantum prius eius potentia latenter inuidebant. Nam sequitur: [In fortitudine brachij tui possidebas terram: et potentissimus obtinebas eam.] Ac si patenter dicat: Quod in prædicatione tua terram vniuersaliter occupasti, potentia fortitudinis, non ratio veritatis fuit. Quia enim Christianos principes prædica-

Matt. 11. d.

Roma 12. a.

Rom. 11. c.

Eccle. 31. e.

Pron. 25. d.

*S. Hier. in Isa.
9. et 22.*

4.

- A** prædicationem eius tenere conspiciunt, hoc, quod ei a populis creditur, non virtutem rectitudinis, sed causam secularis potentie esse suspicantur. Sequitur: [Viduas dimissiſti vacuas: et lacertos pupillorum comminuiſti.] Plebes, quæ hæreticis prædicantibus sunt subsiectæ, ex carnali intelligentia errorum eorum femina peruersa concipiunt, cūq; in sua damnatione sociantur. Sed cum sancta Ecclesia ipsos errorum prædicatores vel ratione victos ad se suscipit: vel studio peruersitatis obduratos sub disciplinæ suæ vincula restringit: desistit hæretici cum remanere apud se plebes sine prædicatoribus vident, quid aliud a sancta Ecclesia quàm viduas vacuas relictas dolent? Et quia subtractis hæreticorum magistris, eorum discipulos in suo opere firmari suspicantur, quasi lacertos pupillorum comminutos ab Ecclesia esse conqueruntur. Vel certe quia sancta Ecclesia dum quosdam ab hæreticis venientes suscipit: liquet nimirum quod pristino eorum errori contradicit. Nam sunt nonnulli, qui ita virginitati carnis student, vt nuptias damnent: et sunt nonnulli, qui ita abstinentiam laudant, vt viuentes alimenta necessaria desistentur. De quibus per Paulum dicitur: Prohibentium nubere, iubentium abstinere a cibis, quos Deus creauit ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus. Quia ergo eos a carnali intentione suæ superstitionis reuocat, hæretici cum hos aspiciunt aliter viuentem quàm docuerunt, lacertos eorum ab operatione, quam prius tenuerant, comminutos esse ab Ecclesia detestantur. Vnde et in hoc tempore disciplinæ, si quid ei aduersitatis euenerit, hoc euenisse ex digna peccatorum retributione suspicantur. Nam subditur: [Propterea circumdatus es laqueis, et conturbat te formido subita.] Illum formido subita conturbat, qui considerare negligit, vt ex districtione iudicis venientis immincat. Quia ergo fidelem populum hæretici culpis perfidiæ oppressum credunt, circumdatum laqueis accusant. Et quia existimant quod futura non præuideat, in percussione sua hunc subita formidine conturbatum putant. Qui adhuc insultantes adiungunt: [Et putabas te tenebras non visurum, et impetu aquarum inundantium non oppressum iri.] Ac si aperte dicat: Securitatem pacis in spe tibi proposueras: et idcirco de præsumptione tua quasi de luce gaudebas, nec te vmquam opprimi tribulationibus existimasti. Sed ecce dum superuenientibus malis affligeris, an sint recta, quæ tenes, ipse, quæ te opprimunt, tribulationum tenebræ ostendunt. Quas videlicet tribulationes Eliphaz aquis inundantibus comparat: quia dum aliæ super alias irruunt, quasi a quis tumentibus, vnde vndas sequuntur. Sequitur:

Caput

V.

- A** N cogitas quod Deus excelsior calo sit, et super stellarum vertices sublimetur? et dicis: Quid enim nouit Deus? et quasi per caliginem iudicat. Nubes latibulum eius: nec nostra considerat, et circa cardines cæli perambulat.] Sunt plerique ita hebetes, vt formidare nesciant, nisi quod corporaliter vident. Vnde fit, vt Deum non metuant, quem videre non possunt. Hæretici autem quia se esse sapientes arbitrantur, verba contra catholicos irrisoriosis proferunt: atque ab eis illum non timeri suspicantur, quem videre corporaliter nequeunt: vt quasi per torporem sensus auctorem suum existimant, quia celo excelsior est, et super stellarum vertices sublimatur, ex longinquo videre non posse: et quia inter nos et cælestem sedem partes aeris intersunt, quasi in nube latens per caliginem iudicat, et superioribus intentus, minus ima pendat: et dū cæli cardines ambiendo constringit, interiora non videat. Sed quis de Deo ista vel desipiens suspicetur? Qui nimirum cum sit semper omnipotens, sic intendit omnibus, vt adsit singulis: sic adest singulis, vt simul omnibus numquam desit. Nam etsi quosdam peccantes deserit, eisdem tamen ipsis adest per iudicium, quibus deesse cernitur per adiumentum. Sic itaque exteriora circumdat, vt interiora impleat: sic interiora implet, vt exteriora circumdet: sic summa regit, vt ima non deserat: sic imis præsens est, vt a superioribus non recedat: sic later in sua specie, vt tamen cognoscat in operatione: sic cognoscitur in suo opere, vt tamen comprehendi non valeat a cognoscentis æstimatione: sic adest, vt videri nequeat: sic videri non valet, vt tamen eius præsentiam ipsa sua iudicia testentur: sic se nobis intelligendum præbet, vt tamen ipsum nobis radium sui intellectus obnubilet: et rursum sic caligine nos ignorantie reprimat, vt tamen menti nostræ radijs suæ claritatis intermicet: quatenus et subleuata quippiam videat, et reuerberata contremiscat: et quia cum, sicuti est, videre non potest, aliquatenus videndo cognoscat. Sed hæc hæretici sanctam Ecclesiam scire non æstimant: quia stulto iudicio solos se esse sapientes putant. Ex quorum adhuc typo subiungitur:

S. Greg. tom. 2.

K k k 3

[Numquid

1. 1. Mor. 1. 4. 20
lib. 1. 2. c. 7.1. Timo. 4. 4
Li. 1. 2. Mor. 1. 4.

5.

[Numquid ſemitam ſæculorum cuſtodire cupis, quam calcauerunt viri iniqui?] Si-
cut ſemita Redemptoris noſtri humilitas, ita ſemita ſæculorum ſuperbia eſt. Sæculo-
rum itaque ſemitam viri iniqui calcant: quia per huius vitæ deſideria in elatione per-
ambulante. De quibus adhuc iniquis ſubditur.

Deus mutat ſententiam, conſilium vero immobile manes.

Cap. IIII.

6. **Q**ui ſublato ſunt ante tempus ſuum, et ſtuitus ſubuerit fundamentum eorum.] Cum tempus vitæ a diuina nobis præſentia ſit proculdubio præfixum: quæ-
rendum valde eſt, qua ratione nunc dicit: quod iniqui ex præſenti ſæculo ante tem-
pus proprium ſubtrahantur? Omnipotens enim Deus etſi plerumque mutat ſenten-
tiam, conſilium numquam. Eo ergo tempore ex hac vita quiſque ſubtrahitur, quo
ex diuina potentia ante tempora præſentia. Sed ſciendum quia creans et ordinans nos
omnipotens Deus iuxta ſingulorum merita, diſponit, et terminum: vt vel malus il-
le breuiter viuatur, ne multis bene agentibus noceat: vel bonus iſte diutius in hac vita
ſubiſtat, vt multis boni operis adiutor exiſtat: vel rurfum malus longius differatur
in vita, vt praua adhuc opera augeat: ex quorum tentatione purgati iuſti verius vi-
uant: vel bonus citius ſubtrahatur, ne ſi hic diu vixerit, eius innocentiam malitia
corrumpat. Sciendum tamen, quia benignitas Dei eſt, peccatoribus ſpatium poen-
itentiae largiri. Sed quia accepta tempora non ad fructum poenitentiae, ſed ad uſum
iniquitatis vertunt, quod a diuina miſericordia mereri poterant, amittunt. Quam-
uis omnipotens Deus illud tempus vniuſcuſque ad mortem præſciat, quo eius vi-
ta terminatur: nec alio in tempore quiſquam mori potuit, niſi ipſo, quo moritur.
Nam ſi Ezechiae anni additi ad vitam quindecim memorantur: tempus quidem vitæ
creuit ab illo termino, quo mori ipſe merebatur. Nam diuina diſpoſitio eius tempus
tunc præſciuit, quo hunc poſtmodum ex præſenti vita ſubtraxit. Cum ergo ita ſit,
quid eſt quod dicitur: quia iniqui ſublato ſunt ante tempus ſuum, niſi quod omnes,
qui præſentem vitam diligunt, longiora ſibi eiſdem vitæ ſpatia promittunt? Sed
cum eos mors ſuperueniens a præſenti vita ſubtrahit, eorum vitæ ſpatia, quæ ſibi
longiora quaſi in cogitatione tendere conſueuerant, intercidunt. De quibus recte
dicitur:

4. Reg. 10. b

C

*Quod reprobi in hac vita ciuitates aſciant, et delectationum ſuarum ſolemnia dedicant: ſancti
vero de dicationem ſabbati ſui expectant.*

Capit. V.

D

Gen. 4. 8

Aug. lib. 1. de
nu. Del. cap.
17. & 19.

Et ſtuitus ſubuerit fundamentum eorum.] Iniqui enim dum corde tranſire ad
æterna negligunt, et cuncta præſentia fugitiua eſſe non intuentur, mentem in
amore præſentis vitæ ſigunt, et quaſi longæ habitacionis in ea ſibi fundamentum con-
ſtruunt: quia in terrenis rebus per deſiderium ſolidantur. Sic primus in terra Cain ci-
uitatem conſtruxiſſe deſcribitur, qui videlicet peregrinus aperte monſtratur: quia ipſe
in terra fundamentum poſuit, qui a ſoliditate æternæ patriæ alienus fuit. Peregrinus
quippe a ſummis fundamentum in inſimis poſuit, qui ſtationem cordis in terre-
na dalectatione collocauit. Vnde et in eius ſtirpe Enoch, qui dedicatio interpretatur,
primus naſcitur: in electorum vero progenie Enoch ſeptimus fuiſſe memoratur: quia
videlicet reprobi in hac vita, quæ ante eſt, ſemetipſos ædificando dedicant: electi vero
ædificacionis ſue dedicationem in fine temporis, id eſt, in ſeptimo tempore expe-
ctant. Videas namque plurimos temporalia ſola cogitare, honores quærere, ambi-
entibus rebus inhiare, nil poſt hanc vitam requirere. Quid itaque iſti niſi in prima ſe
generatione dedicant? Videas electos nil præſentis gloriæ quærere, libenter inopi-
am ſuſtinere, mala mundi æquanimiter perpeti, vt poſſint in fine coronari.
Electio ergo Enoch in ſeptima generatione naſcitur: quia ſui dedicationem gau-
dij in extremæ retributionis gloria requirunt. Et quia quotidiano temporis lapſu
ipſa præſentis vitæ mortalitas decurrit, atque reproborum dedicationem eodem
reprobos ſubtrahendo deſtruit: recte de iniquis dicitur: [Et ſtuitus ſubuerit fun-
damentum eorum.] id eſt, ipſe curſus mutabilitatis ſtatim in eis ſubruit peruerſæ
conſtructionis. Sequitur: [Qui dicebant Deo: Recede a nobis.] Hæc etiam
beatum Iob dixiſſe quis ambigit? Sed quæ in eius diſtis expoſuiſmus, propter legentiſſi-

ſantiſſi.

- A fastidium replicare deuitamus. Sequitur: [Et quasi nil possit facere omnipotens, æstimabant eum.] In his quoque sermo, et non sententia immutatur. Nam quod per beatum Iob dictum est: Quis est omnipotens ut feruiamus ei, hoc per Eliphaz dicitur: Et quasi nil possit facere omnipotens æstimabant eum. Sequitur: [Cum ille impleisset domos eorum bonis.] Malorum domos Dominus bonis implet: quia etiam ingratissimæ sua dona non denegat: ut aut benignitatem conditoris erubescant, & ad bonitatem redeant: aut redire omnimodo contententes, inde illic grauius puniantur, vnde hic & bonis Dei largioribus mala reddiderunt: ut duriora eos tunc supplicia puniant, quorum hic malitiam, nec dona vicerunt. Sequitur: [Quorum sententia procul sit a me.] Hoc etiam per beatum Iob dictum est. Air namque: Quorum consilium longe sit a me, quamuis aliud sententia, atque aliud consilium possit intelligi. Sententia quippe in ore est, consilium in cogitatione. Dum ergo Eliphaz longe se a malorum sententia, beatus vero Iob consilio optauit: constat nimirum quia iste malorum verbis, ille vero etiam cogitationi desiderat esse dissimilis. Sequitur:

Quod iusti in hac vita in peccatis reproborum tabescunt, adhuc de suo fine incerti, postmodum vero iam non habentes quod metuant, in interitu eorum gaudebunt, vnaque erit eis cum iudice et districtio et voluntas. Cap. V I.

- V Idebunt iusti, et lætabuntur, et innocens subannabit eos. Iusti cum hic iniustos errare conspiciunt, de errore percutientium lætari non possunt. Si enim gaudent erroribus, iusti non sunt. Rursum si per insultationem lætantur, eo quod tales non sunt, quales alios esse conspiciunt, omnino superbi sunt. Vnde et phariseus iustificationem perdidit: quia publicani meritis gaudente se prætulit, dicens: Gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptores, iniusti, adulteri, velut etiam hic publicanus. Rursum si dicimus, quod perfecto gaudio exultare iusti possunt de morte prauorum, quale est in hoc mundo gaudium de vltione peccantium, in quo adhuc incerta est vita iustorum? Discernamus igitur tempora tremoris et exultationis. Vident etenim nunc iniustos iusti, et de eorum nequitia tabescunt. Cuniq. eos perire conspiciunt, de sua quoque vita suspecti fiunt. Quando ergo videbunt iusti iniquorum interitum, et lætabuntur, nisi cum districto iudici perfecta iam securitate exultationis inhæserint, cū in illo extremo examine illorum damnationem conspiciunt, et de se iam quod metuant non habebunt? Nunc itaque reprobos aspiciunt et gemunt, tunc aspiciunt et subannant: quia eos exultando conspiciunt, quos modo nec sine gemitu iniqua perpetrantes, nec sine metu vident pro iniquitate morientes. Vnde per hoc, quod subditur, quia de damnatione eorum vltima dicatur, ostenditur, nam protinus subinfertur:

Quod gloria peccatorum succidetur in fine, et ipsas carnis reliquias, quas in sepulchro deferuerat, anima rursus accipiet, ut pariter flamma gehenna corpus et animam affligas Caput V I I.

- N Onne succisa est erectio eorum, et reliquias eorum deuorabit ignis? Hic namque iniqui erecti sunt, quia hic prauis actionibus extolluntur: quia et peruersæ agunt, et tamen pro peruersis actibus minime feriuntur. Peccant et florent, peccata augent et terrena bona multiplicant. Sed eorum erectio tunc succiditur, cum vel a præsentī vita ad interitum, vel a conspectu æterni iudicis ad æternam gehennæ incendium pertrahuntur. Qui celsi mortuam suam carnem relinquunt, ipsam quoque in resurrectione recipiunt, ut cū carne ardeant, in qua peccauerunt. Sicut enim eorum culpa in mente fuit et corpore, ita eorum poena in anima erit pariter et carne. Quia ergo nec hoc eis erit a tormento liberum, quod hic mortuum relinquunt, recte nunc dicitur: [Reliquias eorum deuorabit ignis.] Sequitur: [Acquiesce igitur ei, et habeto pacem, et per hæc habebis fructus optimos. Suscipe ex ore illius legem, et pone sermones eius in corde tuo.] Culpa superbix est docere meliorem. Quam sæpe heretici perperant, ut de his, quæ prauè sentiunt, quasi docere catholicos præsumunt. Tūc enim eos putant Deo acquiescere, si illos contigerit eorū peruersitatibus consentire. Et acquiescentibus pacem promittunt: quia contra eos, qui sibi consentiunt, iam iurgari desistunt. Fructus autē optimos sibi consentientibus pollicentur: quia eos solos bona

Lucæ. 18. d
Idem super
Ezech. homil. 7.

bona opera agere exiftimant, quos ad fua dogmata fe trahere exultant. Quibus et hoc congruit, quod adiungit: [Sufcipe ore illius legem.] Quia ea, quæ ipfi sentiunt, ex ore Dei procedere fufpiciuntur. [Et pone sermones eius in corde tuo:] Ac fi aperte aſtruat, dicens: Quos nunc vſque in ore, et non in corde tenuiſti. Quia enim eorum peruerſa dogmata reſpuit, non cum verba Dei in ſenſu, ſed in oſtentione habuiſſe criminantur. Vnde quaſi ſub quadam ſpecie dulcedinis infundunt virus peſtifera perſuaſionis, vt verba Dei Eccleſiam in corde ſuo ponere admoncant. Quæ ſi vnquam a corde illius reſceſſiſſent, ab illis talia nullatenus audiret. Sequitur: [Si reuerſus fueris ad omnipotentem, ædificaberis, et longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo.] Fidelem populum hæretici a Deo diſceſſiſſe exiſtimant: quia cum ſuis prædicationibus reſiſtentem vident. Quem cum malis præſentibus aſſiduum conſpiciunt, quaſi per admonitionem ad Conditoris gratiam trahere conantur, dicentes: [Si reuerſus fueris ad omnipotentem, ædificaberis.] Ac ſi aperte dicant: Quia noſtris dogmatibus reſiſtendo, a Domino reſceſſiſti, idcirco a iuſtitie ædificatione deſtructus es. Tabernaculum vero aliquando accipimus habitaculum corporis, aliquando vero habitaculum cordis. Nam ſicut per animam habitamus in corpore, ita per cogitationes habitamus in mente. Iniquitas ergo in tabernaculo mentis, eſt peruerſa inuentio in ſtudio cogitationis: Iniquitas autem in tabernaculo corporis, per expletionem operis actio carnalis. Eliphas itaque quia amicus beati viri extitit, quædam vera ſentiens, et tamen in his, in quibus a rectitudine deuiat, hæreticorum ſpeciem tenens, beatum Iob ex virtutibus flagellarum neſciens, erraſe credidit, quem percuſſum vidit, ei, ſi reuerſus ad omnipotentem fuerit, pollicetur dicens: [Longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo:] ac ſi patenter dicat: Quiſquis ad Deum poſt errata reuertitur, in cogitatione ſimul et in opere mundatur. Sequitur:

Quid infirmi, ſanante Deo, ita conualeſcant, vt poſtmodum doctrina claritate effulgeant Caput F 111.

9. **D**abit pro terra ſilicem, et pro ſilice torrentes aureos.] Quid per terram, niſi infirmitas actionis, quid per duriciam ſilicis, niſi fortitudo ſignatur? Quid per torrentes aureos, niſi doctrinæ intimæ claritatis accipimus? Omnipotens autem Deus ad ſe conuerſus pro terra dat ſilicem: quia pro infirma actione fortitudinem tribuit robuſti operis. Dat etiam pro ſilice torrentes aureos: quia pro robuſto opere doctrinam multiplicat claræ prædicationis, vt peccator quiſque conuerſus, et ex infirmo fortis exiſtere valeat, et in ſua fortitudine vſque ad proferenda verba intimæ claritatis exurgat: quatenus in eo et infirmitas actionis, in qua velut terra ſoluitur, bene viuendi fortitudine ſolidetur: et rursus cum ſenſu ex vita trahitur, ex ipſa fortitudine torrentes aurei deſciant: quia in oſt bene viuentium doctrinæ claritas inundat. Sequitur: [Eritq. omnipotens contra hoſtes tuos, et argentum coaceruabitur tibi.] quos magis alios hoſtes patimur quàm malignos ſpiritus? Qui in noſtris nos cogitationibus obſident vt ciuitatem valeant noſtræ mentis irrumpere, eamq. ſub ſui iugo dominij captam tenere. Argenti autem nomine, ſacra eloquia designari teſtatur Pſalmiſta, qui ait: Eloquia Domini eloquia caſta, argentum igne examinatum. Et ſepe cum eloquijs ſacris intendimus, malignorum ſpirituum inſidias grauius toleramus: quia menti noſtræ terrenarum cogitationum puluerem ſpargunt, vt intentionis noſtræ oculos a luce intimæ viſionis obſcurent. Quod nimirum Pſalmiſta pertulerat, cum dicebat: Declinate a me maligni, et ſcrutabor mandata Dei mei. Videlicet patenter inſinuans, quia mandata Dei perſcrutari non poterat, cum malignorum ſpirituum inſidias in mente tolerabat. Quod etiam in Iſaac opere ſub Allophylorum prauitate cognoviſſimus designari, qui puteos, quos Iſaac foderat, terræ congerite replebant. Hos enim nos nimirum puteos fodimus, cum in ſcripturæ ſacræ abditis ſenſibus alta penetramus. Quos tamen occulte replent Allophyl quando nobis ad alta tendētibus immundi ſpiritus terrenas cogitationes ingerunt, et quaſi inuentam diuinæ ſcientiæ aquam tollunt. Sed quia nemo hos hoſtes ſua virtute ſuperat, per Eliphaz dicitur: [Eritq. omnipotens contra hoſtes tuos, et argentum coaceruabitur tibi.] Ac ſi aperte diceretur: Dum malignos ſpiritus Dominus ſua a te virtute repulerit, diuini intus eloquijs talentum lucidum excreſcit. Sequitur:

Quid

Quod delicijs affluunt multiplices intellectus, qui in scripturis sanctis discernere sciunt. Caput I X.

10.

Cent. 8. b

Psal. 138.

Prov. 28. b

Tunc super omnipotentem delicijs affluens.] Super omnipotentem delicijs affluere, est in amore illius scripturæ sacræ epulis satiari. In cuius nimirum verbis tot delicias inuenimus, quot ad profectum nostrum intelligentiæ diuersitates accipimus, vt modo nuda nos pascat historia: modo sub textu litteræ velata medullitus nos reficiat moralis allegoria: modo ad altiora suspendat contemplatio, in præsentis viæ tenebris iam de lumine æternitatis intermicans. Et sciendum, quod quisquis delicijs affluit, in quadam sui remissione soluitur, atque a laboris studio quasi ex lassitudine relaxatur: quia nimirum anima, cum internis delicijs abundante cœperit, terrenis iam operibus incubare minime consentit, sed amore Conditoris capta, et sua captiuitate iam libera, ad contemplandam eius speciem deficiendo suspirat, et quasi lassoscedo conualescit: quia dum sordida onera portare iam non valet, ad illum per quietem properat, quem intus amat. Hinc etiam in admiratione sponsæ scriptum est: Quæ est ista, quæ ascendit de deserto delicijs affluens? Quia nimirum sancta Ecclesia nisi verborum Dei delicijs afflueret, de deserto vitæ præsentis ascendere ad superiora non posset. Delicijs ergo affluit, et ascendit: quia dum mysticis intelligentijs pascitur, ad superna quotidie contemplanda subleuatur. Hic etiam Psalmista ait: Et nox illuminatio mea in delicijs meis: quia dum per intellectum mysticum studiose mens reficitur, iam in ea vitæ præsentis obscuritas fulgore diei subsequæntis illuminatur, vt etiã in huius corruptionis caligine in intellectum illius vis futuri luminis erumpat, et verborum delicijs pasta prægustando discat, quid de pabulo veritatis esuriat. Sequitur: [Et leuabis ad Deum faciem tuam.] Ad Deum faciem leuare, est cor ad sublimia inuoluenda attollere. Nam sicut per corporis faciem homini, ita per interiorem imaginem Deo noti atque conspicabiles sumus. Cum vero reatu culpæ depressimur, ad Deum leuare cordis nostri faciæ veremur. Dum enim nulla bonorum operum confidentia fulcitur, intueri summa mens trepidat, quia ipsa se conscientia accusat. Cum vero iam poenitentia lamenti culpa diluitur, et sic perpetrata planguntur, vt plangenda minime perpetrentur, magna menti fiducia nascitur, et ad conspicienda supernæ retributionis gaudia cordis nostri facies leuatur. Sed hæc Eliphaz recte diceret, si infirmum moneret. Cum vero iustum virum propter flagella despexit, quid aliud quàm verba scientiæ nesciens fundit? Quæ nimirum dicta si ad hæreticorum typum ducimus, ipsi falsis promissionibus ad Deum nos faciem leuare pollicentur. Ac si fideli populo patenter dicant: Quamdiu prædicationem nostram non sequeitis, cor in infimis premis: Quia vero Eliphaz beatum Iob ad Deum reuerti admonuit, a quo videlicet idem vir beatus numquam recessit, adhuc pollicendo subiungit: [Rogabis eum, et exaudiet te.] Rogant quippe Dominum, sed exaudiri minime merentur, qui iubentis Domini præcepta contemnunt. Vnde scriptum est: Qui declinat aurem suam, ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. Quamdiu ergo Eliphaz beatum Iob non exaudiri credit, hunc nimirum in suo opere errasse iudicauit. Vnde et adhuc subdit. [Et vota tua reddes.] Qui vota vouit, sed hæc præ infirmitate soluere non valet, ei ex peccati poena agitur, vt volenti bonum posse subtrahatur. Cum vero in conspectu intimi iudicis ea, quæ obstitit, culpa detergitur, fit protinus vt votum possibilitas sequatur. Sequitur: [Decernes rem, et veniet tibi.] Hoc esse proprium infirmantium iudicium solet, vt tanto quæpiam existiment iustum, quanto hunc adipisci conspiciunt omne, quod appetit: cum videlicet nouerimus nonnumquam bona terrena iustis subtrahi, quæ largo munere tribuuntur iniustis: quia et desperatis ægris medici quidquid poposcerint, dari præcipiunt, et eis, quos reduci posse ad salutem prævident, quæ appetunt dari contradicunt. Sed si dicta hæc Eliphaz de donis spiritalibus intulit, sciendum quod res decernitur et venit, cum virtus, quæ ex desiderio appetitur, largiente Deo, etiam effectu prosperatur. Vnde et adhuc subditur:

Quod apud Deum nulla est iniustitia hominis, si eam extollit arrogantia mentis. Cap. X.

Et in vijs tuis splendet lumen.] In vijs quippe iustorum lumen splendere, est per mira opera virtutum signa suæ claritatis aspergere vt quocumque per intentionem

tionem pergunt ab intuentium cordibus peccati noctem excutiant, et exemplo sui **A**
 operis in eis iustitiæ lumen fundant. Sed quantalibet sit iustitia operis, apud inter-
 num iudicem nulla est, si hanc eleuat tumor mentis. Vnde et subditur: [Qui enim
 humiliatus fuerit, erit in gloria: et qui inclinauerit oculos suos, ipse saluabitur.] Quæ
 nimirum sententia a veritatis ore non discrepat, dicentis: Omnis, qui se exaltat, hu-
 miliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. Vnde et per Salomonem dicitur: Ante-
 quam conterer, exaltatur cor hominis, et antequam glorietur, humiliatur. Re-
 cte autem dicitur: Qui inclinauerit oculos suos, ipse saluabitur: quia quantum per
 membrorum ministerium deprehendi potest, prima superbix offensio esse in oculis
 solet. Hinc enim scriptum est: Et oculos superbiorum humiliabis. Hinc de ipso su-
 perbiocentium capite dicitur: Omne sublime videt. Hinc de illa, quæ ei per infidelita-
 tem adhæsit, scriptum est: Generatio cuius excelsi sunt oculi, et palpebræ eius in al-
 tum surrectæ. Oculis ergo inclinare, est nullum respiciendo despiciere, sed se mino-
 rem atque imparem cunctis, quos aspicit, æstimare. Saluabitur itaque, qui oculos
 inclinat: quia qui falsum superbix verticem deferit, veritatis altitudinem ascendit.
 Sequitur: [Saluabitur innocens: saluabitur autem munditia manuum suarum.] Quæ
 scilicet sententia si de cælestis regni retributione promittitur, veritate fulcitur: quia cū
 de Deo scriptum sit: Qui reddit unicuique secundum opera eius, illum in extremo exa-
 mine iustitiæ æterni iudicis saluat, quæ hic eius pietas ab immundis operibus liberat.
 Sin vero ad hoc saluari quisque hic munditia manuum suarum creditur, vt suis viribus
 innocens fiat, proculdubio erratur: quia si superna gratia nocentem non præuenit,
 numquam profecto inueniet quem remuneret innocentem. Vnde veridici Moysis
 voce dicitur: Nullusq. apud te per se innocens est. Superna ergo pietas prius agit in
 nobis aliquid sine nobis, vt subsequente quoque nostro libero arbitrio, bonum, quod
 iam appetimus, agat nobiscum, quod tamen per impensam gratiam in extremo iu-
 dicio ita remuneret in nobis, ac si solis processisset ex nobis. Quia enim diuina nos
 bonitas, vt innocentes faciat, præuenit, Paulus ait: Gratia autem Dei sum id, quod
 sum. Et quia eandem gratiam nostrum liberum arbitrium sequitur, adiungit: Et gratia
 eius in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboraui. Qui dum se de se
 nihil esse conficeret, ait: Non autem ego. Et tamen quia se esse aliquid cum gratia
 inuenit, adiunxit: Sed gratia Dei mecum. Non enim diceret mecum, si cum præue-
 niente gratia subsequens liberum arbitrium non haberet. Vt ergo se sine gratia nil
 esse ostenderet, ait: Non ego. Vt vero se cum gratia operatum esse per liberum arbi-
 trium demonstraret, adiunxit: Sed gratia Dei mecum. Munditia itaque manuum **D**
 suarum innocens saluabitur: quia qui hic præuenitur dono, vt innocens fiat, cum ad
 iudicium ducitur, ex merito remuneratur. Quæ cuncta Eliphas, sicut prædictum est,
 etsi recte protulit, cui tamen proferret ignorauit: quia docere meliorem non debuit,
 sed audire. Quæ tamen omnia per typum hæreticorum promissionibus congruunt,
 qui cum fideles quosque in præsentī vita afflictos inueniunt, eos ex culpa perfidiæ
 percussos arbitrantur, eisq. si sua dogmata sequantur, salutem innocentix per bono-
 rum operum munditiam promittunt. Sed mens fidelium, tanto eos altius despicit,
 quanto illos innocentiam non videt habere quam pollicentur. Vnde bene per Salo-
 monem dicitur: Frustra iactatur rete ante oculos pennatorum. Pennati quippe sunt
 bonorum spiritus, qui dum ad altiora per spem veritatis euolant, apposita prauorum
 hominum deceptionis retiacula declinant. Sequitur: **E**

CAPVT VIGESIMVM TERTIVM BEATI IOB.



Respondens autem Iob ait: Nunc quoque in amaritudine est sermo meus, et manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum. Quis mihi tnebat vt cognoscam, et inueniam illum, et veniam vsque ad folium eius? Ponam coram eo iudicium, et os meum replebo increpationibus, vt sciam verba, quæ mihi respondear, et intelligam quid loquatur mihi. Nolo multa fortitudine contendat mecum, nec magnitudinis suæ mole me premat. Proponat æqui-

Iuc. 14.8
 Prov. 18.6

Psal. 17.
 Job 41. d
 Prov. 30. d

Rom. 2. a

Exod. 34. a

12.
 1. Cor. 13. d
 infra lib. 29.
 cap. 10.

Ibidem.

Prov. 1. b

- A** rquitatem contra me, et perueniet ad victoriam iudicium meum. Si ad Orientem iero, non apparet. Si ad Occidentem, non intelligam eum. Si ad sinistram, quid agam? Non apprehendam eum. Si me vtram ad dexteram, non video illum. Ipse vero scit viam meam, et probabit me quasi aurum, quod per ignem transit. Vestigia eius secutus est pes meus, viam eius custodiui et non declinaui ex ea. A mandatis labiorum eius non recessi, et in sinu meo abscondi verba oris eius. Ipse enim solus est, et nemo auertere potest cogitationem eius, et anima eius quodcumque voluit hoc fecit. Cum expleverit in me voluntatem suam, & alia multa similia præsto sunt ei. Et idcirco a facie eius turbatus sum, &
- B** considerans eum, timore sollicitus. Deus molliuit cor meum, et omnipotens conturbavit me. Non enim perij propter imminentes tenebras, nec faciem meam operuit caligo.

Quod iusti quanto plus in hoc mundo laborant, tanto amplius contemplari Deum desiderant.
Caput X I.

- R** Espondens autem Iob dixit: Nunc quoque in amaritudine est sermo meus, et manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum.] More suo beatus Iob planioribus verbis inchoat, sed dicta sua alta mysterij prosecutione consummat. Mædieri quippe dolor afflicti ex amicorum consolatione debuerat, sed quia consolatio ad blandimenta fallaciæ erupit, afflicti dolor inhorruit. Quia enim Eliphaz spondere concesso meliora non timuit, quasi ex noxiu medicamine vulnus crevit. Vnde recte dicitur. [Nunc quoque in amaritudine est sermo meus, et manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum:] quia videlicet inordinatæ consolationis intentio, percussione, quam minuere debuit, multiplicauit. In quibus nimirum verbis per typum sanctæ Ecclesiæ etiam fidelium dolor exprimitur, qui eo amplius gemunt, quo malos blandiri conspiciunt, qui iuxta Pauli vocem: Per dulces sermones & benedictiones seducunt corda innocentium. Quæ etiam verba ad considerandam subtilius mentem fidelium recte referuntur. Qui esse sine amaritudine nesciunt, etiam si in hoc mundo prosperari videantur. Quibus cum aduersitas euenit, cum, quæ inuenit, ingeminat dolorem. Vnde recte dicitur: [Nunc quoque] vt aperte monstratur: quia electorum mens sine amaritudine, & in prosperitate non fuerit. Bene autem dicitur: [Et manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum:] Manus quippe plagæ est fortitudo percussionis: primam namque percussione suam electi considerant: quia a Conditoris sui visione diuisi sunt: quia nequaquam illuminationis intimæ claritate perfruuntur, sed in præsentis vitæ exilio quasi in cæcitatibus loco religati gemunt. Semper ergo habent in hac manu plagæ gemitum suum. Sed cum adhuc etiam aduersa in hac vita accidunt, manus plagæ eorum etiam super gemitum grauatur. Erat enim plagæ gemitus etiam cum præsentis vitæ aduersa decissent. Sed amaritudo primæ percussionis, ex tentatione crescit aduersitatis. Dicit ergo: [Et manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum:] quia iustum quemque in hac vita aduersitas non lætum perculit, sed in eo dolorem vulneris multiplicauit. Fit tamen miro omnipotentis Dei moderamine, vt cum in hoc mundo mens iusti aduersitatibus plus laborat, auctoris sui contemplandam faciem amplius sitiat. Vnde hic apte subiungitur:
- E**

Quod electi, dum Deum cognoscunt per fidem, desiderant videre per speciem, Et cum fidei oculis eum præsentem angelis quasi in solio suo intuentur, inueniunt apud ipsum causas rationabiles, et iustas, quæ extrinsecus videntur iniusta. Cap. X I I.

Q Vis mihi tribuat, vt cognoscam, et inueniam illum, et veniam vsque ad solium eius?] Electus quisque nisi Deum cognouisset, vtique non amaret. Sed aliud est cognoscere per fidem, atque aliud per speciem, aliud inuenire per credulitatem, aliud per contemplationem. Ex qua re agitur, vt electi omnes eum, quem fide cognouerunt, videre quoque per speciem anhelent. Cuius amore flagrantæ æstuant: quia eius dulcedinis

Rgm. to. e
13.

Lucæ 8.2

J. 4.

cedinis fuanitatem iam in ipfa fua fidei certitudine deguftant. Quod bene ille in Gerafenorum regione fanatus a dæmonibus designat, qui vult abire cum Iefu: fed ei a magistro falutis dicitur: Redi in domum tuam, et narra quanta tibi fecerit Deus. Amanti enim adhuc dilatio imponitur, vt ex dilati amoris defiderio, meritum retributionis augeatur. Fit ergo nobis omnipotens Deus dulcis in miraculis, et tamen in fua celfitudine manet occultus, vt et quiddam monftrando de fe, occulta nos infpiratione in fuo amore fuccendat, et tamen abfcondendo maieltatis fua gloriā, amoris fui vim per ætium defiderij augeat. Nifi enim ſanctus vir videre hunc in fua maieltate quæreret, non vtrique ſubinferret: [Et veniam vſque ad folium eius.] Quid namque eſt folium Dei, niſi illi angelici ſpiritus, qui, ſcriptura teſte, throni vocati ſunt? Qui ergo vſque ad folium Dei venire vult, quid aliud quàm intereſſe angelicis ſpiritus concupiſcit? vt nulla iam defectiua temporum momenta ſuſtineat: ſed ad permanentem gloriā in contemplatione æternitatis exurgat. Quæ tamen verba etiam in hac vita poſitis iuſtis conueniunt. Nam cum contra votum ſuum atque deſiderium quodlibet agi conſpiciunt, ad occulta Dei iudicia recurrunt: vt in eis videant quia inordinate intus non diſponitur, quod inordinatum foris currere videtur. Cum enim præſentem angelicis ſpiritus creatorem omnium fidei oculis contemplantur, ad eius nimirum ſolium veniunt. Et quia conſiderant quoniam is, qui mire angelos regit, iniuſte homines non diſponit, proſecto inueniunt cauſales rationes quàm iuſtæ ſint, dum ipſæ cauſæ extrinſecus videantur iniuſtæ: dumque id humiliter faciunt, ſemetipſos ſæpe in ſua voluntate reprehendunt, ſua in ſe nonnumquam vorā diiudicant, dum meliora eſſe ea, quæ diſponit Conditor, penſant. Vnde bene adhuc ſubditur:

Quod qui ſubſide Dei iudicium intuetur, amaritudine poenitentia ſiſpſam perſequitur.

Caput XIII.

POnam coram eo iudicium, et os meum replebo increpationibus.] Coram Deo iudicium ponere, eſt intra ſecretum mentis per fidei contemplationem ad tremendum examen maieltatis illius, oculus noſtræ conſiderationis aperire, quid peccator homo mereatur attendere, et occultus nunc et tacitus iudex quàm terribilis poſt appareat, conſiderare. Ex qua re agitur, vt ad cognitionem ſui anima ſubtilius reuocetur, et quo occultum iudicem ſuum magis terribilem videt, eo de ſuis actibus formidoloſius anguſtetur. Anxie trepidat, culpas ſuas lamentis inſequitur, poenitendo increpat, qualem fuiſſe ſe meminit. Vnde nunc quoque poſtquam dictum eſt: [Ponam coram eo iudicium:] recte ſubiungitur: [Os meum replebo increpationibus.] Qui enim ſibi in conſpectu Dei iudicium ponit, os ſuum increpationibus replet: quia dum ſubtile examen tremendi contra ſe iudicis contempletur, amaræ ſe poenitentiz inuectione perſequitur. Sæpe autem dum culpas noſtras penſare negligimus, quæ earum reprehenſio in iudicio ſequatur, ignoramus: dum vero eas poenitendo perſequimur, quid nobis de eis iudex in ſuo examine dicere poſſit, inuenimus. Vnde adhuc apte ſubiungitur: [Vt ſciam verba, quæ mihi reſpondeat, et intelligam quid loquatur mihi.] Tunc enim culpas plangimus, cum penſare cœperimus. Sed tunc ſubtilius penſamus, cum ſollicitius plangimus, atque ex lamentis in corde noſtro plenius naſcitur, quid peccantibus diuina diſtriſtio minatur, quæ erunt illa reproborum impropria, qui terror, quæ implacabilis maieltatis animaduerſio. Tanta enim tunc Dominus reprobis iratus dicit, quanta eos pati ex æquitate permiſerit. Quæ nimirum verba animaduerſionis illius, iuſti dūmodo ſolliciti metuunt, euadunt. Sed quis in illo examine inueniri iuſtus valeat, ſi ſecundum ſua fortitudinis maieltatem, vitam hominum diſcutiat Deus? Aptè ergo ſubiungitur:

Quid niſi nobis fortitudo diuina prodeſſet, niſi nobis per aſſumptam humanitatem congrueret.

Caput XIII.

15. **N**Olo multa fortitudine contendat mecum, nec magnitudinis ſua mole me premat.] Mens etenim quamlibet iuſti, ſi ab omnipotente Domino diſtriſte iudicatur, mole magnitudinis premitur. In quibus nimirum verbis hoc quoque intelligendum eſt, quod ſanctus vir, dum Dei fortitudinē deuitat, quid eius aliud quàm infirmitatem

Atem desiderat? Et scriptum est: Quod infirmum est Dei, fortius est hominibus. Vnde et protinus adiungit: [Proponet æquitatem contra me, et perueniet ad victoriam iudicium meum.] Quis enim alius nisi mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus æquiritis nomine designatur? de quo scriptum est: Qui factus est sapientia nobis a Deo et iustitia. Quæ scilicet iustitia dum in hunc mundum contra vias peccatorum venit antiquum hostem vincimus, a quo capti tenebamur. Dicat ergo: [Nolo multa fortitudine contendere tecum, ne magnitudinis suæ mole me premat: proponat æquitatem contra me, et perueniet ad victoriam iudicium meum:] id est, ad redarguendas vias meas incarnatum filium mittat, et tunc insidiantem aduersarium per absolutionis meæ iudicium victor excludam. Si enim in diuinitatis fortitudine, sic Vnigenitus filius inuisibilis maneret, vt nil de nostra infirmitate susciperet, infirmus homo ad eum inuenire accessum gratiæ quando potuisset? Consideratum quippe pondus eius magnitudinis, opprimeret potius quàm iuuaret. Sed fortis super omnia, apparuit infirmus inter omnia, vt dū nobis ex assumpta infirmitate cōgrueret, ad permanentē nos suam fortitudinē eleuaret. In altitudine enim sua diuinitas a nobis vt potē parauis apprehendi non potuerat, sed strauit se hominibus per humilitatē, et quasi in iacentem ascendimus: surrexit, et leuati sumus. Vnde hoc quoque mox subditur, per quod diuinitas inuisibilis atque incomprehensibilis demonstraretur. Nam sequitur.

Quid Deus implens omnia, si in parte queritur, non inuenitur. Cap. XV.

Si ad Orientem iero, non apparet: si ad occidentem, non intelligam eum: si ad sinistram, quid agam? Non apprehendam eum. Si me veritam ad dexteram, non videbo illum.] Creator quippe omnium in parte non est: quia vbique est. Et tunc minus inuenitur, quando is, qui totus vbique est, in parte queritur. Incircumscriptus namque spiritus omnia intra semetipsum habet, quæ tamen et implendo circumdat, et circumdando implet, et sustinendo transcendit, et transcendendo sustinet. Bene autem postquam dictum est: Si ad Orientem iero non apparet: si ad Occidentem, non intelligam eum, si ad sinistram, quid agam? Non apprehendam eum: si me veritam ad dexteram non videbo illum, illico adiunxit: [Ipse vero scit viam meam.] Ac si aperte dicat: Videre non valeo videntem me, et eum, qui me subtiliter intuetur, intueri non possum, vt videlicet ostendat, quia tanto cautius formidandus est quanto conspicibilis nō est. Qui enim ita nos aspiciet vt a nobis aspicere nequeat, eo magis timendus est, quo cuncta videns minime videtur. Cum enim contra nos latere quempiam in insidijs credimus, eo illi amplius metuimus, quo minime videmus. Cumque eius insidias nequaquā deprehendimus vbi sunt, et ibi eas metuimus vbi non sunt. Creator autem noster, qui vbique totus est, et cernens cuncta non cernitur, tanto magis metendus est, quanto inuisibilis permanens, de nostris actibus quando et quid decernat, ignoratur. Quæ tamen verba intelligi et aliter possunt. Ad orientem quippe imus, cum mentem in consideratione maiestatis eius attollimus. Sed non apparet: quia qualis in natura sua est a cogitatione mortali videri non præualeat. [Si ad occidentem non intelligam eum.] Ad occidentem imus, cum subleuatum in Deo cordis oculum, sed ipsa immensitate luminis reuerberatum, ad nosmetipsos reducimus, et lassati discimus valde super nos esse quod quærebat, nostramque mortalitatem considerantes, indignos nos adhuc esse deprehendimus, qui immortalem videre valeamus. [Si ad sinistram, quid agam? Non apprehendam eum.] Ad sinistram ire, est peccatorum delectationibus consentire. Et nimirum constat, quia Deum apprehendere non valet, qui adhuc in delectatione peccati per sinistram iacet. [Si me veritam ad dexteram, non videbo illum.] In dexteram proculdubio vertitur, qui de virtutibus eleuatur. Sed deum videre non valet, qui priuata lætitia de bonis actibus gaudet: quia in eo cordis oculum tumor elationis premit. Vnde bene alias dicitur: Non declines ad dexteram, aut ad sinistram. In quibus cunctis plerumque se anima discutit, nec tamen plene deprehendere seipsam valet. Vnde hic apte subditur: [Ipse vero scit viam meā.] Ac si pateatur dicat: Ego me et districte discutio, et perfecte scire non possum: et tamē ille quē videre non valeo, videt subtiliter cuncta quæ ago. Sequitur: [Et probabit me quasi aurū quod per ignē transit.] Aurū in fornace ad naturæ suæ claritatē proficit, dū sordes amittit. Quasi aurū ergo quod per ignē transit probantur animæ iusto-

1. Cor. 1. d
Ibidem.

16.

Deut. 17. d
Num. 10. d

rum, quibus exuftione tribulationis, et fubtrahuntur vitia, et merita augentur. Nec A
 elationis fuit, quod fanctus vir in tribulatione fe pofitum auro comparauit: quia qui
 Dei voce iuftus ante flagella dictus eft, non idcirco tentari permiffus eft, vt in co-
 ritia purgarentur, fed vt merita crefcerent. Aurum vero igne purgatur. Minus ergo
 de fe æftimauit ipfe quam erat, dum tribulationi traditus, purgari fe credidit, qui
 purgandum in fe aliquid non habebat. Sciendum vero eft, quia quamuis de fe humi-
 lia fentiat animus iuftorum, ea tamen, quæ agunt, quam fint recta confpiciunt, fed
 de eorum rectitudine non præfunt. Vnde adhuc fubditur: [Vefigia eius fecutus
 eft pes meus. Viam eius custodiui et non declinaui ex ea. A mandatis laborum eius
 non recessi, et in finu meo abfcondi verba oris eius.] Sed in his omnibus an fe effe
 aliquid exiftimet videamus. Sequitur.

*Quod folus Deus principaliter & immobiliter eft, de quo per Moysen dictum eft: Qui eft
 miſit me ad vos.*

Capitulum XV I.

*Mat. 9. 8
 Luc. 6. 4*

17.

1. Pet. 2. 4

Luc. 2. 3

I pfe enim folus eft.] Qua fententia fubiuncta oftendit, quia in tot bonis quæ, ege-
 rat, nil effe fe credidit. Sed hæc ipfa fuperius verba repetentes, vt poſſumus per-
 ſtringamus. [Vefigia eius eft fecutus pes meus.] Quafi quidem namque grefſus Dei
 funt, quas cernimus, operationes eius, quibus bonus quiſque malus, regitur, quibus
 iuſti iniuſtiq. ſuis ordinibus diſponuntur, quibus et ſubiectus quiſque ad meliora quoti-
 die ducitur, et aduerſus ad deteriora corruens toleratur. De quibus nimirum grefſi-
 bus Propheta dicebat: Viſi ſunt grefſus tui Deus. Nos itaque cum virtutem longani-
 mitatis, atque pietatis eius intuemur, et intuentes imitari conrendimus: quid aliud C
 quam grefſum eius veſtigia ſequimur: quia extrema quedam eius operationis imi-
 tamur. Hæc enim patris ſui veſtigia veritas admonebat imitari, cum diceret: Orate
 pro perſequentibus et calumniantibus vos, vt ſitis filij patris veſtri, qui in cælis eſt, qui
 ſolem ſuum oriri facit ſuper malos et bonos. Poſteſt tamen beatus Iob, qui certa fide iã
 dixerat: Scio quod Redemptor meus viuitt, et in nouiſſimo die de terra ſurrecturus ſum:
 ſic in futura operatione incarnandæ ſapientiæ intendere, ſicut nos eiſdẽ ſapientiæ iam
 præterita opera per fidẽ videmus, quod mediator Dei et hominũ benignus ad tribuen-
 dum, humilis ad ſuſtinendum, patiens ad exemplum præbendum, fuerit. Cuius ni-
 mirum vitam dum beatus Iob ſuperno ſpiritu repletus, ſolicita intentione conſpice-
 ret futuram manſuetudinis illius humilitatem præuidens, quaſi ad exemplum ſibi
 propoſitum recurrit: vt quidquid in hac vita agerẽt, ad imitationis illius veſtigia li-
 garet, quatenus, qui occultæ diſpoſitionis eius ſublimia videre non poterat, quaſi in ter-
 ra conſpiciens, ad immitationem eius veſtigia teneret. De quibus eius veſtigijs per D
 Petrum dicitur: Chriſtus paſſus eſt, pro nobis, vobis relinques exemplum, vt ſe-
 quamini veſtigia eius: De quo adhuc ſubditur: [Viam eius custodiui, et non declina-
 ui ex ea.] Custodit et non declinat, qui hoc vbi intendit operatur. Custodire quip-
 pe per intentionem non, non declinare per operationem. Hæc namque eſt ſollicitudo
 iuſtorum, actus ſuos quotidie iuxta vias veritatis examinent, et eas ſibi in regulam
 proponentes, a rectitudinis earum tramite non declinent. Super ſemetipſos quippe
 quotidie ire conrendunt, et quod in virtutum verticem prouehantur, cauta repre-
 henſione iudicant, quidquid de eis ex ſemetipſis remanet infra ſemetipſos, et totos
 ſe illo feſtinante tra here, vbi ſe inueniunt ex parte perueniſſe. Sequitur: [A man-
 datis laborum eius non recessi.] Sicut bene obſequentes famuli dominorum ſuorum
 vultibus ſemper intenti ſunt, vt ea, quæ præceperint, feſtine audiant, et implere con-
 tendant: ſic iuſtorum mentes per intentionem ſuam omnipotenti Domino aſſiſtunt,
 atque in ſcriptura eius quaſi os eius intuetur, vt quia per eã Deus loquitur omne, quod
 vult, tanto a voluntate eius non diſcrepent, quanto eandẽ voluntatẽ illius in eius elo-
 quio agnoſcunt. Vnde ſit, vt eius verba non per eorũ aures ſuperacue trãſeant, ſed hæc
 in ſuis cordibus figãt. Vnde hic ſubditur: [Et in ſinu meo abſcondi verba oris eius.] In ſi-
 nu etenim cordis verba oris eius abſcondimus, quãdo mandata illius non tranſitorie,
 ſed implenda opere audimus. Hinc eſt, quod de ipſa matre Virgine ſcriptũ eſt: Maria
 autẽ conſeruabat omnia verba hæc, conferens in corde ſuo. Quæ nimirũ verba, et cũ ad
 operationẽ prodeunt, in ſinu cordis abſconſa latent, ſi per hoc, quod foris agitur, intus
 agendis

B

C

D

E

A agentis animus non eleuatur. Nā cum conceptus sermo ad opus ducitur, si per hoc humana laus queritur, sermo Dei in sinu mentis proculdubio non occultatur. Sed nosse velim beate vir, cur te tanta intentione examines, cur tanta solitudine astringas? Sequitur: [Ipse enim solus est, et nemo auertere potest cogitationē eius.] Numquid nāque non sunt angeli et homines, cælū et terra, aer et maria, cuncta volatilia, quadrupedia, atque reptantia? Et certe scriptum est: Creauit vt essent omnia. Cum ergo in rerū natura tā multa sint, cur beati viri voce nunc dicitur: Ipse enim solus est? Sed aliud est esse, aliud principaliter esse, aliud mutabiliter, atque aliud immutabiliter esse. Sunt enim hæc omnia, sed principaliter non sunt: quia in semetipsis minime subsistunt, et nisi gubernantis manu teneantur, esse nequaquam possunt. Cuncta namque in illo subsistunt, a quo creata sunt, nec ea, quæ viuunt, sibi metipsis vitam tribuunt, neque ea, quæ mouentur et non viuunt, suis artibus ad motum ducuntur, sed ille cuncta mouet, qui quædam viuificat, quædam vero non viuificata in extremam essentiam mire ordinans, seruat. Cuncta quippe ex nihilo facta sunt, eorumque essentia rursus ad nihilum tenderet, nisi eam auctor omnium regiminis manu retineret. Omnia itaque, quæ creata sunt, per se nec subsistere prævalent, nec moueri, sed intantum subsistunt, in quantum vt esse debeant, acceperunt. Intantum mouentur, in quantum occulto instinctu disponuntur. Ecce enim peccator flagellandus est, de rebus humanis. Arefcit in eius laboribus terra, concutitur in eius naufragijs mare, ignescit in eius sudoribus aer, obtenebrescit contra eum inundationibus cælum, inardescunt in eius oppressionibus homines, mouentur in eius aduersitate et angelicæ virtutes. Numquid nam hæc, quæ inanimata, vel quæ viuentia diximus, suis instinctibus, et non magis diuinis impulsibus agitantur? Quidquid est itaque, quod exterius scruit, per hoc ille intruendus est, qui hoc interius disponit. In omni igitur causa solus ipse intuendus est, qui principaliter est. Qui etiam ad Moysen dicit: Ego sum qui sum. Sic

18.

Gene. 1. 6

Exod. 3. 6

Quod sententiam Dei licet quidam deprecando auerterint, hoc ipsum erat apud eius elementiam, vt sic fieri posset.

Caput XV I I.

D **E** T nemo auertere potest cogitationem eius.] Sicut enim immutabilis natura est, ita immutabilis cogitatione. Cogitationem quippe eius nullus auertit: quia nemo resistere occultis eius iudicijs præualeat. Nam et si fuerunt quidam, qui deprecationibus suis eius cogitationem auertisse videantur, ita fuit eius interna cogitatio, vt sententiam illius auertere deprecando potuissent, et ab eo acciperent, quod agerent apud ipsum. Dicat ergo: Et nemo auertere poterit cogitationem eius: quia semel fixa iudicia mutari nequaquam possunt. Vnde scriptum est: Præceptum posuit, et non præteribit. Et rursum: Cælum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. Et rursum: Non enim cogitationes meæ sicut cogitationes vestræ, neque viæ meæ sicut viæ vestræ. Cum ergo exterius mutari videtur sententia, interius consilium non mutatur: quia de vnaquaque re immutabiliter intus constituitur, quidquid foris mutabiliter agitur. Sequitur:

Quod etiam qua contra voluntatem Dei fieri videntur, voluntati eius non obstant, Et quod eo ordine voluntas peruersa diaboli in hoc vilitati sanctorum seruiat vt purget eos.

Caput XV I I I.

E T anima eius quodcumque voluit hoc fecit.] Cum sit cunctis corporibus exterior, cunctis mentibus interior Deus, ea ipsa vis eius, qua omnia penetrat, cumque disponit, anima illius appellatur. Cuius videlicet voluntati, nec illa obstant, quæ contra voluntatem illius fieri videntur: quia ad hoc nonnumquam permittit fieri etiam quod non præcipit, vt per hoc illud certius impleatur, quod iubet. A postatæ quippe angeli peruersa voluntas est, sed tamen a Deo mirabiliter ordi-

19.

S. Greg. Tom. 2.

LII 2

natur,

natur, vt ipſæ quoque eius inſidiæ vtilitati bonorum ſeruiant, quos purgant dum tentant. Sic itaque eius anima quodcumque voluit hoc fecit, vt inde quoque voluntatem ſuam impleat, vnde voluntati illius repugnari videbatur. Terreatur ergo vir iuſtus, et tantæ maiſtatis pondus conſiderans, infirmum ſe eſſe deprehendat. Sed inter verba hæc percunctari libet, ac dicere: O beate Iob inter tot flagella poſitus, cur adhuc aduerſa formidas? Iam tribulationibus cingeris, iam innumeris afflictionibus anguſtaris. Malum timeri debet, quod necdum ſuſceptum eſt, tu in tanto poſitus dolore quid metuiſ? Sed ecce vir iuſtus noſtris in quaſitionibus ſatisfaciens, adiungit: [Cum expleuerit in me voluntatem ſuam, et alia multa ſimilia præſto ſunt ei.] Ac ſi aperte dicar: Iam perpendo quæ patior, ſed adhuc formido, quæ pati poſſum. Expler enim in me voluntatem ſuam: quia multis me perſecutoribus affligit. Sed multa ſimilia præſto ſunt ei, quia ſi ferire cogitat, adhuc inuenit, vbi plaga creſcit. Hinc itaque penſandum eſt quàm pauidus ante flagellum fuit, qui etiam percuſſus adhuc metuit, ne feriat. Incomprehenſibile quippe vim ei inelle conſiderans et poteſtati et examinis, eſſe viri iuſti noluit nec de flagello ſecurus. Vnde adhuc metuens, adiungit: [Et idcirco a facie eius turbatus ſum, et conſiderans eum, timore ſollicitus.] Bene a facie Domini turbatur, qui terrorem maiſtatis illius cordis ſui obtutibus proponit, et eius rectitudinis pauore concutitur, dum ſe reddendis rationibus conſpicit idoneum non eſſe, ſi diſtrictè iudicetur. Recte autem dicitur: Er conſiderans eum, timore ſollicitor: quia diuinæ animaduerſionis vim cum minime quicquid conſiderat, minime formidat: et tanto magis in hac vita quaſi ſecurus eſt, quanto a conſideratione internæ diſtrictionis alienus. Semper etenim iuſti viri ad cordis ſecretarium redeunt, vim occultæ diſtrictionis intuentur, maiſtatis intimæ iudicio aſſiſtunt, vt eo magis quandoque ſecuri ſint, quo hic quamdiu viuerent, ſecuri eſſe noluerunt. Nam malorum mentes cum renuunt conſiderare quod timeant, ad hoc quandoque gaudentes perueniunt, quod rimentes nullo modo euadant. Sed ecce de beato Iob nouimus, quod crebris Dei ſacrificijs deditus, quod hoſpitalitibus, quod indigentis pauperum impenſus, quod ſuis etiam ſubditis humilis, quod ſibi aduerſantibus benignus fuit: et tamen tot flagella ſuſcepit, nec iam ſecurus extitit inter flagella, ſed adhuc metuit, adhuc diuinæ diſtrictionis vim conſiderans, contremiſcit. Quid nunc itaque miſeri, quid peccatores dicemus, ſi ſic timet qui ſic egit? Sed tanti timoris pondus an a ſemetipſo habeat, innotefcit. Sequitur: [Deus molliuit cor meum, et omnipotens conturbauit me.] Ex diuino munere cor iuſti molliri dicitur: quia ſuperni iudicii timore penetratur. Molle eſt enim, quod penetrari poteſt, durum, quod penetrari non poteſt. Vnde per Salomonem dicitur: Beatus homo, qui ſemper eſt pauidus, qui veto mentis eſt duræ, corrueſcit in malum. Virtutem ergo ſuæ formidinis non ſibi, ſed auctori tribuit, qui ait: [Deus molliuit cor meum, et omnipotens conturbauit me.] non autem ſecura, ſed perturbata ſunt corda bonorum: quia dum futuri examinis pondus conſiderant, quietem hic habere non appetunt, ſecuritatem ſuam diſtrictionis intimæ conſideratione perturbant. Quotiam inter ipſa timoris ſupplicia ſæpe animum reuocant ad dona, et vt ſemetipſos conſolatione reſoucant, inter hoc quod metunt, reducunt oculum ad dona, quæ acceperunt, vt ſpes ſubleuet, quem timor premit. Vnde et ſequitur:

20.

Prov. 28. c

Quid in corda iuſtorum in ipſo orationis ſacrificio ſæpe carnales ſe cogitationes ingerunt, & ea polluant.

Caput X I X.

Non enim perij propter imminentes tenebras, nec faciem meam operuit caligo.] Ille enim in flagello poſitus, a ſalute corporis propter imminentes tenebras petiit, qui idcirco pro tranſactis percutebatur, vt a futuris ſupplicijs abſcondatur. Flagella quippe bonorum, aut vitia perpetrata purgant, aut ea, quæ poterant perpetrari futura deuitant. Beatus autem Iob, quia in flagello poſitus, nec a peccatis præcedentibus purgabatur, nec ab imminentiſſimis tegebatur, ſed eius rantummodo in flagello virtus augebatur, ſiducialiter dicit: [Non enim perij propter imminentes tenebras, nec faciem meam operuit caligo.] Qui enim ſemper diuinæ formidinis pondus aſpexit, eius cordis faciem caligo peccati non operuit. Et eius, quem ſuppli-

A supplicia nulla sequebantur, salutem corporis propter imminentes tenebras non amisit. Et notandum quod ipse priora denunciando, nequaquam ait: Faciem meam non tetigit, sed non operuit caligo. Sæpe enim etiam corda iustorum subortæ cogitationes polluant, terrenarum rerum delectationibus tangunt: sed dum citius manu sanctæ discretionis abiguntur, festine agitur, ne cordis faciem caligo operiat, quæ hanc iam ex illicita delectatione tangebatur. Nam sæpe in ipso orationis sacrificio importune se cogitationes ingerunt, quæ hoc rapere, vel maculare valeant, quod in nobis Deo fientes immolamus. Vnde Abraham cum ad occasum Solis sacrificium offerret, insistentes aues pertulit, quas studiose, ne oblatum sacrificium raperent, abegit. Sic nos cum in ara cordis holocaustum Deo offerimus, ab immundis hoc volucris custodiamus: ne maligni spiritus & peruersæ cogitationes rapiant, quod mens nostra offerre se Domino vtiliter sperat. Sequitur.

Gen. 15. 9

CAPVT VIGESIMVMQVARTVM BEATI IOB.



B omnipotente non sunt abscondita tempora: qui autem noverunt eum, ignorant dies illius. Alij terminos transfulerunt, diripuerunt greges, & pauperunt eos. Asinum pupillorum abegerunt, & abstulerunt propignote bouem viduæ. Subvertunt pauperum viam, & oppræsserunt pariter mansuetos terræ. Alij quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum, vigilantesq. ad prædam præparant panem liberis. Agrum non suum demetunt, & vineam eius, quam vi oppræsserant, vindemiant. Nudos dimittunt homines, indumenta tollentes, quibus non est operimentum in frigore, quos imbes montium rigant: & non habentes velamen amplexantur lapides. Vim fecerunt deprædantes pupillos, & vulgum pauperem spoliaverunt. Nudis & incenditibus absque vestitu, & esurientibus tulerunt spicas. Inter acervos eorum meridiati sunt, qui calcatis torcularibus sitiunt. De civitatibus fecerunt viros gemere, & anima vulneratorum clamavit, & Deus inultum abite non patitur.

D Ipsi fuerunt rebelles lumini. Nescierunt vias eius, nec reuersi sunt per semitas illius. Mane primo consurgit homicida, interficit egenum & pauperem, per noctem vero erit quasi fur. Oculus adulteri obseruat caliginem, dicens: Non me videbit oculus, & operiet vultum suum. Perfodiunt in tenebris domos, sicut in die condixerant sibi, & ignorauerunt lucem. Si subito apparuerit aurora, arbitrantur ymbra mortis: & sic in tenebris quasi in luce ambulant. Levis est super faciem aquæ. Maledicta sit pars eius in terra, nec ambulet per viam vinearum. Ad nimium calorem transeat ab aquis niuium, et vsque ad inferos peccatum illius. Obliviscatur eius misericordia. Dulcedo illius vermes. Non sit in recordatione, sed conteratur sicut lignum instructuosum. Pavit enim sterilem, et quæ non parit, et viduæ bene non fecit. Detrahit sortes in fortitudine sua, et cum steterit, non credet vitæ suæ. Dedit ei Deus locum poenitentiae, et ille abutitur eo in superbia: oculi autem eius sunt in vijs illius. Eleuati sunt ad modicum, et non subsistent, et humiliabuntur sicut omnia et auferentur, et sicut summities spicarum conterentur. Quod si non est ita, quis me potest arguere esse mentium, et ponere ante Deum verba mea?

*Quod omnipotentem Deum fideles quique, et sciunt per fidem, et nesciunt per speciem:
Magnusq. moderamine attendendum est, in natura humana circumfcriptione, non
plus sapere quam oportet sapere. Caput X X.*

21. **A** B omnipotente non sunt abscondita tempora: qui autem nouerunt eum, ignorant dies illius.] Quid dies Dei, nisi ipsa eius æternitas appellatur? quæ nonnumquã vnus diei pronuntiatione exprimitur, sicut scriptum est: Melior est dies vna in atrijs tuis super millia. Nonnumquam vero pro sua longitudine, dierum multorum appellatione signatur, de quibus scriptum est: In sæculum sæculi anni tui. Nos itaque intra tempora volumur, per hoc quod creatura sumus. Deus autem, qui creator est omnium, æternitate sua tempora nostra comprehendit. Ait ergo: [Ab omnipotente non sunt abscondita tempora: qui autem nouerunt eum, ignorant dies illius.] Quia ipse quidem nostra comprehensibiliter conspicit, nos autem ea, quæ eius sunt, comprehendere nullatenus valemus. Sed natura Dei cum simplex sit, mirandum valde, cur dicit: Qui nouerunt eum, ignorant dies illius. Neque enim aliud ipse, atque aliud dies eius sunt. Deus namque hoc est quod habet. Æternitatē quippe habet ipse est æternitas. Lucē habet, sed lux sua ipse est. Claritatem habet, sed ipse est claritas sua. Non est ergo in eo aliud esse, et aliud habere. Quid est itaque dicere: Qui nouerunt eum, ignorant dies illius, nisi quia et qui cognoscunt eum, adhuc nesciunt? Nam et qui iam eum fide tenent, adhuc per speciem ignorant. Et cum ipse sibi sit æternitas, quem veraciter credimus, qualiter tamen sit ipsa eius æternitas, ignoramus. In hoc namque quod de diuinæ naturæ potentia audimus, ea nonnumquam cogitare consueuimus, quæ per experientiam scimus. Omne enim, quod cœpit et desinit, initio et fine concluditur. Quod si mora aliquantula differtur, vt finiatur, longum dicitur: in qua videlicet longinquitate cum quisque mentis oculos reducit retro per memoriam, tendit ante per expectationem, quasi per spatium temporis dilatat in mente. Cumq. audit æternitatem Dei, humano more intendenti animo longa vitæ spatia proponit, in quibus metiatur semper, et quid abiit retro, quod retineatur in memoria: et quid ante restat, quod expectetur ex intentione. Sed quoties in æternitate ista cogitamus, æternitatem necdum cognouimus. Ibi quippe est quod nec initio incipitur, nec fine terminatur, vbi neque expectatur, quod veniet, neque percurrit, quod debeat recordari, sed est vnum, quod semper esse est. Quod etsi nos et angeli cum initio esse videre incipimus, esse tamen hoc sine initio videmus, vbi sic semper sine fine esse est: vt numquam se animus tendat ad sequentia, ac si multiplicentur quæ sunt, et longa fiant. Nam et si per prophetiæ spiritum dictum est: Domine, qui regnas in æternum, et in sæculum et adhuc: more sacri eloquij, humano modo spiritus hominibus est locutus, vt ibi adhuc diceret, vbi expectatio non inesset. Adhuc enim æternitas non habet quæ semper esse habet, in qua nulla pars suæ longitudinis præterit, vt pars alia succedat, sed totum simul esse est, et nil deest quod cernat, in qua omne, quod est, animus videt, et tardum non esse, et longum esse. Sed hæc de æternitatis diebus loquentes, conamur magis videre aliquid quam videmus. Dicatur igitur recte: qui autem nouerunt eum, ignorant dies illius: quia etsi iam Deum per fidem nouimus; qualiter tamen sit eius æternitas sine præterito ante sæcula; sine futuro post sæcula, sine mora longa, sine præstolatione perpetua, non videmus. Beatus itaque Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenens, quia sub magno se scientiæ freno moderatur, ne plus sapiat quam oportet sapere, et dies Dei non posse comprehendere testificans, ad hæreticorum mox superbiam respectum mentis reducit, qui alta sapere appetunt, et quod capere vtcumque non possunt, perfecte se scire gloriantur. Nam sequitur:

Quod hæretici patrum insinua transgrediuntur, & alios viros a ministerio sanctorum auerunt. Caput X X I.

A Lij terminos transfulerunt, diripuerunt greges, et pauperunt eos.] Quos aliorum nomine, nisi hæreticos designat, qui a sanctæ Ecclesiæ gremio extranei existunt? Ipsi enim terminos transferunt: quia constitutiones patrum præuaricando transcendunt. De quibus nimirum constitutionibus scriptum est: Ne transgrediatis terminos antiquos, quos posuerunt patres tui. Qui greges diripiunt et pauperunt: quia

Psal. 83.

Psal. 102.

Item. 11. d

- A** quia imperitos quosque peruerfis ad se persuasionibus trahunt, et doctrinis pestiferis ad interficiendum nutriunt. Nam, quod gregum nomine imperiti populi designentur, sponsi verba testantur, qui sponsam suam alloquitur, dicens: Nisi cognoueris 22.
 te o pulchra inter mulieres, egredere, et abi post vestigia gregum: id est, nisi honorem tuum, quo ad similitudinem Dei es condita, bene viuendo cognoueris, a conspectu meæ contemplationis egredere, et imperitorum vitam imitare populorum. Cant. 1. 6
 Sequitur: [Asinum pupillorum abegerunt, et abstulerunt pro pignore bouem viduæ:] Quos hoc loco pupillos accipimus, nisi electos Dei, in mentis teneritudine positos? qui magna fidei gratia nutriuntur, et patris sui iam pro se mortui faciem necdum vident. Et sunt plerique in Ecclesia, qui quosdam conspiciunt cælestia appetere, terrena omnia despectui habere, quamuis ipsi in huius mundi laboribus insudent, eis tamen, quos ad cælestia anhelare conspiciunt, de rebus, quas in hoc mundo possident, huius vitæ adiutorium ferunt. Et quamuis ipsi agere spiritalia nequeant, ad summa tamen tendentibus libenter subsidia ministrant. Portare enim asinus onera hominum solet. Quasi ergo quidam asinus electorum est, qui terrenis actibus deferuiens, deportat onera visibus hominum. Et sæpe cum hæretici quemlibet talem a sanctæ Ecclesiæ gremio auertunt quasi pupillorum asinum abigunt: quia cum hunc ad perfidiam suam pertrahant, a ministerio bonorum repellunt. Quæ autem vidua, nisi sancta Ecclesia debet intelligi, quæ occisi viri sui interim visione priuata est? Bos autem huius est viduæ, vnusquisque prædicator. Et sæpe contingit, vt hæretici peruerfis suis dogmatibus ipsos etiam, qui prædicatores videbantur, rrahant. Bouem ergo viduæ auferunt, cum de sancta Ecclesia etiam prædicantem tollunt. Vbi recte est adiuctum:
- C** [Pro pignore.] Pignus namque cum tollitur, aliud quidem est, quod tenetur, sed tamen adhuc aliud queritur. Et plerumque hæretici ideo eos conantur auferre, qui prædicant, vt eorum etiam sequaces trahant. Pro pignore ergo bos viduæ tollitur, quando idcirco ipse, qui prædicabat, rapitur, vt alij sequantur. Ex cuius ruina plerumque agitur, vt hi quoque de sanctæ Ecclesiæ gremio exeant, qui in ea bonis moribus præditi, mites atque humiles esse videbantur. Vnde et subditur: [Subuerterunt pauperum viam, et oppresserunt pariter mansuetos terræ.] Paupertatis namque nomine, sæpe humilitas designari solet. Et nonnumquam hi, qui mansueti atque humiles videntur, si seruare discretionem nesciunt, exemplis aliorum cadunt. Sunt vero nonnulli hæretici, qui populis admisceri fugiunt, sed fecesum vitæ secretioris petunt, qui plerumque eos, quos inueniunt, eo amplius peste suæ persuasionis inficiunt, quo quali ex vitæ meritis reuerentiores videntur. De quibus subditur:
- D**

Quid hæretici, vt sanctiores asinentur, solitariam sibi vitam eligunt, & sanctorum verba suo sensu exponentes, adiutoribus suis panem præbent erroris. Cap. XXII.

- A** Lij quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum:] Onager enim agrestis 23.
 est asinus. Et recte hoc in loco onagris comparantur hæretici: quia in suis voluntatibus dimissi, a vinculis sunt fidei et orationis alieni. Vnde scriptum est: Onager assuetus in solitudine, in desiderio animæ suæ attraxit ventum amoris sui. Onager quippe in solitudine assuetus est: quia dum terram cordis sui disciplinæ virtute non excolit, ibi habitat, vbi fructus non est. Qui in desiderio animæ suæ ventum amoris sui attrahit: quia ea, quæ ex desiderio scientiæ in mente concipit, inflare prævalent, Hier. 2. 6
 E non edificare. Contra quos dicitur: Scientia inflat, chatitas vero ædificat. Vnde hic quoque congrue infertur: [Egrediuntur ad opus suum.] Non enim Dei, sed suum opus peragunt, dum non recta dogmata, sed propria desideria sequuntur. Scriptum quippe est: Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat. Qui ergo non in via immaculata, ambulat, sibi magis quàm Domino ministrat. Sequitur: [Vigilantes ad prædā præparant panem liberis.] Ad prædā vigilans, qui verba iustorum ad sensum proprium semper rapere conatur, vt per hæc peruerfis filiis panem erroris parent. De quo videlicet pane apud Salomonem verbis mulieris prauitatis hæreticæ typum gerentis, dicitur: Aquæ furtiuæ dulciores sunt, et panis absconditus suauior. 1. Cor. 8. a
 Sequitur: [Agrum non suum demetunt, et vineam eius, quem vi oppresserant, vindemiant.] Potest agri nomine, scripturæ sacræ latitudo signari, quam hæretici non suam demetunt: quia ex ea sententias longe a suis sensibus diuersas tollunt. Quæ vin- Psal. 100.
 ce Prou. 9. d

neque quoque appellatione exprimitur, quia per veritatis sententias botros virtutum A
profert. Cuius vineæ dominum, id est, scripturæ sacræ conditorem, quasi vi oppri-
mitur: quia eius sensum in verba sacri eloquij inflectere violententer conantur, qui dicunt
Serruire me fecistis in peccatis tuis, præbuitis mihi laborem in iniquitatibus tuis. Et
eandem vineam vindemiant, qui ex ea sententiarum botros, pro suæ intelligentiæ in-
tentione coaceruant. Potest agri, vel vineæ nomine, vniuersa Ecclesia designari,
quam peruersi prædicatores demetunt, et auctorem eius in membris suis opprimendo,
vindemiant: quia creatoris nostri gratiam persequentes, dum quoddam de illa, qui
recti videbantur, rapiunt, quid aliud quam spicas, vel botros animarum tollunt? De
quibus adhuc subditur: [Nudos dimittunt homines, indumenta tollentes, quibus
non est operimentum in frigore.] Sicut vestimenta corpus, sic bona opera protegunt
animam. Vnde cuidam dicitur: Beatus qui vigilat, et custodit vestimenta sua, ne
nudus ambulet. Hæretici itaque cum in quorundam mentibus bona opera destruunt,
nimirum velamina indumentorum tollunt. Bene autem dicitur: [Quibus non est operi-
mentum in frigore:] Operimentum quippe ad iusticiam pertinet, frigus ad culpam.
Et sunt nonnulli, qui in quibusdā rebus peccata faciunt, in quibusdā vero recta ope-
ra sequuntur. Qui ergo ex alijs actibus delinquit, atque ex alijs iusticiam peragit,
quid iste nisi in frigore vestitur? Et alget, et tegitur: quia ex alio opere seruescit ad ius-
ticiam, ex alio frigescit ad culpam. Sed cum hæretici bona opera talibus subtra-
hant, agunt, ne in frigore habeant, quo vestiantur. Recte ergo dicitur: [Nudos dimit-
tunt homines, indumenta tollentes, quibus non est operimentum in frigore:] Vt vi-
delicet solum culpæ frigus interimat, quos calor alterius operis ex parte aliqua tege-
bat. Potest vero per frigus desiderium, per vestimentum operatio signari. Et sunt pleri-
que, qui adhuc perueris desiderijs æstuant, sed contra se spiritualiter decertantes, re-
ctis sibi operibus repugnant: et bonis actibus tegunt hoc, quod sinistrum sibi resula-
re per tentationem sentiunt. Hi itaque vnde mala desiderant, inde algeant: vnde au-
tem bona operantur, inde vestiti sunt. Cū vero hæretici peruersis allegationibus rectæ
fidei eis opera subtrahunt, quid agunt, nisi vt hi, qui adhuc desideriorum carnalium
frigora sentiunt, sine bonorum actuum vestimento moriantur? Sequitur: [Quos im-
bres montium rigant, et non habentes velamen, amplexantur lapides:] Imbres mon-
tium sunt verba doctorum. De quibus montibus voce sanctæ Ecclesiæ dicitur: Leua-
ui oculos meos ad montes. Hos itaque imbres montium rigant, quia sanctorum pa-
trum fluentia satiant. Velamen autem, vt iam prædiximus, boni operis tegmen ac-
cipimus, quo quisque tegitur, vt ante omnipotentis Dei oculos, prauitatis eius sce-
ditas operiatur. Vnde scriptum est: Beati quorum remissæ sunt iniquitates, et quo-
rum tecta sunt peccata. Quos autem lapidum nomine, nisi fortes in sancta Ecclesia
viros accipimus? quibus per primum pastorem dicitur: Et vos tamquam lapides viu-
i superædificamini. Hi itaque, qui de nullo suo opere confidunt, et ad sanctorum mar-
tyrum protectionem currunt, atque ad sacra eorum corpora fletibus insistant, pro-
mereri se veniam, eis intercedentibus, deprecantur. Quid ergo isti in hac humilitate
faciunt, nisi quia bonæ actionis velamen non habent, lapides amplexantur? Sequitur:

*Discrepto persecutionis, quam in membris suis sancta Ecclesia ab hæreticis
patitur. Caput XXXIII.*

VIm fecerunt depradantes pupillos, et vulgum pauperem spoliauerunt.] Cum
prosperitatem vitæ præsentis hæretici non habent, infirmis mentibus verbis
blandioribus peruersa persuadent. Si qua vero illis prosperitas temporis præsentis
arripserit, etiam violententer trahere quos prævalent, non desistunt. Pupillorum itaque
homine designantur hi, qui adhuc sunt teneri intra sanctam Ecclesiam constituti,
quorum vitam misericors pater moriendo seruauit: qui ad bonam iam intentionem
deducti sunt, sed adhuc in bonis actibus nulla virtute roborantur. Hæretici igitur
depredantes pupillos, vim faciunt: quia contra infirmas fidelium mentes verborum et
operum violentia grassantur. Vulgus autem pauper est populus indoctus, qui si ve-
ræ sapientiæ diuitias haberet, vestimentum suæ fidei nequaquam amitteret. Quasi
quidam quippe intra sanctam Ecclesiam senatores sunt, viri doctiores: qui cum scien-
tiam

- A** tiam in corde multiplicant, veris apud se diuitijs abundant. Sed hæretici vulgum pauperem spoliant: quia dum doctos non prævalent, indoctos quosque a velamine fidei, prædicatione pestifera denudant. Sequitur: [Nudis et incendentibus absque vestitu, et esurientibus tulerunt spicas.] Quod ait nudis, hoc replicat absque vestitu: sed aliud est nudum esse, aliud nudum incedere. Omnis enim, qui nec bona nec mala operatur, nudus est et otiosus: qui autem mala agit, nudus incedit: quia sine velamine boni operis per iter prauitatis pergit. Sunt vero nonnulli, qui malum suæ nequitie cognoscentes, satiari pane iustitiæ festinant, percipere sacri eloquij dicta desiderant. Qui quoties patrum sententias pro ædificandis mentibus in cogitatione versant, quasi de bona segete spicas portant. Hæretici igitur nudis et incendentibus absque vestitu, et esurientibus spicas tollunt: quia siue quidam otiosi sint, et in nullis se bonis exerceant, seu per iter impudicitie absque velamine boni operis pergant, etiam si quando iam ad poenitentiam redire cupiunt, et pabulum verbi concupiscunt, eis esurientibus spicas tollunt: quia in eorum mente perniciosæ persuasionibus patrum sententiam destruant. Nec immerito spicas signare patrum sententias dicimus, quia sæpe dum per figurata eloquia proferuntur, ab eis tegmen litteræ quasi aristarum paleas subtrahimus, vt medulla spiritus reficiamur. Sequitur: [Inter acervos eorum meridiari sunt, qui calcat is torcularibus sitiunt.] Omnes, qui sanctam Ecclesiam persequuntur, quid aliud quam torcular calcant? Quod diuina agi dispositione permittitur, vt animarum botri in spiritale vinum defluant, quæ carne corruptibili exuta, ad regna cælestia velut in apothecam currant. Nam iniusti dum iustos deprimunt, quali botros sub pedibus mittunt. Compressi autem botri ad superni conuiuij satietatem exuberant, qui prius quasi in huius aeris libertate pendebant. Vnde Dauid propheta sanctæ Ecclesiæ afflictionem conspiciens, psalmum pro torcularibus scribit. Sed omnes, qui vitam fidelium persequuntur, calcant et sitiunt: quia agendo crudelia, ferociores fiunt, et impietatis suæ meritis cæcati, eo ambiunt grauiora facere, quo iam graui fecerunt. Hæretici autem cum per se potestatem persecutionis non habent, huius sæculi potentes commouent, eorumque mentes ad persequendum trahunt, et quibus valent persuasionibus accendunt. Quos cum crudelia agere contra catholicorum vitam conspiciunt, quasi in ipsò Solis seruore requiescunt. Bene ergo nunc dicitur: [Inter acervos eorum meridiari sunt, qui calcat is torcularibus sitiunt.] Quia eorum se multitudini adiungunt, quos iam vident graui agere, et adhuc sitire grauiora. Quorum seruos dum eorum desideria satiat, in eorum actibus, quasi in meridie quiescunt. Sequitur. [De ciuitatibus fecerunt viros gemere.] Quia ciuitates a conuiuentibus populis appellantur, non immerito ciuitatum nomine veræ sunt fidei Ecclesiæ designatæ, quæ in singulis mundi partibus posita vnam catholicam faciunt, in qua fideles omnes de Deo recta sentientes, concorditer viuunt. Hanc namque in Euangelio Dominus conuiuantium populorum etiam per locorum distinctionem concordiam designauit, cum satiaturus de quinque panibus populum, quinquagenos per turmas, vel centenos discumbere præcepit: vt videlicet turba fidelium escam suam, et locis disuncta et moribus coniuncta perciperet. Iubilæi quippe requies quinquagenarij numeri mysterio continetur, et quinquagenarius bis ducitur, vt ad centenarium perducatur. Quia ergo prius a malo quiescit opere, vt post anima plenius quiescat in cogitatione, alij quinquageni, alij autem centeni discumbunt: quoniam sunt nonnulli, qui iam a prauis actibus habent requiem operis, et sunt nonnulli, qui a peruersis cogitationibus habent iam requiem mentis. Hæretici igitur, quia peruersis sæpe huius mundi potentibus adhaerentes, bonorum socialem vitam, atque concordiam persequuntur, recte nunc dicitur: [De ciuitatibus fecerunt viros gemere.] Quos recte beatus Iob memorat viros, quia illos magis hæretici extinguere ambiunt, qui perfectis gressibus per viam Dei non fluxe et eneruiter, sed viriliter currunt. Qui cum vulnus perfidie ingeri in paruulorum fidelium mente conspiciunt, semper ad clamorem et gemitus redeunt. Vnde et recte dicitur: [Et anima vulneratorum clamabit, et Deus inultum abire non patitur.] Vulneratur quippe anima iustorum, qui fides turbatur infirmorum, quibus iam hoc ipsum clamare, est de alieno lapsu tabescere. Sed Deus inultum abire non patitur: quia etsi iusto ordine iniustum aliquid fieri iuste permit-

25.

26.

Matt. 14. b

tit, inultum tamen abire non finit iniultum, quod fieri iuste permisit: quia et per reprobos iniustitiam quasdam, quas inesse considerat, culpas percurit electorum, et tamen æterna iustitia ferire non negligit iniustitiam ferientium. Sequitur.

Quod heretici, qui bona, quæ intelligunt, male interpretando pervertunt & facere contemnunt, postmodum ut dantur in reprobos sensum, ut faciant ea, quæ non conveniunt, nec hoc ipsum intelligunt, quid male agunt. Caput XXXIII.

Ipsi fuerunt rebelles lumini.] Plerumque peruersi et cognoscunt recta, quæ sequi debeant, et tamen sequi despiciunt, quæ cognoscunt. Lumini ergo rebelles sunt: quia sua desideria sequendo, bonum despiciunt, quod nouerunt. Qui ergo non per ignorantiam, sed per superbiam delinquant, elationis suæ scutum iaculis veritatis obijciunt, ne salubriter in corde feriantur. Ex qua videlicet eorum superbia agitur, ut quia nolunt facere, quæ cognoscunt, nec cognoscant iam bona, quæ faciunt, sed sua eos cæcitas a veritatis lumine funditus excludat. Vnde et apte subditur: [Nescierunt vias eius, nec reuersi sunt per semitas illius.] Qui enim prius sciendo rebelles sunt, postmodum cæcantur, ut nesciant, sicut de quibusdam dicitur: Quia enim cognouissent Deum, non sicut Deum glorificauerunt, aut gratias egerunt. De quibus paulo post additur: Tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea, quæ non conveniunt. Quia enim glorificare noluerunt, quem cognouerant, reprobo sensui traditi, ad hoc relinquebantur, ut nescirent iam pensare mala, quæ faciebant. Bene autem dicitur: [Nescierunt vias eius, nec reuersi sunt per semitas illius.] Angustior quippe est semita quam via. Qui autem bona manifestiora agere contemnunt, nequaquam ad subtiliora intelligenda perueniunt. Expectauit autem omnipotens Deus, ut per eius semitas pergerent, sed utinam per eas vel reuerti voluissent, ut vitæ itinera, quæ noluerunt per innocentiam, saltem per poenitentiam tenerent. Qua in re quantæ sint misericordiæ viscera Dei omnipotentis ostenditur, qui eos, quos a se discedentes aspicit, ut reuertantur, querit. Vnde post enumeratas culpas delinquentium, synagoram per vocem propheticam reuocat, dicens: Ergo saltem amodo voca me, pater meus, dux virginittatis meæ tu es. Sequitur.

Quod qui in fratre suo odio sunt, homicida dicantur.

Caput XXXV.

Mane primo confurgit homicida, interficit egenum et pauperem: per noctem vero erit quasi fur.] Cum homicida in nece proximorum per nocturnum maximum silentium soleat grassari, cur hoc in loco mane primo confurgere ad interficiendum egenum et pauperem dicitur, in nocte vero quasi fur esse perhibetur? Sed ipsis verbis litteræ dum sibi non congruunt, ad indaganda spiritus secreta reuocamur. In scriptura sacra mane aliquando aduentus dominicæ incarnationis, aliquando aduentus iam terribilis et districti iudicis, aliquando vero præsentis vitæ prosperitas poni consuevit. Mane etenim aduentus dominicæ incarnationis extitit, sicut propheta dicit: Venit mane et nox: quia et nouæ lucis primordia in Redemptoris præsentia fulserunt, et tamen a persecutorum cordibus perfidiæ suæ tenebræ non sunt deterse. Rursum per mane aduentus iudicis designatur. Vnde per Psalmistam dicitur: In matutinis interficiebam omnes peccatores terræ: sicut et electorum quoque personam exprimens, ait: Mane astabo tibi et videbo. Rursum per mane præsentis vitæ prosperitas designatur, sicut per Salomonem dicitur: Væ tibi terra, cuius rex est puer, et cuius principes mane comedunt. Quia enim mane primum diei tempus est, et vespere extremum, nequaquam reficiendi sumus de huius vitæ prosperitate, quæ præuenit, sed de his, quæ in fine dici, id est, in mundi termino sequuntur. Mane ergo comedunt, qui de huius mundi prosperitatibus extolluntur, et dum præsentia vehementer curant, futura non cogitant. Omnis enim, qui odit fratrem suum, homicida est. Mane itaque primo confurgit homicida, quia in præsentis vitæ gloria peruersus quisque erigitur, et illorum vitam deprimit, qui dum sequentem gloriam siciunt, quasi latari in vespere exquirunt. Prauus etenim quisque in hoc mundo dignitatem transitorie potestatis arripiens, tanto se acius ad peragenda mala dilatat, quanto per charitatis viscera nullum a mat. Quotiens enim cogitationibus contra bonos sedit, totiens innocentium

Rom. 1. d

27.

Hier. 3. b

Isaia. 1. c

Psal. 100.

Psal. 5.
Eccles. 10. c

1. Ioan. 3. c

B

Q

E

centium

- A** centium vitam interimit. Qui si disponente Deo subito gloriam acceptæ potestatis amiserit, locum mutat, sed mentem non mutat: quia ad hoc protinus dilabitur, quod subinfertur: [Per noctem vero erit quasi fur.] In nocte quippe tribulationis atque deiectionis suæ, etsi exere crudeliratis manum non valer, eis tamen, quos præuale-
re conspicit, consilia peruerfitatis præbet. Huc illucq. discurret, et quæque potest in bonorum læsionem suggerit. Qui recte quasi fur dicitur, quia in ipsis suis peruerfis consilijs metuit, neprehendatur. Qui ergo contra egenum et pauperem mane homicida est, per noctem quasi fur absconditur: quia peruersus quisque, qui in prosperitate vitæ præstans humilium vitam deprimendo interimit, in aduersitate atque deiectione positus, per iniqua consilia latenter lædit, atque id, quod per se explere non valet, adherendo huius mundi potentibus, exerceat. Sequitur: [Oculus adulteri obser-
B uat caliginem, dicens: Non me videbit oculus.] Hoc etiam iuxta litteram nil obstat intelligi, quia qui adulterium perpetrare desiderat, tenebras exquirat. Sed quia contra hæreticos sententia promittitur, dignum est, ut hoc, quod dicitur, mistice sentiat. Nam paulus ait: Non enim sumus, sicut plurimi adulterantes verbum Dei. Adulter quippe in carnali coitu non prolem, sed voluptatem querit. Et peruersus quisque ac vanæ gloriæ seruienti, recte adulterare verbum Dei dicitur quia per sacrum eloquium non Deo filios gignere, sed suam scientiam desiderat ostentare. Quem enim libido gloriæ ad loquendum trahit, voluprari magis quam generationi operam impendit. Vbi et apte subditur: [Non me videbit oculus: quia adulterium, quod in mente agitur, valde est difficile, ut ab humano visu penetretur. Quod peruersa mens tanto securius perpetratur, quanto se ab hominibus videri non metuit, quies erubescat. Sciendum quoque est, quia sicut is, qui adulterium facit, carnem alienæ coniugis sibi illicitè coniungit: ita omnes hæretici, cum fidelem animam in suo errore rapiunt, quasi coniugem alienam tollunt: quia videlicet mens Deo spiritaliter inhærens, et ei quasi in quodam amoris thalamo coniuncta, cum peruerlis persuasionibus ad prauitatem dogmatis perducitur, quasi aliena coniuncta a corruptore maculatur. Bene autem subditur: [Er operiet vultum suum.] Idcirco faciem suam adulter operit, ne cognoscat. Omnis autem, qui sentiendo vel agendo nequirit viuere, vultum suum operit: quia ad hoc peruerfitatis dogmatis vel operis tendit, ut ab omnipotente Deo in iudicio recognosci non possit. Vnde quibusdam in fine dicturus est: Numquam noui vos: discendite a me, qui operamini iniquitatem. Quid autem vultus cordis humani est, nisi similitudo Dei? Quem videlicet vultum peruersus operit, ut cognosci nequeat, cum vitam suam vel malis actibus, vel perfidiæ errore confundit. Sed talis quisque cum prosperitate vitæ præsentis iustos fulciri conspicit, eis peruersa suadere minime præsumit: si qua vero illos procella aduersitatis inuenerit, ad verba protinus pestiferæ persuasionis erumpit. Vnde et subditur: [Perfodiunt in tenebris domos, sicut in die condixerant sibi, et ignorauerunt lucem.] Qui namque hoc loco domorum nomine, nisi conscientie designantur, in quibus habitamus, cum tractando quid agimus? Vnde cuidam sanato dicitur: Vade in domum tuam ad tuos, annuncia illis quanta tibi Dominus fecerit: id est, a peccari iam vitio securus ad conscientiam reuertere, et in vocem prædicationis excitare. Iusti itaque cum in præseni seculo die prosperitatis clarescunt, eis errorum magistri peruersa suadere metuunt. Sed consilia exquirunt, deiectionem prosperitatis eorum summo opere præstolantur, ut in aduersitatis tenebris eorum mentes suadendo perfodiant, quibus prospere viuere peruersa loqui minime audebant. Quos mox ut in aduersitate viderint, exurgunt, et non nisi ex peccati merito talia illos perpeti asserunt: quia solam præseni vitæ gloriam diligentes, flagellum damnationem credunt. In tenebris ergo domos perfodiunt, quia bonorum mentes ex ipsa eorum corrumpere aduersitate moluntur. Bene autem dicitur: [Sicut in die condixerant sibi:] quia cum iustos conficerent prosperitatis luce claruisse, quoniam loqui non poterant, ad maligna solummodo contra eos consilia vacabant. Siue autem hæretici siue peruersi quilibet, cum iustos in deiectione conspiciunt, gaudent: cum vero eos ad regendæ potestatis viderint culmen erumpere, perturbantur, metuunt, afflictionibus tabescunt. Vnde et subditur: [Si subito apparuerit aurora, arbitrantur vmbra mortis.] Iniqui semper afflictionem fidelium expectant, eosque in tribulatione videre desiderant. Et in tenebris domos, perfo-

28.

1. Cor. 4. 4

Matt. 7. 4
Tsal. 6

Luc. 8. f

29.

perfodiunt, dum cor innocentium, fed tamen infirmorum, deiectionis tempore pef-
fima colloccutione corruptunt. Sed plerumque contingit vt dum bonos quofque in
deiectione confpiciunt, fubito occulta difpenfatione diuina iuftus quifpiam qui vide-
batur oppreffus, aliqua fæculi poteflate fulciatur, eiq. prosperitas vitæ præfentis
arideat, quem prius aduerfitatis tenebræ præmebant. Quam nimirum prosperi-
tatem illius cum peruerfis confpiciunt, ficut dictum eft, perturbantur. Mox enim
ad corda fua redeunt, ante mentis oculos reuocant quiddid fe peruerfe egiffe memi-
nerunt, vindicari in fe omne vitium formidant, et vnde lucet ille qui poteflatem
fufcipit, inde peruerfus quifque, qui corrigi metuit in triftitia tenebrefcit. Bene ergo
dicitur: [Si fubito apparuerit aurora, arbitrantur vmbram mortis.] Aurora quip-
pe mens iufti eft, quæ peccati fui tenebras deferens, ad lucem iam erumpi æternitatis,
ficut de fâncta quoque Ecclefia dicitur: Quæ eft ifta quæ progreditur quali aurora. **B**
confurgens? Quo igitur iuftus quifque iuftitiæ luce irradians, in præfenti vita hono-
ribus fublimatur, eo ante peruerforum oculos tenebræ mortis fiunt: quia qui peruer-
fa fe egiffe meminerunt, corrigi perimefcunt. Semper namque defiderant in fuis
prauitatibus relaxari, incorrecti viuere, et de culpa gaudium habere. Quorum ipfa
lethalis læticia conuenienter exprimitur, cum protinus fubinfertur: [Et fic in tene-
bris quali in luce ambulant.] Peruerfa etenim mente gaudent in facinoribus, per
culpam fuam quotidie ad fupplcium trahuntur, et fecuri funt. Vnde et per Salomo-
nem dicitur: Sunt impij, qui ita fecuri funt, quali iuftorum facta habeant. De quib-
us rufum fcriptum eft: Qui lætantur cum male fecerint, et exultant in rebus pef-
simis. Sic itaque in tenebris quali in luce ambulant: quia ita gaudent in nocte pecca-
cati, ac fi eos lux iuftitiæ circumfundat. Vel certe, quia tenebræ vitam præfen-
tem non inconuenienter exprimunt, in qua alienæ confcientiæ non videntur. Lux
vero noftra patria æterna eft, in qua dum vultus afpicimus, corda in nobis noftra
viciffim videmus. Iniqui autem quia vitam præfentem iam diligunt, atque hæc exilij
tempora complectuntur, ac fi iam in patria regnent, recte dicitur: Sic in tenebris
quali in luce ambulant: quia fic in præfenti cæcitate læri funt, ac fi iam æternæ patriæ
luce perfuantur. Sequitur: [Leuis eft fuper faciem aquæ.] A plurali nume-
ro ad fingulare redit: quia plerumque vnus mala inchoat, et imitando multi fubfe-
quuntur. Sed eius principaliter culpa eft, qui peruerfis fequentibus exempla præbuit
iniquitatis. Vnde ad illum redit crebro fententia, qui auctor extitit in culpa. Aquæ
autem fuperficies huc illucq. aura impellitur, et nulla ftabilitate folidata, paffim
mouetur. Iniqui igitur mens plusquam aquæ fuperficies leuis eft: quia quælibet
hanc aura temptationis attingit, ficut tarditate aliqua retractionis trahit. Si enim
cor fluxum cuiuslibet peruerfi cogitamus, quid aliud quàm in vento pofitam aquæ
fuperficiem cernimus? Nunc namque illum aura fuperbiæ impellit, nunc aura luxu-
riæ, nunc aura inuidiæ, nunc aurâ fallaciæ pertrahit. Super faciem ergo aquæ le-
uis eft is, quem quilibet erroris ventus cum venerit impellit. Vnde bene quoque per
Pfalmiftam dicitur: Deus meus pone illos vt rotam, et ficut ftipulam ante faciem
venti. Vt rota quippe ponuntur iniqui, quia in circuitu laboris miffi dum ea quæ
ante funt negligunt, et ea quæ deferenda funt, fequuntur, ex pofterioribus eleuantur,
et in anterioribus cadunt. Qui recte quoque ftipulæ ante faciem venti comparantur:
quia irruente aura temptationis, dum nulla fubnixi funt ratione grauitatis, eleuantur
vt corruant, et fæpe eo fe aliquid meriti exiftere æftimant, quo eos in alta ftatus er-
roris portat. Sequitur:

*Quod hæretici quia nec in fide Ecclefia, nec in via charitatis ambulant, eifi ab
hominibus ad tempus videntur benedicti, ipfi tamen maledictione æterna
damnantur.* Caput XXXI

Maledicta fit pars eius in terra, nec ambulet per viam vinearum.] Quifquis in
vita præfenti recta agit et aduerfa fuffinet, laborare quidem in aduerfitate cer-
nitur, fed ad benedictionem hereditatis perpetuæ confummatum. Quifquis vero
peruerfa agit, et tamen prospera recipit, feq. a malis acribus nec donorum
largitate compefcit, prosperari quidem confpicitur, fed reatu perpetuæ maledictio-
nis ligatur. Vnde recte nunc dicitur: [Maledicta fit pars eius in terra.] Quia erfi ad
tempus

A tempus benedicitur, in reatu tamen maledictionis tenetur. De quo et apte subditur: [Nec ambulet per viam vinearum.] Via namque vinearum, est reſtitudo Eccleſiarum. Qua in re ſue hæreticum, ſiue carnalem quæpiam nil obſtat intelligi, quia via vinearum, ideſt, reſtitudo Eccleſiarum amittitur, dum vel fides recta, vel reſtitudo iuſtitie non tenetur. Ille namque per viam vinearum ambulat, qui ſanctę vniuerſalis Eccleſie prædicationem penſans, neque a fidei, neque a bonorum actuum reſtitutione declinat. In via quippe vinearum ambulare, eſt ſanctę Eccleſie patres velut dependentes botros aſpicere, quorum verbis dum intendit in labore itineris, amore debriatur æternitatis. Sequitur:

Quod quidam ſunt in peccato immoderati fuerunt, et ultra modum frigidi, ita cum caleſcere incipiunt, nimirum ſunt, nec in aliquo habent meſuram. Caput XXVII.

B Ad nimium calorem tranſeat ab aquis niuium.] Idcirco iniquitas frigori comparatur: quia peccantis mentem torpore conſtringit. Vnde ſcriptum eſt: Sicut frigidam facit cifterna aquam ſuam, ſic frigidam fecit malitiam ſuam. Quo contra charitas calor eſt: quia videlicet mentem accendit quam replet. De quo calore ſcriptum eſt: Abundabit iniquitas, refrigeret charitas multorum. Et ſunt nonnulli qui dum iniquitatum ſuarum frigora declinant, ad veram fidem, vel ad ſanctitatis habitum veniunt. Sed quia pluſquā neceſſe eſt de ſuis ſenſibus præſumunt, ſæpe in fide quam accipiunt, ea quæ non capiunt, perſcrutari volunt, vt ratione magis in Deo quā fide teneantur. Quia vero humana mens perſcrutari non valet diuina ſecreta, omne quod ratione perſcrutari non poſſunt, credere contemnunt, et per inſiſtitionem nimiam in errore labuntur. Hi itaque cum necdum crederent, vel adhuc ad iniquitatis opera vacarent, aque niuium fuerunt. Sed cū carnalia facta deferentes, in fide ad quam perducti ſunt, pluſ appetunt perſcrutari quā capiunt, ampliſ proſecto calant, quā calere debuerunt. Bene ergo de hoc peruerſo quolibet prophetantis duntaxat ſententia, non optantis dicitur: [Ad nimium calorem tranſeat ab aquis niuium.] Ac ſi aperte diceretur: Qui humiliter ſub diſciplinæ vinculo non reſtringitur, ab infidelitate ſua, vel peruerſi operis frigore, per immoderatam ſapientiam in errorem labitur. Vnde bene quoque egregius prædicator diſcipulorū ſuorum cordibus hunc exquisitę ſapientie niuium calorem deuittans, ait: Non pluſ ſapere quā oportet ſapere, ſed ſapere ad ſobrietatem. Ne fortalle nimius calor interimeret, quos prius aque niuium, id eſt, infidelitas, vel torpentium actionum frigora morituros tenebant. Et quia valde difficile eſt, vt iſ qui ſe ſapientem æſtimat, mentem ad humilitatem reducat, et rectę prædicantibus credat, ſenſumq. ſuę peruerſitatis abiciat, recte ſubiungitur:

D *Quod peccatum uſque ad inferos ducitur, quod ante mortem per penitentiam non emendatur.* Caput XXVIII.

Et vſque ad inferos peccatum illius.] Peccatū quippe vſque ad inferos ducitur, quod ante finem vitę præſentis per correctionem ac poenitentia non emendatur. De quo videlicet peccato per Ioannem dicitur: Eſt peccatum ad mortem non pro illo dico vt roget quis, Peccatum namque ad mortem, eſt peccatum vſque ad mortem: quia ſcilicet peccatum quod hic non corrigitur, eius venia fruſtra poſtulat. De quo adhuc ſubditur: [Obliuiſcat eius miſericordia.] Omnipotentis Dei miſericordia obliuiſci eius dicitur, qui omnipotentis Dei iuſtitie fuerit oblitus: quia quiſquis cum nunc iuſtum non timet, poſtea inuenire non valet miſericordem. Quæ nimirum ſententia non ſolum ei intenditur, qui verę fidei prædicamenta deſerit, ſed etiam qui in fide recta poſitus carnaliter viuit: quia vltio æternę animaduerſionis non euaditur, vtrum in fide, an in opere peccetur. Nam et ſi damnationis diſpar eſt qualitas, culpæ tamen quæ nequaquam per poenitentiam tergitur: nulla abſolutionis ſuppedit facultas. Sequitur:

Quod carnalis dulcedo delectationis in conſcientia nutrit vermem doloris, et tota carnalis voluptas ad putredinem ſectoris ſeſſinat. Caput XXIX.

D Vlecedo illius vermis.] Qui in hoc appetit mundo proſperari, ceteros excedere rebus et honoribus tumere, huic nimirum cura ſecularis in delectatione eſt, et quies in labore. Valde etenim fatigatur, ſi deſit cura ſæculi qua fatigetur. Quia autē nature eſt vermiū, momētis ſingulis inceſſanter moueri, non immerito ſignatur nomine vermiū, inquit S. Greg. Tom. 2. M m m rudo

tudo cogitationū . Peruerſa itaque mentis dulcedo vermīs eſt: quia inde delectabiliter paſcitur, vnde per inquietudinem inceſſanter agitur. Poſeſt quoque apertus vermīs nomine caro deſignari. Vnde et ſuperius dicitur: Homo putredo, et filius hominis vermīs. Luxurioſi igitur cuiuſlibet atque carnis voluptatibus dediti, quanta ſit cæcitas demonſtratur, cum dicitur: [Dulcedo illius vermīs:] Quid namque caro, niſi putredo ac vermīs eſt? Et quiſquis carnalibus deſiderijs anhelat, quid aliud quàm vermēm a matre? Quæ enim ſit carnis ſubſtantia, teſtantur ſepulchra. Quis parentum, quis amicorum fidelium, quamlibet dilecti ſui tangere carnem ſcaturientem vermibus poſeſt? Caro itaque cum concupiſcitur, penſetur quīs ſit ex animis, et intelligitur quid amatur. Nil quippe ſic ad edomandum deſideriorum carnalium appetitum valet, quàm vt vnuiſuique hoc quod viuū diligit, quale ſit mortuum penſet . Conſiderata etenim corruptione carnali, citius cognoscitur: quia cum illicitè caro concupiſcitur, tabes deſideratur: Bene ergo de luxurioſi mente dicitur: [Dulcedo illius vermīs:] quia is qui in deſiderio carnalis corruptionis æſtuat, ad foetorem putredinis anhelat . Hæc ſicut in huius partis tertiæ initio promiſiſſe me memini, ſub breuitate tranſcurri: vt ea quæ in hoc opere ſequuntur, quia magna obſcuritate implicata ſunt opitulante Deo latius diſſerantur.

LIBRI DECIMISEXTI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER DECIMVS SEPTIMVS.

continuans textum capituli vigefimi quarti ſancti Iob.



CAPVT PRIMVM.



Eſai. 53. b
Ibidem.

Voties in ſancti viri hiſtoria per nouum volumen enodare myſterium typicæ expoſitionis aggredimur, oportet vt ex euſdem viri, vel nomine, vel paſſione ſignificationem myſticam principaliter, proferamus: quatenus habitaculorum more, dum ſuperſcriptionem tituli in ipſa poſitis fronte præfigimus, quia cuius eſt domus agnoſcitur ſecurius intraretur. Crebro autem dixiſſe me memini, quoniam beatus Iob paſſiones Redemptoris noſtri, cuiusque corporis, id eſt, ſanctæ Eccleſiæ, et paſſione ſua ſignauit et nomine. Iob quippe interpretatur dolens. Et quis alius in hoc dolente figuratur, niſi is de quo ſcriptum eſt: Vere languores noſtros ipſe tulit, et dolores noſtros ipſe portauit: De quo rurſum dicitur: Liuiore eius ſanati ſumus . Amici vero eius, hæreticorum ſpeciem tenent, qui, vt ſæpe iam diximus, Deum dum defendere nituntur, offendunt. Sanctus ergo vir per vulnera et verba ſic loquatur ſua, vt etiam noſtra ſignificet, et plerumque per prophetiæ ſpiritus ventura narret, præſentia tranſcendat: nonnumquam vero ſic præſentibus diſſerat, vt de futuris reticeſcat . Cognita itaque diſcretionis huius cuſtodia, cum immutatione vocis illius noſtra quoque intelligentia alternet: vt tanto verius eius ſenſibus congruat, quanto ſe et cum eius vocibus immutat. Verbis itaque præcedentibus ſanctus vir per diſertas prudentiæ arte ſententias iniqui cuiuſlibet culpas protulit, et quàm ſit damnanda eius actio expreſſit. De cuius poena mox ſubiicit, dicens:

Quid

A *Quòd malorum vitam in eo videt Deus, quòd indicat: in eo quòd non miferetur, ignorat.* Caput 11.

Non fit in recordatione, sed conteratur quasi lignum infructuosum. In recordatione enim conditoris non reducitur, quisquis vique ad finem vitæ vitij subiugatur. Nā si hunc superni respectus memoria tangeret, proculdubio ab iniquitate reuocaret. Eius quippe merita exigunt, vt funditus ab auctoris recordatione deleatur. Sciendum vero est, quòd recordari Deus nequaquam proprie dicitur. Qui enim obliuisci non potest, quò pacto recordari potest? Sed quia eos nos, quorum recordamur, amplectimur: ab his autem, quorū obliuiscimur, elongamur: humano vsu & recordari Deus dicitur, cum dona tribuit: et obliuisci, cum in culpa derelinquit. Sed quia cuncta pensat, cuncta sine intermissionis alternatione considerat, et recordatur bonorum, quorum tamen numquam obliuiscitur: et nullatenus recordatur malorum, quos tamē per iudicium semper intuerur. Quasi enim redit ad bonorum memoriam, quam tamen numquam deferuit: et quasi nequaquam malos respicit, quorum tamen facta considerat, sed super hæc damnationis iudicium in vltimis seruat. Hinc enim scriptum est: Oculi Domini contemplantur bonos et malos. Hinc per Psalmistam dicitur: Vultus Domini super facientes mala: vt perdat de terra memoriā eorum. Considerat igitur quos punit, sed eosdē ipsos ante non vidit, quos nescit. Nā quibusdam in fine dicitur: Nescio vos vnde sitis: discedite a me omnes operarij iniquitatis. Miro igitur modo prauorum vitam, et intuerur, et obliuiscitur: quia quos per distractionem sententiæ iudicat, quantum est ad memoriam misericordiæ ignorat. Qui quoniā in eius recordationem non veniunt, quasi infructuosum lignū ex eius iudicio conteruntur. Terra quippe eos temporali sumptu aluit, prædicationis de super pluuiā infudit. Sed quia eorum vita nequaquam fructū boni operis protulit, iratus hæc agricola abscidit: vt iuxta veritatis sententiā locū non occupet, quē tenere alius ad fructū valet. De hoc infructuoso ligno per Ioannē dicitur: Iā securis ad radicem arboris posita est. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. Hoc autem loco vt æterna reprobis supplicia designentur, nequaquā lignum dicitur abscondi, sed conteri: quia videlicet reprobos mors quidē carnis abscondit, sed poena subsequens conterit. Quasi enim hic inciditur, cū a præsentī vita separatur. Sed in gehēna conteritur, cū perpetua dānatione cruciatur. Vir autē sanctus, quia districtā peruersi poenā protulit, protinus ad culbā recurrit: vt ex iniustitiā immensitate edoceat, quòd tanta eius dānatio non sit iniusta. Sequitur:

Quòd reprobi infructuosam carnem in huius mundi delicijs enutriunt, et animam

Christo marito viduam contemnuunt. Caput 111.

Pauit enim sterilē, et quæ non parit, et viduæ bene non fecit.] Quæ hoc loco sterilis, nisi caro nominatur? Quæ dum sola præsentia appetit, bonas gignere cogitationes nescit. Quæ autē vidua, nisi anima nuncupatur? Quam quia sibi conditor coniungere voluit, ad thalamum vteri virginalis venit, Psalmista arteslante, qui ait: Et ipse tamquā sponsus, procedens de thalamo suo. Quæ recte vidua dicitur: quia eius vir pro ea mortem per tulit, et nunc in cæli penetralibus ab eius oculis occultus, quasi in parte alterius regionis viuūt. Iniquus ergo sterilē pascit, et viduæ benefacere negligit: quia carnis desideriis feruens, curam animæ vitamq. contemnit. Tota namque intentione omniq. studio cogitat, quo modo sine vllis necessitatibus caro moritura subsistat, et curare animæ vitā despiciat, quæ vel in morte vel in beatitudine proculdubio in perpetuum viuūt. Recte autē cū diceretur, [Pauit sterilem:] protinus adiungitur: [Et quæ non parit.] Quasdam namque ex sacra historia feminas nouimus steriles extitisse, et tamen in tempore extremo peperisse. Caro autem non solum sterilis, sed etiam quæ non parit dicitur: quia suo sensu bonas cogitationes gignere, nec in vltimis valet. A vigore enim iam proprio deficit, et tamen adhuc transitoria concupiscere non desistit: iamq. a pristino robore lassata, pene ab ipso, quem diligit, mundo repellitur, et tamen adhuc annisu improbo obtinere temporalia conatur. Agere iam peruersa non sufficit, sed tamen cogitare vel quæ non agit nequaquam desistit. Recte ergo non solum sterilis, sed etiam non pariens dicitur: quia suo sensu, vt diximus, ad bonæ cogitationis prolem, nec cum infirmata fuerit, fetatur. Quod tamen intelligi etiam de hæreticis prædicantibus potest. Vnusquisque enim prædicator erroris, dum plebem extra vnitatem Ecclesiæ positam docet, profecto sterilem et eam, quæ parere non valet, pascit: quia et ei vsum sui laboris impendit, quæ spiritalis fructus nequaquam reddit. Bene autem viduæ non facit, quia videlicet sanctæ vniuersali Ecclesiæ, cu-

ius vir aduerfa mortis pertulit, viuere ac deferuire contemnit. Viduae enim benefacere, **A**
 est in eius, quæ mortui viri fui amore conterritur, conſolatione laborare. Vnde et Pſalmi-
 ſta voce hæc eadem vidua, ſcilicet ſancta Eccleſia queritur, dicens: Conſolantẽ me quæ-
 ſiui, et non inueni. Tunc ſolum quippe conſolantem inuenit, cum ex ea morte, quam vir
 eius pertulit, multos intra ſemetipſam ſurgere ad vitam cernit. Sæpe autem prædicator
 erroris, huius mundi diuitibus iungitur, qui pro eo quod terrenis occupationibus incubat,
 didorum deprehendere aſtutias ignorant: et cū potentes eſſe exterius ambiunt, peruerſe
 prædicationis laqueo ſine labore capiuntur. Vnde et ſubditur: [Detrahit fortes in for-
 titudine ſua.] In fortitudine quippe ſuæ prauitatis fortes quoſque detrahit, cum per ſui
 roris aſtutiam mundi huius potentes rapit. Quos contra per Paulum dicitur: Inſirma mun-
 di delegit Deus, vt confunderet fortia. Fortitudo autẽ peruerſi prædicatoris, eſt elata ſcien-
 tia locutionis, qua inflatus, ceteros deſpicit, atque in contemptu omnium, quaſi ſingula-
 riter apud ſe peritus, intumefcit. Qui magna de ſe ſentiens, ſed vera de Domino ignorans,
 longe a fidei cognitione diſiungitur, et tamẽ videri fidei prædicator conatur. Vnde adhuc
 ſubditur: [Et cum ſteterit, non credet vitæ ſuæ. Stat in hoc mundo peruerſus quiſque præ-
 dicator, quoſque terreno viuut in corpore. Sed vitæ ſuæ credere renuit, quia de Deo vera
 cognoscere contemnit. Vitæ enim ſuæ crederet, ſi de conditoris ſui ſubſtantia recta ſenti-
 ret. Hęc itaque ſuperius de quolibet iniquo prolata dicebamus, ſed repente ad erroris præ-
 dicatorem intellectum vertimus, quo modo peccator diu toleratur. Vnde ſciendum eſt,
 quia ſic ad ſpeciem ducimur, vt nequaquam tamen a genere funditus euellamur. Nam
 peruerſus quiſque, etiã ſi rectam fidem in ſinu vniuerſalis Eccleſiæ tenere videatur, ſtat, et
 vitæ ſuæ non credit: quia recta quidem ſunt, quæ per fidem de conditore intelligi, ſed tamen
 fidei opera tenere contemnit, et incredulitatis redarguitur, qui ab eo, quod ſe oſtendit
 credere, viuendo reprobatur. Hinc enim per Ioannem dicitur: Qui dicit ſe noſſe Deum, ſa-
 ctis autem negant. Hinc Iacobus dicit: Fides ſine operibus mortua eſt. Sed inter hæc con-
 ditor mira diſpenſatione conſilij et culpas reſpicit, et viuendi tempora impendit: ſi lon-
 giora temporalis vitæ ſpatia, aut conuerſo ſiant in adiutorium muneris, aut non conuer-
 ſo ad augmentum damnationis. Vnde adhuc ſubditur:

*Quod multum timere debent hi, quas ad poenitentiam Deus expellat, et quod contemptus cle-
 mentie prouocat iram.* Caput IIII.

Dedit ei Deus locum poenitentiae, et ille abutitur eo in ſuperbia. Quisquis delinquit
 et viuut, idcirco hunc diuina diſpenſatio in æquitate tolerat, vt ab iniquitate compe-
 ſcat. Sed qui diutius toleratur, nec tamen ab iniquitate compeſcitur, munus quidẽ ſuper-
 næ patientiæ percipit, ſed reatus ſui vinculis ex ipſo ſe munere artius aſtringit. Nam quia
 accepta poenitentiae tempora diuertit ad culpam, diſtrictus in vltimis iudex impenſa ar-
 gumenta miſericordiae conuertit ad poenã. Hinc namque per Paulũ dicitur: Tu ignoras
 quia patientia Dei ad poenitentiam te adducit? Tu autem ſecundum duritiam tuam et cor
 impenitens, theſaurizas tibi irã in die irę, et reuelationis iuſti iudicij Dei. Hinc Iſaias ait:
 Puer centũ annorũ morietur, et peccator centum annorum maledictus erit. Ac ſi aperte
 nos deterreat, dicens: Vita quidẽ pueri in longũ trahitur, vt a factis puerilibus corrigatur,
 ſed ſi a peccati perpetracione, nec tẽporis longinquitate compeſcitur, hæc ipſa vitæ longin-
 quitas, quã per miſericordiã accepit, ei ad cumulũ maledictionis creſcit. Vnde necesse eſt,
 vt cum nos diutius expectari conſpicimus, ipſa prærogatę pietatis tẽpora, quaſi damna-
 tionis argumenta timeamus, ne ex clementia iudicis creſcat ſupplicij peccatoris, et vnde
 quiſque eripi a morte poterat, inde grauius ad mortẽ tẽdar. Quod idcirco plerũque agitur,
 quia nequaquã a præſentibus mētis oculis ſeparatur. Conſiderare nãque peccator redem-
 ptoris vias negligit, et idcirco in ſuis itineribus ſine ceſſatione veteraſcit. Vnde et ſubditur:

Quod peccatores non vias Dei, ſed ſuas ſuſcipiunt. Caput V.

4. Culi enim eius ſunt in vijs illius. Vias enim ſuas peccator intratur: quia ſola cogita-
 re, ſola cernere nititur, quæ ſibi ad cõmodũ tẽporale ſuffragetur. Hinc etenim Paulus
 dicit: Omnes quæ ſua ſunt quaerunt, non quæ Ieſu Chriſti. Via nãque elati, ſuperbia: via ra-
 ptoris, auaritia: via eſt lubrici concupiſcẽtia carnalis. In vijs ergo ſuis iniquus quiſque oculoſ
 deprimit: quia ſolis vitijs, vt per hæc animo ſatiſfaciat, intendit. Vnde per Salomonem
 dicitur:

ſal. 68.

1. Cor. 1. d

3.

1. Ioh. 3. a

Tit. 1. d

Iacob. 2. d

Rom. 2. a

Iſai. 65. d

Philip. 3. c

1. Cor. 11. f

- A** dicitur: Oculi stultorum in finibus terræ: quia hoc solū tota cordis intentione conspiciunt, per quod ad finem terreni desiderij perducantur. Nequaquam vero sūz: considerationis obtutum in terra peccator figeret, si ad sanctā sui Redemptoris itinera mentis oculis leuaret. Vnde per Salomonem rursum dicitur: Oculi sapientis in capite eius: quia videlicet sapiens quisque illum tota intentione considerat, cuius se membrū esse per fidem pensat. Has nāque humanę conuersationis vias videre contēpserat, qui dicebat: In mandatis tuis exercebor, et considerabo vias tuas. Ac si aperte spondeat, dicens: Quę mea sunt, iam videre refugio: quia per imitationis tuę viā, pergere conuersionis gressibus inardescō. Qui enim pręsentē iam inundo contradicit, amoris excitatione continua. Redēptoris sui vias cordis oculis obijcit, vt mens prospera fugiat, ad aduersā pręparetur: nihil, quod demulceret, appetat, nihil, quod detertere creditur, pertimescat: mærorem gaudium deputet, pręsentis vitę gaudia, damna mæroris putet, abiectiōnis detrimenta non timeat, sed per hęc manentis glorię locum quęrat. Has etenim vias sequentium monstrabat oculis veritas, cū dicebat: Si qui mihi ministrat, me sequatur. Ad has vias tumentia discipulorū corda reuocabat, cum locum iam glorię quęrerent, sed eiusdem glorię iter ignorarent, dicens: Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Confessionis quippe illius celsitudinem a dextris sinistrisq. quęsierant, sed quanta ad hanc esset itineris angustia non videbāt. Vnde et eorum mox oculis imitandus passionis calix obijcit, vt videlicet si ad sublimitatis gaudia tenderent, prius viā humilitatis inuenirent. Quia igitur considerat peccator vias Dei negligit, sed solis in quibus carnaliter delectetur intendit, recte nunc dicitur: Oculi enim eius sunt in vijs illius. Sequitur: [Elevati sunt ad modicum, et non subsistunt.] Iniquorum gloria cum plerumque in annorū multitudinem tenditur, ab infirmorum mentibus esse longa et quasi stabilis æstimatur. Sed cum ruptinus hanc finis intercepti, breuē proculdubio fuisse redarguit: quoniā determinas innotescit, quia quod pręterire potuit, modicum fuit. Eleuantur ergo ad modicū, et minime subsistunt: quia coispo quo videri alti appetunt, a vera Dei essentia longe per elationem sunt. Subsistere etenim nequeunt, quia ab æternę essentię soliditate diuiduntur, atque hanc primam ruinam tolerant, quia per priuatā gloriā in semetipsis cadunt. Hinc enim per Psalmistā dicitur: Deiecisti eos, cū alleuarentur: quia eo intrinsecus corruunt, quo male extrinsecus surgunt. Hanc breuitatem glorię temporalis aspiciens, iterum dicit: Vidi impium super exaltatum et eleuatū super cedros libani: transiit, et ecce non erat. Hinc iterum ait: Pusillum, adhuc, et non erit peccator. Hinc Iacobus dicit: Quę est enim vita vestra? Vapor est ad modicū parens. Hinc Propheta breuitatem glorię carnalis pensans, denunciat, dicens: Omnis caro fenum, et omnis gloria eius sicut flos feni. Iniquorum quippe potentia feni floribus comparatur: quia nimirum carnalis gloria dum nitet, cadit: dū apud se extollitur, repentino intercepta fine terminatur. Sic nāque aurarū statu in altū stipula rapitur, sed casu concito ad ima reuocatur. Sic ad nubila fumus attollitur, sed repente in nihilū tumescendo dissipatur. Sic ab infimis nebula densescendo se erigit, sed exortus hanc solis radius, ac si non fuerit abstergit. Sic in herbarū superficie nocturni toris humor aspergitur, sed diurni luminis subito calore siccat. Sic spumose aquarū bullę inchoatibus pluuijs excitatę, ab intimis ceratim procedunt, sed eo celerius diruptę pereunt, quo inflatę citius extendunt. Cumq. excrescunt, vt appareant, crescendo peragūt, ne subsistāt. De iniquis igitur tēporalis glorię elatione tumentibus, sed tamen nulla in hac soliditate durantibus, dicatur recte: Elevati sunt ad modicū, et non subsistēt. De quibus adhuc subditur: [Et humiliabūtur sicut omnia, et auferentur.] Sic prouectus esse contemplationis debet, vt ex paucis ad multa, ex multis ad omnia considerāda rapiatur: quatenus gradatim educlta proficiat, et trāsitoria omnia, comprehendendo diiudicans, ipsa pene incomprehensibiliter excresecat. Vnde sanctus vir cum prauorū gloriām defecūmq. discuteret ad cuncta protinus mentis oculū retendit, di cense: [Humiliabūtur sicut omnia, et auferentur.] Omnia profecto terrena. Ac si aperte dicat: Stare vllō modo nequeunt, quia ipsa quoque fugiunt quibus innitiuntur: dumq. temporalia diligunt, cū his ex temporis volubilitate percurrunt. Sed quæri potest cū per Salomonē dicitur: Generatio pręterit, et generatio aduenit, terra vero in æternū stat: cur beatus Iob omnia humiliari asserat et auereri? Quod tamen facile discutimus, si terra et cælū vel qualiter transeat vel qualiter maneat distinguamus. Vtręque namque hęc per cā, quā nunc habent, imaginē trāseunt, sed tamen per essentiā sine fine subsistunt. Hinc namque per Paulū dicitur: Pręterit enim figura huius mundi. Hinc per semetipsam veritas dicit:

Prov. 17. d

Eccles. 2. b

Psal. 118.

Ios. 11. d

Matth. 20. e

Psal. 72.

5.

Psal. 36.

Ibidem.

Iacob. 4. d

Esa. 40. b

Eccles. 1. a

1. Cor. 7. f

Matth. 23. c

Apoca. 21. a

Pfal. 101.

Cælum et terra tranſibunt, verba autem mea non tranſibunt. Hinc ad Ioannem angelica voce perhibetur: Erit cælum nouum, et terra noua. Quæ quidem non alia condenda ſunt, ſed hæc ipſa renouantur. Cælū igitur et terra et tranſit et erit: quia ab ea, quā nunc habet, ſpecie per ignem tetigitur, et tamen in ſua ſemper natura ſeruatur. Vnde per Pſalmiſtam dicitur: Mutabis eam, et mutabuntur. Quam quidem vltimam commutationem ſuam ipſis nobis nunc viciffitudinibus nunciant, quibus noſtris viſibus indefinenter alternant. Nam terra a ſua ſpecie hiemali ariditate deſicit, vernali humore virideſcit. Cælum quotidie caligine noctis obducitur, et diurna claritate renouatur. Hinc ergo fidelis quiſque colligat et interire hæc, et tamen per innouationem reſci, quæ conſtat nunc aſſidue velut ex deſectu reparari.

Quid in die iudicij, impijs quaſi ariſtis proicctis in ignem, iuſtitia ſanctorum quantus ſit candor patebit.

Capitulum VI.

6.

Matth. 3. c

Luca. 3. d

Inter hæc igitur vir ſanctus cum prauorum curſum conſpicit, quanta quandoque animaduersione deficiant innotefcit, dum protinus ſubdit: [Et ſicut ſummitates ſpicarū conterentur.] Spicarum quippe ſummitates, ariſtæ ſunt. Ariſtæ autem coniunctæ in ſpica prodeunt, ſed creſcendo pauliſper, a ſe hiſſuræ et rigidæ diſiunguntur. Sic nimirum ſic ad huius mundi gloriā prauī diuites ſurgunt. Naturæ enim ſibi communionē coniuncti ſunt, ſed contra ſe viciffim creſcendo diuiduntur. Alius quippe alium deſpicit, et alter in alterum inuidiæ facibus igneſcit. Qui ergo ex tumore mentis a charitatis vnitate ſe ſeparant, quaſi ariſtarū more contra ſe rigidi ſtāt. Quid ergo prauos huius mundi diuites dixerim, niſi ariſtas quaſdam generis humani. Qui dum contra ſe ſuperbiunt, ſed bonorum vitam vnanimiter aſſigunt, aduerſum ſe quidē diuiſi ſunt, ſed tamen concorditer grana deorſum premunt. Nunc igitur ariſtæ ad altā proſiliunt, grana latent: quia et reproborū potentia eminet, et electorum gloria non apparet. Illi ſe honorum falſibus oſtendunt, iſti in humilitate ſe depriment. Sed trituræ tempus adueniet, quod et ariſtarum rigiditatem frangat, et ſolida grana non conterat. Tunc quippe ſuperbia iniquorū comminuitur, tunc electorum vita quanta integritate fulgeat, declaratur: quia cum iniuſti deſciant, ex hac ipſa ariſtarum contritione agitur vt grana appateant, quæ latebant. Cumq. ariſtæ franguntur, granorum candor oſtenditur: quia iniquis in ſupplicia æterna cadentibus, ſanctorum iuſtitia quanta veritate candeat, demonſtratur. Vnde recte quoque per Ioannem dicitur: Cuius ventilabrum in manu ſua eſt, et permundabit aream ſuam: et triticum quidem recondet in horrea ſua, paleas autem comburet igni inextinguibili. Beatus igitur Iob, prauorum elatio quanta animaduersione frangatur, aſpiciat, eosq. ariſtis pereuntibus comparans, dicat: Sicut ſpicarum ſummitates conterentur: quia nimirum rigiditas ſuperborum trituræ vltimæ fortitudine frangitur, quæ nunc electorum vitam deſpiciens eleuat. Sequitur:

Quid ſis indignus et iniuſtus, vt ſancti ſi in aliquo offendant, a male viuētibz increpentur.

Capitulum VII.

Quod ſi non ita eſt, quis me arguere poterit eſſe mentitum, et ponere ante Deū verba mea? Si ita non eſt vt loquitur, proſecto de falſitate hunc omnes arguere poſſunt. Cur ergo dicitur: Si non ita eſt, quis me arguere poterit eſſe mentitum? ſcilicet nouerimus quod fallacem cui libet reprehendere licet? Sed ſi loquentis ſenſum ſubtili interrogatione diſcutimus, quā ſint recta, quæ protulit, citius inuenimus. Iuſtus nāque eſt quid vniquē delinquendo loquitur, dignum non eſt vt ab iniuſtis et prauis viuētibz iudicetur. Vnde ſanctus vir amicorum ſuperbiā deprensus, non ſolum ſi ita eſt, verumetiam ſi ita non eſt vt protulit, nequaquam ſe reprehendi poſſe confidit: quia nimirum illi recte redarguere falſa poſſunt, qui falſa agere neſciunt. Nā correptionis auſum contra fallaciam perdunt, qui adhuc fallaciter viuunt. Ait ergo: [Quod ſi ita non eſt, quis me poterit arguere eſſe mentitum?] Ac ſi aperte dicat? Ita ſunt cuncta, vt protuli, quæ tamē ſi ita non eſſent, a vobis redargui nequaquā poſſem: quia dum adhuc propriæ ſuccumbitis, alienam reprehendere fallaciam non valetis. Vbi et apte ſubditur: [Et ponere ante Deum verba mea:] Quiſquis enim dicta fallacia veraciter reprehēdit, audita cogitans, aut hæc ex regula veritatis penſans,

Ans, verba ante Deum ponit: quia apud se in conspectu veritatis examinat, quid foris contra fallaciam decernat. Ante Deum quippe verba ponere, est, considerato intimo iudice, exteriora dicta pensare. Vir autem sanctus ab amicis superbientibus verba sua ante Deum poni posse non aestimat. Ac si aperte dicat: Idcirco quæ loquor, ponere ante iudicem non valetis, quia eius vobis faciem peccantes absconditis. Quod tamen et ex typo sanctæ Ecclesiæ nil obstat intelligi, quæ cum de infirmis suis ab hæreticorum irrisione reprehenditur, ipsam irrisiōis eorum astutiam designatur: quia tolerabilis Deo est, vt in infirmitate, quis atque ignorantia cum humilitate iaceat, quàm cum elatione alta comprehendatur. Sed quia sanctus vir multa contra eos protulit, qui fugitiua potestate superbiunt, et ventosis honoribus intumescunt, Baldath Suites ex eius correptione proficiens, apud quæ vera sit potentia agnoscit, dicens:

B CAPVT VIGESIMVM QVINTVM BEATI IOB.



Espondens autem Baldath Suites, dixit: Potestas et terror apud eum est, qui facit concordiam in sublimibus suis. Numquid est numerus militum illius? Et super quem non surget lumen illius? Numquid iustificari potest homo comparatus Deo: aut apparere mundus natus de muliere? Ecce luna etiam non splendet, et stellæ non sunt mundæ in conspectu eius: quanto magis homo putredo, et filius hominis vermis?

Quid angeli præpositi gentibus inter se non dissident, dum pro meritis singulorum, quisque sui ministrum opus implet, in quibus voluntati diuina obsequitur,

Capitulum V 111.

Potestas et terror apud Deum est, qui facit concordiam in sublimibus suis. Ac si aperte dicat: Solus corda mortalium veraciter terret, qui ex diuinitatis suæ potentia veraciter hæc possidet. Humana enim potentia quem terrorem incutit, quæ iure eiusdem potentia quando careat nescit? Recte autem dicitur: Qui facit concordiam in sublimibus suis: quia multa sibi met inferioris dissident, sed ad concordem supernorum plenitudinem currunt, et ex internæ pacis causa agitur, vt sæpe ea, quæ sunt exterius, sine pace disponantur. Nam bonos omnipotens Deus ad meritum prouehit, cum contra eorum vitam malos scire permittit. Atque in concordia componuntur summa, dum confunduntur infima: quia inde cælestibus electos suos angelorum choris sociat, vnde in terrenis et infimis reproborum mentes suis nutibus aduersantes portat. Sed inter hæc libet inquirere si pax in sublimibus summa retinetur, quid est quod per angelum Danieli dicitur: Ego veni propter sermones tuos: princeps autem regni Persarum restitit mihi viginti et vno diebus: et ecce Michael vnus de principibus primis, venit in adiutorium mihi. Et paulo post: Nunc reuertar vt præliar aduersum principem Persarum. Cum enim egredere, apparuit princeps Græcorum adueniens. Quos itaque alios principes gentium, nisi angelos appellat, qui sibi resistere exeunt potuissent? Quæ ergo esse pax in sublimibus potest, si inter ipsos quoque angelicos spiritus præliandi certamen agitur, qui semper conspectui veritatis assistunt? Sed quia certa angelorum ministeria dispensandis singulis quibusque gentibus sunt prælata, cum subiectorum mores aduersum se vicissim præpositorum spirituum opem merentur, ipsi, qui præsunt spiritus, contra se venire referuntur. Is namque angelus qui Danieli loquebatur, captiuus Israelitici populi in Perside constitutus prælatus agnoscitur. Michael autem eorum qui ex eadem plebe in Iudææ terra remanserant, præpositus inuenitur. Vnde et ab hoc, eodem angelo paulo post Danieli dicitur: Nemo est adiutor meus in omnibus his, nisi Michael princeps vester. De quo et hoc, quod præmissimus, dicit: Et ecce Michael vnus de principibus primis venit in adiutorium mihi. Qui dum nequaquam simul esse, sed venire in adiutorium dicitur aperte ei populo prælatus agnoscitur, qui captiuus in alia parte tenebatur. Quid est ergo angelum dicere: Ego veni propter sermones tuos: princeps autem regni Persarum restitit mihi: nisi sua subditis opera nunciare? Ac si aperte dicat: Precum quidem tuarum merita exigunt, vt Israeliticus

7.

Dan. 10. 6

ticus populus a iugo suæ captiuitatis exuatur, sed est adhuc quod in eodem populo, Per-
 sarum dominio purgari debeat: vnde ereptionem illius, Persarum princeps mihi iure
 contradicat, quamuis preces tuas eorum quoque lacrymæ, qui in Iudæa relictæ sunt, ad-
 iuuent. Vnde hoc quoque, quod diximus subiungit: Michael princeps vester, venit in
 adiutorium mihi. Cumq. vt aduersus principem Persarum prælietur, egreditur: Græcorū
 sibi princeps adueniens apparet. Qua ex re innuitur quod aduersum Græcos quoque ali-
 quid Iudæa commiserat, quorum profecto causa ereptioni illius resistebat. Prophetæ igitur
 preces angelus exaudit, sed Persarum princeps resistit: quia et si iam vita iusti depre-
 cantis ereptionem populi exigit, eiusdem tamen populi adhuc vita contradicit: vt quia
 necdum hi, qui in captiuitatem fuerant ducti, plene purgati sunt, iure eis adhuc Persæ do-
 minentur. Michael adiuuat, sed Græcorum princeps ad prælium venit: quia mereri qui-
 dem veniam tam longa oppressorum captiuitas poterat, sed ereptionis eorum beneficio
 hoc quoque, quod in Græcos deliquerant, obuiabat. Recte ergo dicitur, quod contra se
 angeli veniunt: quia subiectarum sibi gentium vicissim merita contradicunt. Nam subli-
 mes spiritus eisdem gentibus principantes nequaquam pro iniusta agentibus decertant,
 sed eorū facta iuste iudicantes examinant. Cumq. vniuscuiusque gentis vel culpa vel ius-
 titia ad supernæ curæ consilium ducitur, eiusdem gentis præpositus vel obtinuisse in cer-
 tamine, vel non obtinuisse perhibetur. Quorum tamen omnium vna victoria est sui super
 se opificis voluntas summa, quam dum semper aspiciunt, quod obtinere non valent, num
 quam volunt. Bene ergo dicitur: Qui facit concordiam in sublimibus suis. Sequitur:

*Quid sancti angeli contra diabolum potestate decertant: et quacumque contra
 eum appetunt, possunt.* Caput. I X.

N Vmquid est numerus militum eius? In cognitione humanæ rationis supernorum
 spirituum numerus non est: quia quanta sit illa frequentia inuisibilis exercitus
 nescit: de quo per Daniele m dicitur: Millia millium ministrabant ei, et decies milles cen-
 tena nullia assidebant ei. Supernorum ciuium numerus infinitus et definitus ex primitur:
 vt qui Deo est numerabilis, esse hominibus innumerabilis demonstretur: quamuis aliud
 easistere, aliud ministrare. Assistent enim illæ proculdubio potestates, quæ ad quædam
 hominibus nunciandi non exeunt. Ministrant vero hi, qui ad ex plenda officia nunciōrū
 veniunt: sed tamen ipsi quoque contemplatione ab intimis non recedunt. Et quia plures
 sunt, qui ministrant, quam hi, qui principaliter assistent, assistentium numerus quasi de-
 finitus, ministrantium vero infinitus ostenditur. Angelicos vero spiritus recte Dei milites
 dicimus, quia decertare eos contra potestates aereas non ignoramus. Quæ tamen certa-
 mina non labore, sed imperio peragunt: quia quidquid agendo contra immundos spi-
 ritus appetunt, ex adiutorio cuncta regentis possunt. De hac namque militia, nascente
 rege nostro, scriptum est: Subito facta est cum angelo multitudo militiæ celestis. Cui tamē
 militiæ electōrum quoque hominum numerus iungitur, qui per sublime mentis desiderium,
 a terrene conuersationis seruitute liberantur. De quibus per Paulum dicitur: nemo mili-
 tans Deo, implicat se negotijs secularibus. Qui licet nunc pauci appa-
 reant, in inuisibili tamen patria innumerabiles regnant: quia et si ex comparatione prauorum pauci sunt, in
 congregationis suæ frequentia metiri nequaquam possunt. Quia vero eorundem militū
 virtus non proprijs viribus, sed supernæ gratiæ infusione roboratur, recte subiungitur. [Et
 super quem non surget lumen illius.] Lumen quippe Dei, est gratia præueniens. Quæ si
 in nostro corde nequaquam gratuita confurgeret, profecto mens nostra in peccatorum
 suorum tenebris obscura remaneret. Vnde et subditur:

Quod quando sumus in corpore huius mortis, a peccato immunes esse non possumus.
 Caput X.

N Vmquid iustificari potest homo comparatus Deo, aut apparere mundus natus de
 muliere? Versus iste superius a beato Iob dicitur: et nunc in eius exprobratione re-
 plicatur. Omnis namque vir iustus, Dei illustratione iustus est, non comparatione. Huma-
 na quippe iustitia auctori comparata, iniustitia est: quia et si in ipsa sui conditione homo
 persisteret, Creatori non posset æquari creatura. Cui tamen ad grauiora defectus pondera,
 accessit

- A** accessit et culpa, quam serpens insidiās intulit, et mulier infirmata persuasit. Vnde nunc quia homo per mulierem culpæ subditam nascitur, reatus primi infirmis in prole propagatur. Et quia in radice putruit humani generis ramus, in conditionis suæ viriditate minime subsistit. Vnde recte nunc dicitur: [Nunquid iustificari potest homo compa-
ratus Deo, aut apparere mūdus natus de muliere?] Ac si aperte diceretur: Ne contra auctorem suum homo superbiat, consideret vnde huc venit, et intelligat quid sit. Sed ecce nonnulli per donum spiritus adiuti, contra infirmitatem suæ carnis eriguntur, virtutibus emicant, signorum quoque miraculis coruscant: nullus tamen est, qui sine culpa vitam transeat, quousque carnem corruptionis portat. Vnde adhuc subditur: [Ecce etiam luna non splendet, et stellæ non sunt mūdæ in conspectu eius.] Quid per lunam, nisi cuncta simul Ecclesia: quid per stellās, nisi singulorum bene viuientium animæ designantur: qui inter prauorum hominum conuersationes, dum magnis virtutibus eminent, quasi in tenebris noctis lucent? Vnde per Paulum quoque discipulis dicitur: Inter quos lucetis sicut luminaria in mundo. Quia enim sancta Ecclesia lunæ appellatione exprimitur, propheta testatur, dicens: Eleuatus est sol, et luna stetit in ordine suo. Eleuato enim sole, in suo ordine luna statuitur: quia ascendente ad celos Domino, sancta protinus Ecclesia in prædicationis auctoritate roboratur. Et quia stellarū nomine electi signantur, rursum Paulus insinuat, dicens: Stella enim a stella differt in claritate. Luna ergo non splendet, et stellæ non sunt mūdæ in conspectu eius: quia nec sancta Ecclesia virtute propria tot miraculis emicat, nisi hanc præuenientis gratiæ dona perfundant: nec singulorum bene viuientium mentes a peccatorum maculis mūdæ sunt, si remota pietate iudicentur: quia apud districti iudicis oculos, sua vnumquæque corruptibilitas inquinat, nisi hunc quotidie gratia parcens tergat. Electorum quippe animus prodire ad libertatem iustitiæ nititur, sed adhuc culpam nec illi superant, qui contra hanc viriliter pugnant. Vnde et postquam dictum est: Ecce enim luna non splendet, et stellæ non sunt mūdæ in conspectu eius, protinus additur: [Quanto magis homo putredo, et filius hominis vermis?] Ac si aperte diceretur: Si ipsi quoque esse sine contagio non valent, qui inter præsentis vitæ tenebras virtutibus lucent, quanto reatu iniquitatis obstricti sunt, qui adhuc carnaliter viuunt? Si a peccato esse liberi nequeant, qui iam in caelestibus desiderijs conuersantur, quæ peccatorum pondera tolerant, qui carnis suæ voluptatibus dediti, adhuc putredinis iugum portant? Hinc Petrus ait: Si iustus vix saluabitur, impius et peccator vbi parebunt? Hinc per Isaiam dicitur: Super humum populi mei spinæ et vepres ascendent, quanto magis super omnem domū gaudij ciuitatis exultantis? Humum quippe populi sui Dominus electorum omnium meptē vocat, super quam spinas ac vepres ascendere perhibet: quia nec ipsam quoque esse absque punctionibus vitorum videt. Domus vero gaudij ciuitatis exultantis, est mens prauorum, quæ dum ventura supplicia conspiciere negligit, in carnis voluptate se deserens, inaniter hilarescit. Ait ergo: Super humum populi mei spinæ et vepres ascendent, quanto magis super omnem domum gaudij ciuitatis exultantis? Ac si aperte dicat: Si et illorum mentē vitia depriment, qui se pro caelestis patriæ desiderio affligunt, quibus culpis substrati sunt, qui sine vlla formidine sese in carnis voluptate derelinquunt? Notandum vero in sermone tuo quantum Baldath ordinem conditionis nostræ tenuit et natiuitatis, qui hominē non vermem, sed putredinem; filium vero hominis vermem vocat. Primus namque humani generis parens, homo non filius hominis, ex quo quisquis prodijt, non solum homo, sed filius quoque hominis fuit. Sicut ergo ex homine filius, ita ex putredine nascitur vermis. Vnde recte homo putredo, filius vero hominis vermis vocatur. Primus quippe homo putredo, non vermis: quia etsi per mortem putruit, non tamen ex putredine per natiuitatē venit. Qui autem hominis est filius, vermis dicitur: quia iam ex mortaliū corporum corruptione propagatur. Igitur quia amicorum verba finita sunt: beatus Iob altiori acuminis prosecutionis innititur, eiusq. dicta tam sunt valida quam extrema: quia et sic vsus esse iurisperitorum solet, vt argumentum, quo aduersarijs suis eminere se præuident, ad prosecutionis conclusionem seruent.

Gen. 3. b

Philip. 2. b

Abac. 3. e

9.

1. Cor. 13. e

1. Petr. 4. d

Isaia. 32. e



Espondens autem Iob, dixit: Cuius adiutor es? numquid imbecillis, et sustentas brachium eius, qui non est fortis? Cui dedisti consilium? Forsitan illi, qui non habet sapientiam, et prudentiam tuam ostendisti plurimam. Quem docere voluisti? Nōne eum, qui fecit spiramentum? Ecce gigantes gemunt sub aquis, et qui habitant cum eis. Nudus est infernus coram illo: et nullum est operimentum perditioni. Qui extendit aquilonem super vacuum: et appendit terram super nihilum. Qui ligat aquas in nubibus suis, ut non erumpant pariter deorsum. Qui tenet vultum solij sui, et expandit super illud nebulam suam. Terminum circumdedit aquis, usque dum finiantur lux et tenebræ. Columnæ cæli contremiscunt, et pauent ad nutum eius. In fortitudine illius repente maria congregata sunt: et prudentia eius percussit superbum. Spiritus eius ornavit cælos, et obstericante manu eius, eductus est coluber tortuosus. Ecce hæc ex parte dicta sunt viarum eius. Et cum vix paruam stillam sermonis eius audierimus: quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri?

Caput

X 1.

10.

R Espondens autem Iob dixit: Cuius auditor es? numquid imbecillis, et sustentas brachium eius, qui non est fortis? Adiuuare imbecillem charitatis est, adiuuare potentem velle, elationis. Quia igitur amici eius hæreticorum speciem tenentes, quasi adiuuantes Deum, sapientiam suam ostendere conabantur, iuste Baldath reprehenditur, ut dicatur: [Cuius adiutor es? numquid imbecillis, et sustentas brachium eius, qui non est fortis?] Ac si aperte dicat: Dum eum iuuare niteris, sub cuius magnitudine succubis, omne, quod impendis solatium, de ostentatione est, non de pietate. Sed inter hæc sciendum est, quod plerumque etiam Deum, qui videlicet imbecillis non est, humiliter agentes adiuuamus. Vnde et per Paulum dicitur: Aditores enim Dei sumus. Nam cum ei, quem ipse per internam gratiam infundit, nos exhortationis voce concurrimus, hoc, quod ille per Spiritum sanctum agit intrinsecus, nos exterius ministerio vocis adiuuamus: et tunc solū nostra exhortatio ad perfectionem ducitur, cum in corde Deus fuerit, qui adiuuatur. Vnde et alias dicit: Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Plan rare quippe et rigare, adiuuare est. Quod vtrumque vacuum erit ministerium, si in corde Deus non dat incrementum. Sed qui de sensu suo alta sapiunt, esse humiliter Dei adiutores nolunt: quia dum se Deo viles esse æstimant, a fructu se vtilitatis alienant. Vnde et veritatis voce discipulis dicitur: Cum feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite: Serui inutilis sumus: quod debuimus facere, fecimus. Sequitur: [Cui dedisti consilium, forsitan illi, qui non habet sapientiam?] Dare stulto consilium, charitatis est: dare sapienti, ostentationis: dare vero ipsi sapientiæ, peruersitatis. Et quia hi, quos tenere hæreticorum speciem diximus, per locutionem suam ostentationi potius quam vtilitati feruiebant, recte adhuc contra Baldath subditur: [Et prudentiam tuam ostendisti plurimam.] Omnis, qui prudentia recta est, plurima non est: quia iuxta Pauli vocem, non plus appetit sapere quam oportet sapere. Cui vero est plurima, non est recta: quia dum ultra modum tenditur, in quolibet latere culpæ declinatur. Prudentiam vero suam plurimam ostendunt, qui videri præ alijs prudentiores appetunt. Vnde fit plerumque ut cum moderate sapere nesciunt, etiam fatua loquantur. Pro qua re ipse adhuc excessus prudentiæ sub iungitur, ut dicatur: [Quem docere voluisti? nonne eum, qui fecit spiramentum?] Per spiramentum viuimus, per prudentiam sapientes sumus. Prius autem nostrum est viuere, post modum sapere: quia ut sapientes esse valeamus, prius agitur ut simus. Qui ergo vitam dedit, ipse proculdubio et prudentiam contulit. Baldath autem quia beatum Iob flagellatum pro culpa credidit, occultum Dei iudicium, quod humiliter venerari debuit, superba nifus est temeritate penetrare. Ipsi ergo se per prudentiam prætulit, cuius iudicium non in-

1. Cor. 3, 6

Ibidem.

Luc. 17, 8

Roma. 12, 4

A non intelligendo iudicauit. Ipsi se per prudentiam prætulit, a quo viuendi spiraculum accepit: ac si plus ipso esset sapiens, a quo habebat vt esset. Sed quia beatus Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenens, pauca in superbiorum correptione protulit, quos tenere hæreticorum speciem non ignorauit, sicut superius dixit: Disputare cum Deo cupio, prius vos ostendens fabricatores mendacij, et cultores peruerforum dogmatum: repente se ad doctrinam erigit, et contra elatorum imperitiam, scientiæ suæ latitudinem per sententias expendit, dicens:

Quod potentes huius sæculi quasi gigantes ex propria superbia confunduntur, et ideo magis suppositi sunt, unde inuide appetunt multi præ-
esse. Caput XII.

B Ecce gigantes gemunt sub aquis.] Dignum quippe erat, vt per increpationem prius tumorem sapientiæ terrenæ retunderet, et per doctrinam postmodum ad plena mysterijs verba transfret. Gigantes enim vel apostatas angelos, vel superbos quosque homines, nil obstat intelligi. Hinc enim per Prophetam dicitur: Mortui non uiuent, gigantes non resurgent: Quos namque mortuos, nisi peccatores nominat? Et quos gigantes, nisi eos qui de peccato etiam superbiunt, appellat? Illi autem non uiuunt, quia post culpam vitam iustitiæ perdidierunt. Illi etiam resurgere post mortem nequeunt: quia post culpam suam inflati per superbiam, ad poenitentiae remedia non recurrunt.

11.
Philo de Gigantibus.
Origenes hom.
7. in Num. et
hom. 3. in Gê.
Esa. 26. c.

Prou. 31. c

Hinc iustum scriptum est: Vir qui errauerit a via doctrinæ, in coetu gigantum commorabitur: quia quisquis iter rectitudinis deserit, quorum se numero nisi superbiorum spirituum iungit? Bene autem contra elatos dicitur: [Ecce gigantes gemunt sub aquis.] Ac si aperte diceretur: Cur de scientia homo superbiat, cum ignorantia abyssus et ipsos superbissimos angelorum Spiritus premat? Si autem gigantum nomine, potentes huius sæculi designantur, in aquis possunt populi figurari, Ioanne attestante, qui ait: Aquæ enim sunt populi. Bene autem contra superbientem dicitur: [Ecce gigantes gemunt sub aquis:] quia elati omnes dum in hac vita assequi honorum celsitudinem cupiunt, sub ponderibus populorum gemunt. Nam quanto quis hic altius erigitur, tanto curis grauioribus oneratur, eisque ipsis populis mente et cogitatione supponitur, quibus superponitur dignitate. Et bene his verbis ac breuiter indicatur, quia omnis superbia eo ipso in imo iacet, quo in alta se erigit, vt inde magis cunctis supposita sit, vnde cunctis expetitur superesse. Homo quippe in sublimibus eleuatus, tantos super se sustinet, quantos suppositos regit. Hi autem, qui talibus sociantur, ipsi etiam laboris eorum participatione deprimentur. Nam cum eis laborem etiam tolerat ponderis, dum pariter gloriam affectant honoris. Vnde cum diceret: Ecce gigantes gemunt sub aquis, protinus adiunxit:

Apoc. 17. d

[Et qui habitant cum eis.] Ac si dicat: Pariter gemunt, qui eorum gloriæ ex delectatione sociantur. Ipsa autem occupatio secularium dignitatum tanto facilioribus virijs premitur, quanto maioribus curis grauatur. Humanus namque animus videre et deuitare peccata vtiua valeat vel quietus. Quia ergo vidit desideratas rerum celsitudines absque peccatis ministrari non posse: et quia diuinæ iræ non absconditur quicquid illicitum perpetratur: apte secutus adiunxit: [Nudus est infernus coram illo, et nullum est operimentum perditioni:] Quod Paulus Apostolus quoque ait: Omnia enim nuda et aperta sunt oculis eius. Inferni vero et perditionis nomine, diabolus omnesq. damnationis eius socios designauit. Quis vero ille sit, coram quo infernus est nudus, sequitur dicens:

Heb. 4. d
Heda in prou.
11.

D Quod iuste Deus diaboli potestatem super corda vacua extendat: et item ex gratia, cui vult, miseretur. Caput XIII.

Quod iuste Deus diaboli potestatem super corda vacua extendat: et item ex gratia, cui vult, miseretur.

Q Vi extendit Aquilonem super vacuum.] Aquilonis nomine, in sacro eloquio appellari diabolus solet, qui vt torporis frigore gentium corda constringeret, dixit: Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis. Qui super vacuum extenditur: quia illa corda possidet, quæ diuini amoris gratia non replentur. Sed tamen omnipotenti Deo suppetit, etiam vasa diaboli cunctis virtutibus vacua suæ gratiæ munere implere, in eisque diuini amoris soliditatem ponere, quos nulla conspicit rectitudinis actione roborari. Vnde apte subiungitur: [Et appendit terram super nihili.] Quid enim terre nomine, nisi sancta Ecclesia designatur, quæ dum verba prædicationis suscipit, fructum

Idem 19. Mor.
c. 11. et 23.
Aug. Epist.
120.
Esaia 14. d

- Deut. 32. 4* Num boni operis reddit? De qua per Moysen dicitur: Audiatur terra verba ex ore meo, ex-
Eccl. 40. 4 pectetur sicut pluuia eloquium meum. Et quid per nihilum, nisi gentiles populi designan-
 tur? De quibus per Prophetam dicitur: Omnes gentes velut nihilum et inane reputate
 sunt. In eo ergo nihilo terra suspenditur, quod prius vacuum ab Aquilone tenebatur: quia
 illa corda gentilium repleta sunt charitate Dei, quæ pressa prius fuerant torpore diaboli.
 12. Potest vero et per hoc vacuum Iudææ infidelitas, et per terram, sicut diximus, sanctæ Ec-
 clesiæ fructificatio designari. Vir ergo sanctus Iudææ percussit casum aspiciat, et gentili-
 tatis merita ad veniam redeuntis cernat, ac dicat, [Qui extendit Aquilonem super vacuū,
 et appendit terram super nihili.] Nam quia Iudeorum corda fide vacua, diabolo sunt sub-
 dita, extendit Aquilonem super vacuum. Quia vero nullis existentibus meritis, sicut di-
 ctum est: Pro nihilo saluos facies eos, super gentes Dominus fundauit Ecclesiam suam,
Psal. 33. quæ per Prophetam nihilum sunt vocatæ, apte secutus adiungit: Appendit terram super
 nihili. Hoc vero quo ordine factum sit, mirifica subdens ratione contextit. Ait enim:

*Quid secundum capacitatem audientium contemperare se debeat lingua doctorem. Et quid sit quod
 in lege scriptum est, quid qui foderit cisternam et non operuerit eam, si ceciderit
 in eam bos vel asinus, dominus cisternam reddet precium in-
 mumentorum.* Caput XIII.

- Q**uiliat aquas in nubibus suis, vt non erumpant, pariter deorsum. Quid hoc loco
 aquam, nisi scientiam: quid nubes nisi prædicatores appellat? Nam quia in sacro
 eloquio aliquando aqua scientia dicitur: Salomone attestante didicimus, qui ait: Aqua
 profunda verba ex ore viri, et torrens redundans fons sapientiæ. Aqua signari scientiam
 Dauid Propheta testatur dicens: Tenebrosa aqua in nubibus aeris. id est occulta scientia
 in prophetis, qui ante aduentum Domini, dum occultis sacramentis grauidi, mysteria
 immensa gestarent, intuentium oculis, eorum intelligentia caligabat. Nubium vero no-
 mine quid hoc in loco aliud quam prædicatores sancti, id est, Apostoli designantur, qui
 per mundi partes circumquaq. transmissi, et verbis nouerant plueri, et miraculis coru-
 scare? Quos Esaias Propheta longe ante intuens, dixit: Qui sunt isti qui vt nubes volant?
 Quia igitur vir iste prophetico plenus spiritu, in hac locutione sua ad laudem Dei initia
 nascentis Ecclesiæ desiderat exordiri, studet eius ordinem ab Apostolorum prædicatione
 narrare, qui curauerunt summopere rudibus populis plana et capabilia, non summa atque
 ardua prædicare. Nam si scientiam sanctam, quæ hic a quæ nomine designatur, vt haurie-
 bant corde, ita ore funderent, immensitate eius auditores suos opprimerent potius quam
 rigarent. Vnde religata intrinsecus scientia, vt non pariter deorsum erumperet, auditores
 suos distillatione verborum nutriendi, nubes illa loquebatur, dicens: Non potui loqui vobis
 quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, tanquam paruulis in Christo lac vobis potum dedi,
 non escã. Quis enim ferre potuisset, si raptus ad tertium cælum, raptus in paradysum, etiam
 arcana verba audiens, quæ loqui homini non liceret, tam immensos supernæ scientiæ sinus
 aperiret? Aut cuius non virtutē auditoris opprimeret, si ea quæ intrinsecus haurire pote-
 rat, inquantum carnis lingua sufficeret, extrinsecus inundans aquæ huius immensitas eman-
 asset? Vt vero auditores rudes non inundatione scientiæ, sed moderata prædicationis di-
 stillatione foueantur, ligat Deus aquas in nubibus, vt non erumpant pariter deorsum: quia
 doctorum prædicationem temperat, vt auditorum infirmitas, doctorum rore nutrita con-
 ualescat. Quod bene in Euangelio mystica descriptione narratur, dum dicitur: Ascendit Iesu-
 s in nauiculam Petri, et rogauit vt a terra reduceret pusillum, et ita sedens prædicabat
 turbis. Per nauem Petri, quid aliud quam commissa Petro Ecclesiæ designatur? De qua vt
 Dominus turbis confluentibus prædicet, eam a terra paululum reduci iubet. Quam nec in
 altū duci, et tamen a terra præcipit remoueri: profecto significans prædicatores suos rudi-
 bus debere populis, nec alta nimis de cælestibus, nec tamē terrena prædicare. Aqua itaque
 ligatur in nubibus: quia prædicatorum scientia infirmorum mentibus loquens, quantum
 sentire valet, docere prohibetur. Nam plerumque si auditorum cor verbi immensitate
 corrumpitur, lingua docentium indiscretionis poena mulsetur. Vnde scriptum est: Si quis
 a peruerit cisternam et foderit, et non operuerit eam, cecideritque bos, vel asinus in eam, do-
 minus cisternam reddet precium inumentorum. Quid est enim aperire cisternam, nisi intellectu
 valido scripturæ sacræ arcana penetrare? Quid autē per bouem et asinum, mundū scilicet
 et immundum animal, nisi fidelis quisque et infidelis accipitur? Qui ergo cisternam fodit,
 cooperiat.

A cooperiat, ne illuc bos vel asinus ruat: id est, qui in sacro eloquio iam alta intelligit, sublimes sensus coram non capientibus per silentium tegat, ne per scandalum mentis aut fidelem paruulum, aut infidelem, qui credere potuisset, interimat. Ex morte enim iumentorum debet pretium: quia illud scilicet admisisse conuincitur, vnde ad agenda poenitentiam reus tenetur. Quisquis namque ad alta scientiæ fluente perueniens, cum hac apud bruta audientium corda non contexerit, poenæ reus addicitur, si per verba eius in scandalum, siue munda, seu mens immunda capiatur. Operienda est itaque cisterna: quia coram paruulis mentibus regenda est alta scientia, ne vnde cor docentium ad summa attollitur, inde infirmitas auditori ad ima dilabatur. Dicatur igitur recte. Qui ligat aquas in nubibus vt non erumpât pariter deorsum. Pariter namque aquæ erumperent, si coram infirmis auditoribus, quanta est scientia ex ore loquentis emanaret: si simul se omnis plenitudo prædicationis effunderet, et nil sibi cum proficientibus reseruet. Dignum quippe est vt qui prædicat, audientis modum consideret: quatenus ipsa prædicatio cum auditoris sui incrementis crescat. Sic quippe agere vnusquisque prædicator debet, sicut cum illo diuinitus agitur, vt nequaquam cuncta quæ sentit, infirmis insinuet: quia et quousque ipse carne mortalitatis infirmus est, ea quæ superna sunt, cuncta non sentit. Prædicare ergo rudibus non debet quantum cognoscit, quia et ipse de supernis mysterijs cognoscere non valet, quanta sunt. Hinc est enim quod Paulus apostolus, postquam mysterijs cælestibus inuenerit, dicit: Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem. *1. Cor. 13. 4* Vnde et continue hic sequitur:

C *Quid in hac vita gloria Dei ex parte cognoscitur, sed sicut est, nondum videtur. Cap. XV.*

Qui tenet vultum solij sui, et expandit super illud nebulam suam.] In vultu solet cognitio demonstrari. Solij ergo eius vultus tenetur: quia a nobis in hac vita regni eius gloria, non quanta intrinsecus habetur, agnoscitur. Super quod recte expandi nebula dicitur: quia sicut est illa cælestis regni gloria, non videtur. Nam corpus quod corrumpitur, aggrauat animam, et deprimit terrenæ inhabitatio sensum, multa cogitantem. A videndo ergo eo nebula aspergimur: quia ipsa nostræ ignorantie obscuritate caligamus. Vnde recte per Psalmistam dicitur: Caligo sub pedibus eius, et ascendit super Cherubin, et volauit, volauit super pennas ventorum, et posuit tenebras latibulum suum. Caligo namque est ei sub pedibus, quia non in ea clari-
Sap. 9. d
Psal. 17.
D tate ab inferioribus cernitur, quia in superioribus dominatur. Ascendit enim super Cherubin et volauit. Cherubin quippe plenitudo scientiæ dicitur. Proinde super plenitudinem scientiæ ascendisse perhibetur, et volasse: quia maiestatis eius celsitudinem scientia nulla comprehendit. Volauit igitur: quia longe in altum ab intellectu nostro se rapuit. Volauit super pennas ventorum: quia scientiam transcendit animarum. Qui posuit tenebras latibulum suum: quia dum caligine nostræ infirmitatis obscuramur, per ignorantiam nostram nobis absconditur, ne a nobis modo in æterna, et intima claritate videatur. Vnde ei et in Canticis canticorum a sponsa dicitur: Fuge dilecte mi, fuge. Fugit nos, dicimus, quoties menti nostræ id quod reminisci volumus, non occurrit. Fugit nos, dicimus, quoties id quod reminisci volumus, memoria non tenemus. Sancta ergo Ecclesia postquam mortem ac resurrectionem Domini, ascensionemque describit, clamat ei prophético plena spiritu: Fuge dilecte mi, fuge. Ac si diceret: Tu qui ex carne comprehensibilis factus es, ex diuinitate tua, intelligentiam nostri sensus excede, et in teipso nobis incomprehensibilis permanes. Tenet ergo vultum solij sui, qui maiestatis suæ potentiam mortalibus abscondit. Sed si eius solum angelicas virtutes accipimus, ipsi quippe velut sedî regis præsidet, sui nobis solij vultum tenet: quia quamdiu in hac mortali carne subsistimus, quæ quantaq. sint illa angelorum ministeria, non videmus. Et expandit super illud nebulam suam, quia proculdubio et cor nostrum ad querendum subleuat: et tamen occulta moderatione agitur, vt ipsa requisitionis suæ immensitate reprimatur. Vnde scriptum est: Dedit abyssus vocem suam, ab altitudine phantasie suæ. Exclamate enim mens humana in admiratione compellitur, dū altitudine considerationis in requisitionibus suis, eo ipso quo latius extenditur, an-

S. Greg. Tom. 2.

N n n

gusta-

Cant. 8. d

14.

Abac. 3. c

gustatur. Vel certe quia folium Dei ipsi nos sumus, vultum folij fui non immerito tenere dicitur, dum nostra scientia progredi ad altiora prohibetur. Super quod folium suum nebulam Deus aspergere dicitur: quia inuisibilis manens, occulta super nos iudicia exerit, vt et fiat in promptis quod videre possimus: et tamen origo facti lateat in abditis, vt cur fiat, nescire debeamus. Vnde et apte subditur:

Quod nulli aeternitatis scientia tribuatur, quamdiu vita hac transitoria agitur. Caput X V I

Terminum circumdedit aquis, vsque dum finiuntur lux et tenebrae.] Quia plerumque in sacro eloquio, vt supra diximus, aquarum nomine populi designantur, aquas Dominus termino circumdat: quia humani generis ita scientiam moderatur, vt quousque vicissitudines alternantium temporum transeant, perfecte ad cognitionem claritatis intimae non pertingat. Sin vero lucis nomine iustos accipimus, tenebrarum vero appellatione peccatores: vnde et Paulus dicit: Eratis aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino: hoc ipsum quod diximus, sentiri nil obstat: quia perfecta aeternitatis scientia nulli tribuitur, quousque cursus iustorum, iniustorumque finiatur. Sed quia mirum non est carnales populos superna nescire, sanctus vir in eiusdem diuinæ potentiae admiratione se erigit: et quod ipsum quoque angelorum, perfectorumque hominum scientia transeat, intuetur dicens:

Quod electi, & ipsi angeli maiestatem diuinam, quam asidue vident contremiscunt, non timore, sed admiratione. Caput X V I I.

Columnae cæli contremiscunt, et pauent ad nutum eius.] Quid aliud columnas cæli, quam vel sanctos angelos, vel summos Ecclesiæ prædicatores appellat? Super quos in cælestibus crescens vniuersalis fabricæ structura surrexit: sicut alias sancta scriptura testatur, dicens: Qui vicerit, faciam illum columnam in templo Dei mei. Nam quisquis in Dei opere recta intentione firmatur, columna in structura fabricæ spiritalis erigitur: vt in hoc templo quod est Ecclesiæ, posuit, et vtilitati sit et decori. Eos vero Iob columnas cæli, quos Apostolus columnas vocat Ecclesiæ, dicens: Petrus, et Iacobus, et Ioannes, qui videbantur columnæ esse, dextras dederunt mihi. Possumus etiam columnas cæli, et ipsas Ecclesias non inconuenienter accipere, quæ multæ vnā catholicam faciunt, toto terrarum Orbe diffusam. Vnde et septem Ecclesijs scribit Ioannes apostolus, vt vnā catholicam septiformis gratiæ plenā spiritu designaret. Et de Domino nouimus dixisse Salomone: Sapientia ædificauit sibi domum, excidit columnas septem. Qui se vt id de septem Ecclesijs dixisse innotesceret, secutus etiam sacramenta ipsa, diligenter inseruit, dicens: Immolauit victimas, miscuit vinum, et proposuit mensam, misit ancillas suas, vt vocarent ad arcem et moenia ciuitatis. Si quis est paruulus, veniat ad me. Immolauit enim Dominus victimas, seipsum offerendo pro nobis. Miscuit vinum præceptorum suorum poculum ex narratione historica, et intelligentia spiritali contemperans. Vnde alias dictum est: Calix in manu Domini, vini meri, plenus est mixto. Et posuit mensam, id est, scripturam sacram: quæ fessos ad se, atque a sæculi oneribus venientes panem verbi nos reficit, et contra aduersarios sua refectione nos roborat. Vnde et alias ab Ecclesiâ dicitur: posuisti in conspectu meo mensam, aduersus eos, qui tribulant me. Misit ancillas suas, Apostolorum videlicet animas, in ipso suo initio infirmas, vt vocarent ad arcem, et moenia ciuitatis: quia dum æternam vitam denunciant, ad alta nos moenia supernæ ciuitatis leuant, quæ profecto moenia, nisi humiles non ascendunt. Vnde illic ab eadem sapientia subditur: Si quis est paruulus, veniat ad me. Ac si aperte dicat: Quisquis se apud se magnum æstimat, aditum sibi mei accessus angustat: quia tanto ad me altius pertingitur, quanto vniuscuiusque mens apud se verius humiliatur. Sed quantalibet quique virtute proficiat, quantalibet scientia excreseat, penetrare non sufficit, quo nos Conditor moderamine iudiciorum regit. Dicat ergo: [Columnæ cæli contremiscunt, et pauent ad nutum eius.] Quia implerique nec ipsi pertingere ad voluntatis eius celsitudinem præualent, qui eiusdem voluntatis præmia denunciantes vident. Quod, sicut superius diximus, de sanctis quoque angelis nil obstat

Ephe. 5. b

Apoc. 3. c

Gala. 2. b

Prou. 9. a

Ibidem.

Psal. 74.

Psal. 22.

15.

A obstat intelligi: quia ipsæ quoque virtutes cælestium, quæ hunc sine cessatione conspiciunt, in ipsa sua contemperatione contremiscunt. Sed idem tremor ne eis poenalis sit, non timoris est, sed admirationis. Quia vero quantus paup̄ sit admirationis eius inulit, nunc ordinem nostræ salutis narrat. Sequitur:

Quid incarnato Domino secularium corda concorditer crediderunt: & superbus diabolus sapientia, non virtute superatus est, quoniam dum eum, in quem nihil habebat inuisite aperiri, quem tunc tenebat, amisit.

Caput X V I I I.

In fortitudine illius repente maria congregata sunt, et prudentia eius percussit superbum.] Quid aliud maris nomine, quam præfens sæculum designatur, in quo corda hominum terrena quærentium, diuersis cogitationum fluctibus intumescunt: qui elatione superbiæ concitati, dum alterna intentione se impetunt, quasi aduersante se vnda collidunt? Sed iam in fortitudine illius maria congregata sunt, quia incarnato Domino discordantia secularium corda concorditer credunt. Iam Petrus in mari ambulat: quia nimirum Christi prædicatoribus, illa quondam tumida humili auditu corda substrata sunt: vt recte etiam in Euangelio huius mundi mansuetudinem figurauerit, quod procellosa maris aqua Domini pedibus, pressio tumore calcata est. Sed quonam modo id actum sit, aperitur, dum dicitur: Et prudentia eius percussit superbum. Quis hic superbus alius appellatur, nisi ille qui dixit: Ascendam super altitudines nubium, similis ero Altissimo? Et de quo, voce Dei dicitur:

Isa. 14. d
Iob. 41. d

C Qui factus est vt nullum timeret, et ipse est rex super omnes filios superbiæ. De quo etiam, huic sententiæ David propheta concordat, dicens: Tu humiliasti, sicut vulneratum, superbum. Sed quamuis simplici naturæ diuinitatis non sit aliud esse, et aliud sapere: nec aliud sapere, et aliud fortem esse: quippe quia ipsa fortitudo quæ sapientia, et ipsa sapientia quæ diuinitatis essentia est: vigilanter tamen in tuendum puto, quod vir iste prophetico plenus spiritu superbum diabolum, prudentia Dei potius maluit dicere, quàm fortitudine esse percussum. Non enim ait fortitudo, sed prudentia eius percussit superbum. Nam quamuis, sicut dictum est, propter naturam simplicem, Dei fortitudo sapientia sit: Dominus tamen diabolum, quantum ad faciem spectat, non virtute, sed ratione superauit. Ipse namque diabolus in illa nos parentis primi radice supplantans, sub captiuitate sua, quasi iuste tenuit hominem, qui libero arbitrio conditus, ei iniusta suadenti consensit. Ad vitam namque conditus in libertate propriæ voluntatis, sponte sua factus est debitor mortis. Delenda ergo erat talis culpa, sed nisi per sacrificium deleri non poterat. Quærendum erat sacrificium. Sed quale sacrificium poterat pro absoluentis hominibus inueniri? Neque etenim iustum fuit, vt pro rationali homine brutorum animalium victimæ cæderentur. Vnde ait Apostolus: Necessè est ergo exemplaria cælestium his mundari, ipsa autem cælestia melioribus hostijs quàm istis. Ergo si bruta animalia propter rationale animal, id est, pro homine dignæ victimæ non fuerunt: requirendus erat homo, qui pro hominibus offerri debuisset, vt pro rationali peccante rationalis hostia mactaretur. Sed quid quod homo sine peccato inueniri non poterat, et oblata pro nobis hostia quando nos a peccato mundare potuisset, si ipsa hostia, peccati contagione non careret? Inquinata quippe inquinatos mundare non potuisset. Ergo vt rationalis esset hostia, homo fuerat offerendus, vt vero a peccatis munderet hominem, homo, et sine peccato. Sed quis esset sine peccato homo, si ex peccati commixtione descenderet? Proinde venit propter nos in vterum virginis filius Dei, ibi pro nobis factus est homo. Sumpta est ab illo natura, non culpa. Fecit pro nobis sacrificium, corpus suum exhibuit pro peccatoribus, victimam sine peccato, quæ et humanitate mori, et iustitia mundare potuisset. Hunc ergo cum post baptismum vidit antiquus hostis, mox tentationibus impetijt, et per diuersos aditus ad interiora eius molitus irrepere, victus est, atque ipsa inexpugnabilis mentis eius integritate prostratus. Sed quia ad interiora non valuit, ad eius se exteriora conuertit: vt quia mentis virtute victus est, eum quem decipere tentatione non valuit, carnis saltem videretur morte superare:

Tp̄al. 88.

Hebr. 9

16.

atque, vt ante nos dictum est, permissus est, in illud quod ex nobis mortalibus mediaror acceperat. Sed vbi potuit aliquid facere, ibi ex omni parte deuietus est: et vnde accepit exterius potestatem dominicę carnis occidendę, inde interior potestas eius qua nos tenebat, occisa est. Ipse namque interius victus est, dum quasi vicit exterius: et qui nos iure debitores mortis tenuit, iure in nobis ius mortis amisit: quia per satellites suos eius carnem perimendam appetijt, in quo nil ex culpę debito inuenit. Dominus ergo noster pro nobis mortem soluit indebitam, vt nobis mors debira non noceret. Bene itaque dictum est: Prudentia eius percussit superbum: quia antiquus hostis per excessum pręsumptionis suę eum etiam perdidit, quem iniquę persuasio- nis lege possedit: et dum audacter eum in quo nihil sibi competebar, appetit, illud quod quasi iuste tenebat, amisit. Prudentia itaque non virtute percussus est, qui dum ad tentandum Deum soluitur, ab homine possidendo religitur: vt inde eum qui sub ipso erat, perderet, vnde cum illo, qui super ipsum est, congregari pręsumpsisset, occiso autem carne Domino, quę prędicatores eius virtutum gloria sit secuta, narratur, cum subditus:

Quod Apostoli accepto Spiritu sancto, ornati sunt miraculis, & constanter obedire Deo magis quàm hominibus parati fuerint. Caput XI X.

Psal. 18.

Act. 3. 1.

17.

Act. 4. 1.

Spiritus eius ornauit cęlos. Quos cęlos, nisi eos de quibus scriptum est: Cęli enarrant gloriam Dei? Quos tunc ornauit spiritus, cum repleuit. Quod Lucas refertur didicimus, qui ait: Factus est repente de cęlo sonus, tamquam aduenientis spiritus vehementis, et repleuit totam domum vbi erant sedentes. Et appa- uerunt illis dispersę linguę tamquam ignis, seditq. super singulos eorum. Er repleti sunt: omnes Spiritu sancto, et cęperunt loqui varijs linguis, prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis. Ex eo ergo acceperunt ornamenta virtutis, quos immesa ante possederat fœditas timoris. Scimus enim quod ille Apostolorum, id est, cęlorum primus, ante acceptam huius spiritus gratiam, quoties dum mori timuit, vitam negauit. Qui non poens, non afflictionibus, non terribili potestate cuiusquam, sed vnus mancipij sola est interrogatione prostratus. Et quidem mancipium, ne sexus firmior terribile demonstraret, ancilla est inquirente tentatus. Rursusq. vt talis sexus infirmitas etiam officij sui deiectione vilesceret, non ab ancilla tantum modo, sed ab hostiaria est ancilla requisitus. Ecce quàm vilis est ad tentandum persona requisita: vt aperte proderetur, quanta eum timoris infirmitas possideret, qui nec ante vocem ostiarię ancillę subsisteret. Sed iam hic paulo ante timidus, qualis post aduentum spiritus extiterit, videamus. Certe Luca testante didicimus, contra sacerdotes ac principes quanta Dominum auctoritate prędicauit. Nam cum factio miraculo quęstio fuisset exorta, et sacerdotum principes, seniores ac scribę in Apostolorum persecutionem concurrerent, eos in medio statuentes in qua virtute miraculum fecerint, percunctari curauerunt. Quibus tepletus Spiritu sancto Petrus dixit: Principes populi et seniores, si nos hodie diiudicamur in beneficio hominis infirmi, in quo iste saluus est factus: notum fit omnibus vobis, et omni plebi Israel: quia in nomine Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitauit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis saluus. Cumq. erga hæc persequentiū furor excreceret, eosq. sacerdotes ac principes Iesum prędicare prohiberent, contra iram principum qua auctoritate Petrus excreueri tindicatur, cum illic protinus subditur: Petrus vero et Apostoli dixerunt: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus. Sed cum auctoritatem prędicantium, resistentium pręcepta non premeret, ad flagella peruenitur. Nam subditur: Tunc principes sacerdotum cęsis denunciauerunt, ne loquerentur in nomine Iesu, et dimiserunt eos. Sed quia Apostolorum virtutem premere, nec flagella valuerunt, potenter ostenditur, cum protinus subinfertur: Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilij quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati. Mox etiam post flagellorum gaudia, quid agerent, indicatur. Omni autem die in templo, et circa domos non cessabant docentes et euangelizantes Christum Iesum. Ecce ille paulo ante timidus, iam linguis loquitur, coruscatur miraculis, infidelitatem sacerdotum ac principum

- A** pium libera voce increpat, ad prædicandum Iesum, exemplum auctoritatis ceteris præstat: ne in nomine eius loqui debeat, verberibus prohibetur, nec tamen compescitur. Contemnit flagella cædentium, qui paulo ante requirentium verba timuerat: et qui ancillæ vires requisitus expauit, vires principum cæsus premit. Sancti enim spiritus iam virtute solidatus, huius mundi altitudines libertatis calce depremebar: ut in imo esse decerneret, quidquid contra Creatoris gratiam altum rumeret. 18.
- Hæc sunt ornamenta cælorum, hæc sunt dona Spiritus, quæ diuersis manifestari virtutibus solent, quas occultæ dispensationis munere diuisas, Paulus enumerat dicens: 1. Cor. 12. 4
- Alij quidem per spiritum datur sermo sapientiæ, alij autem sermo scientiæ secundum eundem spiritum, alteri fides in eodem spiritu, alij gratia sanitarum in vno spiritu, alij operatio virtutum, alij prophetia, alij discretio spirituum, alij genera linguarum,
- B** alij interpretatio sermonum. Quæ mox generali definitione concludens, ait: Hæc autem omnia operatur vnus atque idem Spiritus, diuidens singulis, prout vult, de his etiam cælis in Psalmo dictum est: Verbo Domini celi firmati sunt. De his quoque ornamentis spiritus subditur: Et spiritu oris eius omnis virtus eorum. Bene itaque dicitur: Spiritus eius ornauit cælos: quia prædicatores sancti nisi promissa paraclæti dona perciperent, nullo fortitudinis decore clariuissent. Sed quia sanctis Apostolis virtutum gratia decoratis, vitæ prædicatio contra infidelium corda conualuit: et antiquus hostis obsessas infidelium mentes prædicatorum vocibus expulsi reliquit, post ornamenta cælorum apte subiungitur:

Quod mediante manu diuina antiquus hostis a peccatorum cordibus, quasi de cavernis suis eiectus est.

C *Caput X X.*

- E** T obstetricante manu eius eductus est coluber tortuosus.] Quis enim colubri appellatur nomine nisi antiquus hostis, et lubricus, et tortuosus, qui decipiendo homini colubri ore locutus est? De quo per Prophetam dicitur: Leuiathan serpentem, vestem tortuosum. Qui idcirco loqui serpentis ore permissus est, ut ex ipso vase eius homo cognosceret, qualis esset, qui intus habitaret. Serpens quippe non solum tortuosus est, sed etiam lubricus. Qui ergo in rectitudine veritatis non stetit, tortuosum animal intrauit. Quia igitur suggestioni eius, si primo non resistitur, repente totus ad interiora cordis dum non sentitur, illabitur, verba ad hominem per animal lubricum fecit. Cauernæ vero huius colubri, corda fuerant iniquorum. Quæ quia
- D** ad prauitatem propriam traxit, quasi in eorum habitatione requieuit. Sed obstetricante manu Domini, tortuosus coluber de proprijs cauernis expulsus est: quia dum nobis diuina gratia medetur, is qui nos tenuerat, antiquus a nobis hostis eiicitur, sicut incarnata Veritas dicit: Nunc princeps huius mundi eiicietur foras. Vnde iam nunc sanctos homines non tenendo possidet, sed tentando persequitur. Nam quia non in eis intrinsecus regnat, contra eos pugnat extrinsecus: et quia intus dominium perdidit, bella molitur foris. Ille enim cum de carnalibus hominum cordibus expulsi, qui propter homines ad incarnationem venit: dumq. corda infidelium tenuit, quasi manum ad latibula serpentis misit. Vnde recte per Prophetam dicitur: Delectabitur infans ab vberibus foramine aspidis: et in cauerna reguli, qui ablatus fuerat, manum suam mittet. Non nocebunt, et non occident in vniuerso monte sancto meo. Quæ
- E** namque infantem ab vberibus, vel eum, qui ablatus fuerat, nisi Deum appellat? Quid vero foramine aspidis et cauernis reguli nisi corda signauit iniquorum? Quia antiquus hostis dum totum se in eorum consensum contulit, quasi in foramine proprio coluber tortuosus, sinus a stutia colligendo glomerauit. Quem et aspidis nomine appellat occulte sciuentem, et reguli aperte ferientem. Manum ergo suam Dominus in foramine reguli atque aspidis misit, quando iniquorum corda diuina potestate renuit: et comprehensum exinde aspidem, vel regulum, id est, captiuum diabolum traxit: ut in monte sancto eius, quæ est Ecclesia, electis fidelibus non noceret. Hinc namque in Canticis canticorum sponso venienti dicitur: Coronaberis de capite Aman de vertice Saron et Hermon, de cubilibus leonum. Quid aliud leonum nomine, quam de monia designantur, quæ ira contra nos atrocissimæ crudelitatis insuunt? Et quia peccatores ad fidem vocati sunt, quorum quondam corda, leonum cubilia fuerunt, dum vicissim mortem

Dominus eorum confeſſione creditur, quaſi de leonum cubilibus coronatur. Remu-
neratio quippe victoriæ corona eſt. Toties ergo ei coronam fideles offerunt, quoties
hunc viciffim mortem ex reſurrectione conſententur. Leo ergo de cubilibus ſuis pellitur:
quia obſtreſcunt manu Domini, tortuoſus coluber in cauernis ſuis teneatur,
habitare prohibetur. Nam victus a fidelium cordibus exijt, qui ſuper hæc antea ſce-
ptro perfidiæ regnauit. Ecce in paucis breuibſq. ſententijs ſanctus vir aduentus domi-
nici ordinem retulit, pondera expreſſit: quid ex eius incarnatione fieri potuit, admi-
rando narrauit.

*Quàm terribilis erit Deus in iudicio, qui etiam cum iudicandus venit, vna voce ſuos perſecutores
ſirauit: & quanta ſit eius ira, cuius intolerabilis eſt etiam manſuetudo. Cap. XXI.*

19. **S**ed qui mira fecit, in humilitate veniens conſiderari non poteſt, cum quanto ter-
rore venturus eſt, in maiſtatis ſuæ fortitudine apparens. Ordo primi aduentus
illius penſari, et conſpici intantum potuit, iuquantum ad redimendos carnales ve-
niens, diuinitatis ſuæ magnitudinem carnalibus oculis temperauit. Quis vero eius
celeftitudinis terrorem ferat, cum ſecundi aduentus potentia per ignem iudicium exer-
cens, in poteſtatis ſuæ maiſtate canduerit? Vnde vir ſanctus aduentum illius narrat
primum, ſed laſſatur ad ſecundum, dicens: [Ecce hæc ex parte dicta ſunt, viarū eius.
Et cum vix paruam ſtillam ſermonum eius audierimus, quis poterit tonitruum mag-
nitudinis illius intueri?] Quid hoc loco viarū nomine, niſi actiones Domini appellat?
Vnde et per Prophetā Dominus dicit: Non enim ſunt viæ meæ ſicut viæ veſtræ. Aduentum
ergo Domini narrans, vias Dei ex parte retulerat: quia alia eius actio fuit, qua nos
condidit, alia qua redemit. Ea itaque quæ de Domini actione narrauit, extremi iudicij
comparatione leuigans, ait: [Ecce hæc ex parte dicta ſunt viarum eius.] Quod et
paruam ſtillam ſermonum eius appellat: quia quidquid altum, quidquid terribile
in hac vita poſiti, de eius conſideratione cognoscimus, ex immenſitate cæleſtium ſe-
cretorum, velut tenuis ad nos gutta ſuperni liquoris emanat: [Et quis poterit toni-
truum magnitudinis eius intueri?] Ac ſi aperte dicat: Si humilitatis eius admiranda
vix ferimus: horrendum atque terribilem maiſtatis eius aduentum, qua virtute to-
lerabimus? Hunc tonitruum aduentus illius etiam Pſalmiſta inſinuat, dicens: Deus
manifeſte veniet, Deus noſter, et non ſilebit. Ignis in conſpectu eius ardebit, et in
circuitu eius tempeſtas valida. Hunc Sophonias propheta denunciat, dicens: Luxta
eſt dies Domini magnus, iuxta et velox nimis. Vox diei Domini amara, tribulabitur
ibi fortis. Dies illa dies iræ, dies tribulationis et anguſtiæ, dies calamitatis et miſeriæ,
dies tenebrarū, et caliginis, dies nebulæ et turbinis, dies tubæ et clangoris. Terrorē ergo
diſtricti examinis, quē Sophonias tubam, beatus vero Iob tonitruum appellat, Iob
quoque conſiderans ait: Conturbentur omnes habitatores terræ, quia venit dies Do-
mini: quia prope eſt dies tenebrarum et caliginis, dies nubes et turbinis. Magnus
enim dies Domini et terribilis valde, et quis ſuſtinebit eum? Sed quā incomprehen-
ſibilis ſit, atque inconfiderabilis illa magnitudo, qua in ſecunda oſtenſione venturus
eſt: bene vtcumque perpendimus, ſi primi aduentus pondera ſolicita conſideratione
penſamus. Certe vt nos a morte redimeret, mori Dominus venit, et defectum noſtræ
carnis in ſuo corpore poenasq. tolerauit. Qui priuſquam ad crucis patibulum perue-
niret, teneri, conſpui, illudi, et alapis cædi ſe pertulit. Ecce ad quanta propter nos
venire proba conſenſit: et tamen priuſquam ſe teneri permitteret, perſecutores ſuos
requiſiuit, dicens: Quem quæritis? Cui illico reſponderunt: Ieſum Nazarenum. Qui-
bus cum repente diceret: Ego ſum: vocem ſolummodo miſiſſimæ reſponſionis edidit,
et armatos perſecutores ſuos protinus in terram ſtrauit. Quid ergo facturus eſt cum
iudicaturus venerit, qui vna voce hoſtes ſuos perculit, etiam cum iudicandus venit?
Quod eſt illud iudicium quod immortalis exerit, qui in vna voce non potuit ferri mo-
riturus? Quis eius iram toleret, cuius et ipſa non potuit manſuetudo tolerari? Con-
ſideret ergo vir ſanctus, et dicat: Cum vix paruam ſtillam ſermonum eius audieri-
mus, quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri?

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER DECIMVS OCTAVVS.



CAPVT PRIMVM.

A Lerumque in sacro eloquio sic nonnulla mystica describuntur, vt tamen iuxta narrationem historicam prolata videantur. Sed sæpe dicta talia in eadem historica narratione permixta sunt, per quæ superficies historiæ cuncta cassetur: quæ nil historicum resonat, aliud in eis inquirere lectorem cogunt. His enim dictis quæ aperta credimus, cum interiecta aliqua obscurius inuenimus, quasi quibusdam stimulis pungimur: vt ad aliqua altius intelligenda vigilemus, et obscurius prolata sentiamus, ea etiam, quæ aperte dicta putauimus. Cum ergo beatus Iob de sermone Domini, et de magnitudine tonitruui loqueretur, eisdem verbis protinus subinfertur:

B CAPVT VIGESIMVM SEPTIMVM BEATI IOB.



Addidit quoque Iob assumens parabolam suam, & dixit: Viuit Deus, qui abstulit iudicium meum, & omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam: quia donec superest habitus in me, & spiritus Dei in naribus meis, non loquentur labia mea iniquitatem, nec lingua mea meditabitur mendacium. Absit a me vt iustos vos esse iudicem. Donec deficiam, non recedam ab innocentia mea. Iustificationem meam quam cepi tenere non deseram. Neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea. Sicut impius inimicus meus, & aduersarius meus quasi iniquus. Quæ est enim spes hypocritæ, si auare rapiat, & non liberet Deus animam eius? Numquid Deus audiet clamorem eius, cum venerit super eum angustia? Aut poterit in omnipotente delectari, & inuocare Deum omni tempore? Docebo vos, per manum Dei, quæ omnipotens habeat, nec abscondam. Ecce vos omnes nostis: et quid sine causa vana loquimini? Hæc est pars hominis impij apud Deum, & hereditas violentorum, quam ab omnipotente suscipient. Si multiplicati fuerint filij eius, in gladio erunt, & nepotes eius non saturabuntur pane. **Q**ui reliqui fuerint ex eo, sepelientur in interitu, & viduæ illius non plorabunt. Si comportauerit quasi terram argentum, & sicut lutum præparauerit vestimenta, præparauit quidem, sed iustus vestietur illis, & argentum innocens diuidet. Aedificauit sicut tinea domum suam, & sicut cultos fecit vmbraculum. Diues cum dormierit, nihil secum auferet: aperiet oculos suos, et nihil inueniet. Apprehendet cum quasi aqua inopia, nocte opprimet eum

cum tempeftas. Toller eum ventus vrens, et auferet; & velut turbo rapiet eum de loco fuo. Emittere fuper eum; & non pareat. De manu eius fugiens; fugiet; ftringet fuper eum manus fuas, et fibilabit fuper illum intuens locum eius.

Caput 14.

Eccles. 22.

Addidit quoque Iob affumens parabolam fuam, & ait.] Quo profecto verfu ostenditur huius fanctiffimi viri dicta quam myftice fint prolata: dum parabola, id eft, fimilitudo affumpta narratur ab eo, qui nihil inferius per comparationem, vel fimilitudinem loquitur. Abfit enim ne hoc loco parabolam illud mufica organum fentiamus. Neque enim fas eft credere, quod in afflictione poenarum muficis vteretur, cum per fcripturam fuam veritas dicat: Mufica in luctu, importuna narratio eft. Nominata ergo parabola, ex textu ipfo loquente iam difcimus, ne iuxta textum tantummodo eius verba penfemus. Ad eam itaque fimilitudinem cuncta trahenda funt, qua figurate Ecclefia designatur. Et in ipfo quidem locutionis exordio dicta aperte prolata funt, fed fubiunctis obfcurioribus implicantur. Nam plana, vt folet, locutione inchoat, fed verba fuia per myfticos fenfus grauida narratione confummati itaque ait:

Quod fancti contra verba detrahentia, vtuntur fapientia: contra perfecutorum gladijs, patientia.

Caput 15.

Pfal. 13.

Pfal. 72.

2.
1. Reg. 18. b

Vixit Deus qui abftulit iudicium meum, et omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam.] Quibus nimirum verbis beatus Iob et fuia narrat, et fanctę Ecclefie tempora afflicta fignificat, in quibus aperta infidelium peruicacia premitur, et perfecutionis amaritudine perturbatur. Duobus namque modis Ecclefia tentari ab aduerfarijs folet: vt videlicet perfecutionem, aut verbis patiatur, aut gladijs. Sancta vero Ecclefia fummopere habere fapientiam et patientiam ftudet. Sed exercetur eius fapientia cum tentatur verbis: et exercetur eius patientia cum tentatur gladijs. Nunc vero de ea perfecutione loquitur, in qua non gladijs, fed falis affertionibus laceffitur. Multos enim nouimus, qui cum in hac vita aliqua aduerfa patiuntur, Deum efle non credunt. Nonnulli vero Deum efle afstant, fed res humanas minime curare. De illis quippe per Dauid dicitur: Dixit infipiens in corde fuo, Non eft Deus. Ifti vero apud fe dicunt: Quo modo fcit Deus, et licet fcientia in excelfo? Et rurfus: Et dixerunt, non videbit Dominus, nec intelliget Deus Iacob. Vir ergo ifte fanctę Ecclefie typum gefans, in ipfa afflictionis fuę amaritudine confiftitur, contra vtrofq; refpondit. Nam quia effentiam vita habet, mors non habet, vt Deum efle fateretur, ait: [Vixit Deus.] Vt vero eum res humanas curare perhiberet, fubdidit: [Qui abftulit iudicium meum, et ad amaritudinem adduxit animam meam.] Ifta etenim quę patitur, non cafu fe perperit, fed Deo omnia difponente teftatur: nec tentatori fuo amaritudinis fuę potefatem tribuit, fed auctori. Scit namque, quia diabolus licet afflictionem iuftorum femper appetat: tamen fi ab auctore noftro potefatem non accipit, ad tentationis articulum nullatenus conualefcit. Vnde et omnis voluntas diaboli iniufta eft, et tamen permittente Deo omnis potefas iufta. Ex fe enim tentare quoflibet iniufte appetit, fed eos, qui tentandi funt, prout tentandi funt, non nifi tentari Deus iufte permittit. Vnde etiā in libris Regum, de diabolo fcriptum eft: Quia fpiritus Domini malus irruebat in Saul. Vbi iufte queritur: fi Domini, cur malus: et fi malus, cur Domini dicatur? Sed duobus verbis comprehenfa eft potefas iufta in diabolo, et voluntas iniufta. Nam et ipfe dicitur fpiritus malus per nequiffimam voluntatem: et idem fpiritus Domini per acceptam iuftiffimam potefatem. Bene ergo dicitur: Vixit Deus, qui abftulit iudicium meum, et omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam: quia et fi hoftis fuit, qui ferire appetit, Creator tamen eft, qui eum ad aliquid pręualere permittit. Sed quia fanctus vir ad aliquid inuocata Dei vita fe conftinxit: audiamus quid fe conftringendo fubiungit. Sequitur:

Quid

A Quod illud genus mendacij in quo quis vitam præstando mentitur, facillime relaxari credendum sit: & de mendacio obstetricum Aegypti. *Caput I I I I.*

- Q** Via donec superest halitus in me, et spiritus Dei in naribus meis, non loquentur labia mea iniquitatem, nec lingua mea meditabitur mendacium.] Quod prius iniquitatem, hoc postmodum repetens, mendacium dicit. Nam et omne mendacium iniquitas est, et omnis iniquitas mendacium: quia profecto ab æquitate discere patet, quidquid a veritate discordat. Sed inter hoc quod ait: Loqui: et postmodum subdit: Meditari, magna distantia est. Nonnumquam enim peius est mendacium meditari, quàm loqui. Nam loqui plerumque præcipationis est, meditari vero studiose prauitatis. Et quis ignoret in quanta distantia culpa distinguitur: vtrum præcipatione aliquis, an studio mentiatur? Sed vir sanctus, vt perfecte adhæreat veritati, nec studiose perhibet, nec præcipatione mentiri: Summopere enim cauendum est omne mendacium, quamuis nonnumquam sit aliquod mendacij genus culpa leuioris, si quisquam vitam præstando mentitur. Sed quia scriptum est: Os quod mentitur, occidit animam. Et: Perdes omnes, qui loquuntur mendacium: hoc quoque mendacij genus perfecti viri summopere fugiunt, vt nec vita cuiuslibet per eorum fallaciam defendatur: ne suæ animæ noceant, dum præstare vitam carni nuntunt alienæ, quamquam hoc ipsum peccati genus facillime credimus relaxari. Nam si quælibet culpa, sequenti solet pia operatione purgari, quanto magis hæc facile abstergitur, quam mater boni operis pietas ipsa comitatur. Nonnulli vero de obstetricum fallacia conantur asserere hoc mendacij genus non esse peccatum: maxime quòd illis mentientibus scriptum est: Quia ædificauit illis Dominus domos. In quâ magis recomensatione cognoscitur, quid mendacij culpa mereatur. Nam benignitatis earum merces, quæ eis in æterna potuit vita retribui, pro admissa culpa mendacij, in terrenam est recomensationem declinata: vt in vita sua quam mentiendo tueri voluerunt, ea quæ fecerunt, bona reciperent: & vltius quod expectarent, mercedis suæ præmium non haberent. Nam si subtiliter perpendatur, amore vitæ præsentis mentiri sunt, non intentione mercedis. Parcendo quippe conatæ sunt infantium vitam tegere, mentiendo suam. Et licet in testamento veteri nonnulla possint talia reperiri, pene numquam tamen hoc, vel tale genus mendacij a perfectis admissum, studiosus ibi lector inueniet: quamuis mendacium quendam tenere veritatis imaginem videatur, et sub veteri forsitan testamento minoris culpæ esse potuit, in quo per taurorum hircorumque victimas, sacrificium non fuit ipsa veritas, sed vmbra veritatis. Nam in testamento nouo præceptis altioribus manifestata per carnem veritate proficimus: iustumque est, vt facta quædam quæ in illo populo vmbre veritatis deseruierant, deseramus. Si quis vero per testamentum vetus vult suum tueri mendacium, quia minus illic quibusdam fortasse nocuerit, dicat, necesse est rerum alienarum raprum: et retributionem iniuriæ, quæ infirmis illic concessa sunt, sibi nocere non posse. Quæ omnia cunctis liquet quanta animaduersione veritas insequitur, quæ nobis iam significationis suæ vmbra postposita, in vera carne declaratur. Sed quia sanctus vir, nec loqui se, nec meditari mendacium sponder: hæc ipsa in quibus veritatis congruit exequendo subiungit: [Absit a me, vt iustos vos esse iudicem. Donec deficiam, non recedam ab innocentia mea.] Ab innocentia quippe recederet, si bona de malis æstimaret: Salomone attestante, qui ait: Qui iustificat impium, et qui condemnat iustum, vterque abominabilis est ante Deum. Sunt namque nonnulli, qui dum male facta hominum laudibus efferunt, augent quæ increpare debuerunt. Hinc enim per Prophetam dicitur: Væ qui consunt puluillos sub omni cubito manus, et faciunt cervicalia sub capite vniuersæ ætatis. Ad hoc quippe puluillus ponitur, vt mollius quiescat. Quisquis ergo male agentibus adulatur, puluillum sub capite, vel cubito iacentis ponit: vt qui corripit culpam debuerat, in ea fultus laudibus molliter quiescat. Hinc rursus scriptum est: Ipse ædificabat parietem, illi autem lineabant eum. Parietis quippe nomine, peccati duritia designatur. Aedificare ergo parietem, est contra se quempiam obstacula peccati construere. Sed parietem liniunt, qui peccata perpetrantibus adulantur: vt quod illi peruerse agentes ædificant, ipsi adulantes quasi nitidum reddant. Sed sanctus vir sicut mala de bonis non æstimat, ita iudicare bona de malis recusat, dicens:

*Sapient. 1. c
Psal. 5.*

*22. quæst. 2. si
quælibet.*

Exod. 1. c

*3.
22. quæst. 2. si
quis per uerum.*

*parre. l. dist. 60.
cap. 3. uer. non-
audi.
Pron. 17. c*

Ezech. 13. c

Ibidem.

dicens : [Abfit a me vt iuftos vos iudicem : donec deficiam , non recedam ab innocentia mea.] Vbi apte subiungit : [Iuftificationem meam quam cepi tenere , non deferam .] Cceptam namque iuftificationem defereret , fi in peccantium laudem declinaret . Sed quia tunc verius a peccatis alienis abftinimus , cum prius nos a proprijs cuftodimus : cur de eis peccare pertimefcet , rationis caufam infinuat , cum subiungit :

Quod fanctos cor fuum non reprehendit , quos peccati confenfus non accusat . Cap. V.

NEque enim reprehendit me cor meum in omni vira mea.] Ac fi aperte dicat : Pro vobis non debeo ad culpam pertrahi , qui peccare in proprijs formidauim. Sciendum vero eft , quod quifquis a praeceptis dominicis difcordat opere , quoties ea audit , a corde fuo reprehenditur , atque confunditur : quia id quod non fecerit , memoratur . Nam in quo fe erraffe confiderat , ipfa fe latentem confcientia accusat . Vnde Dauid Propheta deprecatur , dicens : Tunc non confundar , dum refpicio omnia mandata tua . Grauitur namque vnufquifque confunditur , quando mandata Dei , vel legendo , vel audiendo refpicit , quæ viuendo contempfit . Hinc enim Ioannis voce dicitur : Si cor noftm non reprehenderit nos fiduciam habemus ad Deum : et quidquid petierimus ab eo , accipiemus . Ac fi diceret : Si id quod præcipit , facimus : id quod petimus , obtinebimus . Valde namque apud Deum vtraque hæc fibi neceffario congruit : vt et oratione operatio , et operatione fulciatur oratio . Hinc enim Hieronimus ait : Scrutemur vias noftas , et quæ ramus , et reuertamur ad Dominum . Leuamus corda nofta cum manibus ad Deum in celos . Vias etenim noftas scrutari , eft cogitationum interna difcutere . Corda vero cum manibus leuat , qui orationem fuam operibus roborat . Nam quifquis orat , fed operari diffimulat : cor leuat , et manus non leuat . Quifquis vero operatur , et non orat : manus leuat , et cor non leuat . Iuxta ergo Ioannis vocem , tunc cor fiduciam in oratione accipit , cum fibi vitæ prauitatis nulla contradicit . De qua recte fiducia a fancto viro nunc dicitur : [Neque enim reprehendit me cor meum in omni vira mea.] Ac fi aperte dicat : Nequaquam fe feciffe reminifcitur , vnde in fuis precibus confundatur . Sed quærit poteft quo pacto a corde fuo reprehendi fe denegat , qui fe peccaffe fuperius accusat , dicens : Peccauim : quid faciam tibi o cuftos hominum ? Vel certe : Si iuftificare me vultero , os meum condemnabit me . Sed sciendum eft , quod funt peccata quæ a iuftis vitari poffunt , et funt nonnulla quæ etiam a iuftis vitari non poffunt . Cuius enim cor in hac corruptibili carne confiftens , in finiftra cogitatione non labitur , vel fi vifque ad confenfus foueam non mergatur ? Et tamen hæc ipfa praua cogitare , peccare eft . Sed dum cogitationi refiftitur , a confufione fua animus liberatur . Mens ergo iuftorum , et fi libera eft a peruerfo opere , aliquando tamen corrumpitur in peruerfa cogitatione . Et in peccatum ergo labitur : quia faltem in cogitatione declinat : et tamen vnde femetipfam poftmodum flendo reprehendat , non habet : quia ante fe reparat , quam per confenfum cadat . Recte ergo is , qui peccatorem fe confeflus eft , nequaquam fe a fuo corde reprehendi confitetur : quia et fi qua illicita fortaffe cogitando defuit vnquam rectitudini , forti tamen mentis certamine refiftit cogitationi . Sequitur :

Quod fancti peffimorum confortia execrantur .

Capitulum VI.

Ioan. 1. 8

Sicut impius inimicus meus , et aduerfarius meus quali iniquus .] In facro eloquio , ficur , et quali , aliquando non pro fimilitudine ponitur , fed pro veritate . Vnde eft illud : Vidimus gloriam eius , gloriam quali vnigeniti a patre . Vnde et hic quoque , ficur et quali pro affirmatione potius quam pro fimilitudine dictum videtur . Inter impium vero , et iniquum hoc diftare nonnumquam folet : quia omnis impius iniquus , non tamen omnis iniquus eft impius . Impius namque pro infideli ponitur , id eft , a pietate religionis alienus . Iniquus vero dicitur , qui prauitate operis ab æquitate difcordat , vel fi fortaffe Chriftianæ fidei nomen portat . Beati igitur Iob voce typica , fancta Ecclefia , quia alios rectæ fidei contradicentes tolerat , impium fe habere fatetur inimicum . Quia vero alios fub prætextu fidei intus poftros in prauis operi-

A operibus patitur, iniquum suum aduersarium detestatur. Si autem sicut et quasi oportet magis, vt pro similitudine positum sentiamus: sancta Ecclesia eos quos viuentes carnaliter inra se rolerat, de similitudine impiorum notat. Intus quippe ei inimicus est, qui fidelem se dum affirmat vocibus, moribus negat. Et quia eum velut infidelem aestimat, qui illam specietenus intus positus vitio prauæ actionis impugnat, recte dicit: Sicut impius inimicus meus, et aduersarius meus quasi iniquus. Ac si aperte dicat: A me etiam fide discrepat, qui mihi opere non concordat. Sequitur:

Quid sancti non per hypocrisim fauorem hominum rapiant, licet aliquando ad eruditionem proximorum bona sua ostendant. Caput V I I.

B **Q**uæ enim spes est hypocritæ, si auare rapiat, et non liberet Deus animam eius? Hypocrita, qui Latina lingua dicitur simulator, iustus esse non appetit, sed videri. Et ideo auarus raptor est: quia dum iuque agens desiderat de sanctitate venerari, laudem viræ rapit alienæ. Studium vero esse hypocritarum solet, vt et quod sunt, supprimant: et hoc quod non sunt, esse se hominibus innotescant: quatenus mensuram suam per æstimationem transeant, et præire se ceteros actionis nomine ostendant. Refugium videri quod sunt, et ante oculos hominum superducta quadam innocentie honestate se vestiunt. Vnde recte per Euangelium voce nostri Redemptoris increpantur, cum eis dicitur: Væ vobis hypocritæ, quia similes facti estis sepulchris dealbatis, quæ a foris apparet hominibus speciosa, intus vero sunt plena

*Matt. 23. e
Luca. 11. f*

C ossibus mortuorum, et omni spurcitiâ. Ita et vos foris quidæ apparetis hominibus iusti, intus vero pleni estis auaritia et iniquitate. Quo contra omnes veraciter sancti non solum gloriam supra modum suum omnino non appetunt: sed etiam hoc ipsum videri refugium, quod esse meruerunt. Vnde ille prædicator egregius veritatis, contra pseudoapostolos loquens, dum virtutes eximias operationis suæ pro discipulo rum eruditione narraret, dum tot se pericula tolerasse coaceruata persecutione describeret: et post hæc vsque ad tertium cælum rursusq. in paradysum raptum se esse memoraret, vbi tanta cognoscere potuisset, quanta loqui omnino non posset: erat de se adhuc fortasse admirabiliora locuturus, sed ab humana laude alta se consideratione temperans, subdit: Parco autem, ne quis me existimet supra id quod videt in me, aut audit aliquid ex me. Habebat ergo adhuc dicendum de se aliquid, qui parcat dicere:

5.

D sed egit vtrumque doctor egregius vt, et loquendo quæ egerat, discipulos instrueret, et tacendo sese intra humilioris limitem custodiret. Nimis namque esset ingratus, si de se discipulis tota reticeret: et fortasse nimis incautus, si de se tota, vel discipulis proderet: sed mirabiliter, vt dictum est, egit vtrumque, vt loquendo erudiret vitam audientium, et tacendo custodiret suam. Sciendum vero est, quod sancti viri quoties de se aliquid sequentibus innotescunt, morem Creatoris sui imitantur. Nam Deus qui nos prohibet, ne proprio ore laudemur, per scripturam sacram laudes suas loquitur: non quia ipse eis indiget, qui proficere laudibus nescit: sed dum suam nobis magnitudinem narrat, nostram ad se imperitiam subleuat: et bona sua loquendo nos edocet, quem omnino homo non cognosceret, si de se tacere voluisset. Idcirco ergo laudes suas indicat, vt valeamus eum audientes cognoscere, cognoscentes amare, amantes sequi, sequentes adipisci, adipiscentes vero eius visione perfrui. Vnde Psalmista

2. Cor. 12. b

E ait: Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo, vt det illis hereditatem gentium. Ac si aperte dicat: Idcirco fortitudinem suæ operationis insinuat, vt eum qui audierit, donis discat. Morem ergo sui Creatoris imitantes sancti viri, nonnumquam quædam de se, vt audientes instruant, non vt ipsi proficiant, manifestant: et tamen in his alta se consideratione custodiunt, ne dum alios a terrena intentione erigant, ipsi in terrenæ laudis appetitione mergantur. Quorum plerumque dicta imitantur hypocritæ, sed dictorum sensum penitus ignorant: quia quod iusti agunt ad utilitatem proximi, hoc ipsi faciunt ad extensionem nominis sui. Sanctus autem vir hypocritas intuens, nequaquam gloriam futuram apperere, sed cupere præsentem tenere ait: Quæ enim spes est hypocritæ: quia dum præsentia diligit, futura minime sperat. Scriptum namque est: Quod enim videt quis, quid sperat? Idcirco ergo

Psal. 110.

2. Cor. 12. b

Rom. 8. e

ab hypo-

ab hypocrita ad æterna præmia per ſpem minime tenditur : quia quod alio quærendum fuerat, hic ſe tenere gloriatur. Cuius quia culpa prolata eſt, etiam poena ſubjungitur, cum protinus ſubinfertur : [Numquid clamorem eius audit Deus, cum venerit ſuper illum anguſtia ?] Clamorem eius anguſtiæ tempore Deus non audit, quia tranquillitatis tempore in præceptis ſuis ipſe clamantem Dominum non audit. Scriptum quippe eſt : Qui auerit aurem ſuam ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. Sanctus itaque vir intuens, quia omnes, qui nunc operari recta contemnunt, extremo ſe tempore ad petitionis verba conuertunt, dicit : [Numquid clamorem eius audit Deus ?] Quibus proſecto verbis, vocibus noſtri Redemptoris obſequitur, qui ait : Nouiſſime veniunt et fatuæ virgines dicentes : Domine domine, aperi nobis. Et reſpondetur eis : Amen dico vobis, nescio vos : quia tanto magna tunc exercetur ſeueritas, quanto nunc maior miſericordia prorogatur : et diſtecte tunc iudicium non correctis exerit, qui pietatem nunc delinquentibus patienter impendit. Hinc etenim Propheta ait : Quærite Dominum dum inueniri poteſt, inuocate eum dū prope eſt : tunc videbitur, et prope non erit. Nec dum in iudicio apparuit : et ſi quæritur, inuenitur. Nam miro modo cum in iudicio apparuerit, et videri poteſt, et non poteſt inueniri. Hinc Salomon ſapientiam reſert, et ſuauius blandientem, et terribiliter iudicantem, dicens : Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem ſuam. Cuius vocem quoque inſinuat, ſubdens : Viſquequo paruuli diligitis infantiam, et ſtulti ea, quæ ſibi ſunt noxia, cupient, et imprudentes odibunt ſcientiam ? Conuertimini ad correctionem meam : en proferam vobis ſpiritum meum, et oſtendam verba mea. En vidimus qualibus verbis expreſſa eſt dulcedo vocantis. Videamus nunc quibus inſinuat modis ſeueritas increpantis, vt in fine quandoque ſe exerceat diſtrectio punientis. Quia vocaui, inquit, et tenuiſtis : extendi manum meam, et non fuit, qui aſpiceret : deſpexiſtis omne conſilium in meum, et increpationes meas neglexiſtis. Dicatiam qualiter feriat, quos ad ſe nullatenus reuertentes tanta longanimitate ſuſtentat. Ego quoque in interitu veſtro ridebo et ſubſannabo, cum vobis quod timebatis aduenerit, cum irruerit repentina calamitas, et interitus quaſi tempeſtas ingruerit, quando venerit ſuper vos tribulatio et anguſtia. Tunc inuocabunt me, et non exaudiam : mane conſurgent, et non inuenient me. Ore itaque ſapientiſſimi Salomonis cuncta de ſuperno iudicio diligenter expreſſa ſunt : quia et prius dulciter vocat, et poſtmodum terribiliter increpat, et ad extremum irretactabiliter damnat. Bene ergo dicitur : Numquid clamorem eius audit Deus, quando venerit ſuper illum anguſtia ? Quia nimirum omnis hypocrita tunc remedium in clamore non inuenit, qui nunc tempus congruum clamoris perdit. De cuius adhuc prauitate ſubjunctum :

Quod qui in hoc mundo delectatur, in Deo delectationem habere non poſſit.

Caput V I I I.

A Vt poterit in omnipotente delectari ?] Qui enim terrenarum rerum amore vincitur, in Deo nullatenus delectatur : eſſe quidē ſine delectatione anima nunquam poteſt. Nam aut inſimis delectatur, aut ſummis : et quanto altiori ſtudio exercetur ad ſumma, tanto maiori ſaſtidio torpeſcit ad inſima : quantoque acriore cura inardescit ad inſima, tanto tepore damnabili frigefcit a ſummis. Vtraque enim ſimul et æqualiter amari non poſſunt. Vnde Ioannes apoſtolus ſciens inter ſpinas amorum ſecularium, ſupernæ charitatis meſſem germinare non poſſe, priuſquam æterni amoris ſemina proferat, de audientium cordibus ſancta verbi manu, amorum ſecularium ſpinas eradicat, dicens : Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo ſunt. Moxque ſubiungit : Quia ſi quis diligit mundum, non eſt charitas Patris in eo. Ac ſi aperte dicat : Vtrique ſe amores in vno corde non capiunt, nec in eo ſeges ſupernæ charitatis pullulat, in quo illam ſpinæ inſimæ delectationis necant. Atque illas ex hac inſima delectatione naſcentes enumerat punitiones, dicens : Quia omne quod in mundo eſt, concupiſcentia carnis eſt, et concupiſcentia oculorum, et ſuperbia vitæ, quæ non eſt ex patre, ſed ex mundo eſt, et mundus tranſit et concupiſcentia eius. Delectari ergo in Deo hypocrita non valet : quia in eius mente deſideria ſuperna non prodeunt, quam proſecto ſpinæ terreni amoris

- A** amoris premunt. De quo apte subditur. [Et inuocare Deum in omne tempore ?] Tunc quippe hypocrita Deum inuocat, cum hunc terrenarum rerum tribulatio angustat. Nam cum in hoc seculo effectum quæsitæ felicitatis inuenerit, auctorem qui hanc ipsam felicitatem tribuit, non requirit. Quia vero, vt prædiximus, esse ars docentium debet, vt in auditorum suorum mentibus prius studeant peruersa destruere, et postmodum recta prædicare, ne bonum sanctæ prædicationis semen plena malis corda non capiant: vnde ad Hieremiã *Hiere. 1. b* dicitur: Ecce constitui te hodie super gentes et regna, vt euellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et ædifices, et plantes. Prius itaque iubetur vt destruat, et postmodum ædificet: prius vt euellat, et postmodum plantet: quia nequaquam rectæ veritatis fundamentum ponitur, nisi prius erroris fabrica destruat. Beatus Iob postquã causas vniuersalis Ecclesiæ amicorum suorum dictis, quasi contra hæreticorum verba respondit, eorumque elationem multimoda responsione destruxit, iam docere se perhibet: vt videlicet aperte videatur in his, quæ subdidit, recta plantare: in his vero quæ præmisit, euulsisse peruersa. Sequitur:

Quod superbi sibi attribunt quod sapiunt, sancti vero totum Deo ascribunt. Caput IX.

- D**ocebo vos per manum Dei, quæ omnipotens habeat, nec abscondam. Sic beatus Iob loquitur verbis suis, vt aliquid signet ex nostris. Nam sancta Ecclesiæ docēs, in quantum cognoscere expedit, nihil veritatis abscondit. Quia enim manus Dei vocatur filius, omnia quippe per ipsum facta sunt, per manum Dei docere se perhibet eos, quos in propria sapientia remanere fatuos videt. Ac si aperte dicat: Ego ex me aliquid nescio: sed quicquid de veritate sentio, hoc ex eiusdem veritatis largitate comprehendo. Vos idcirco recta non sapitis: quia hanc eandem vestram sapientiam non Dei manui, sed vobismetipsis datis. Nam hostes sanctæ Ecclesiæ, si quid veri aliquando sentiunt, id propriis viribus tribuunt: et tanto magis se priuant superna sapientia, quanto illam quasi ex suo ingenio habere priuatam volunt. Quibus aliquando datur ad iudicium suum, vt recte quiddam aliqua sciant, sed ex ipsa hac sciētia obligatiores ad poenā sūt. Vnde apte subditur: [Ecce vos omnes nolitis: et quid sine causā vana loquimini.] Scriptum est: Seruus, qui cognouit voluntatē Domini sui, et non paruit: et non fecit secundū voluntatem eius, plagis vapulabit multis. Qui autem non cognouit, et fecit digna plagis, vapulabit paucis. Rursumque scriptum est: Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi. Ad maioris ergo culpæ cumulti hostes suos sancta Ecclesiā perhibet et scire quod sequi debeant, et feci uolle quod fiant. De quibus alias dictum est: Descendant in infernum viuentes. Vbi sunt, qui sentiunt, quæ erga illos sunt. Mortui enim nec sciunt omnino: nec sentiunt. Mortui itaque qui non sentiunt, pro nescientibus: viuentes vero, qui sentiunt, pro scientibus poni solent. Viuentes ergo in infernum descendere, est scientes sentientesque peccare. Sequitur:

Quod hæretici et successores eorum iudicium Dei euadere non possunt, quibus in errore suis sepultis gaudent hi, quos illi corrumpunt, cum ad viam veritatis reducuntur. Caput X.

- H**æc est pars hominis impij apud Deum, et hereditas violentorum quam ab omnipotente suscipient. Quam profecto partem hereditatemque protinus insinuat, cum subiungit: [Si multiplicati fuerint, filij eius in gladio erunt, et nepotes eius non saturabuntur pane:] Non absurde impij vocantur hæretici, qui per errorem prauj dogmatis, a cognitione sunt veritatis alieni, quos sequenti verbo etiã violentos appellat: quippe qui scripturæ sacræ sententias recta dogmata continentes, ad intellectum prauū conantur violenter insecare. Violenti ergo sunt, et si non rebus hominū, certe sensibus præceptorū. Filij autem violentorū sunt sequaces hæreticorum, qui dum eorum errori consentiunt, quasi ex eorum prædicatione generantur. Sed multiplicati in gladio erunt: quia quamuis modo immensa multitudine in perdita libertate succrescant, venturi tamen iudicis sententia feriuntur. Vnde per Moysen Dominus dicit: Gladius meus māducabit carnes. Dei enim gladius carnes comedit: quia in extremo iudicio eius sentētia eos, qui carnaliter sapiunt, occidet. Qua in re querendum est, cur dicatur quod hanc partē atque hereditatē suā prauj ab omnipotente percipiunt? Sed recte considerātibz liquet: quia etsi a seipsis habuerunt iniuste agere, supernæ tamē æquitati suppetit, iniuste acta, iuste iudicare: vt diuina sententia ordinem in poenā, quos inordinatā suā actio traxit ad culpā. De quibus apte subiungitur. [Et nepotes eius non saturabuntur pane.] Nepotes quippe hæreticorū sunt, qui de errantiū filiorū prædicatione nascuntur. Quos nequaquā panis satiat: quia dū in facinorosi pabulo

plus querunt sentire quàm capiunt , ſemper a veritatis cognitione ieiunant : et prædicamenta doctrinæ quæ ſtudent ad quæſtionem quærrere, habere non valent ad reſedionem. Quia vero nonnullos ex iſdem hæreticis , ſancta Eccleſia colligit , nonnullos in malitia ſua pertinaces relinquit, protinus additur: [Qui reliqui fuerint ex eo, ſepelientur in interitu.] Ex eo videlicet hæreticorum populo dereliſti ſepeliuntur in interitu : quia dum ad lucem veritatis non redeunt, proſecto in pœna perpetua intelligentia terrena deprimumtur. Et quia nonnumquã dum auctor errantium plebium rapitur ad pœnam, ſeductæ plebes reſormantur ad veritatis ſcientiã: et tunc ad veram cognitionem redeunt ſubditi, cum ad æterna ſupplicia perueniunt hi, qui male fuerant prælati: ſubiungitur: [Et viduz illius non plorabunt.] Quas viduas eius accipimus , niſi ſubiectas plebes morte illius feliciter deſtitutas? Quia ſæpe , vt dictum eſt, dum prædicator erroris ad æterna ſupplicia rapitur, ſubiectæ plebes illius, ad cognitionis veræ gratiam reuertuntur. His enim plebibus peruerſus prædicator quaſi maritus præfuit: quia male eis coniunctus in hæſerat corruptor mentis. Nequaquam ergo viduz, vel deſtituz plorant: quia morte prauis doctoris viam veritatis inueniunt, ex cuius interitu affligi poſſe videbantur. Vel certe non plorant viduz: quia in ſuo errore remanentes, dum ſanctum fuiſſe æſtimant prædcatorem ſuum, ſpe falſa ne lugeant conſolantur. Sequitur:

Quid catholici hæreticos eiſdem auſoritatibus quas proferunt , ſuperant , et quaſi Goliath proprio gladio detruncant . Caput X I.

8. **S**I comportauerit ſicut terram argentum, et ſicut lutũ præparauerit veſtimenta: præparabit quidem, ſed iuſtus veſtietur illis, et argentum innocens diuidet.] Argentum intelligi ſacri eloquij claritas ſolet, ſicut alias dicitur: Eloquia Domini eloquia caſta, argentũ igne examinatum. Et quia nonnulli eloquiũ Dei non interius per exhibitionem, ſed exterius per offentionem habere concupiſcunt: idcirco per Prophetam dicitur:] Diſperierunt omnes inuoluti argento. Hi nimirum, qui eloquio Dei non interiori reſedione ſe replent, ſed exteriori offentione ſe veſtiunt. Vnde et horũ argentum, ideſt, hæreticorum eloquium terræ comparatur quia de ſcriptura ſacra, vt aliquid ſciant, ex appetitu terrenæ laudis elaborant. Qui etiam ſicut lutũ præparat veſtimẽta: quia fluxe et inquinabiliter ea quibus ſe tueri volunt, ſcripturæ ſacræ contextunt teſtimonia. Præparabit quidẽ, ſed iuſtus veſtietur illis: quia vir recta fide plenus, quæ ſanctis ſolet ad iuſtitia deputari, ea ipſa ſcripturæ ſacræ quæ hæreticus aſſert, teſtimonia colligit, et erroris eius pertinaciã inde conuincit. Contra nos namque dũ ſacræ legis teſtimonia apportant , ſecum nobis aſſerunt vnde vincantur . Vnde et Dauid typum Domini. Goliath vero hæreticorũ ſuperbiã ſignans: hoc rebus locuti ſunt, quod nos verbis aperimus. Goliath quippe cũ gladio, Dauid vero cũ pera paſtorali veniit ad prælium. Sed eundẽ Goliath Dauid ſuperans, ſuo gladio occidit: Quod nos quoque agimus, qui promiſſa Dauid membra ex eius fieri dignatione meruimus . Nam cũ ſuperbientes hæreticos, et ſacræ ſcripturæ ſententias deferentes, eiſdem verbis atque ſententijs, quas proferunt, vincimus, quaſi elatum Goliath ſuo gladio detruncamus . Iuſtus ergo veſtitur eis veſtimentis quæ præparat iniuſtus : quia vir ſanctus eiſdem ſententijs ad veritatem vtitur, quibus ſe peruerſus quiſque doctum offendere contra veritatẽ conatur: [Et argentum innocens diuidet.] Argentum innocentem diuidere , eſt eloquia Domini minute diſcretẽque . exponere, et vnicuique quid digne congruat coaptare. Nam eloquium Domini quod hic argentum, vel veſtimenta, hoc alibi ſpolia nominantur . Quod etiam Pſalmiſta teſtatur per comparationem, dicens: Lætabor ego ſuper eloquia tua, ſicut qui inuenit ſpolia multa . Quæ ſpolia idcirco vocata ſunt: quia ad fidem Domini gentilitate tranſeunre, Iudej ſacris eloquijs, quibus induiti fuerant, exuuntur. De hac quoque argenti, vel ſporiũ diuiſione alias dicitur: Benjamin lupus rapax, mane comedit prædã, veſpere diuidit ſpolia. Quibus proſecto dictis Paulus apoſtolus deſignatur, de Benjamin ſtirpe progenitus, qui mane prædã comedit: quia in primordijs ſuis fideles quos potuit rapiens, crudelitati propriæ ſatiſfecit. Veſpere ſpolia diuiſit: quia fidelis poſtimodum factus, ſacra eloquia exponendo diſtribuit. Quamvis hoc argentum quod diuidit innocens, intelligi et aliter poteſt . Hæretici namque, vt facile valeant peruerſa ſuadere, dictis ſuis quædam recta permifcent, vt animos audientium ex rectis ſenſibus trahant, ex peruerſis feriant. Qui in præceptis Dei, quia ſana in ſana q. locutione variantur, bene in Euangelio decem leproſorum ſunt ſpecie deſignati, quorum color ſano dum vitioſus candor aſpergitur, immoderato candore foediuntur.

Pſal. 11.

Sopho. 1. 5

Pſal. 118.

9. Gen. 49. 4

Luc. 17. 8

- A** foedantur. Vnde admonemur non plus ſapere quàm oportet ſapere, ſed ſapere ad ſobrietatem. Qui etiam quia nec Deum diligunt, de quo male ſentiunt: nec proximum, a quo diuiduntur, decalogi præceptis aduerſi ſunt, atque ideo ad deprecandum Dominum decem veniunt. Pro eo autē quod ſanis inſana miſcuerunt, coloris diuerſitate variantur. Sed quia in eius præceptis offenderant, id illum vnde offenderant, vocant dicentes: Ieſu præceptor: vnde et mox curari meruerunt. Ergo quia vir catholicus quæ ab eis recte, vel quæ prae ſentiuntur, intelligit: argentum innocens diuidit, id eſt, quæ ab eis ſalubriter, vel quæ peſſimè fuerint dicta diſcernit. Sequitur: [Aedificauit ſicut tinea domum ſuam, et ſicut cuſtos fecit vmbraculum.] Tinea ſibi domum corrumpendo ædificat. Nec meliori poſuit comparatione hæreticus demonſtrari, qui locum ſuæ perſidiæ non in ſibi menti- bus quas corruerit, facit: qui etiam ſequaces ſuos ab æterno igne liberos eſſe pollicetur.
- B** Spondet quippe eis refrigerium quietis æternæ, ſed verba eius ſoliditatem non habent, quia plenitudine veritatis carent. Vnde ſubiungitur: [Et ſicut cuſtos fecit vmbraculum.] Vmbraculum namque cuſtodis nullo fundamento ſolidatur, ſed tempore mox tranſeunte deſtruitur. Et promiſſa ab hæreticis requies, cum tempore deſtruitur, quæ poſt hanc vitam nullatenus inuenitur. Et quia ſæpe hæretici in contemptu vniuerſalis Eccleſiæ, potentum ſæculi patrocinijs fulciuntur, eiusq. diuites protectione, atque adminiſtratione quanta præſeant opitulari non ceſſant: ipſe etiam quilibet diues contra conditorem ſuū rebus temporalibus intumefeſcens, ſancti viri nunc ſerentia rangitur, atque ab ſpeciali hæreticorum interitu, ad generalem elatorum omnium definitionem ſermo deriuatur, cum ſubditur: [Diues cum dormierit, nihil ſecum auferet: aperiet oculos ſuos, et nihil inueniet.] Cui nimirum ſententiæ Pſalmiſta concinens dicit: Turbati ſunt omnes inſipientes corde: dormierunt ſomnum ſuum, et nihil inuenerunt omnes viri diuitiarum in manibus ſuis. Vt enim in ſua manu diuites poſt mortem quidquam inueniant, eis ante mortem dicitur, diuitias ſuas in quorum manibus ponant: Facite vobis amicos de mammona iniquitatis: vt cum deſeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.

Quod præſentes diuitia ſomno comparantur, qua ſubito marceſcunt: et quod ſuperbi in nouiſſimo ad inopiam reſtaſſi, impellente diabolo quaſi vento vrente a fornace vitiorum impelluntur in incendia tormentorum.

Capitulum XI I.

- D** iues cum dormierit, nihil ſecum auferet.] Res ſuas, cum moreretur, ſecum tolleret, ſi ad petentis vocem cum viueret, ſibi tuliſſet. Nam terrena omnia quæ ſeruando amittimus, largiendo ſeruamus: patrimoniumq. noſtrum retentum perditur, manet erogatum. Diu enim cū rebus noſtris durare non poſſumus: quia aut nos illas moriendo deſerimus, aut illæ nos viuentes quaſi deſerunt pereundo. Agendum ergo nobis eſt, vt res abſolute perituras, in non pereuntem cogamus tranſire mercedem. Sed mirandum valde eſt quod dicitur: [Cū dormierit, aperiet oculos ſuos, et nihil inueniet.] Vt dormiamus quippe, oculos claudimus, et euigilantes a perimus. Sed hac in re, quia homo ex anima conſtat et corpore, cū vnius rei ſomnus dicitur, alterius vigiliæ demonſtrantur: quia cū corpus obdormiſcit in morte, tūc anima euigilat in vera cognitione. Et dormit ergo diues, et oculos aperit: quia cū carne moritur, eius anima videre cogitur, quod prouidere contempſit. Tūc proſeſſo in vera cognitione euigilat, tūc nihil eſſe conſpicit quod tenebat. Tunc ſe vacuū inuenit, quæ plenam rebus præ cæteris ſe hominibus eſſe lætabatur. Dormit, et nihil ſecū aufert: nihil nimirum de rebus quas tenuit. Nā culpa rerum ſimul ducitur, quamuis hic omnia pro quibus culpa perpetrata eſt, relinquitur. Eat ergo nunc, et acceptis rebus tumeat, ſefeque ſuper ceteros extollat, glorietur ſe habere quod proximus non habet. Veniet quandoque tempus vt euigilet: et tunc cognoſcat quàm vacuū fuerit, quod in ſomno tenuerat. Sæpe namque contingit dormienti inopi, vt ſe per ſomnium diuitem videat, atque ex eisdem rebus animum extollat, lætetur ſe habere quod non habuit, iamque dedignari quærat, a quibus dedignatum eſſe ſe doluit. Sed repente euigilans, euigilaſſe ſe doleat, qui interim diuitiarum imaginem vel dormiens tenebat. Gemit enim protinus ſub paupertatis pondere, et inopiæ ſuæ anguſtijs premitur: et eo pcius, quo ad tempus breuiſſimum, vel vacue diues fuit. Sic ſic nimirum huius mundi ſunt diuites, qui rebus acceptis tument. Bene operari de ſua abundantia neſciunt, quaſi dormientes ſunt diuites: ſed paupertatem ſuā euigilantes inueniunt, quia nihil ſecum ad illud iudicium quod permanet, ferunt: et quanto nunc ad breue tempus ſublatus elati ſunt, tanto contra ſe in perpetuum grauius

ingemifcunt. Dicit ergo . Aperiet oculos fuos, et nihil inueniet : quia illic aperit ad fup-
 plicia, quos hic ad mifericordiam claufos tenebat. Aperit oculos fuos, et pietatis fructum
 non inuenit, quos hic claufos tenuit cum viueret. Tarde quoque illi oculos aperiunt , qui
 teſte Sapientia, damnationis fue tempore dicturi referuntur. Quid nobis profuit ſuperbia,
 diuitiarum iactantia quid contulit nobis? Tranſierunt omnia illa tamquam vmbra, et
 tamquam nunciuſ percurrens . Vilia et fugitiua fuiſſe quæ tenerant, iam amiſſa cogno-
 ſcunt : quæ quandiu aderant, ſtultis eorum cordibus et magna, et manſura videbantur.

Sapient. 5. b
Luca 16. d
Ibidem.
Thren. 1. f.
Pſal. 29.
 11.
Pſal. 49.
Proverb. 1. e
Matth. 24. d
Ibidem.
1. Theſſ. 5. a
Luca. 12. e
Hic. 1. b
Eſa 14. d

Sero diues aperuit oculos, quando Lazarum requieſcentem vidit, quem iacentem ante ianuam
 videre contempſit. Inrelexit ibi, quod hic facere noluit: in damnatione ſua cognoſcere
 compulſus eſt, quid fuiſſe quod perdidit, quando indigentem proximum non agnouit.
 De quo adhuc ſubditur: [Apprehendet eum quaſi aqua inopia, nocte opprimit eum tem-
 peſtas.] Videamus nunc inopiam ardentis diuitis, cuius tanta abundantia fuiſſe epulan-
 tis. Ait enim: Pater Abraam miferere mei: et mitte Lazarum, vt intiugat extremum di-
 giti fui in aquam, et refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Quibus
 verbis nobis non hoc innoteſcit, quia illic in tanto ardore vna tunc ad ſufficientiam re-
 frigerij aquæ ſtilla requiratur: ſed quòd is, qui de abundantia peccauerit, illic æſtuant
 nimis cremetur inopia. Videmus enim in verbis diuitis ex ſubtiliſſimo Dei iudicio, in la-
 cum digna tali culpæ poena reſponderit. Agente namque inopia, illic vſque ad minima peten-
 da compulſus eſt, qui hic agente tenacia, vſque ad minima neganda peruenit. Quid retri-
 bui ſubtilis, quid diſtictius poteſt? Guttam aquæ petijt, qui micæ panis negauit. Appre-
 hendit ergo eum quaſi aqua inopia. Non immerito aquæ tunc illa inopia compara-
 tur: quia in inferno cruciatur, qui ſuſceptus in profundis abſorbens, ſolet lacus nomine deſi-
 gnari. Vnde per Prophetam quoque humani generis voce dicitur: Lapſa eſt in lacum vita
 mea. Ereptorum vero exultatione canitur: Domine Deus meus clamaui ad te, et ſalu-
 aſti me. Domine abſtraxiſti ab inferis animam meam, ſalu-aſti me a deſcendentibus in la-
 cum. Nocte opprimit eum tempeſtas. Quid hoc loco noctem, niſi abſconditum tempus
 repentini exitus appellat? Tempeſtatis vero nomine, iudicij turbinem designat. Quod
 etiam Pſalmiſta teſtatur, dicens: Deus miſeſſe venit, Deus noſter, et non ſilicet: ignis
 in conſpectu eius ardebit, et in circuitu eius tempeſtas valida. De qua tempeſtate etiam
 ſapientia per Salomonem dicit: Ego quoque in interitu veſtro ridebo, et ſubſannabo, cum
 vobis quod timebatis, aduenerit: cum irruerit repentina calamitas, et interitus quaſi tem-
 peſtas ingruerit. Et quia ipſa venturi exitus ignorantia nox vocatur, nocte opprimit eum
 tempeſtas, id eſt, turbo eum diuini iudicij dū ignorat, apprehendit. Hinc eſt namque quod
 per ſemetipſa Veritas dicit: Si ſciret paterfamilias qua hora vir veniret, vigilaret vtique,
 et non ſineret perfodi domū ſuam. Er vos eſtote parati: quia qua hora non putatis, filius
 hominis veniet. Hinc etiam contra malum ſeruum dicitur: Si autem dixerit malus ſeruus
 ille in corde ſuo: Moram facit dominus meus venire, et coeperit percutere conſeruos ſuos:
 manducet autem et bibat cum ebrijs: veniet dominus ſerui illius in die qua non ſperat, et
 hora qua ignorat. Hinc Paulus diſcipulis dicit: Vos autem fratres non eſtis in tenebris, vt
 vos dies illa tanquā ſur comprehendat. Omnes enim vos filij lucis eſtis, et filij diei, non ſum-
 mus noctis neque tenebrarum. Hinc ſuperbienti diuiti, Dei voce dicitur: Stulte, hæc nocte
 animā tuam repetunt a te: quæ autem præparaſti, cuius erunt? Nocte animā reddere per-
 hibetur, qui mortē non prouidēs, in tenebris cordis abſtrahitur. Ait ergo: Nocte opprimit
 eum tempeſtas. Quia enim non vult agere bona quæ videt, deprehenditur interitus ſui tem-
 peſtate quā non videt. De quo adhuc ſubditur: [Tolle eū ventus vrens, et auferet.] Quis
 hoc loco ventus vrens, niſi malignus ſpiritus vocatur, qui deſideriorū flammās in corde
 excitat, vt ad æternitatē ſuppliciorū trahat? Peruerſum ergo quemlibet ventus vrens tol-
 lere dicitur: quia inſidiator malignus ſpiritus, qui viuente quemque accendit ad vitia, mori-
 entē trahit ad tormēta. Nā qua ventus vrens immūdus ſpiritus ſolet intelligi, qui malæ
 ſuggeſtionis ſtatu ad terrena deſideria iniquorū corda ſuccēdit: Hicremias propheta reſta-
 tur, dicens: Ollā ſuccenſam ego video, et faciē eius a faciē Aquilonis. Ollā nāque ſuccenſa
 eſt cor humanū, ſeculariū curarum ardoribus, deſideriorumq. anxietatibus feruens. Quæ
 a faciē Aquilonis ſuccēditur, id eſt, diaboli ſuggeſtionibus inflammatur. Ipſe enim vocari
 nomine Aquilonis ſolet, qui dixit: Sedebo in monte teſtamenti, in lateribus Aquilonis,
 aſcendā ſuper altitudinē nubium. Ab huius igitur vrentis venti, vniuſcujuſque electi mens
 aduſione tēperatur: quādo in ea vitiorū ſeruor extinguitur, et deſideriorū carnaliū flāma
 frigefcit.

- A** frigescit. Vnde et sancta Ecclesia in sponsi sui laudibus læta clamat: Sub vmbra illius quæ desideraueram sedi. De huius ardoris temperie ei per Efasam promittente Domino dicitur: Pro saluincia ascendet abies, et pro vrtica crescet myrtus. Pro saluincia namque in ea ascendit abies, dum in sanctorum corde pro abiectione terrenæ cogitationis, altitudo super næ contemplationis exoritur. Vrtica vero igneæ omnino naturæ est. Myrtus autem temperatiæ fectur esse virtutis. Pro vrtica igitur crescit myrtus, cum iustorum mentes a prurigne et ardore vitiorum, ad cogitationum temperiem tranquillitatemque perueniunt, dum iam terrena non aperiunt, dum flammæ carnis desiderijs cælestibus extinguunt. Propter hoc quoque mentis refrigerium cælestis datû Mariæ dicitur: Virtus Altissimi obumbrabit tibi. Quamuis hac in re per obumbrationis vocabulum, in carnâdi Dei vtraque potuit natura signari. Vmbra enim a lumine formatur et corpore. Dominus autem per diuinitatem lumen est: qui mediante anima, in eius vtero fieri dignatus est per humanitatē corpus. Quia ergo lumen in corporeum in eius erat vtero corporandum, ei quæ in corporeum concepit ad corpus dicitur: Virtus Altissimi obumbrabit tibi, id est, corpus in te humanitatis accipiet in corporeum lumen diuinitatis. Sed iam de iniquo quolibet quod cœpimus, exequamur. Tollit ergo eum ventus vrens: quia videlicet malignus spiritus eum quem nunc succenderit igne peruet se concupiscentiæ, rapit postmodum ad flammam gehennæ. Sequitur: [Et velut turbo rapiet eum de loco suo.] Locus peruet forum est temporalis vitæ delectatio, et carnis voluptas. Quasi turbine igitur vnusquisque de loco suo rapitur, cum a cunctis suis delectationibus extremo territur die separatur. De quo extremo die apte mox subditur:

Cant. 2. a

Ese. 55. d

1. 11. 1.

12.

Luc. 1. d

Quod Deus cum sanctis flagellat, parcat eis: reproborum vero flagella præsentia, sunt initia tormentorum.

Caput X I I I.

- E** Mittet super eum, et non parcat. Peccatorem Deus quoties feriendo corrigit, ad hoc flagellum emittit, vt parcat. Cum vero eius vitam in peccato permanentē feriendo concludit, flagellum emittit, sed nequaquam parcat. Qui enim flagellum emisit vt parceret, ad hoc emittit quādoque vt non parcat. In hac namque vita Dominus tanto magis studet, vt parcat, quanto magis expectando flagellat: sicut ipse vocē angeli ad Ioannē ait: Ego quos amo, arguo et castigo. Et sicut alias dicitur: Quē diligit Dominus, castigat: flagellat autē omnem filium quem recipit. E contra autē de flagello damnationis scriptū est: In operibus manuum suarū comprehensus est peccator. De quo per Hieremiā Dominus dicit, dū incorrigibiliter delinquentes populos videt, quos non iā sub disciplina, filios, sed sub districta percussione intuetur vt hostes. Plaga inimici percussit te, castigatione crudeli. Et quod hic dicitur: Non parcat, ibi quoque verbis alijs declaratur: Quod clamas super contritione tua? insaniabilis est dolor tuus. Vnde hoc semper electi prouident, vt ante ad iustitiam redeant, quā se se ira iudicis inextinguibiliter accendat, ne vltimo flagello deprehensus simul eis finiatur vita cū culpa. Flagellum namque tunc diluet culpā, cū mutauerit vitā. Nā cuius mores non mutat, non expiat actiones. Omnis ergo diuina percussio, aut purgatio in nobis vitæ præsentis est, aut initiū poenæ sequentis. Propter eos enim qui ex flagello proficiunt, dictū est: Qui fingis dolorem in præcepto. Quia dū flagellatur iniquus, et corrigitur: audire præceptū noluit, audit dolorē. Dolor ergo in præcepto fingitur ei, qui a malis operibus quasi præcepti vice, dolore cohibetur. De his vero quos damnant flagella et non liberant, dicitur: Percussisti eos, nec doluerūt: attriui eos, et reuertunt accipere disciplinā. His flagella ab hac vita inchoant, et in æterna percussione perdurant. Vnde per Moysen Dominus dicit: Iguis exarist ab ira mea, et ardebit vique ad inferos deorsum. Quāto ad præsentē etenim percussione spectat, recte dicitur: Iguis exarist ab ira mea. Quāto vero ad æternā damnationē, apte mox subditur: Et ardebit vique ad inferos deorsum. Licet a quibusdā dici solet illud quod scriptū est: Non iudicat Deus bis in idipsum. Qui tamen hoc quod per Prophetā de iniquis dicitur, non attendunt: Et duplici contritione conterere eos. Et quod alias scriptū est: Iesus populos de terra Aegypti saluās, secundo eos qui non crediderunt, perdidit. Quibus tamen si consensum fuit præbemus, quālibet culpam bis feriri non possent: hoc ex peccato percussis atque in peccato suo morientibus debet estimari: quia eorum percussio hic cœpta, illic perficitur: vt in correctis vnū flagellū sit quod tēporaliter incipit, sed in æternis supplicijs consummatur: quatenus eis, qui omnino corrigi tenuunt, iam præsentium flagellorū percussio, sequentium sit initiū tormentorū.

S. Greg. Tom. 2.

O O O 3 Emitter

Apoc. 3. d

Hebr. 12. b

Psal. 19.

Hier. 30. b

Psal. 93.

Hier. 3. a

Deut. 32. c

De penitentia

dist. 1. vgnis sui

censui.

Naum. 1.

Hier. 17. c

Iuda. 1. b

13. Emittere ergo fuper eum, et non parceret. Sequitur: [De manu eius fugiens fugiet.] Ille etenim de manu fugit ferientis, qui fux prauitatem corrigit actionis. Vel certe quia in facro eloquio manus operatio folet intelligi, de manu percuffi fugit, qui dum prauitatem intemum confpicit: vias prauitatis relinquit. Vnde adhuc fubditur: [Stringit fuper eum manus fuas.] Manus quippe stringere, eft vitæ fux opera in rectitudine confirmare: Vnde etiam Paulus ait: Remiffas manus et diffoluta genua erigite. Dum itaque alienum interitum confpiciunt, reuocantur ad cor, vt recogitarent fuum, et vnde alius ad tormentum deffertur, a tormento alius inde liberatur. Stringit ergo fuper eum manus fuas: quia confpicit in aliena poena quid timeat: et dum delinquentem fic percuffum confpicit, diffoluta fuæ opera, iuftitiæ vigore constringit. Sicq. fit vt qui iniquus viuens, multos ad culpam traxerat delectatione peccati, quofdam moriens a culpa reuocet terrore tormenti. Quod etiam prouenire bonis Pfalmifta teftatur, dicens: Lætabitur iuftus cum viderit vindictam impiorum, manus fuas lauabit in fanguine peccatorum. In peccatorum morientium fanguine iufti lauantur manus: quia dum eorum poena confpiciunt, confpicientis vita mundatur. Sequitur: [Et fibilabit fuper illum, intuens locum eius.] Quid in fibilo, nifi intentio admirationis exprimitur? Si vero in fibilo alia fortaffe fignificatio queritur moriente peccatore, hi qui interitu eius afpiciunt, os in fibilo fringunt: dum ad ea quæ contempferant, verba fpiritalia conuertuntur: vt iam credere et prædicare incipiant, quæ prius dum iniquum florere cernerent, non credebant. Nam fit plerumque vt infirmorum animus eo magis de auditu veritatis trepidet, quo florere contemptores veritatis videt. Sed dum iufta ultio iniuftos fubtrahit, alios a prauitate compescit. Vnde per Salomonem dicitur: Multato peffilente, fapientior erit paruulus. Vir igitur fanchus poftquam potentum poenas, qui extolluntur in feculo, fufficienter expleuit, rufus ad hæreticorum fuperbiam, qui extolluntur in eloquio, verba conuertit.

CAPVT VIGESIMVM OCTAVVM BEATI IOB.



Abet argentum venarum fuarum principia, et auro locus eft in quo conflatur. Ferrum de terra tollitur, et lapis folutus calore, in æs vertitur. Tempus pofuit tenebris, et vniuerforum finem ipfe confiderat. Lapidem quoque caliginis et vmbra mortis diuidit tortens a populo peregrinante, eos, quos oblitus eft pes egentis hominis, et iniuos. Terra de qua onebatur panis, in loco fuo igni fubuerfa eft. Locus fapphyri lapides eius, et glebæ illius aurum. Semitam ignorauit auis, nec intuitus eft oculos vulturis. Non calcauerunt eam filij inftitutorum, nec pertransiuit per eam leæna. Ad filicem extendit manum fuam, fubuertit a radicibus montes. In petris riuos excidit, et omne preciofum vidit oculus eius. Profunda quoque fluuiorum ferutatus eft, et abfcondita produxit in lucem. Sapientia veto vbi inuenitur, et quis eft locus intelligentiæ? Nefcit homo precium eius, nec inuenitur in terra fuauiter viuentium. Abyffus dicit, Non eft in me: et mare loquitur, Non eft mecum. Non dabitur aurum obryzum pro ea, nec appendetur argentum in commutatione eius. Non conferetur tinctis Indis colonibus, nec lapidi fardonycho preciofiffimo, vel fapphyro. Non adæquabitur ei aurum vel vitrum, nec commutabuntur pro ea vafa auri excellæ et eminentia, nec commemorabuntur in comparatione eius. Tahitur autem fapientia de occultis: non adæquabitur ei topazium de Aethiopia, nec tincturæ mundiffimæ componentur. Vnde ergo fapientia venit, et quis eft locus intelligentiæ? Abfcondita eft ab oculis omnium viuentium, volucres quoque cæli latet. Perditio et mors dixerunt: Auribus noftris audiuiamus famam eius. Deus intelligit viam eius, et ipfe nouit locum illius. Ipfe enim fines mundi intuetur, et omnia quæ fub cælo funt refpicit.

Qui fecit

- A Qui fecit ventis pondus et aquas appendit menſura. Quando ponebat pluuijs legem, et viam procellis ſonantibus: tunc vidit illam, et narrauit, et præpara- uit, et inueſtigauit, et dixit homini: Ecce timor Domini ipſa eſt ſapientia, et recedere a malo, intelligentia.

Quod hæretici, de ſanctis libris aſſertionum ſuarum principia aſſumunt, ſed miſcent mendacia. Et quod ſenſita extra unitatem Eccleſiæ quaſi pro Eccleſiæ penas patiuntur: cum marty- rium non faciunt pena, ſed cauſa: nec clareſcere poſſe aliquis fulgo- re uirtutis, qui non aſerit in officina cha- rittatis. Caput XIII.

- B **H**abet argentum venarum ſuarum principia, et auro locus eſt in quo conſtitur.] In argento eloquium, in auro vitæ vel ſapientiæ claritas designari ſolet. Et quia hære- tici lic de eloquij ſui nitore ſuperbiunt, vt nulla ſacrorum librorum auctoritate ſoliden- tur, qui libri ad loquendum nobis quaſi quædam argenti venæ ſunt: quia de ipſis locutio- nis noſtrę originem trahimus, eos ad ſacrę auctoritatis paginas vocat: vt ſi vere loqui de- ſiderant, inde ſumere debeant, quid loquantur. Et ait: [Habet argentum venarum ſuarum principia.] Ac ſi aperte dicat: Qui ad verę prædicationis verba ſe præparat, necesse eſt, vt cauſarum origines a ſacris paginis ſumat: vt omne quod loquitur, ad diuinę auctorita- tis fundamentum reuocet, atque in eo ædificium locutionis ſux firmet. Vt enim prædixi- mus, ſæpe hæretici dum ſua ſtudent peruerſa aſtruere, ea proferunt quę proſecto in ſacro- rum librorum paginis non tenentur. Vnde et diſcipulum ſuum prædicator egregius ad- monet, dicens: O Timothee, depoſitum cuſtodi, deuotans prophanas vocum nouitates: 1. Tim. 6. d
- quia dum laudari hæretici tanquam de excellenti ingenio cupiunt, quaſi noua quædam proferunt, quę in antiquorum patrum libris veteribus non tenentur: ſicq. fit vt dum vi- deri ſapientes deſiderant, miſeris ſuis auditoribus ſtultitię ſemina ſpargant. Bene autem ſubditur: [Et auro locus eſt in quo conſtitur.] Ac ſi aperte dicat: Vera fidelium ſapientia, cui vniuerſalis Eccleſiæ locus eſt, tribulationē vobis perſequentibus patitur, ſed a cunctis peccatorum ſordibus perſecutionis veſtrę igne purgatur. Vnde ſcriptum eſt: In igne pur- Prou. 17. a batur aurum et argentum, homines vero receptabiles in camino humiliationis. Quo in loco poſſe hoc quod conuenienter intelligi, vt de ſua hæretici increpari ſtulta paſſio- ne videantur. Nam ſæpe pro Ieſu Chriſti, Domini ac Redemptoris noſtri nomine multa
- D **p**ariuntur, ſeſeq. eiſdem paſſionibus eius fieri martyres ſperant. Quibus ſancti viri voce nunc dicitur: Auro locus eſt in quo conſtitur. Nam iuxta hoc quod iam, et ante nos di- ctum eſt, quiſquis extra unitatem Eccleſiæ patitur, penas pati poſſe, martyr fieri non poſſe: quia auro locus eſt in quo conſtitur. Quid itaque ad hæc hæretici dicunt? Conſtari per afflictionem carnis, vel etiam per martyrium vultis, ſed locum in quo debeatis con- ſtari, neſcitis. Audite quid ſancti prædicatoris voce dicitur: Auro locus eſt in quo conſla- rur. Hunc ergo conſolationis locum quærite, hanc fornacem, qua aurum apte purgari va- leat, inuenire. Vna eſt Eccleſiæ in qua, qui conſtari voluerit, ab omni etiam poterit pec- catorum forge purgari. Si quid pro Deo amaritudinis, ſi quid tribulationis extra hanc poſiti ſuſtinetis, incendi poſeſtis tantummodo, non purgari. Dicit Hieremias, dicat, quo- Hiere. 6. g modo conſolationis veſtrę ignis omni virtute ſit vacuus: Fruſtra conſolauit conſolator. Ma- 1. Cor. 13. b
- E **l**itię enim eorum non ſunt conſumptę. Ecce ignis exterius conſans, et durę paſſionis ad- mouet pocnam, et ramen erroris non excoquit culpam, et tormenta crudeliſim dat po- narum, et bonorum non facit incrementa meritum. Huius etiam conſolationis ignis qui extra catholicam tolerat Eccleſiam, quam nullius omnino virtutis ſit, Paulus Apo- ſtolus inſinuat, dicens: Si tradidero corpus meum ira vt ardeam, charitatem autem non 15.
- habeam, nihil mihi prodeſt. Alij quippe praua de Deo ſentiunt, alij recta Deo auctore tenent: ſed unitatem cum fratribus non tenent. Illi errore fidei, iſti vero ſchiſmatis perpe- tratione diuiſi ſunt. Vnde et in ipſa prima parte decalogi vtrarumq. partium culpę repri- Deut. 6. a muntur, cum diuina voce dicitur: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota virtute tua. Atque mox ſubditur: Diliges proximum tuum ſicut teipſum, Qui enim de Deo peruerſa ſentit, liquet proſecto quia Deum non diligit. Qui verò de Deo recta ſentientis, a ſanctę Eccleſiæ unitate diuiſus eſt, conſtat quia proximum non

non amat, quem habere focium recusat. Quisquis ergo ab hac vnitate matris Ecclefie, siue per hærefim de Deo peruerfa sentiendo, seu errore schismatis proximum non diligen-
do diuiditur, charitatis huius gratia priuatur: de qua hoc quod præmiſimus, Paulus dicit: Si tradidero corpus meum ita vt ardeam, charitatem autem non habeam, nihil mihi prodest. Ac si aperta voce diceret: Extra locum suum, conflationis mihi ignis adhibitus, tormento me cruciat, mundatione non purgat. Hunc omnes sanctæ pacis amatores, summo studio locum quaerunt, hunc quaerentes inueniunt, hunc inuenientes tenent: scientes, peccatorum remissio, vel vbi, vel quando, vel qualibus detur. Vbi quippe, nisi in Ecclefie matris sinu? Quando, nisi ante venturi exitus diem? Quia ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Et: Quærite Dominum dum inueniri potest, inuocate eum dum prope est. Qualibus, nisi conuersis, qui ad paruulorum imitationem, magistra humilitate formantur? Quibus dicitur: Sinite paruulos venire ad me, talium enim est regnum cælorum. Et: Nisi conuersi fueritis, et efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum cælorum.

1. Cor. 13. b

2. Cor. 6. a

Eſai. 55. b

Matt. 19. b

Matth. 18. a

Quia reprobi dum seruis dei pradios virtutibus vident: quia de præsentibus non possunt, de præteritis eos accusant. Caput XV.

QVia ergo non nisi in catholica Ecclesia veri martyres sunt, dicitur recte: Auro locus est in quo conflatur: quia non clarescet anima in fulgore æternæ pulchritudinis: nisi, vt ita dicam, prius hic arserit in officina charitatis. Penſandum præterea est, quod occulto consilio omnipotens Deus quosdam ab ipsis exordijs suis innocentes custodiens, vsque ad virtutū prouehit culmen: vt ætate crescente simul in eis proficiat, et annorum numerositas, et celsitudo metitorum. Alios vero in exordijs suis deferens, scaturientibus vi-
tijs, ire per abrupta permittit. Pletumque ramen etiam eos respicit, et ad sequendum se, sancti amoris igne succendit: atque inolitas in eorum cordibus prurigenas vitiorum verit in feruorem virtutum, et eo magis ignescunt ad desiderium requirendæ pietatis Dei, quo magis erubescunt memoriam iniquitatis suæ: sicut sæpe contingit, vt in pugna certamine miles ante ducis fui oculos constitutus, hostili virtuti turpiter cedat, et eneruiter præbens terga feriat, qui tamen hoc ipsum quod turpiter cessit erubescens, ante ducis fui oculos, maiores ex ipsa verecundia vires sumit: tantaque post fortia exercet, quantis et præsentem gloriam virtutis peragat, et præteritæ ignominiam debilitatis tegat. Sic ergo nonnumquam videmus in Dei seruitio ex acta acris debilitate roborantur, eoſque ad custodienda mandata et futurorum trahit desiderium, et impellit memoria præteritorum: vt hinc ad ventura amor prouocet, illinc de præteritis verecundia infliger. Quos tamen aduersarij Ecclefie dum summis prædijs virtutibus viderint, eisque in præſenti vita vnde derogent, quia inuenire nequaquam possunt, accusare illos de præteritis moluntur, sicut Moysen nostrum Manichæus impetit, in quo sequentium virtutum gratiam, transacti homicidij conatur culpa fœdare. In quo non attendit postmodum quam patiens ad sustinendum, sed priusquam præceptum ad ferendum fuerit. Talibus ergo aduersarijs beatus Iob subtilissima consideratione obuians, postquam dixit: Habet argentum venarum suarum principia, et auro locus est, in quo conflatur, apte subditur:

16.

Quod contemni non debeat, quia se a terrenis occasionibus separauit. Caput XVI.

FErrum de terra tollitur.] Solent hæretici de iustitiæ suæ contra nos elatione gloriari, atque opera sua ostentationis inflatione iactare: nosque iniquos, vt diximus, aut esse, aut fuisse criminantur. Per humillimam ergo confessionem, et veracem defensionem contra eos vir sanctus loquitur, dicens: Ferrum de terra tollitur. Ac si aperte dicat: Fortes viri, qui acutissimis linguarum gladijs in hac acie defendendæ fidei ferrum sunt, aliquando terra in infimis actionibus fuerunt. Peccanti quippe homini dictum est: Terra es, et in terram ibis. Sed de terra ferrum tollitur, cum fortis propugnator Ecclefie a terrena, quam prius tenuit, actione separatur. Non ergo in eo debet despicere quidquid fuit, qui iam cœpisse, quod non fuit. An non Matthæus inuentus est, qui terrenis negotijs implicatus, telonij vibus seruebatur? Sed de terra sublatus in fortitudinem ferri conualuit: cuius videlicet lingua quasi acutissimo gladio, Euangelij administratione Dominus infidelium corda transfixit, et cui infirmus prius despectusque fuerat per terrena negotia, fortis postmodum factus est ad cælestia prædicamenta. Vnde adhuc subiungitur:

Gene. 3. d

Dist. 11. Ter-
ram.

Matt. 9. a

Quid

Quod corda dura cum diuini amoris igne tacta fuerint liquefunt, et qua credere noluerant, predicare incipiunt. Caput XV III.

17.

ET lapis solutus calore, in as vertitur.] Tunc lapis calore soluitur, cum cor durum, atque a diuini amoris igne frigidum eodem diuini amoris igne tangitur, et in seruire spiritus liquatur: vt ad sequentem vitam desideriorum aestu ardeat, quā prius audiens, insensibilis manebat. Ex quo ardore scilicet et emollitur ad amorē, et roboratur ad operationem: vt sicut prius durus fuerat in amore sæculi, ita se postmodum fortem exerat in amore Dei, et quod ante audire reuebat, iam et credere et predicare incipiat. Lapis ergo solutus calore, in as vertitur: quia dura niens superbi amoris igne liquefacta, ad verā fortitudinem commutatur: vt peccator, qui prius insensibilis extiterat, postmodum et per auctoritatem fortis, et per prædicationem honoris fiat. Quod bene per Efsaiam dicitur: *Esa. 40. g*
B Qui confidunt in Domino, mutabunt fortitudinem. Fortitudinem mutamus, cum conuerſi, tanta virtute præsens sæculum fugimus, quanta hoc ante quærebamus. Quia autem male ab aduersarijs catholicorum moribus antea facta vita reputatur, recte subditur: [Tem-
 pus posuit tenebris, et vniuersorum finem ipse considerat.] Ipse posuit tempus tenebris, iniquis videlicet modum, quo iniqui esse desistant. Vnde eis per Apostolum dicitur: Eratis aliquando tenebræ, nunc autem lux in Domino. Sicut alijs quoque discipulis idem doctor egregius dicit: Nox præcessit, dies autem appropinquauit. Abiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur nos arma lucis: sic vt in die honeste ambulemus. Vnde et in Canticis canticorum Ecclesia veniente dicitur: Quæ est illa quæ progreditur quasi aurora con-
 surgens? Aptè enim Ecclesia auroræ comparata describitur, quæ per cognitionem dei, a peccatorum suorum tenebris in clara luce iustitiæ commutatur. Tempus ergo posuit tenebris, et vniuersorum finem ipse considerat. Vniuersorum nomine, et electos voluit et reprobos comprehendere. Nam bona faciens et ordinans Deus, mala vero non faciens, sed ab iniquis facta, ne inordinate eueniant, ipse disponens, considerat vniuersorum finem, et patienter tolerat omnia, atque intuetur electorum terminum, quod ex malo mutentur ad bonum. Intuetur etiam reproborum finem, quod de malo opere dignum se trahantur ad supplicium. Vidit finem persequentis Sauli, quo prostratus diceret: Domine, quid me vis facere? Vidit finem quasi obsequentis discipuli, quod pro commisso scelere guttur laqueo stringeret, seque et peccantem puniret, et deterius puniendo deciperet. Vidit Niniu-
 itas delinquentes, sed considerauit finem delinquentium poenitentia correctorum. Vidit quoque Sodomam delinquentem, sed considerauit finem ardoris luxuriæ, ignem gehennæ. Vidit gentilitatis finem, quod possessa iniquitatu tenebris, quandoque fidei luce claresceret. Vidit etiam Iudææ terminum, quod ab ea luce fidei quam tenebat, obduratæ perfidie se tenebris cæcarent. Vnde adhuc congrue subditur: *Epheſ. 5. b Rom. 13. d Cant. 6. e*

Quod inter sanctos et reprobos ignis diuinus in iudicio diuidet. Caput XV IIII.

Lapidem quoque caliginis, et vmbra mortis diuidit torrens a populo peregrinante.] Quid durus ille perſidia Iudæorum populus, qui auctorem vitæ per fidem videre noluit, quem per prophetiam prædixit, niti lapis caliginis fuit: quia et crudelitate durus extitit, et infidelitate nebulosus? Qui alio quoque vocabulo vmbra mortis dicitur. Vmbra quippe talis exprimitur, qualia eius rei de qua trahitur, fuerint lineamenta. Quis autem mortis nomine, nisi diabolus vocatur? De quo per quendam ministri sui significationem dicitur: Et nomē illi mors. Cuius ille populus vmbra extitit: quia iniquitate illius sequens, eius in se imaginem expressit. Quid vero torrentis nomine, nisi ille a conspectu tremendi iudicis per vltimum examen egrediens, atque electos et reprobos diuidens ignis vocatur? Vnde et per Prophetam dicitur: Fluius igneus rapidusq. egrediebatur a facie eius. *Mat. 9. a*

Quid Iudæa qua apud se panem legis habuerat, et qua regibus elaruerat et prophetis, quasi sapphis et glebis aureis: quia mortem et resurrectionem Christi credere noluit, igne inuidia succensa, funditus perijt. Caput XI I.

18.

Quis autem in hoc mundo peregrinatur populus nisi qui ad sortem electorum currens, habere se patriam nouit in cælestibus: et tanto magis se illic sperat inuenire propria, quanto hic cuncta quæ prætereunt, esse a se deputat aliena. Peregrius itaque est populus, omnium numerus electorum, qui hanc vitam quoddam sibi exilium deputantes,

Heb. 11. 9 rantes, ad supernam patriam tota cordis intentione fufpirant, de quibus Paulus dicit: Con- **A**
 fitentes quia peregrini et hofpites funt fuper terram. Qui enim hæc dicunt, fignificant fe
 patriam inquirere: Hanc peregrinationem idem quoque Apoftolus tolerabat, cum dice-
 ret: Dum fumus in corpore peregrinamur a Domino. Per fidem enim ambulamus, et non
 per fpeciem. Huius peregrinationis ærumnam fatagebat euadere, cum dicebat: Deside-
 rium habeo diffolui, et cum Chriſto eſſe. Et rurſum: Mihi viuere Chriſtus eſt, et mori lu-
 crum. Huius peregrinationis pondus graue ſentiebat Pſalmiſta, cū diceret: Heu me, quia
 incolatus meus prolongatus eſt: habitaui cum habitantibus Cedar, multum incola fuit
 anima mea. Ab hac eniꝑ quantumcuſque anhelabat, cum ſuperinis deſiderijs flagrans diceret:
 Sitiuit anima mea ad Deum viuum, quando veniam et apparebo ante faciem Dei? Sed hoc deſiderium
 nesciunt, qui cor in terrenis voluptatibus deſigunt. Dum enim ſola
 quæ funt viſibilia diligunt, proſpecto inuiſibilia, vel ſi credunt eſſe, non diligunt: quia dum **B**
 nimis ſe exterius ſequuntur, etiam mente carnales funt. Simul enim in hac vita vterque
 populus currit, ſed non ſimul ad perpetua peruenit: quia lapidem caliginis et vmbra
 mortis diuidit torrens a populo peregrinante. Ac ſi aperte dicat: Eos quos modo vel inſe-
 delitas excæcat, vel crudelitas obdurat: flammæ fluuius a conſpectu æterni iudicis
 exiens, ab electorum tunc populo ſeparat: vt tunc a bonis ignis diſtricti examinis diuidat,
 quos nunc in ſuis conſpicit iſtijs tenebræ vitiorum excæcant. Potest forte ſe in torrentis
 nomine, ipſa irrigatio ſanctæ prædicationis intelligi: iuxta id quod per Salomonem dicitur:
 Oculum, qui ſubſannat patrem, et qui deſpicit partum matris ſuæ, effodiant illum
 corui de torrentibus. Peruerſi quippe dum diuina iudicia reprehendunt, ſubſannant pa- **C**
 trem. Et quilibet hæretici dum prædicationem ſanctæ Eccleſiæ, ſecunditateꝝ illius de-
 ridendo contemnunt, quid aliud quàm partum matris deſpiciunt? Quam non immerito
 eorum quoque matrem dicimus, quia de ipſa exiunt, qui contra ipſam loquuntur: Ioan-
 nes atteſtante, qui ait: A nobis exierunt, ſed non erant ex nobis. Nam ſi fuiſſent ex nobis,
 manſiſſent vtique nobiſcum. Corui vero de torrentibus veniunt, cum prædicatores veri
 ad deſenſionem ſanctæ Eccleſiæ, a ſacrorum librorum fluentis procedunt. Qui etiam recte
 corui vocati ſunt: quia nequaquam de iuſtitia luce ſuperbiunt, ſed per humilitatis
 gratiam, peccatorum in ſe nigredinem conſtitunt. Vnde etiam ab electorum Eccleſia
 dicitur: Nigra ſum, ſed formoſa. Et Ioannes ait: Si dixerimus, quia peccatorum non habemus,
 noſipſos ſeducimus. Qui videlicet corui ſubſannant oculum effodiunt: quia pra-
 uorum ac pertinacium hominum intentionem vincunt. Ex hoc itaque teſtimonio ſi hic
 quoque torrens prædicatio debet intelligi, lapidem caliginis et vmbra mortis diuidit
 torrens a populo peregrinante: quia ſanctorum prædicatio obduratas mentes reproborū **D**
 deſerit, et ad pia humilium ſe corda conuertit. Vnde adhuc ſubditur: [Eos quos oblitus
 eſt pes egentis hominis, et inuios.] Quis hoc loco alius accipitur egens homo, niſi ille de
 quo per Paulum dicitur: Qui propter nos egenus factus eſt, cum diues eſſet? Cuius videli-
 cet egentis hominis pedes ſancti prædicatores fuerunt, per quorum præſentiam gentili-
 tatem circuiens, mundum perambulauit vniuerſum. De quibus per Prophetam dicitur.
 Et inambulabo in eis. An pes eius non erat, qui tentus in compedibus dicebat: Pro quo
 legatione fungor in catena? Sed eorum, qui vmbra mortis et lapis caliginis exiterunt, pes
 hominis egentis oblitus eſt: quia in ipſo initio naſcentis Eccleſiæ, dum ſancti Apoſtoli cæ-
 lorum regnum Iudææ prædicare voluiſſent, videntes quod eis nihil omnino proficerent,
 ad prædicandum gentibus defluxerunt, ſicut ipſi in ſuis actibus dicunt: Vobis oportebat
 primum loqui verbum Dei, ſed quoniam repellitis illud, et indignos vos iudicatis æternæ **E**
 vitæ, ecce conuertimur ad gentes. De quibus et per Pſalmiſtam dicitur: Transſereantur
 montes in cor maris: quia repulſi ſunt a Iudæa Apoſtoli, et in hoc gentilitatis ſalum tran-
 ſlati ſunt. Qui ſunt ergo, qui immenſa duritia pro obſcuritate cordis, quaſi quidam lapis
 caliginis, et vmbra mortis a peregrinante ſanctorum populo diuiduntur, niſi hi quos pes
 egentis hominis eſt oblitus, id eſt, quos prædicatores Domini, videlicet per humilitatem
 pauperis, pro ſuperbiæ ſue tumore reliquerunt, eorumꝝ omnino obliui ſunt, dum præ-
 dicationis ſuæ ſemina ad ſolam fructificationem gentium tranſſulerunt: Quos recte quoque
 et inuios vocat: quia dum in inſidelitate ſua obdurati ſunt, verbis vitæ ad cor viam præ-
 bere noluerunt. Sed Iudæa hæc, quæ ſic obduruit, vel qualis dudum fuerit, vel quid poſt
 pertulerit, audiamus. Sequitur: [Terra de qua oriebatur panis, in loco ſuo igne ſubuerſa
 eſt.] Panem Iudæa dare conſueuerat, quæ legis verba proferebat. Quam videlicet legem,
 quia

- A** quia intelligere iam reprobi atque explanare non poterant, Propheta Hieremias in lamentis deplorat, dicens: Paruuli petierunt panem, et qui frangeret eis non erat. Sed hæc terra in loco suo igne subuersa est: quia fidelium signa conspiciens, inuidiæ se face concremauit. Quia enim semper inuidia de superbia nasci solet, in loco suo igne perijt: quæ idcirco arsit inuidia, quia superbiam non reliquit. Terra ergo quæ prius panem habuit, post igne subuersa est: quoniam synagoga quæ mandata Dei per legem protulit, nascentem Ecclesiam persequens, inuidia se igne consumpsit. An non amulationis suæ facibus ardebat, cū Redemptoris nostri signa conspiciens, per quosdā suos diceret: Quid facimus, *Ioa. 11. f.* quia hic homo multa signa facit: vel certe, Videtis, quia nihil proficimus, ecce totus mundus post eum vadit? Videbant vnde conuerti debuerant, atque exinde peruersiores fiebant. Quærebant extinguere, quæ cernebant mortuos viuificare: In ore tenebāt legem, sed legis persequerantur auctore. Terra ergo de qua oriebatur panis, in loco suo igne subuersa est: quia Iudæa in semetipsa et prius habuit legem quæ reficeret, et post inuidiā quæ concremaret. De cuius adhuc descriptione subiungitur: [Locus sapphyri lapides eius, et glebæ illius aurum.] Augest reatū culpæ sequentis præconū gloriæ præcedentis. Nā vniuſcuiusque casus tanto maioris est criminis, quanto priusquā caderet, maioris potuit esse virtutis. Dicatur ergo de Iudæa, dicatur quid fuerit, et præcedentiū magnitudo virtutū, crescat ad cumulum sequentium delictorū. Locus sapphyri lapides eius, et glebæ illius aurum. Quid enim hoc loco per lapides, nisi sanctorū ac fortium mentes accipimus? In scriptura etenim *20.* sacra aliquando lapides in malo, aliquando vero in bono accipi solent. Nā cum lapis pro infensibilitate ponitur, dura per lapides corda signantur. Vnde et per Matthæum dicitur: Potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ. Qui videlicet nomine lapidum corda gentilium designat, dura tunc atque infensibilia per infidelitatem. Et per Prophetam Dominus pollicetur, dicens: Auferam cor lapideum de carne vestra, et dabo vobis cor carneum. Rursum per lapides, mentes fortium designari solent. Vnde et per Petrum sanctus dicitur: Et vos tanquam lapides viui superædificamini domus spirituales. Et per Prophetam Dominus venienti Ecclesiæ pollicetur, dicens: Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos, et fundabo te in sapphyris, et ponam iaspidem propugnacula tua, et portas tuas in lapides sculptos, et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles, vniuersos filios tuos doctos a Domino. Strauit namque in illa per ordinem lapides: quia in ea sanctas animas meritorum diuersitate distinguit. Fundauit eam in sapphyris, qui scilicet lapides, coloris aerei in se similitudinem tenent: quia robur Ecclesiæ in animabus celestia appetentibus solidatur. Et quoniam iaspis viridis est coloris, iaspidem propugnacula eius posuit, quia illi contra aduersarios pro sanctæ Ecclesiæ defensione obiecti sunt, qui internis desiderijs virentes, nulla temporis reprobæ ariditate marcescunt. Portas vero eius posuit in lapides sculptos. Hi quippe portæ sunt Ecclesiæ, per quorum vitam atque doctrinam intrat in eam multitudo credentium. Qui pro eo etiam quod magnis operibus pollent, et id quod loquentes asserunt, viuentes ostendunt, non puni, sed sculpti lapides esse memorantur. In quorum enim vita recta operatio cernitur, quasi in eis ipsi exprimitur, quod egerunt. Vbi omnem quoque sanctorum numerum generali collectione concludens subdidit: Omnes terminos tuos in lapides desiderabiles. Et tanquā si audientes ista peteremus, vt hos lapides quos diceret, indicaret, adiunxit dicens: Vniuersos filios tuos doctos a Domino. Quia igitur de Iudæa nunquam sanctæ animæ, quæ celestē vitam ducerent, defuerunt, dicitur: Locus sapphyri lapides eius. Et quia magnæ vitæ ac sapientiæ claritate per fidem fulsit, *1. Petr. 2. a* *Isa. 54. c* adiungitur: Et glebæ illius aurum. Quid per glebas, nisi collectiones singulorum ordinū, ac multitudines designantur? Glebæ autem ex humore et puluere constringuntur. Omnes ergo qui rore gratiæ infusi, ex mortis rebito se puluerem esse veraci cognitione confessi sunt, dum vitæ virtute clarescerent, quasi auræ in illa glebæ iacuerunt. Glebas hæc terra habuit in prophetis, glebas in doctoribus, glebas in patribus antiquis, qui magna se infusione gratiæ in professionis, et operis vnanimitate tenuerunt. Dicat ergo: Et glebæ illius aurum: quia in ea multitudo spiritualium tanto maiori virtute claruit, quanto se in Deum ac proximum maiori vnanimitate constrinxit. Sed hoc aurum perfidiæ, est postmodum tenebris obsecratum. Cuius profecto nigredinem Hieremias propheta intuens deplorat dicens: Quo modo obsecratum est aurum, mutatus est color optimus? Aurum namque obsecratum est: quia in eis antiquus ille fidei atque innocentie splendor, irruente perfidia, malitiæ se nocte fuscavit. Quia igitur quid fuit, audiuiamus: locus scilicet sapphyri lapides *Tbren. 4. a* eius,

eius, et glebæ illius aurum : nunc iam dilectus ille Deo populus, cur tanta hæc bona perdidit, audiamus. Sequitur: [Semitam ignorauit auis, nec intuitus est oculus vulturis.] Quis hoc loco aui nomine, nisi ille signatur, qui corpus carnum quod assumpsit, ascendendo ad æthera libauit? Qui apte quoque etiam vulturis appellatione exprimitur. Vultur quippe dum volat, si iacens cadauer conspicit, ad eum se cadaueris deponit et plerumque sic in morte capit, dum ad mortuum animal de summis venit. Recte ergo Mediator Dei et hominum, Redemptor noster vulturis appellatione signatur, qui manens in altitudine diuinitatis suæ, quasi quodam volatu sublimi cadauer mortalitatis nostræ conspexit in infimis, et sese de cælestibus ad ima submisit. Fieri quippe propter nos homo dignatus est, et dum mortuum animal petijt, mortem apud nos, qui apud se erat immortalis, inuenit. Sed huius vulturis oculus fuit ipsa intentio nostræ resurrectionis: quia ipse ad triduum mortuus, ab æterna nos morte liberauit. Ille ergo perfidus Iudææ populus mortalem vidit, sed quo modo morte suam nostram mortem destrueret, minime attendit. Conspectus quidem vulturem, sed oculos vulturis non aspexit. Qui dum humilitatis eius vias, quibus nos ad alta subleuauit, considerare noluit, semitam auis ignorauit. Neque enim pensare studuit, quod eius nos humilitas leuaret ad cælestia: et mortis eius intentio reformaret ad vitam. Semitam igitur ignorauit auis, nec intuitus est oculus vulturis: quia etsi vidit eum quem in morte tenuit, videre noluit quanta vitæ nostræ gloria de eius morte sequeretur. Vnde et ad crudelitatem quoque persecutionis exarsit, verba vitæ recipere renuit: prædicatores regni cælorum prohibendo, seruiendo, feriendo repulit. Qui scilicet repulsi Iudæam ad quam missi fuerant descenderes, in gentilitatis collectionem dispersi sunt. Vnde adhuc subditur:

Quod apostolus et successoribus eorum quasi Ecclesiasticis negotiatoribus a Iudæa repulsis, ad gentes, quasi filices duras, manus predicationis conuersa est. Caput X X.

Non calcauerunt eam filij insitorum, nec pertransiuit per eam læna.] In cunctis latinis codicibus insitores positos reperimus, in Græcis vero negotiatores inuenimus. Ex qua re colligi valet, quod hoc in loco pro negotiatoribus insitores, scriptores ignorando posuerunt. Insitores enim negotiatores dicimus, pro eo quod exereendo operi insunt. Sed uterque sermo licet in voce dissonet, in intellectu non discrepat: quia omnes qui fidelium mores instituunt, spiritale negotium gerunt: ut eum predicationem suis auditoribus præbent, ab eis fidem et opera recta percipiant, sicut de sancta Ecclesia scriptum est: Sionem fecit et vendidit: de qua et paulo post illic dicitur: Vidit quod bona est negotiatio eius. Qui hoc loco insitores, nisi prophetæ sancti vocati sunt, qui synagogæ mores ad fidem instituere curauerunt prophetando? Quorum nimirum filij, sancti Apostoli nuncupantur, qui ut Deum hominem crederent: ad eandem fidem ex eorum synagoga generati. De quibus Ecclesiæ per Psalmistam dicitur: Pro patribus tuis nati sunt tibi filij, constituens eos principes super omnem terram. Sed quia repulsi Apostoli a synagoga finibus tibi egressi, recte nunc dicitur: [Non calcauerunt eam filij insitorum.] Calcarent quippe eam insitorum filij, si prædicatores sancti eiusdem synagogæ vitæ calce virtutis premerent. Si autem insitores eosdē sanctæ Ecclesiæ prædicatores accipimus: insitorum filios, pastores et doctores, qui Apostolorum vitam leuati sunt, nil obstat intelligi. Qui synagogam minime calcauerunt: quia dum eorum patres, id est, Apostoli ab illa repulsi sunt, ipsi quoque ab eius vocatione cessauerunt. Per quam videlicet synagoga læna non pertransiit: quia sancta Ecclesia collectioni gentium dedita, nequaquam sese ad illum Iudææ populum diutius occupauit. Recte autem Ecclesiæ læna nuncupatur: quia male viuentes in vitijs, ore sanctæ prædicationis interfecit. Vnde et ipsi primo pastori quasi huius lænæ ori dicitur: Macra et manduca. Quod macratur quippe, a vitâ occiditur: id vero quod comedatur, in comedentis corpore commutatur. Macra ergo et manduca, dicitur, id est, a peccato eos in quo viuunt interfecit: et a seipsis illos in tua membra conuertit. Et quia hæc Ecclesiæ corpus est Domini: ipse etiam Dominus Iacob voce leo vocatur ex se, læna vocatur ex corpore, dum ei sub Iudæ specie dicitur: Ad prædam filij mi ascendisti, requiescens acubuiisti vt leo, et quasi læna. Quis suscitabit eum? Hæc igitur læna nequaquam dicitur: quia per Iudæam transiit, sed non pertransiit. Apostolis namque prædicantibus prius ex illa tria millia, postmodum quinque millia crediderunt.

Ecclesiæ

Pro. 31.6
Ibidem.

Psal. 44.

22.

Mat. 10.6

Gen. 49.6

- A** Ecclesia itaque per synagogam transijt, sed non pertransijt: quia ex illa ad fidem paucos rapuit, sed tamen illum infidelē populum a perfidia funditus non extinxit. Sed quod sæpe iam diximus, repulsa ab infidelitate Iudeorum, deflexit ad vocationem gentium. Vnde adhuc de eadem læna dicitur: [Ad silicem extendit manum suam, subuertit a radicibus montes.] Manum quippe ad silicem extendit: quia ad duritiam gentium suæ brachium prædicationis misit. Vnde et idem beatus Iob passionis sue historiam præficiens gentibus innotescendam, dicit: Scribantur hæc stylo ferreo in plumbi lamina, vel celte sculpanitur in silice. Quid vero hoc in loco montes, nisi huius sæculi potentes accipimus, qui pro terrena substantia in altum tument? De quibus Psalmista ait: Tange montes, et fumigabunt. Sed montes a radicibus sunt euersi: quia prædicante sancta Ecclesia, summæ huius sæculi potestates in adoratum omnipotentis Dei ab intima cogitatione ceciderunt.
- B** Radices enim montium cogitationes sunt intimæ superborum. Et a radicibus montes cadunt: quia ad colendum Deum, potestates sæculi ab imis cogitationibus prosternuntur. Recte etenim per radicem cogitatio occulta signatur: quia per hoc quod intus non cernitur, erumpit, quod videatur foris. Vnde et in bonam partem per Prophetam dicitur: *Isa. 37. f* Emitte id quod saluatum fuerit de domo Iuda, et quod reliquum est, mittere radicem deorsum, et faciet fructum sursum. Ac si aperte diceretur: In imis cogitatio nascitur, vt in summis retributio reddatur. Dicat ergo: Ad silicem extendit manum suam, subuertit a radicibus montes: quia dum duritiam gentium sancta prædicatione petijt, superborum altitudinem funditus itrauit. Quia vero eos quos a cogitationibus terrenis euacuat, donis celestibus replet, et quos infimis curis exhaurit, supernis rigat fluentis, mox subditur: [In petris riuos excidit.] Id est, in duris gentilium cordibus fluuius prædicationis aperuit, sicut per Prophetam quoque de irriganda dicitur ariditate gentilium: Posuit desertum in stagna aquarum, et terram sine aqua in exitus aquarum. Atque in Euangelio promittit Dominus dicens: Qui credit in me, sicut dicit scriptura, flumina aquæ viæ de ventre eius fluent. Quod promissum tunc audiuius, etiam nunc completum videmus. Ecce enim in sanctis prædicatonibus, et non ex Iudæa progenitis, per cunctam Ecclesiam in toto orbe diffusam, fluuenta celestium mandatorum vberim manant ore gentilium. Quia enim in petris riuos aperuit, ex duris quoque cordibus fluuius sanctæ prædicationis emanauit. Sequitur: [Et omne pretiosius vidit oculus eius.] Sciendum magnopere est: quia tanto vnaquæque anima fit pretiosior ante oculos Dei, quanto præ amore veritatis despectior fuerit ante oculos suos. Hinc ad Saul dicitur: Nonne cum paruulus esses in oculis tuis, caput te constitui in tribubus Israel? Ac si aperte diceret: Magnus mihi fuisti, quia despectus tibi: sed nunc quia magnus tibi es, factus es despectus mihi. Vnde et per Prophetam dicitur: *Esai. 5. e* Væ qui sapientes essis in oculis vestris, et coram vobismetipsis prudentes. Tanto ergo fit quisque vilior Deo, quanto pretiosior sibi: tanto pretiosior Deo, quanto propter eum vilior sibi: quia humilia respicit, et alta a longe cognoscit. [Omne itaque pretiosius vidit oculus eius.] In scriptura sacra videre Dei, aliquando pro eligere ponitur, sicut in Euangelio scriptum est: Cum esses sub ficu, vidi te: id est, posuim te sub vmbra legis, elegi. Vidit ergo pretiosum: quia humilia elegit. Infirma enim mundi elegit Deus, vt confunderet fortia. Vidit pretiosum, cum humanam a animam de se abiectam sapientiæ gratiæ suæ illustratione respexit. De qua videlicet anima per Prophetam dicitur: Si se paraucris pretiosum a vili, quasi os meum eris. Vilius quippe Deo est mundus præfens, pretiosa vero ei est anima humana. Qui ergo pretiosum a vili separat, quasi os Domini vocatur: quia per eum Deus verba sua exerit, qui ab amore præsentis sæculi loquendo que potest, humanam animam euellit. Et quia testamenti noui doctores ad hoc vsque perducti sunt, vt occultas quoque allegoriarum caligines in veteri testamento rimentur, recte subditur?

Quod populus Christianus, in fluuijs legis et Prophetarum reuelante Christo, scrutatus sit profundos intellectus, et produxerit in lucem, quæ Moyses velata facie absconderat.

Caput XX I.

Profunda quoque fluuiorū scrutatus est, et abscondita produxit in lucem. Quid namque hic aliud flumina, nisi antiquorum patrum dicta nuncupantur? Quis enim pensare sufficiat, quàm vehemens fluuius dum legē conderet ex peccatore Moyse erupit? Quàm vehemens fluuius ex David corde defluxit? Quanta a Salomonis ore atque omnium Prophetarum fluminum fluuenta manarunt? Sed horum fluminum Iudæa speciem tenuit, dū

S. Greg. tom. 2.

Ppp

litteræ

litteræ superficiem feruans, eorum profunda nesciuit. Nos vero qui veniente Domino in eis interna spiritalia quæ rimus, eorum profunda rimamur. Quod ipse Dominus facere dicitur: quia id nos agere ipso donante præualemus. Per nos ergo, qui non litteram quæ occidit, sed spiritum, qui uiuificat, sequimur: profunda fluuiorum Dominus scrutatur, et abscondita in lucē producit: quia dicta legis quæ caliginosa nimis historia obscurat, nunc expositio spiritalis illuminat. Vnde et loquens in parabolis per Euangelium Veritas discipulis præcepit, dicens: Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine: et quod in aure auditis, prædicate super recta. Aperte namque dicta exponentium fecerunt nobis esse iam conspicuas sententias antiquorum patrum. Vnde Esaias Propheta plana sanctæ Ecclesiæ expositionis verba conspiciens, et non allegoriarum tenebris obscura, exclamauit dicens: *Locus fluuiorum riuui latissimi et patentes. Testamenti enim veteris dicta, quasi angusti et clausi riuui fuerant, qui immensas scientiæ suæ sententias collectione obscurissima constrangebant. At contra doctrina sanctæ Ecclesiæ riuui et lati et patentes sunt: quia eius dicta et inuenientibus multa sunt, et quærentibus plena.* Ait ergo: [Profunda fluuiorum scrutatus est, et abscondita produxit in lucem.] Quia dum suis expositiōibus intelligentiæ spiritum infudit, antiquas prophetantium obscuritates aperuit. Et hoc iam sancta Ecclesia per spiritum agnoscit, quod synagoga prius per litteram intelligere omnino non valuit. Vnde et Moyses cum populo loqueretur, faciem velabat: vt videlicet designaret quod ille Iudæorum populus legis verba cognosceret, sed eiusdem claritatem legis omni modo non videret. Vnde recte et per Paulum dicitur: Vtique in hodiernum enim diem cum legimus Moyses, velamen est positum super cor eorum. Sed quia dicta Dei nullatenus sine eius sapientia penetrantur: nisi enim qui spiritum eius acceperit, eius nullo modo verba cognoscit, sanctus vir de inuestiganda eadem Dei sapientia verba subiungit, dicens:

Quod nihil Deo digne recompensari potest, cuius gratia est, quod inuentus a nobis et quod passus est pro nobis. Caput XXI.

24. **S**apientia vero vbi inuenitur, et quis est locus intelligentiæ? Nescit homo pretiū eius, nec inuenitur in terra suauiter viuentiū. Abyssus dicit: Non est in me: et mare loquitur. Non est mecum. Non dabitur aurum obryzum pro ea, nec appendetur argentum in commutatione eius.] Notandū prius est, quod duo sibi proposuit, et duo subdit respondendo. Ad id namque quod superius dixit: [Sapientia vero vbi inuenitur, et quis est locus intelligentiæ?] Iste versus respondit: [Abyssus dicit, Non est in me: et mare loquitur: Non est mecum.] Ad id vero quod dixerat: [Nescit homo pretium eius, nec inuenitur in terra suauiter viuentiū:] inferiorem versum reddidit, dicens: [Non dabitur aurum obryzum pro ea, nec appendetur argentum in commutatione eius.] Ad vtraque ergo respondit, sed augendo quod obiecerat, non soluendo. Cum Sapientiæ namque locum quæreret, ac deinde inferius responderet, Abyssus dicit, non est in me, non vbi esset, sed vbi non esset, indicauit. Rursus cum ab homine eius pretium dicere ignorari, atque ad hoc inferius redderet: Non dabitur aurum obryzum pro ea, non quid esset eius pretium, sed quid non esset, ostendit. Cunctis autem liquet, quod neque hæc humana sapientia vel teneri loco, vel emi diuitijs potest. Sed vir sanctus mysticis sensibus plenus, ad alia nos intelligenda transmittit, vt non creatam, sed creatam sapientiam requiramus. Nam nisi in verbis istis allegoriarum secreta rimemus, ea vti que sequuntur, omnino sunt digna despectu, si ex sola historica narratione pensentur. Paulo post namque dicit: [Non adæquabitur ei aurū vel vitrum.] Et cum, sicut nouimus, vitrum longe atque dissimiliter auro fit vilius curi auri nomen, metalli vti que pretiosi, pro immensa laude inuenitur quoque dicit sapientiæ non æquari: Ipsa ergo litteræ difficultate compellimur, vt ad sententias horum verborum mysticas vigilemus. Vir itaque sanctus quam sapientiam contemplatur, nisi eam de qua Paulus Apostolus dicit: Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam? De qua per Salomonem scriptum est: Sapientia ædificauit sibi domum: et de qua Psalmista ait: Omnia in sapientia fecisti. Huius nimirum sapientiæ homo pretium nescit: quia nihil dignum æstimationis illius inuenit. Non autem hoc sapientiæ pretium, et esse dicitur et nesciri: sed idcirco nesciri, quia deest: eo scilicet loquendi genere, quo in angustijs quisque deprehensus, cum remedium subuentionis non inuenit, tateri solet: quia quid faciat, nescit. Huius ergo sapientiæ pretium nescire, et digni operis meritum, quo illam precipiat, non inuenire. At hoc namque pretium damus, vt eius vice rem quā appetimus, possidere debeamus.

1. Corint. 1. d.
Proverb. 9. a
Psalm. 103.

A mus. Quid autē nos dedimus, vt hanc sapientiā, quā Christus est, percipere mereamur? Gratia quippe redempti sumus. Illa namque sola opera male viuendo dedimus, quibus si iusta retributio seruaretur, non Christus, sed supplicia redderentur. Sed aliud homo per iustitiā meruit, aliud per gratiam accepit. Testatur Paulus, priusquam mens illius semen gratiæ veritatis acciperet, quibus sentibus premebatur erroris. Qui prius, inquit, suis blasphemus et persecutor et contumeliosus, sed misericordiā consecutus sum : quia ignorans feci in credulitate. Testatur pro qualibus Christus mori dignatus est: Cum adhuc, inquit, peccatores essemus, secundum tempus Christus pro impijs mortuus est. Qui ergo veniente sapientiā inueni sumus, quid boni operis dedimus, quod accipere eandem sapientiā mereamur? Huius itaque sapientiæ homo precium nescit: quia quisquis a brutis animalibus rationis intellectus discretus est, quoniam quod suis meritis non fit saluatus, intelligit nihil se dedisse boni operis vt ad fidem veniret, agnoscit. Quasi enim ad percipiendum sapientiā pretium dare, est cognoscendū Deum actionis suæ mercede præferre. Non est se huius sapientiæ pretium cognouerāt, qui dicebat: Quis prior dedidit illi, et retribuetur ei? Hinc iterum scriptum est: Gratia salui facti estis per fidem, et hoc non ex vobis, sed Dei donum est: non ex operibus, vt ne quis glorieur. Hinc de semetipso iterum loquitur, dicens: Gratia Dei sum id quod sum. Ex cuius nimirum aspiratione gratiæ, quia virtutum opera protinus in corde generantur, vt ex libero quoque arbitrio subsequatur actio, cui post hanc vitam retributio æterna respondeat, illico adiecit. Et gratia eius in me vacua non fuit. Sed sunt nonnulli, qui saluos se suis viribus exultant, suisq. præcedentibus meritis redemptos se esse gloriantur. Quorum profecto assertio inuenitur sibi metipsis contraria: quia dum et innocentes se asserunt, et redemptos, hoc ipsum in se redemptionis nomen euacuant. Omnis namque qui redimitur, ex aliqua proculdubio captiuitate liberatur. Vnde ergo quilibet iste redemptus est, si prius non fuit sub culpa captiuus? Liqueat itaque quia multum desipit quisquis hæc sapit. Hominis quippe meritum superna gratia non vt veniat, inueniet: sed postquam venerit, facit: atque et ad indignam mentem veniens Deus dignam sibi exhibet veniendo, et facit in ea meritum quod remuneret, qui hoc solum inueniatur, quod puniret.

Quod latro in cruce subita repletus gratia, habuit fidem, spem, et charitatem. Caput XXIII.

Libet inter hæc mentis oculos ad illum latronem reducere, qui de sauce ascendit crucem, de cruce paradidit. Intuemur qualis ad patibulum venerit, et a patibulo qualis abscesseit. Venit reus fraterno sanguine, venit crucentus, sed interna gratia est mutatus in cruce: et ille, qui mortem fratri inulit, morientis Domini vitam prædicauit, dicens: *Lucæ 23.* Memento mei Domine, dum veneris in regnum tuum. In cruce clauis manus eius pedesque ligauerunt, nihil, in eo a poenis liberum nisi cor et lingua remanserant. Inspirante Deo totum illi obtulit, quod in se liberum inuenit, vt iuxta hoc quod scriptum est: Corde crederet ad iustitiam, ore confiteretur ad salutem. In corde autem fidelium tres summo opere manere virtutes testatur Apostolus, dicens: Nunc autem manent fides, spes, charitas. Quas cunctas subita repletus gratia, et accepit latro, et seruauit in cruce. Fidem namque habuit, qui regnatura Dominum credidit, quem secum pariter morientem vidit. Spem habuit, qui regni eius aditum postulauit, dicens: Memento mei Domine, dum veneris in regnum tuum. Charitatem quoque in morte sua viuaciter tenuit, qui fratrem et colatronem pro simili scelere morientem, et de iniquitate sua arguit, et ei vitam quam non cognouerat, prædicauit, dicens: Neque tu times Deum, qui in eadem es damnatione, et nos quidem iuste: nam digna factis recipimus, hic vero nihil mali gessit. Ille qui talis ad crucem venit ex culpa, ecce qualis a cruce recedit ex gratia. Confitebatur Dominum quæ videbat secum humana infirmitate morientem, quando negabant Apostoli eum, quem miracula viderant diuina virtute facientem. Sed hi qui saluari hominem proprijs viribus astruunt, eandem confessionem hominis ab ipsis esse hominis virtute suspicantur. Quod si ita esset, in Dei laude Psalmista non diceret: Confessio et magnificentia opus eius. Ab eo *Tsal. 110.* itaque accipimus recta conserui, a quo nobis et magna dantur operari. Quia ergo non boni operis dedimus, quo hanc sapientiam percipere mereremur: dicatur recte: [Nescit homo pretium eius:] quoniam quisquis iam ratione vituit, tanto altius sub huius sapientie intellectu se despiciat, quanto eiusdem sapientie verius interna cognoscit, vt indignum se ad hæc peruenisse videat, per quæ gratuito agitur, vt dignus fiat. De qua bene mo subditur:

Quod qui huius mundi suauitatibus se exponunt, et inter blandimenta voluptatum versantur, ab intellectu sapientie et cognitione diuina penitus alieni sunt.

Caput

XXVIII.

Psal. 143.

Eccles. 1. d

Psal. 30.

27.

Psal. 76.

Luc. 6 d

Psal. 76.

Eccles. 7. a

Iacob. 4. b

Matth. 5. a

3. Petr. 2. c

Eccles. 2. a

1. Cor. 3. d

Apoc. 20. a

Nec inuenitur in terra suauiter viuendum.] Quid hoc in loco terræ signatur nomine, nisi anima humana? De qua Psalmista dicit: Anima mea sicut terra sine aqua ribi. Hæc autem sapientia inueniri in terra suauiter viuendum non valet: quia quisquis adhuc huius vitæ voluptatibus pascitur, ab æternæ sapientie intellectu separatur. Nam si vere sciret, expulsus ab internis gaudijs de ea in quâ cecidit, exilij sui cæcitate lugeret. Hinc namque per Salomonem dicitur: Qui apponit scientiam, apponit et dolorem: quia quanto plus homo coeperit scire quid perdidit, tanto plus lugere incipit corruptionis suæ sententiam quam inuenit. Contiderat namque vnde quo lapsus est: quod a paradisi gaudijs ad ærumnas vitæ præsentis, ab angelorum societatibus venit ad curas necessitatum: pensat in quot iam periculis iacet, qui prius sine periculo stare contempsit: luget exilium, quod damnatus patitur, et suspirat ad cælestis gloriæ statum, quo perfrui secutus posset, si peccare noluisse. Quod bene Psalmista considerans ait: Ego dixi in pauore meo, Proiectiones sum a vultu oculorum tuorum. Contemplatur quippe interna gaudia visionis Dei et socialem frequentiam angelorum persistentium, reduxit oculos ad ima, vidit quo iaceret qui ad hoc conditus fuerat, vt in cælestibus stare potuisset: pensauit vbi esset, et quo decisset, ingemuit: proiectionemq. se a vultu oculorum Dei doluit, quia in comparatione lucis intimæ, grauiorensenferat exilij sui tenebras, quas tolerabat. Hinc est quod animi suum ex præsentis vitæ nullius gratiæ consolationem admittit, dicens: Negavi consolari animam meam. Nam plerumque huius sæculi diuites solent mentis tædio affecti, bona temporaliter accepta conspiciere, et tristitiam delinire. Cum enim mœrore quodam se tangi sentiunt, equos aspiciunt, auri argentiq. sui vascula contemplantur, prædia circumeunt. Cumq. per hæc temporalia oculos libenter trahunt, obortum animæ mœrore vincunt. Vnde eis et in Euangelio Veritas dicit: Væ vobis diuitibus, qui hic habetis consolationem vestram. Sed sanctus vir qui hoc luget, quia ab æternis gaudijs cecidit, consolationem de temporalibus non admittit, dicens: Negavi consolari animam meam. Ac si aperte dicat: Qui de temporalium amissione non lugeo, de temporalium abundantia consolari nequaquam possum. Cui tamquam si nos audientes ista diceremus: Quid igitur queris, qui consolari in his quæ mundi sunt, renuis? illico adiecit: Memor fui Dei, et delectatus sum. Ac si aperte dicat: Terrenarum rerum me nec abundantia refouet, auctoris autem mei quem adhuc videre non valeo, vel sola memoria delectat. Hæc est igitur amaritudo sapientium: quia dum spe in alta erecti sunt, nullis hic gaudijs animum sternunt. Hinc enim scriptum est: Cor sapientium, vbi tristitia est, et cor stultorum, vbi læticia. Hinc Iacobus dicit: Miseri esote, et lugete, et plorate, et risus vester in luctum conuertatur, et gaudium in mœrorem. Hinc per semetipsam veritas attestatur, dicens: Beati qui lugent nunc, quoniam ipsi consolabuntur. Inueniri ergo sapientia in eorum terra non potest, qui suauiter viuunt, quia tanto verius stulti sunt, quanto maiora perdentes, in mini mis lætantur. Hinc Petrus eandem prauorum stultitiam reprehendit, dicens: Voluptatem existimantes diei delicias conuinationis et maculæ. Hinc Salomon ait: Rîsum deputavi errore, et gaudio dixi: Quid frustra deciperis? Dicat itaque vir sanctus de sapientia: Nec inuenitur in terra suauiter viuendum: quia nimirum, qui in hoc mundo suauiter viuunt, ita adhuc stulti sunt, vt hoc ipsum quoque nesciant, vnde ceciderunt. Sequitur: **E**

Quod filij huius sæculi dum carnaliter sapientes esse appetunt, Deum in se esse nequaquam ostendunt: quia duplicium et filiorum corda quasi abyssus sunt, et amaras et iniquas animas spiritus sanctus minime inhabitat. Caput XXV.

Abyssus dicit: Non est in me.] Quid hoc loco abyssum nisi corda hominum vocat? quæ et per lapsum fluida, et per duplicitatis sunt caliginē tenebrosa. Quæ nimirum abyssus non esse in se hanc sapientiam profitetur: quia iniqua mens dum esse sapiens carnaliter appetit, stultitiam se ad spiritalia ostendit. Nā quia teste Paulo: sapientia huius mundi stultitia est apud Deum: tanto quisque amplius intrus stultus fit, quanto conatur exterior sapiens videri. De hac abyssu per Ioannē dicitur: Vidi angelū descendentem de cælo, habentem clauem abyssi, et catenam magnam in manu sua, et apprehendit draconem serpentē antiquum,

- A** antiquum, qui est diabolus et ſatanas, et ligauit eum per annos mille, et miſit in abyſſum, et clauſit et ſignauit ſuper illum, vt non ſeducat amplius gentes , donec conſumentur mille anni. Millenario etenim numero non quantitatem temporis, ſed vniuerſitatē, qua regnat Eccleſia, designauit. Aniquus autem ſerpens ligatus catena in abyſſum mittitur: quia reſignatus a bonorum cordibus, apud reproborum mentes recluſus eis atrocius domi natur . Qui paulo poſt quoque de puteo abyſſi educi deſcribitur : quia de iniquorum cordibus nunc occulte ſeuientibus, tunc accepta contra Eccleſiam poteſtate, in vim aperte perſecutionis erumpit. Hæc itaque abyſſus in qua nunc diabolus ſeruatur occultus, non eſſe in ſe ſapientiam dicit : quia alienam ſe a vera ſapientia iniquis operibus offendit. Dū enim malitiam quiſque tegit in corde, ore autem blandimenta exhibet, dum cogitationes ſuas duplicitate obnubilat, dum puritatis verba quaſi fatuitatem deuitat, dum vias ſimplicis innocentie declinat, quaſi habere abyſſus Dei ſapientiam recuſat . Et quia huic mundo mentes dedite, præſentis vite curis et ſolicitudinibus perturbantur : et idcirco eiufdem ſapientie tranquillitate perfrui nequaquam poſſunt, recte ſubiungitur : [Et mare loquitur: Non eſt mecum.] Quid enim maris nomine, niſi ſecularium mentium amara inquietudo ſignatur? Quæ dum ſe viciffim inimicitijs impetunt, quaſi aduerſantes ſe vnde collidunt. Recte etiam mare vita ſecularium dicitur: quia dum procelloſis actionum moribus concitatur, ab internæ ſapientie quiete atque ſtabilitate diſiungitur . Quo contra bene per Prophetam dicitur: Super quem requieſcet ſpiritus meus, niſi ſuper humilem et quietum et trementem ſermones meos? A terrenis autem mentibus tanto longius ſpiritus fugit: quanto apud has quietem non inuenit. Hinc eſt enim quòd de quibudam per Pſalmiſta dicitur : Contritio et inſelicitas in vijs eorum, et viam pacis non cognouerunt. Eſaie 66. a
- C** A qua nimirū contritione perturbationis nos Dominus reuocat dicens: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati eſtis, et ego vos reficiam: tollite iugum meū ſuper vos, et diſcite a me quia mitis ſum et humilis corde, et inuenietis requiem animabus veſtris. Quid enim in hac vita laborioſius, quàm terrenis deſiderijs æſtuare? aut quid hic quietius, quàm huius ſæculi nihil appetere? Hinc eſt quòd Iſraeliticus populus cuſtodiam ſabbati accepit in munere : hinc contra eſt Aegyptus muſcarū multitudinem percuſſa. Populus nāque qui Deū ſequitur, accepit ſabbatū, id eſt, requiē mentis: vt nullo in hac vita deſideriorum carnalium appetitu ſaſtigetur. Aegyptus vero quæ huius mundi ſpeciem tenet, muſcis percutitur. Muſca enim nimis inſolens et inquietum animal eſt. In qua quid aliud, quàm inſolentes curæ deſideriorum carnalium deſignantur? Vnde alias dicitur: Muſcæ morientes perdunt ſuauitatem vnguenti: quia cogitationes ſuperſuæ, quæ aſſidue in animo carnalia cogitare et naſcuntur deſect ciunt, eam ſuauitatē qua vniuſquiſque intrinſecus per ſpiritū vnctus eſt, perdunt: quoniam integritate eius perfrui non permittunt. Aegyptus ergo muſcis percutitur: quia eorum corda qui terrenam vitam diligunt, dum deſideriorum ſuorum inquietudinibus feriuntur, turbis cogitationum carnalium ad ima depreſſa ſunt : vt ad quietis intimæ deſiderium non leuentur . Vnde cum mira ope pietatis ad cor veritas venit, prius ab eo cogitationum carnalium æſtus eiicit, et poſt in eo virtutum dona diſponit. Quod bene nobis ſacra Euangelij hiſtoria inuirit, in qua dum ad reſuſcitandam filiam principis inuitatus Dominus duceretur, protinus additur : Et cum eiſſet eſſet turba, intrauit, et tenuit manum eius, et ſurrexit puella. Foras ergo turba eiicitur, vt puella ſuſcitetur : quia ſi non prius a ſecretioribus cordis expellitur importuna ſecularium multitudine curarum, anima quæ intrinſecus iacet mortua, non reſurgit. Nam dum ſe per innumeras terrenorum deſideriorum cogitationes ſpargit, ad conſiderationem ſui ſeſe nullatenus colligit. In his itaque inquietudinum fluctibus habitare ſapientiam non poſſe cognofcens, ait [Et mare loquitur: Non eſt mecum.] Nullus quippe eam plene recipit, niſi qui ab omni ſe abſtrahere actionum carnalium fluctuatione contendit. Vnde et alias dicitur: Sapientiam ſcribe in tempore otij, et qui minoratur actu, ipſe percipiet eam. Et rurſum : Vacate et videte, quoniam ego ſum Deus . Sed quid eſt quòd pleroſq. antiquorum patrum nouimus hanc ſapientiam et intrinſecus viuaciter tenuiſſe, et curas mūdi extrinſecus ſollemniter miniſtraſſe? An perceptione huius ſapientie Ioseph priuatū dicimus, qui famis tempore totius Aegypti curas ſuſcipiens non ſolum Aegyptijs alimenta præbuit, ſed vitam quoque exterorum aduenientium miniſterij ſui arte ſeruauit? An ab hac ſapientia Daniel alienus exiit, qui a Chaldeorum rege in Babylonia princeps magiſtratum eſſectus, tanto maioribus curis occupatus eſt, quanto et ſublimiori dignitate omnibus prælaſus? Matth. 9. c
Marc. 5. d
Luc. 8. g
Eccle. 3. 8. c
Pſal. 45. 29.

Cum igitur conflet plerumque etiam bonos non terreno studio terrenis curis implicari : **A** patenter agnofcimus , quia fic nonnumquam ciues Hierufalem angarias foluunt Baby- loniæ , ficut fæpe ciues Babylonix impendunt angarias Hierufalem . Nam fup nonnulli qui verbum vitæ pro fola fapientix oftentatione prædicant , eleemofynarum opem pro appetitu vanæ gloriæ fubminiftrant . Et quidem Hierufalem videntur efle quæ agunt , fed tamen Babylonix ciues funt . Sic itaque aliquando contingit , vt qui folam cæleſtem patriam diligunt , terrenæ patriæ curis fubiaccere videantur . Quorum tamen minifterium a prauorum operibus plerumque in actu , nonnumquam vero ante fupernum iudicem in fola cogitatione difcernitur . Pleni quippe fuperna fapientia difcernunt qualiter debeant et ad aliud vacare intrinfeccus , et ad aliud extrinfeccus occupari : vt fi forte occulta Dei ordinatione aliquid eis non appetentibus de huius fæculi curis imponitur , cedant Deo quæ diligunt : et præ amore eius intrinfeccus folam illius defiderent vifionem , præ timore vero eius impofitam fibi extrinfeccus humiliter expleant actionem : vt et vacare Deo appetant ex gratia dilectionis , et rurfum curas fuperimpoſitas ex conditione expleant feruitutis . Cumq. occupationes extrinfeccus perſtrepunt , intrinfeccus in amore pacatiſſima quies tenetur , atque occupationem tumultus exteriùs perſtreptentis , diſpenſat interiùs præſidens iudex ratio , et tranquillo moderamine ea quæ circa ſe minus funt tranquilla , diſponit . Sicut enim vigor mentis frenandis præſt motibus carnis , fic fæpe fuperimpoſitos tumultus occupationis bene regit amor quietis : quia exteriores curæ fi perueſto amore non appetunt , non confuſo , fed ordinato animo miniftrari queunt . Sancti etenim viri nequaquam eas appetunt , fed occulto ordine ſibi fuperimpoſitas gemunt : et quamuis illas per meliorem intentionem fugiant , tamen per ſubditam mentem portant . Quas quidè ſum-
mopere , ſi liccat , vitare feſtinant : fed timentes occultas diſpenſationes Dei , tenent quod **C** fugiunt , et exerceat quod vitant . Intran enim ad cor ſuum , et ibi conſulunt quid velit occulta voluntas Dei : ſeq. ſubditos debere efle ſummis ordinationibus cognofcētēs , humiliter ceruicem cordis iugo diuinæ diſpenſationis . Quifquis vero talis eſt , quilibet tumultus verſentur extrinfeccus , nunquam ad eius interiora perueniunt . Itaque agitur vt aliud intrinſecus voto , aliud extrinſecus teneatur officio , et hæc fapientia non iam turbulenta atque confuſa , fed tranquilla corda repleantur . Bene ergo de ea dicitur : quia abyſſus dicit : Non eſt in me . Et mare loquitur : Non eſt mecum . Ac ſi aperte diceretur : Perturbatæ mentes ſæcularium coipſo clamant , quoniam a vera fapientia longe diuiſe funt , quo quietæ non funt . Quia vero hæc Dei fapientia manens cum patre ante ſæcula , incarnanda erat in fine ſæculorum , vt ad redimendum genus humanum , non ſan-
ctos Angelos , non iuſtos homines mitteret , fed in manifeſtatione vifionis per ſemeti-
pſam veniret rectè ſubiungitur . **D**

Cur ad redimendum hominem non miſit Deus Angelum , ſed ipſe venit . Caput XXVI.

Non dabitur aurum obryzum pro ea .] Quid namque per aurum obryzum , niſi ſan-
cti Angeli designantur ? Qui rectè et aurum vocantur , et obryzum : aurum quia
fulgent claritate iuſtitie : obryzum , quia nullum habuerunt vnquam contagium culpæ .
Homines vero iuſti quamdiu in hac carne corruptibili mortaliter viuunt , aurum quidem
efle poſſunt , obryzum omnino non poſſunt : quia corpus quod corrumpitur , aggrauat
animam , deprimit terrena inhabitatio ſenſum multa cogitantem . Nam quamuis in
hac vita ex magnæ iuſtitie claritate reſplendant , nequaquam tamen ad purum pecca-
torum ſordibus carent : Ioanne Apoſtolo atteſtante , qui dicit : Si dixerimus quia **E**
peccatum non habemus , noſmetipſos ſeducimus , et veritas in nobis non eſt : et affir-
mante Iacobo qui aſtruit , dicens : In multis enim offendimus omnes . Propheta etiam
deprecante , qui ait : Ne intres in iudicium cum ſeruo tuo : quia non iuſtificabitur in
conſpectu tuo omnis viuens . Aurum ergo obryzum illi nuncupantur , qui in ea qua con-
diti ſunt innocentia perdurantes , et fulgent claritate iuſtitie , et nullis vel minimis macu-
lantur ſordibus culpæ . Sed quia pro hac fapientia nullus angelorum redemptor humani
generis mittendus fuit , ne quis ſpem in his , quos in adiutorio hominū ſæpe apparuiſſe di-
dicimus , angelis poneret , dictum eſt : [Non dabitur aurum obryzum pro ea .] Ac ſi aperte
diceretur : Per ſemetipſam fapientia manifeſtabitur , vt humanū genus a culpa redimatur .
Nullus vice eius angelus mittitur : quia per Creatorem neceſſe eſt vt creatura liberetur .
Vnde et in Euangelio Dominus dicit : Si vos filius liberauerit , vete liberi eritis . Sed vir
ſanctus

Sapient. 9. d

1. Ioan. 1. e

Iacob. 3. d

Pſal. 142.

30.

Ioan. 8. d

- A** sanctus spiritu eiusdem sapientie repletus, quosdam in Iudæa præuidit non esse defuturos, qui spem in legislatore ponerent, et suæ salutis auctorem Moysen putarent: sicut et cuiusdam sanato maledicentes dicunt: Tu discipulus sis eius, nos enim Moysi discipuli sumus. Vnde adhuc congrue subiungitur: [Nec appendetur argentū in commutatione eius.] Quia enim argento sepe eloquia diuina designantur, possunt argenti vocabulo etiā eiusdem eloquii scriptores intelligi, quorum vira inter turbas hominum resplenduit luce virtutum. Sed quia lex peccata indicare potuit, non auferre: non quicquam veterum patrū, non legislator Moyses humani generis redēptor extitit. Argentum ergo in commutatione huius sapientie non appenditur: quia quilibet sancti esse potuerunt, in comparatione Vnigeniti filij Dei nullius meriti fuisse pensantur: qui nisi huius sapientie seruos se cognoscerent, sancti nullatenus fuissent. Ad hoc quippe illi missi sunt, vt in cordibus hominum
- B** viam huic sapientie prædicando præpararent, neque vt pro ea, sed per eam subiectos populos regerent. Quia enim certum erat quod per accessum temporū, deficientis sæculi languores excrescerent, actum est vt æterna Dei sapientia in fine sæculorum per semetipsam veniret ad grandem hunc, et nimis infirmitatis ægrotum, id est, per totum mundum iacens languidum genus humanum: vt transmissis prius prædicatoribus, quasi quibusdam visitatoribus, tanto postmodum maior fieret potentia medici, quanto magis moribus creuisset ægroti. Quia vero nullus vice eius ad saluandos nos mittitur, dicatur recte: [Nec appendetur argentum in commutatione eius:] quoniam vita iustorum prædicantium quam talibet sanctitatis luce polleat, aduentum nobis supernæ sapientie per suam præsentiam non commutat. Sed fuisse multi gentilium, qui mundi huius sapientum disciplinis dediri, ea quæ sunt iuter homines honesta seruarent, et saluandos scrupata honestate se crederent,
- C** nec iam Mediatorem Dei et hominum quærerent, cum quasi sufficientem sibi philosophorum doctrinam tenerent. In quorum despectu mox subditur:

Quod sapientia huius sæculi quatinus est coloribus Rhetorum, Christo comparata nihil sit, et nulla philosophia honestas ad salutem sine Christo proficiat.

Caput

X X V I I.

- N**on conferetur tinctis Indiæ coloribus.] Quid enim per Indiam quæ nigrum populū mittit, nisi hic mundus accipitur? in quo vita hominum per culpam obscura generatur. Tincti autem colores Indiæ, sunt huius mundi sapientes, qui quamuis per infidelitatem, et plerumque per actionem fœdi sunt, ante humanos tamen oculos superinductæ honestatis colore fucantur. Sed coæterna Dei sapientia tinctis Indiæ coloribus non conferatur: quia quisquis hanc veraciter intelligit, ab his hominibus quos mundus sapientes coluit, quàm longe distet, agnoscit. Ipsaq. eius mandatorum verba ab huius mundi sapientibus differunt: qui dum intendunt eloquentiæ, eorum dicta quasi pulchra apparent specie, et fucatione tincturæ: et cum virtute rerum careant, aliud se esse quàm sunt, verborū compositionibus, quasi superductis coloribus mentiuntur. At contra doctrina sapientie et prædicatione pulchra est, et pura veritate conspicua, nec aliud se per fallaciam prætendit exterius, et aliud resecret interius, neque in dictis suis pulchra videri appetit nitore fermonis, sed integritate veritatis. In mandatis igitur suis Dei sapientia non confertur tinctis Indiæ coloribus: quia dum fucata eloquentiæ ornamenta non habet, quasi vestis sine tinctura placet. Quam fucationem tincturæ bene Paulus despecterat, cum dicebat: Quæ et loquimur in doctis humanæ sapientiæ verbis, sed in doctrina spiritus. Malebar quippe
- E** hanc sapientiam sola puritate veritatis ostendere, non autem eloquij tinctione fucare. Sequitur: [Nec lapidi sardonico preciosissimo vel sapphiro.] Sardonycum, vel sapphirum lapides pretiosos esse quis nesciat? Et dum multi alij pretiosi sint lapides, qui longe istos æstimatione magnitudinis antecellant, cur sapphirus vel sardonycus potissimum pretiosus nominatus est, cum vterque lapis iste aliorum lapidum comparatione vilissimus sit? nisi vt eos lapides, qui pretiosi describuntur, dum pretiosos non esse cognoscimus, in eorum intelligentia aliud exquiramus. Sardonycus quippe terræ rubræ similitudinem tenet. Sapphirus vero aeream habet speciem. Possunt ergo in sardonico per terram rubram homines, in sapphiro autem per aeream visionem angeli designari. Nā cum rubræ terræ speciem lapis sardonycus habeat, non immerito hominem designat: quia et Adam, qui primus est conditus, Latino sermone terra rubra nominatur. Quid est ergo quod dicitur: quia hæc sapientia lapidi sardonico, vel sapphiro non confertur, nisi quod is, qui est Dei virtus:

Iocn. 9 f

1. Cor. 2 d

et Dei

et Dei fapientia, Mediator fcilicet Dei et hominum; homo Chriftus Iefus, tanta magnitudine excellat omnia, vt ei nec in terra primi homines, nec in calo angeli comparentur? **A**
Pfal. 88. Vnde et per *Pfal. 115.* miffim dicitur: Quis in nubibus æquabitur domino, aut quis fimilis erit
 31. Deo inter filios Dei? Poftunt autem per fardonycum lapidem patres teftamenti veteris, per fapphirum vero prædicatores exprimi teftamenti noui. Illi quippe quamuis magnam iuftitiæ vitam tenerent, carnali tamen propagini feruebant. Quia igitur confat quòd quædam terrena agerent, non immerito per fardonycum lapidem qui, vt prædiximus, terræ rubræ tenent speciem, designantur. Per fapphirum vero, qui ætherei eft coloris, teftamenti noui congrue prædicatores accipimus, qui carnalis propaginis defideria poftponentes, cæleftia fola fecuti funt. Vnde et Propheta confpiciens cuncta carnis defideria, fanctos
Efaia 60. b Apoftolos (fpirituali ardore transcendere, admiratus ait: Qui funt hi, qui vt nubes volant? Ac fi aperte dicat: Nos per terram gradimur, qui adhuc coniugijs implicamur, et propagandæ soboli opera carnis impendimus: ifti vero in terra non ambulant, fed vt nubes volant, qui dum cæleftia appetunt, de terrenis defiderijs nihil tangūt. Ait ergo: Quia Dei
 B fapientia fardonyco, vel fapphiro lapidi non confertur. ac fi patenter inſinuet, dicens: Ei qui homo inter homines cernitur, nec in antiquis quifquam, nec in nouis patribus æquatur: quia ex deitate habet quod in humanitate quemquam fimilem non habet. Vnde ad huc ſubditur: [Non adæquabitur ei aurum vel vitrum.] Quis hoc fanum fapiens iuxta litteram sentire dignetur? Vitrum quippe, vt ſuperius diximus, auro longe eft villius, et poſtquam dictū eſt, quòd aurū huic ſapientiæ non adæquatur, adhuc quaſi crescendo ſubiungitur: quòd ei quoque nec vitrum poſſit æquari. Sed ipſa nos littera ab hiſtorico intellectu deficiens, ad indagandum allegoriæ myſterium mittit. Auri namque metallum nouimus potiori metallis omnibus claritate fulgere. Vitri vero natura eſt, vt extrinſecus viſu pura:
 C intrinſecus, perſpicuitate perluceat: In alio metallo quidquid intrinſecus continetur, abſconditur, in vitro vero quilibet liquor qualis continetur interius, talis exterius demonſtratur atque, vt ita dixerim, omnis liquor in vitreo vaſculo clauſus patet. Quid ergo aliud in auro vel vitreo accipimus, niſi illā ſupernā patriam, illam beatorum ciuium ſocietate, quorum corda ſibi inuicē, et claritate fulgent, et puritate tranſcunt? Quam Ioannes in Apocalypſi conſpexerat, cum dicebat: Et erat ſtructura muri eius ex lapide iaſpide: ipſa vero ciuitas aurū mundi, ſimilis vitro mundo. Quia enim ſanctū omnes ſumma in ea beatitudinis claritate fulgebunt, inſtructa auro dicitur. Et quoniam ipſa corū claritas viciffim ſibi in alternis cordibus patet, et cū vnufcuiuſque vultus attenditur, ſimul et conſciētia penetra-
 D tur: hoc ipſum aurū vitro mūdo ſimile eſſe memoratur. Ibi quippe vnufcuiuſque mentē ab alterius oculis, membrorū corpulētia non abſconder, ſed patebit animus: patebit corporalibus oculis ipſa etiā corporis harmonia, ſicq. vnufcuiſque tūc erit conſpicibilis alteri, ſicut nunc eſſe non poteſt conſpicibilis ſibi. Nunc autē corda noſtra quamdiu in hac vita ſumus, quia ab altero in alterum videri non poſſunt, non intra vitrea, ſed intra lutea vaſcula concluduntur: qui ſcilicet luto per paſſionem mentis inherere Propheta formidabat, cum diceret: Eripe me de luto, vt non inhareram. Quod nimirum habitaculum corporū Paulus domum terreſtrem nominat, dicens: Scimus quoniam ſi terreſtris domus noſtra huius habitationis diſſoluatur, quòd ædificationem ex Deo habemus, domū non manufactam, æternam in cælis. In hac itaque terreſtri domo quouſque viuimus, ipſum, vt ita dicam, corruptionis noſtræ parietem mentis oculis nullatenus penetramus, et viciffim in alijs videre occulta non poſſumus. Vnde ſancta Eccleſia ſponſi ſui ſpeciem videre in diuinitate deſiderans, nec tamen valens, quia æternitatis illius formam quam intueri concupuerat, ab eius oculis aſſumpta humanitas abſcondebat: in Canticis canticorum morēns dicit: En ipſe ſtat poſt parietem noſtrum. Ac ſi aperte dicat: Ego hunc in diuinitatis ſuæ iā ſpecie videre deſidero, ſed adhuc a viſione illius per aſſumptæ carnis parietem excludor. Quouſque itaque in hac corruptibili carne viuimus, cogitationes noſtras in alterutrum non viuimus. Vnde rurſum per eundem Paulū dicitur: Quis ſcit hominum quæ ſunt hominis, niſi ſpiritus hominis, qui in ipſo eſt? Et rurſum: Nolite iudicare ante tempus, donec veniat Dominus, qui et illuminabit abſcondita tenebrarum, et manifeſtabit conſilia cordiū. Illa itaque ciuitas quæ ſua viciffim ſingulis corda manifeſtat, ex auro dicitur ſimilis vitro mūdo, vt deſignetur auro clara, vitro perſpicua. Sed quamuis in ea ſancti omnes tanta claritate fulgeant, tanta perſpicuitate tranſluceant, ei tamen ſapientiæ de cuius imagine habent omne quod ſunt, æquari non poſſunt. Bene ergo dicitur: [Non adæquabitur ei aurū
 vel vitrum.]

Pfal. 88.
31.

Eſaia 60. b

Apoc. 21. e

32.

Pſal. 68.
1. Cor. 3. a

Cant. 2. e

1. Cor. 2. e
1. Cor. 4. a

- A** vel vitrum.] Ad hoc enim sancti omnes ad illa gaudia aeterna perueniunt, vt esse Deo similes possint, sicut scriptum est: Cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum *Psal. 34.*
 sicuti est: Et tamen scriptum est: Domine Deus virtutum quis similis tibi? Et iterum: Aut quis erit similis Deo inter filios Dei? Vnde ergo similes, et vnde non similes, nisi quia huic sapientiae, et similes erunt ad imaginem, et tamen non erunt similes ad aequalitatem? Aspicendo quippe aeternitatem Dei, sit eis vt aeterni sint, et dum visionis eius donum percipiunt, ex perceptione beatitudinis imitantur, quod vident. Et similes ergo sunt, quia beati sunt: et tamen Creatori similes non sunt, quia creatura sunt. Et habent itaque quamdā Dei similitudinem, quia non habent finem: et tamen incircumscripti aequalitatem non habent, qui habent circumscriptionem. Dicatur igitur recte: Non adaequabitur ei aurum vel vitrum, quia quantalibet sancti claritate, et perspicuitate fulgeant: aliud est homines esse sapientes in Deo, atque aliud esse hominem sapientiam Dei. Quam profecto sapientiam ille veraciter agnouit, qui Mediatori Dei et hominum aliquem comparare sanctorum minime praesumpsit. Vnde et subditur: [Nec commutabuntur pro ea vasa auri excelsa et eminentia.] Excelsum quippe vas auri Helias extitit, et excelsum vas auri Hieremias, excelsa atque eminentia auri vasa priores patres fuere. Sed haec Dei sapientia, vt a carnali nos cōuersatione redimeret, apparuit in carne, et qui illam veraciter non agnouit, Mediatorē Dei et hominum, hominem Iesum Christum vnum esse ex Prophetis putauit, quem electorum oculi fide tenuerunt Deum, cum viderent hominem. Vnde ab eo sanctis discipulis dicitur: Quem dicunt homines esse filium hominis? Cui cum protinus responderent: Alij Ioannem Baptistam, alij Heliam, alij vero Hieremiam, aut vnum ex prophetis: de suo mox sensu requirunt: Vos autem quem me esse dicitis? Cui protinus Petrus totius Ecclesiae vocem respondens ait: Tu es Christus filius Dei viui. Quia igitur iuxta Pauli vocem Christum nouimus Dei virtutem, et Dei sapientiam, Petrus pro hac sapientia vasa auri excelsa, et eminentia commutare noluist quia de illa non aliud quam erat, intellexit. Magnum quippe, vt dictum est, vas auri Ioannes: magnum vas auri Helias, vel Hieremias fuit. Sed quisquidem eundem Deum quemlibet eorum esse crediderit, vas auri excelsum, et eminentis pro sapientia commutauit. Ecclesia vero pro hac sapientia vasa auri excelsa, et eminentia non commutat: quia Christum filium Dei non vnum esse prophetarum, sed omnium prophetarum Dominum credit. Ipsam quippe ad se venisse sapientiam videns, noluist se in illis aureis vasis figere, sed in eam studuit inde certissima pertransire. Vnde in Canticis canticorum dicit: Inuenerunt me vigilantes qui custodiunt ciuitatem. Num quem diligit anima mea, vidistis? Paululum cum pertransissem eos, inueni quem diligit anima mea. Quos enim vigilantes qui custodiunt ciuitatem, nisi priores patres, vel prophetas accipimus: qui studuerunt ad custodiam nostram sanctae praedicationis voce vigilare? Sed cum Redemptorem suum Ecclesia quaereret, in ipsis antiquis praedicatoribus spem figere noluist, cum dixit: Paululum cum pertransissem eos, inueni quem diligit anima mea. Illum quippe inuenire non posset, si istos pertransire noluisset. In istis se custodibus infideles fixerant, qui Christum Dei filium vnum quemlibet esse illorum credebant. Voce igitur ac fide Petri inuentos vigilantes sancta Ecclesia transijt, quae prophetarum Dominum vnumquemlibet ex prophetis credere contempsit. Dicatur ergo: [Nec commutabuntur pro ea vasa auri excelsa et eminentia:] quia electi quique sanctorum vitam, et venerantur ex sublimitate, et tamen non suscipiunt ad errorem. Quos enim putos homines esse sciunt, Deo homini omnino non conferunt. Vnde adhuc subditur: [Nec commemorabuntur in comparatione eius.] Omnes enim superbae patriae electi, sancti quidem et iusti sunt: sed participatione sapientiae, non cōparatione. Quid enim sunt homines Deo cōparati? Lumen autem, sapientia, lumen et serui sapientiae vocari solent. Sed illa lumen illuminans, istud lumen illuminatum, sicut scriptum est: Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Istis autem tantum modo do dicitur: Vos estis lux mundi. Iustitia quidem sapientia, iustitia et serui sapientiae nuncupantur: sed ista iustitia iustificans, isti autē iustitia iustificata: De Deo quippe qui sapientia est, dicitur: Vt sit ipse iustus et iustificans: isti vero dicunt: Vt nos efficemur iustitia Dei in ipso. Aliiter ergo venerandum est lumen illuminans, aliter lumen illuminatum: aliter iustitia iustificans, aliter iustitia iustificata. Sapientia vero est, et sapit: nec habet aliud esse, aliud sapere: serui autem sapientiae esse quidem sapientes possunt, nec tamen hoc habent esse quod sapere: nam esse possunt, et sapientes non esse. Habet vitam sapientia, sed non aliud habet, et aliud est: quippe cui hoc est esse quod viuere. Serui autem sapientiae cum habent vitam,

*Psal. 34.**1. Ioan. 3. 4**1. Cor. 1. 4*

Gene. 1. b

Gene. 18. d

Pfal. 101.

Exod. 3. d

Ioan. 3. b

Pfal. 118.

35.

Roma. 11. c

Pfal. 67.

vitam, aliud sunt, et aliud habent: quippe quibus non est hoc ipsum esse quod viuere: nā possunt iuxta aliquid esse, nec viuere. Aliud quippe aliis est esse, aliud viuere: quia in ipso parente primo essentiam habuere per inirium, vitam per accessum, quoniam prius de terra factus est homo, et postmodum, sicut scriptum est: Inspirauit in faciem eius spiraculum vitæ, et factus est homo in animam viuentem. Sapientia vero habet essentiam, habet vitæ: sed hoc quod habet, ipsa est. Proinde incommutabiliter uiuit: quia non ex accidenti, sed essentialiter uiuit. Sola ergo cum patre et sancto spiritu ueraciter est, cuius essentia comparatum esse nostrum non esse est. Huic si coniungimur, sumus, uiuimus, sapimus: huic si comparatur, nec sapimus, nec uiuimus omnino, nec sumus. Hinc est quod sancti omnes quando in Dei uisione proficiunt, quanto magis diuinitatis interna conspiciunt, tanto magis se nihil esse cognoscunt. Nusquam quippe legitur quod Abraham cinerem et puluerem se esse professus est, nisi cum habere Dei meruit colloctionem. Ait enim: Loquar ad Dominum meum, cum sim puluis et cinis? Eum enim se aliquem fortasse crederet, si ueracem essentiam quæ super ipsum est, minime sensisset. At uero ubi ad immutabilem contemplandum super se raptus est, impletus tantæ contemplationis potentia, dum uideret illum, nil se esse nisi puluerem uidit. Hinc est etiam quod Propheta repletus eadē sapientia, exclamat: Memento Domine quod puluis sumus, qui rursus eiusdem incommutabilitate essentia contemplatus, ait: Omnes sicut uellimentum ueterascent, et sicut operatorum mutabis eos, et mutabuntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. Hinc ad Moysen dicitur: Ego sum qui sum: et dices filiis Israel: Qui est, misit me ad vos. Solum quippe ueraciter est, qui solus incommutabiliter permanet. Nani omne quod modo sic, et modo aliter est, iuxta non esse est: Permanere enim in statu suo non potest. Atque aliquo modo ad non esse itur, dum ab eo quod fuerat, semper ad aliud, per momenta temporum ducitur. Ut ergo in participatione illius essentia aliquid simus, cognoscamus nosmetipsos: quia prope nihil sumus. Bene itaque dicitur: nec commemorabuntur in comparatione eius: quia uasa auri excelsa et eminentia, quæ ex participatione sapientia nobis ueneranda sunt, in comparatione sapientia etiam memoranda non sunt. Quia uero hæc sapientia humanis cordibus latenter infunditur, sicut de sancto spiritu quoque dictum est: Spiritus uis uult spirat: et uocem eius audis; et nescis unde ueniat, aut quo uadat, idcirco subiungitur: [Trahitur enim sapientia de occultis.] De occultis sapientia trahitur: quia cum sit inuisibilis, non nisi inuisibiliter inuenitur. Quæ recte quoque trahi dicitur: quia sicut statim trahimus, ut corpus uiuat: sic ab intimis sapientia spiritus ducitur, ut ad uitam anima subsistat. Unde Psalmista ait: Os meum aperui, et attraxi spiritum. Quæ nimirum sapientia, humana carne cum anima rationali suscepta, dum ab intimis apparuisse in promptu, mundus hic quia auctorem suum inuisibilem uidere non potuit, quem uisibilem conspexit hominem, cum quoque et inuisibilem agnouit Deū. Conuersa est ab infidelitatis sue tenebris, superba prius sua auersione gentilitas, ostentis signis atque prodigijs creuit fides: propagata autē fide, in ueneratione omnium sanctæ Ecclesiæ culmen emicuit. Cui cum deesset aperti aduersarij, tentari cœpit a suis. Nā multæ quoque in ea hæreses exorta, contra eam duri certaminis bella parauerunt. Exercenda quippe est hoc tempore per laborem, quæ sequenti tendit ad remunerationem. Quæ ex re factum est, ut in ea nonnulli prodirent, qui Mediatorem Dei et hominum, hominē Christum Iesum, purū hominem creatum dicerent, sed gratia deificatum: tantumq. ei sanctitatis tribuerent, quantum de sanctis ceteris, eius uidelicet famulis agnouissent. Quos beatus Iob prophetia spiritui afflatus, sententia sue definitione redarguit, dicens: [Non adæquabitur ei topaziū de Aethiopia.] Quid per Aethiopiam nisi præsentē mundum accipimus? quæ coloris nigredine designat peccatorum populum, sordidatēq. meritorum. Aliquando uero Aethiopiæ nomine specialiter gentilitas designari solet, infidelitatis prius nigra peccatis. Quam ueniente Domino Abacuc Propheta uidit timore perterritam, et ait: Tabernacula Aethiopum expauescent, tabernacula terræ Madian. Dauid quoque Propheta uidens quod ad Iudæā redimendam ueniret Dominus: sed ante gentilitas crederet, et postmodum Iudæa sequeretur, sicut scriptum est: Donec plenitudo gentium introiret, et sic omnis Israel saluus fieret, dicit: Aethiopia præueniet manus eius Deo, id est, priusquam Iudæa credat, saluanda se offert omnipotenti Domino peccatis nigra gentilitas. Topazium uero pretiosus lapis est: et quia Græca lingua pan omne dicitur, pro eo quod omni colore resplendet, topaziū quasi topandium uocatur. Dum uero in Deum conuersa gentilitas credidit, ex ea multi ita sunt

- A** ita sunt dono spiritus locupletari, vt quasi multis coloribus, sic multis virtutibus luceant. Sed ne acceptis quicquam virtutibus extollatur a sancto viro nunc dicitur: [Non adæquabitur ei topazium de Aethiopia.] Ac si aperte dicat: Nullus sanctorum quibuslibet virtutibus plenus, ex ista tamen nigredine mundi collectus, æquari ei potest de quo scriptum est: Quod nāscetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. Nos quippe etsi sancti efficiamur, non tamen sancti nascimur: quia ipsa naturæ corruptibilis conditione constringimur, vt cū Prophetā dicamus: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis peperit me mater mea. Ille autem solus veraciter sanctus natus est, qui vt ipsam conditionem naturæ corruptibilis vinceret, ex commistione carnalis copulæ conceptus non est. Huic se sapientiæ quasi quoddam topazium de Aethiopia æquari voluit, cū quidā hæresiarches dixit: Non inuidet Christo Deo factō, quoniam si volo, et ipse possum fieri. Qui Iesum Christum dominum nostrum, non per mysterium conceptionis, sed per profectum gratiæ Deum putauit: peruersā allegatione astruens eum purum hominem natum: sed vt Deus esset, per meritum profectus, atque ob hoc æstimans et se et quoslibet alios posse ei cōæquari, qui filij Dei per gratiam sunt, non intelligens, non attendens: quia non adæquabitur ei topazium de Aethiopia. Aliud est enim natos homines gratiam adoptionis accipere: aliud vnum singulariter per diuinitatis potentiam Deum ex ipso conceptu prodijisse. Nec æquari potest gloria Vnigeniti habita per naturā, alijs accepta per gratiam. Mediator quippe Dei atque hominum, homo Christus Iesus, non sicut iste hæreticus delirip, alter in humanitate, alter in deitate est. Non purus homo conceptus atque editus, post per meritum, vt Deus esset, accepit: sed nunciante angelo, et adueniente spiritu, mox verbum in vtero, mox intra vterum verbum caro, et manente incommutabili essentia, quæ ei est cum patre, et cū
- C** sancto spiritu coeterna, assumpsit intra virginea viscera: vnde et impassibilis pati, et immortalis mori, et æternus ante sæcula, temporalis postet esse in fine sæculorum: vt per ineffabile sacramentum, conceptu sancto, et partu inuiolabili, secundū veritatem vtriusque naturæ, eadem virgo et ancilla Domini esset et mater. Sic quippe ei ab Elizabeth dicitur: Vnde hoc mihi, vt veniat mater Domini mei ad me? Et ipsa virgo concipiens dixit: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et quamuis ipse aliud ex patre, aliud ex virgine, non tamen alius ex patre, alius ex virgine: sed ipse est æternus ex patre, ipse temporalis ex matre, ipse qui fecit, ipse qui factus est, ipse speciosus forma patris filiis hominum per diuinitatem, et ipse de quo dictum est: Vidimus eum, et non erat aspectus, et non est species ei, neque decor, per humanitatem. Ipse ante sæcula de patre sine matre, ipse in fine sæculorum de matre sine patre. Ipse conditoris templum, ipse conditor templi,
- D** ipse auctor operis, ipse opus auctoris: manens vnus ex vtraque, et in vtraque natura, nec naturarū copulatione confusus, nec naturarum distinctione geminatus. Sed quia non hæc tractanda suscepimus, ad exponendi ordinem redeamus. Notandum nobis est quod sanctus vir, vt longe distare ab hac sapientia angelos demonstraret, dicit: Non dabitur aurum obryzum pro ea. Qui vt antiquos etiam patres sacri eloquij tractatores inferiores ostenderet, adiunxit: [Nec appendetur argentum in commutatione eius.] Vt philosophorum quoque sapientiam huic monstraret longe subesse, intulit: Non conferetur tinctis Indiæ coloribus: atque subiunxit: Nec lapidi sardonio pretiosissimo, vel sapphiro. Vt in illa quoque superna ciuitate nullum peruenire ad æqualitatem Vnigeniti demonstraret, addidit: Non adæquabitur ei aurū vel vitrum. Vt prophetas quoque ei subesse ostenderet, adiunxit: Nec commutabuntur pro ea vasa auri excelsa et eminentia, nec commemorabuntur in comparatione eius. Trahitur enim sapiētia de occultis. Ad extremum vero vt ipsos quoque in Ecclesia hæreticos increparet, qui a gentilitatis errore venientes, fidem quam percipiunt, per superbiam scindunt, addidit: Non adæquabitur ei topazium de Aethiopia. Ac si patenter insinuet, dicens: Hi qui ex peccati nigredine ad conuersionē veniunt, æquari deo homini iominino non possunt, quamuis multis colorum virtutibus resplendere videantur. Quorum vt superbia refutetur, apte subiungitur: [Nec tincturæ mundissimæ commōnētur.] Tincturæ enim mundissimæ vocantur hi, qui veraciter sunt humiles, et veraciter sancti: qui sciunt quidem, quia ex semetipsis virtutum speciem non habent: sed hanc ex dono gratiæ desuper venientis tenent. Tincti enim non essent, si sanctitatē natura liter habuissent. Sed mundissimæ tincturæ sunt, quia humiliter custodiunt superuenientem in se virtutum gratiam quæ acceperunt. Hinc est enim quod sponsi voce de sancta Ecclesia dicitur: Quæ est ista quæ ascendit dealbata: Quia enim sancta Ecclesia cælestem vitam naturaliter

Luc. 1. d

Ps. 50.

39.

1. Tim. 2.

Luc. 1. d

Ibidem.

Esai. 53. b

Cant. 6. c. &

Cant. 1. d

raliter

raliter non habet, fed superueniente fpiritu pulchritudine donorum componitur, non al-
ba, fed dealbara memoratur. Et notandum quod fuperius cum dixiffet: Non conferetur
tinctis Indiæ coloribus, eisdem colores non intulit mundos. Hoc vero in loco vt tincturâ
veracium virtutum ab illa philofophorum fucatione diftingueret, tincturas dicens, addi-
dit mundiffimas. Tincturæ enim mundiffimæ recte nominantur hi, qui prius per praua
opera fœdi fuerant: fuperueniente tamen fpiritu, nitore gratiæ veftiuntur, vt longe aliud
appareant effe quàm erant. Vnde etiam baptifma, id eft, tinctio dicitur ipfâ nofta in aquâ
defcenfo. Tinguimur quippe, et qui prius indecori eramus deformitate vitiourum, accepta
fide reddimur pulchri gratiâ, et ornamento virtutum. Sequitur:

*Quod quamdiu mortaliter viuatur, per quasdam imagines, non in propria natura poteft
videri Deus.* Caput XXXVII.

Vnde ergo fapientia venit, et quis eft locus intelligentiæ? Abfcondita eft ab oculis
omnium viuentium. Penfandum magnopere eft quod a fancto viro requiritur, vn-
de fapientia veniat. Ab eo etenim venit a quo orta eft. Sed quia ab inuifibili et coæterno
patre nafcitur, locus vbi occulta eft. Vnde et per Prophetam dicitur: Generationem illius
quis enarrabit? Eius vero intelligentiæ eius eft mens humana, quam hæc Dei fapientia
dum rçpleuerit, fanctam facit. Quia ergo et inuifibilis eft de quo prodijt, et incertum no-
bis eft in cuius mente intellecta requiefcat, recte nunc dicitur: Vnde ergo fapientia venit,
et quis eft locus intelligentiæ? Sed hoc valde mirum eft quod protinus fubinfertur: [Ab-
fcondita eft ab oculis omnium viuentium.] Sapientia quippe quæ Deus eft, fi omnium vi-
uentium oculis occulta efferet, hanc proculdubio fanctorum nemo vidiffet. Sed ecce huic
fententiæ Ioannem audio concordantem, qui ait: Deum nemo vidit vnquam. Rurſumq. C
cum teftamenti veteris patres intueor, multos horum, teſte ipſa facræ lectionis hiftoria,
Deum vidiffè cognofco. Vidit quippe Iacob dominum, qui ait: Vidi Dominum facie ad
faciem, et falua facta eft anima mea. Vidit Moyſes Deum, de quo ſcriptum eft: Loquebat
Dominus ad Moyſen facie ad faciem ſicut loqui ſolet homo ad amicum ſuum. Vidit
idem Iob Dominum, qui dicit: Auditu auris audiui te, nunc autem oculus meus videt te.
Vidit Eſaias Dominum qui ait. Anno quo mortuus eſt rex Ozias vidi Dominum ſedentẽ
ſuper folium excelſum et eleuatum. Vidit Michæas Dominum, qui ait: Vidi Dominum
ſedentem ſuper ſolum ſuum, et omnem exercitum cæli aſiſtentem ei a dextris, et a ſini-
ſtris. Quid eſt ergo quod tot teſtamenti veteris patres Deum ſe vidiffè teſtati ſunt, et tamẽ
de hac fapientia quæ Deus eſt, dicitur: Abfcondita eſt ab oculis omnium viuentium: et Io-
annes ait: Deum nemo vidit vnquam, niſi hoc quod patenter datur intelligi: quia quan- D
diu hic mortaliter viuatur, videri per quasdam imagines Deus poteſt, ſed per ipſam natu-
ræ ſuæ ſpeciem non poteſt: vt anima gratia ſpiritus aſſata, per figuras quasdam Deum
videat, ſed ad ipſam vim eius eſſentiæ non pertingat. Hinc eſt enim quod Iacob, qui Deũ
ſe vidiffè teſtatur, hunc niſi in angelo vidit. Hinc eſt quod Moyſes, qui cum Deo facie
ad faciem loquebatur, ſicut loqui ſolet homo cum amico ſuo: ei inter ipſa verba ſuæ lo-
cutionis dicit: Si inueni gratiam in conſpectu tuo, oſtende mihi tmetipſum manifeſte, vt
videam te. Certe enim ſi Deus non erat cum quo loquebatur, oſtende mihi Deum dice-
ret, et non oſtende tmetipſum. Si autem Deus erat cum quo facie ad faciem loqueba-
tur, cur petebat Deum videre quem videbat? Sed ex hac eius petitione colligitur: quia
eum ſutebat per incircumſcriptæ naturæ ſuæ claritatem cernere, quem iam cœperat per
quasdam imagines videre: et ſi ſuperna eſſentiæ mentis eius oculis adelfet: quatenus ei E
ad æternitatis viſionem nulla imago creata temporaliter interfeſſet. Et viderunt ergo pa-
tres teſtamenti veteris Dominum, et tamen iuxta Ioannis vocem: Deum nemo vidit vn-
quam: et iuxta beati Iob ſententiam: fapientia quæ Deus eſt, abfcondita eſt ab oculis om-
nium viuentium: quia in hac mortali carne conſiſtentibus, et videri potuit per quasdam
circumſcriptas imagines: et videri non potuit per incircumſcriptum ſed æternitatis. Sin
vtero a quibuſdam poteſt in hac adhuc corruptibili carne viuentibus, licet tamen inſtima-
bili virtute creſcentibus, quodã contemplationis acumine æterna Dei claritas videri, hoc
quoque a beati Iob ſententia non abhorret, qui ait: Abfcondita eſt ab oculis omniũ viu-
entium, quoniam quiſquis fapientiam, quæ Deus eſt, videt: huic vitæ funditus moritur,
ne iam eius amore teneatur. Nullus quippe eam vidit, qui adhuc carnaliter viuere: quia
nemo poteſt Deum ſimul amplecti et ſeculum. Qui enim Deum videt, coipſo moritur,
quo vel

Iſaia 53. e

37.

1. Ioan. 4. e

Gen. 32. g
Exod. 33. dIſa. 6. e
3. Reg. 12. d

1. Ioan. 4. e

Exod. 33. d

38.

A quo vel intentione cordis, vel effectu operis ab huius vitæ delectationibus tota mente separatur. Vnde adhuc ad eundem quoque Moysen dicitur: Non enim videbit me homo, et viuet. Ac si aperte diceretur: Nullus vnquam Deum spiritaliter videt, et mundo carnaliter viuut. Vnde Paulus quoque apostolus, qui adhuc Dei inuisibilia, sicut ipse testatur, ex parte cognouerat: iam huic mundo totum se mortuum esse perhibebat, dicens: Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. Sicut enim iam longe superius diximus, non sufficit, vt diceret: mundo crucifixus sum, nisi etiam præmitteret: mihi mundus crucifixus est: vt non solum se mundo mortuum, sed etiam mundum sibi mortuum esse testaretur: quatenus nec ipse mundum, nec ipsum iam mundus appeteret. Si enim duo fortasse in vno loco sint, quorum vnus viuus, alter vero sit mortuus, et si mortuus viuentem non videt, viuus tamen mortuum videt.

*Ibidem.**Galat. 6. 4*

B Prædicator autem Dei vt ostenderet, quia per abiectionem qua se humiliando deiecerat, talis iam factus esset, vt nec ipse mundum, nec mundus ipsum concupisceret, non solum ait se mundo crucifixum, vt ipse mundi gloriam quam appeteret, tamquam mortuus non videret: sed etiam mundum sibi asseruit crucifixum, in quo tanta se humilitate deiecerat, vt ipse et mundus tamquam ad eum mortuus: Paulum humilem atque despectum iam videre nequaquam posset. Sciendum vero est quod fuisse nonnulli qui Deum dicerent etiam in illa regione beatitudinis, in claritate quidem sua conspici, sed in natura minime videri. Quos nimirum minor inquisitionis subtilitas fefellerit. Neque enim illi simplici, et incommutabili essentia aliud est claritas, et aliud natura: sed ipsa ei natura sua claritas, ipsa claritas natura est. Quia enim suis dilectoribus hæc Dei sapientia se quandoque ostenderet, ipse pollicetur dicens: Qui

Ioan. 3. 8

C diligit me, diligetur a patre meo: et ego diligam eum, et manifestabo me ipsum illi. Ac si parenter dicat: Qui in vestra me cernitis, restat vt in mea me natura videatis: Hinc rursum ait: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Hinc Paulus dicit: Nunc videmus per speculum in enigmate, tunc aurem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. Sed quia de Deo per primum Ecclesiæ prædicatorem dicitur: In quem desiderant angeli prospicere: sunt nonnulli qui nequaquam Deum videre, vel angelos suspicantur: et tamen dictum per veritatis sententiam scimus: Angeli eorum in celis semper vident faciem patris mei qui in celis est. Numquid ergo aliud veritas, aliud prædicator insonat veritatis? Sed si sententia vtraque confertur, quia sibi nequaquam discordet, agnoscitur. Deum quippe angeli et vident, et videre desiderant, et sitiunt intueri, et intuentur. Si enim licet videre desiderant, vt effectu sui desiderij minime perfruantur, desiderium sine fructu anxietatem habet, et anxietas poenam. Beati vero angeli ab omni poena anxietatis longe sunt: quia nunquam simul poena et beatitudo conueniunt. Rursum cum eos dicimus Dei visione satiari: quia et Psalmista ait: Satiabor dum manifestabitur gloria tua: considerandum nobis est quoniam satietatem solæ fastidium subsequi. Vt ergo recte sibi vtraque conueniant, dicat veritas: Quia semper videtur: dicat prædicator egregius: Quia semper videre desiderant. Ne enim sit in desiderio anxietas, desiderantes satiantur. Ne autem sit in satietate fastidium, satiati desiderant. Et desiderant igitur sine labore, quia desiderium satietas comitatur: et satiantur sine fastidio, quia ipsa satietas ex desiderio semper accenditur. Sic quoque et nos erimus quando ad ipsum fontem vitæ venerimus. Erit nobis delectabiliter impressa sitis simul atque satietas. Sed longe abest ab ista siti necessitas, longe a satietate fastidium: quia et sitientes satiabimur, et satiari sitiemus. Videbimus igitur Deum, ipsumque erit præmium laboris nostri, vt post mortalitatis huius tenebras, accessu eius luce gaudeamus. Sed cum eius lucem dicimus accessam, obstitit animo quod Paulus dicit: Qui lucem habitat inaccessibilem, quem vidit nullus hominum, sed nec videre potest. Et rursum audio quod Psalmista ait: Accedite ad eum, et illuminamini. Quo modo ergo accedendo illuminamur, si ipsam lucem qua illuminari possumus, non videmus? Si vero accedendo ad eum ipsam qua illuminamur, lucem videmus, quo modo inaccessibilis esse perhibetur? Qua in re pensandum est quod inaccessibilem dixit, sed omni homini, sed humana sapienti. Scriptura quippe sacra omnes carnalium sectatores, humanitatis nomine notare solet. Vnde idem Apostolus quibusdam discordantibus dicit: Cum enim sit inter vos zelus et contentio, nonne

*1. Cor. 3. 8**Matt. 5. 8**1. Cor. 13. 12**39.**1. Pet. 1. 8**Matt. 18. 10**Psal. 16.**1. Tim. 6. 16**Psal. 33.**1. Cor. 3. 8*

1. Cor. 2. b.

40.

carnales eftis, et fecundum hominem ambulatis? Quibus paulo poft fubijcit: Nonne **A** homines eftis? Et vnde alias testimonium protulit, quòd oculus non vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis afcendit, quæ præparauit Deus diligentibus fe. Et cum hoc hominibus dixiffet, abfconditum, mox fubdidit: Nobis autem reuelauit Deus per spiritum suum: ipsum se ab hominis vocatione discernens, qui raptus fuprà hominem diuina iam faperet. Ita etiam hoc loco cum lucem Dei inaccessibilem perhiberet, vt ostenderet quibus, fubdidit: Quem vidit nullus hominum, fed nec videre potest. More suo homines vocans omnes humana fapientes: quia qui diuina fapiunt, videlicet fuprà homines funt. Videbimus igitur Deum, fi per cælestem conuerfationem fuprà homines efle mereamur. Nec tamen ita videbimus ficut videt ipfe feipsum. Longe quippe difpariliter videt Creator fe, quàm videt creatura Creatorem. Nam quantum ad immenfitatem Dei, quidam nobis modus figitur contemplationis: quia **B** eo ipfo pondere circumfcribimur, quo creatura fumus. Sed profecto non ita confpicimus Deum, ficut ipfe confpicit fe, ficut non ita requiefcimus in Deo, quemadmodum ipfe requiefcit in fe. Nam vifio noftra, vel requies erit vtcumque fimilis vifioni, vel requiei illius: fed æqualis non erit. Ne enim iaceamus in nobis, vt ita dicam contemplationis penna nos fubleuat, atque a nobis ad illum erigimur intueundum, raptiq. intentione cordis, et dulcedine contemplationis, aliquo modo a nobis imus in ipsum: et iam hoc ipsum ire noftrum minus eft requiefcere, et tamen fic ire perfefte requiefcere eft. Et perfefte ergo requies eft, qua Deus cernitur, et tamen adæquanda non eft requiei illius: quia non a fe in alium tranfit, vt quiefcat. Eft itaque requies, vt ita dicam, fimilis atque difsimilis: quia quod illius requies eft, hoc noftra imitatur. Nam vt beati atque æterni fimus in æternum imitamur æternum. Et **C** magna nobis eft æternitas imitatio æternitatis. Nec exortes fumus eius quem imitari poffumus: quia et videntes participamus, et participantes imitamur: Quæ nimirum vifio nunc fide inchoatur, fed tunc in fpecie perficitur, quando cõtertam Deo fapientiam, quam modo per ora prædicantium quali per decurrentia flumina fumimus, in ipfo fuo fonte biberimus.

LIBRI DECIMIOCTAVI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER DECIMVS NONVS.

Continuans caput vigefimum oñtauum textus beati Iob.



CAPYT PRIMVM.



Vid mirum fi æterna Dei fapientia confpici non valet, quando ipfa quoque inuisibilia quæ per eam condita funt, humanis oculis comprehendi non poffunt? In rebus ergo creatis difcimus Creatorem omnium quanta humilitate veneremur: vt in hac vita vfurpare fibi de omnipotentis Dei fpecie mens humana nil audeat, quod folum electis fuis præmium in fubfequenti remuneratione feruat. Vnde bene poftquam dictum eft: Abfcondita eft ab oculis omnium viuientium, illico fubinfertur: [Volu-

A [Volucres quoque cæli latet.] In scriptura enim sacra volucres aliquando in malo, aliquando in bono dantur intelligi. Per volucres quippe nonnumquam potestates aeris designantur bonorum, studijs aduersæ. Vnde veritatis voce dicitur: Quoniam semen quod fecus viam cecidit, venerunt volucres, et comederunt illud: quia nimirum maligni spiritus humanas mentes obsidentes, dum cogitationes noxias ingerunt, verbum vitæ a memoria euellunt. Hinc rursum cuidam diuizi superba sapienti dicitur: Vulpes foueas habent, et volucres cæli nidos: filius autem hominis non habet vbi caput suum reclinat, Vulpes valde fraudulenta sunt animalia, quæ in fossis, vel specubus se abscondunt: cumq. apparuerint, numquam rectis itineribus, sed tortuosis anfractibus currunt. Volucres vero, vt nouimus, alto volatu se in aera subleuant. Nominè ergo vulpium; doloſa atque fraudulenta: nomine autem volucrum, hæc

Matt. 13. b
Luc. 8. a

Matt. 8. c
Luc. 9. g

B eadem superba demonia designantur. Ac si dicat: Fraudulenta et elata demonia in corde vestro, id est, in cogitatione superbiæ inueniunt habitationem suam: filius autem hominis; vbi caput suum reclinat non habet, id est, humilitas mea requiem in superba mente vestra non inuenit. Quasi enim quodam volatu volucris illa prima se extulit, quæ per elatam cogitationem dixit: In cælum conscendam, super astra cæli exaltabo solum meum, sedebam in monte testamenti, in lateribus Aquilonis, ascendam super altitudinem nubium, et ero similis Altissimo. Ecce quàm alta superbe volando petijt. Quem cernat volatorem, et primis hominibus persuasit. Ipsi quippe volando quasi super se ire conati sunt, quando eis dictum est, vt gustarent, et essent sicut dii. Cumq. similitudinem diuinitatis appetunt, immortalitatis munera perdidērunt. Qui in terram moriendo non isſent, si super terram humiliter stare voluissent.

Isa. 14. c

C At contra in bono volucres poni solent, sicut in Euangelio Dominus cum similitudinem regni cælestis ex grano sinapis denunciaret, dixit: Cui simile est regnum Dei, et cui simile æstimabo illud? Simile est grano sinapis quod acceptum homo misit in hortum suum, et creuit, et factum est in arborem magnam, et volucres cæli requieuerunt in ramis eius. Ipse quippe est granum sinapis qui in horti sepultura, plantatus, arbor magna surrexit. Granum namque fuit, cum moreretur, arbor cum resurgeret. Granum per humilitatem carnis: arbor per potentiam maiestatis. Granum, quia vidimus eum, et non erat aspectus: arbor autem, quia speciosus forma præ filiis hominum. Huius arboris rami sancti prædicatores sunt. Et videamus quàm latet. Quid enim de eis dicitur: In omnem terram exiuit sonus eorum, et in finibus orbis terræ verba eorum. In istis ramis volucres requiescunt: quia sanctæ animæ quæ quibusdam virtutum pennis a terrenâ cogitatione se subleuant, in eorum dictis atque consolationibus ab huius vitæ fatigatione respirant. Hoc igitur in loco postquam de sapientia dictum est: Abscondita est ab oculis omnium viuentium, recte subiungitur: Volucres quoque cæli latet: quia in hac corruptibili carne constituti, naturæ eius potentiam ipsi quoque videndo non penetrant, qui iam per meritum sanctæ contemplationis volant. Vbi apte subiungitur:

Psal. 18.

D Quod malignus spiritus famam tantum de Deo per scripturas sanctas, & miracula audiuit, sed de eius sapientia nihil intelligant. Caput 11.

Quod malignus spiritus famam tantum de Deo per scripturas sanctas, & miracula audiuit, sed de eius sapientia nihil intelligant.

Caput 11.

P Erditio et mors dixerunt: Auribus nostris audiuiſimus famam eius.] Qui perditionis et mortis nomine, nisi maligni spiritus designantur? Qui inuentores mortis; et perditionis exiterunt, sicut de ipso eorum principe sub ministris eius specie per Ioannem dicitur: Et nomen illi mors. Cui subiecti omnes superbi spiritus, de hac sapientia, quæ Deus est, dicunt: Auribus nostris audiuiſimus famam eius: quia nimirum visionem illius plena beatitudine habere nequiuērunt. Videre quippe perfectæ coeternam Deo sapientiam, hoc est quod habere. Vnde ad Ioannem de munere vincētis dicitur: Dabo illi calculum candidum: in calculo nomen nouum scriptum, quod nemo scit, nisi qui accipit. In hac enim vita scire aliquid, vel videre possumus, etiam quod non accipimus, habere. Nomen vero nouum in calculo scriptum, id est, in æterno præmio notitiam Dei humanis mentibus inusitatam scire nemo potest, nisi qui hanc etiam acceperit habere. Quia itaque, vt diximus, videre Deum, hoc est quod habere: ideo iniqui spiritus hanc sapientiam non vident: quia repulsi per superbiam nequaquam eam habere poterunt. Ad lucem quippe eius clausērunt oculos.

Apo. 6. b

Apo. 2. c

cordis, superfufus eius radijs repugnantes, ficut intelligi etiam de eisdem malignis A
fpiribus potest, quod scriptum est: Ipsi rebelles fuerunt lumini. Famam ergo fapientie malignis fpiribus audisse, sed eandem fapientiam non uidisse, est et eius potentia ex virtute illius cognouisse, et tamen sub ea humiliter stare noluisse. Vnde et veritatis voce de ipso malignorum fpiritu capite dicitur: Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit. Sequitur:

Ioan. 8. a

Quod solius Dei est scire feipsum, et quos prædestinauerit, et ad quos veniat, et in quibus quiescat. Caput 111.

D Eus intelligit viam eius, et ipse nouit locum illius.] Hæc cœterna Deo fapientia aliter viam habet, atque aliter locum. Locum vero si quis intelligit non locale. B
Nam teneri corporaliter non potest Deus: sed vt dictum est, locus intelligitur non localis. Locus fapientie pater est, locus patris fapientia, ficut ipsa fapientia attestante dicitur: Ego in patre, et pater in me. Aliter ergo ipsa fapientia habet viam, atque aliter locum. Viam per humanitatis transitum, locum vero per statum diuinitatis. Inde enim non transit, vnde æterna est: sed inde transit, vnde propter nos apparuit temporalis. Sic namque in Euangelio scriptum est: Quia egrediens ab Hierico Dominus transibat. Duo autem cæci sedentes iuxta viam, clamauerunt dicentes: Domine miserere nostri fili Dauid. Ad quorum vocem, ficut illic scriptum est, stetit Iesus, et lumen reddidit. Quid est autem transeundo audire, stando lumen restituere, nisi quod per humanitatem suam nobis misertus est, qui per diuinitatis suæ potentiam, a nobis mentis nostre tenebras excludit? Qui enim propter nos natus et passus est, qui resurrexit, ascendit in cælum, quasi transit Iesus: quia hæc nimirum actio temporalis est. Sed stans eos tetigit, et illuminauit: quia non ficut illa dispensatio temporalis, ita verbi æternitas transit, quæ in se manens innouat omnia. Stare enim Dei, est incommutabili cogitatione mutabilia cuncta disponere. Qui ergo clamorem petentium transiens audiuit, stans lumen reddidit: quia etsi propter nos temporalia pertulit, inde tamen nobis lucem tribuit, vnde habere mutabilitatis transitum nescit. Quia igitur quando per carnem appareret hominibus incertum fuit, recte nunc dicitur: [Deus intelligit viam eius, et ipse nouit locum illius.] Ac si aperte diceretur: Humanæ cogitationi occulta sunt, vel quando per carnem ad homines fapientia veniat, vel quomodo apud patrem inuisibilis, etiam cum foris apparuerit, persistat. Quamuis hoc intelligi et aliter potest. Nam via eius non inconuenienter accipitur hoc ipsum quod venit ad cor, seseque nobis intrinsecus infundit. Locus vero eius fit cor, ad quod veniens permanet. De hac quippe via illius dicitur: Vox clamantis in deserto, parate viam Domino: id est, in corde vestro venienti fapientie aditum reſerate, ficut alias dicitur: Iter facite ei, qui ascendit super occasum. Super occasum fuit ascendere, ipsam mortem quam pertulerat, resurgendo superasse. At ergo: Ei qui ascendit super occasum, iter facite: id est: resurgenti Domino in vestris cordibus per fidem viam præbere. Hinc Ioanni per fpiritum dicitur: Præbibus ante faciem Domini parare vias eius. Quisquis etenim prædicatio a sordibus victorum corda audientium mundat, venienti fapientie viam præparat. Habet ergo viam ista fapientia, habet et locum. Viam qua venit, locum quo manet, ficut ipsa ait: Si quis diligit me, sermonem meum seruauit: et pater meus diligit eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. Via est igitur qua venit, locus quo manet. Sed quando venit quæ ubique est? An venire est fapientie, per illuminationem mentis nostre, indicare præſentiam maiestatis suæ. Et quia hominibus incertum est, vel in cuius corde veniat, vel in quo postquam venerit, permanendo requiescat, recte nunc dicitur: Deus intelligit viam eius, et ipse nouit locum illius: quia solius diuinæ visionis est cernere, vel quibus modis intellectus fapientie ad cor hominis veniat, vel cuius mens intellectum vite, quem perceperit, mortiferis cogitationibus non amittat. Et quia hæc eadem fapientia per humanitatis gratiam manifestata, in cunctis mundi partibus, electorum fuerat corda repleta, recte subditur: [Ipse enim fines mundi intuetur, et omnia quæ sub cælo sunt, respicit.] Respicere quippe Dei, est ea quæ amissa ac perditæ fuerant, ad suam gratiam reformare. Vnde scriptum est: Rex qui sedet in folio iudicii, dissipat omne malum intuitu suo. Respicendo namque

Ioan. 14. b

3.

Marci. 10. g

Mat. 3. a

Iſai. 67.

Luca 1. d

Ioan. 14. e

4.

Prouer. 20. b

A namque leuitatis nostræ mala coeruit, et magna merita maturitatis dedit. Vnde adhuc subditur :

Quod animas vagas et mobiles, diuina gratia virtute constantia et stabilitate infirma stabilis, et aliquando ne extollantur, reprimis temptationibus, quos sublimas virtutibus. Caput 1111.

Q Vi fecit ventis pondus.] Velocitate enim ac subtilitate ventorum in Scriptura sacra solent animæ designari, sicut per Psalmistam de Deo dicitur: Qui ambulat super pennas ventorum, id est, qui transgreditur virtutes animarum. Fecit ergo ventis pondus: quia dum superna sapientia replet animas, eas maturitate indita graues reddit: non illa grauitate qua dicitur: Filij hominum vsquequo graui corde? Aliud namque est grauem esse per consilium: aliud per peccatum: aliud est grauem esse per constantiam, aliud per culpam. Ista enim grauitas pondus habet oneris, illa virtutis. Pondus ergo accipiunt animæ, vt ab intentione Dei non iam leui motu dissiliant, sed in eum fixæ constantiæ grauitate consistant. Adhuc ille populus leuiter mouebatur, de quo per Prophetam dicitur: Abijt vagus in viam cordis sui: viam eius vidi, et dimisi eum. Graue autem consilium cordis omnem inconstantiam vagationis expellit. Et quoniam sunt animæ, quæ leui motu nunc ista, nunc illa desiderant, omnipotens Deus: quia ipsas leues fluctuationes mentium non leuiter pensat, vagationem cordis relinquo diiudicat. Sed cum per gratiam respicit vagam mentem, in consilij stabilitatem figit. Recte ergo nunc dicitur: Qui fecit ventis pondus: quia cum leues motus animi misericorditer dignatur aspicere, hunc propterea ad constantiæ maturitatem format. Vel certe ventis pondus facere, est concessam hic electis de virtutibus gloriam, permixta infirmitate temperare. Vnde et subditur: [Et aquas appendit mensura.] Aquæ in scriptura sacra, aliquando spiritum sanctum, aliquando scientiam sacram, aliquando scientiam prauam, aliquando tribulationem, aliquando defluentes populos, aliquando mentes bonorum, fidei prædicamenta sequentium, designare solent. Per aquam quippe sancti spiritus infusio designatur, sicut in Euangelio dicitur: Qui credit in me, sicut dicit scriptura, flumina de ventre eius fluent aque viuæ. Vbi Euangelista secutus adiunxit: Hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi erant credentes in eum. Rursum per aquam sacra scientia designatur, sicut dicitur: Aqua sapientiæ salutari potabit eos. Per aquam quoque praua scientia appellari solet, sicut apud Salomonem mulier, quæ typum hæreseos tenet, callidis suasionibus blanditur, dicens: Aquæ furtiuæ dulciores sunt. Aquarum etiam nomine nonnumquam solent tribulationes intelligi, sicut per Psalmistam dicitur: Saluum me fac Deus, quoniam intraverunt aquæ vsque ad animam meam. Per aquam populi designantur, sicut per Ioannem dicitur: Aquæ vero sunt populi. Per aquam quoque non solum fluxus decurrentium populorum, sed etiam bonorum mentes, fidei prædicamenta sequentium, designantur: sicut Propheta ait: Beati qui seminatis super omnes aquas. Et per Psalmistam dicitur: Vox Domini super aquas. Hoc ergo in loco, quid aquarum nomine, nosis electorum corda signantur, quæ per intellectum sapientiæ, auditum iam supernæ vocis acceperunt? De quibus recte dicitur:

E Cur ipsi sancti, qui ad summa rapiuntur, temptationibus reprimuntur. Caput V.

E T aquas appendit mensura.] Quia sancti ipsi, qui sancto subleuante spiritu ad summa rapiuntur, quando in hac vita sunt, ne aliqua elatione superbiunt, quibusdam temptationibus reprimuntur: vt nequaquam tantum proficere valeant, quantum volunt: sed ne extollantur superbia, sit in eis ipsarum quædam mensura virtutum. Hinc est enim quod Helias dum tot virtutibus in alta profecisset, quadam mensura suspensus est, dū Iesabel post modum quæmuis reginam, tamen mulierculâ fugit. Perpendo quippe hunc miræ virtutis virum, ignem de cælo trahere, et secundo quinquagenarios cum suis omnibus, petitione subdita concremare, verbo cælos a pluuijs claudere, verbo cælos ad pluuias aperire, suscitantem mortuos, ventura quoque præuidentem: et ecce rursus animo occurrit, quo pauore ante vnâ mulierculam fugerit. Considero virum

S. Greg. Tom. 2.

Qqg 3 timore

Psal. 17.

Psal. 4.

Isa. 57. d

Ioan. 7. f

Eccle. 15. a
Prover. 9. d

Psal. 68.

Apoc. 17. d

Isaia. 32. d
Psal. 18

5.

3. Reg. 19. a

Ibidem.

timore percuffum, de manu Dei mortem petere, nec accipere: de manu mulieris mor-
tem fugiendo vitare. Quærebat enim mortem dum fugeret, dicens: Sufficit mihi,
tolle animam meam: neque enim melior fum quàm patres mei. Vnde ergo fic potens,
vt tor illas virtutes faciat? Vnde fic infirmus, vt ita feminam pertimeat: nifi quia
aquæ appenduntur menfura: vt ipfi fancti Dei homines, et multum valeant per po-
tentiam Dei, et rurfum quadam menfura moderati fint per infirmitatem fuam. In
illis virtutibus Helias, quid de Deo acceperat, in iftis infirmitatibus quid de fe efle
poterat, agnofcebat. Illa potentia virtus fuit, ifta infirmitas cultus virtutis. In il-
lis virtutibus offendebar, quid acceperat: in iftis infirmitatibus hoc quod acceperat,
custodiebat. In miraculis monftrabatur Helias, in infirmitatibus feruabatur. Sic
Paulum video fluminum et latronum, ciuitatis et folitudinis, maris ac terræ peri-
cula fufinentem, frangentem ieiunijs ac vigilijs corpus, fufinentem frigoris, et nu-
ditatis ærumnam, ad Ecclefiarum custodiam, vigilanter fe ac paftoraliter exerentem,
ad tertium cælum raptum, rurfumq. eum in paradifum raptum, & audiffe arcana ver-
ba, quæ non licet homini loqui: et tamen fatanæ angelo ad tentandum conceditur,
orat vt eximi debeat, et non exauditur. Cuius cum ipfa initia conuerfionis afpicio,
perpendo quòd ei fuperna pietas cælos aperit, fefeque illi Iefus de fublilibus oftendit.
Qui lumen corporis ad tempus perdidit, lumen cordis in perpetuum accepit. Ad
Ananiam mittitur, vas electionis vocatur: et tamen de ciuitate eadem quam poft vi-
fionem Iefu ingreffus fuerat, fugiens recedit, ficut ipfe teftatur dicens: Damafci præ-
pofitus gentis Arethæ regis custodiebat ciuitatem Damafcenorum, vt me compre-
henderet: et per feneftram in fporta dimiffus fum per murum, et fic effugi manus
eius. Cui licenter dicam: O Paule in cælo iam Iefum confpicias, et in terra adhuc
hominem fugis? In paradifum duceris, fecreta Dei verba agnofcis, et adhuc a fatanæ
angelo tentaris? Vnde fic fortis vt ad cæleftia rapiaris? Vnde fic infirmus, vt in
terra hominem fugias, et adhuc a fatanæ angelo aduerfa toleres: nifi quia ipfe, qui
te fubleuat, rurfum fubliffiffima te menfura moderatur: vt et in miraculis tuis nobis
prædices virtutem Dei, et rurfum in timore tuo reminifci nos facias infirmitatis no-
ftræ? Quæ tamen infirmitas ne in defperationem nos pertrahat cum pulfât, dum de
infirmitate tua Dominum rogaes, quia auditus non es, nobis quoque locutus es,
quid audifti: Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur. Aperta
ergo voce Dei oftenditur: quia cultus eft virtutis, infirmitas. Tunc quippe bene in-
teriorius custodimus, cum per difpenfationem Dei tolerabiliter tentamur exterioris, ali-
quando vitijs, aliquando preffuris. Nâ eis quoque quos viros nouimus fuiſſe virtutum,
tentationes atque certamina non defuere vitiorum. Hinc eft enim quòd ad confola-
tionem noſtram idem prædicator egregius de ſe quædam talia prodere dignatur, di-
cens: Video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ, et capti-
uum me ducentem in lege peccati, quæ eſt in membris meis. Ad ima quippe pertra-
hit caro, ne extollat ſpiritus: et ad alta ſuſtollit ſpiritus, ne proſternat caro. Spiritus
leuat, ne iaceamus in infimis: caro aggrauat, ne extollamur ex ſummis. Si non
fubleuaret ſpiritus nos caro tentaret, pondere proculdubio tentationis fuæ in ima dei-
ceret. Rurfum vero ſi non tentante carne ad ſumma nos ſpiritus fubleuaret, in ſuper-
biæ caſu ipſa nos peius ſubleuatione proſterneret. Sed fic certo moderamine, vt dum
vnuſquiſque ſanctorum iam quidem interiorius ad ſumma rapitur, ſed adhuc tentatur
exteriorius, ne defperationis lapſum, nec elationis incurrat: quoniam nec tentatio exter-
ior culpam perficit, quia interior intentio ſuſum trahit: nec rurfum intentio in-
terior in ſuperbiam eleuat, quia tentatio exterior humiliat dum grauat. Sicq. ma-
gno ordine cognofcimus in interiori proſectu, quid accipimus, in exteriori defe-
ctu, quid ſumus. Et miro modo agitur, vt nec de virtute quiſquam extolli debeat,
nec de tentatione deſperare: quia dum ſpiritus trahit, et caro retrahit, ſubliffiſſimo iu-
dicii interni moderamine, infra ſumma, et ſupra infima in quodam medio anima li-
bratur. Bene ergo dicitur: [Et aquas appendit menſura.] Sequitur: [Quando pone-
bat pluuijs legem, et viam procellis ſonantibus: tunc vidit illam et enarrauit, et præ-
parauit, et inueſtigauit. Solent per pluuias prædicantium dicta ſignari. Vnde
per Moyſen dicitur: expectetur ſicut pluuiæ eloquium meum. Quorum videlicet ver-
ba cum blande perſuadent, pluuiæ ſunt: cum vero terribilia de venturo iudicio in-
tonant,

Act. 9. c.

6.

Roma. d.

..

*Dent. 32. a
intra lux.*

- A**nant, sonantes procellæ. Et notandum quòd pluuijs lex ponitur: vt via procellis sonantibus aperiatur. Lex quippe est ipsi prædicatoribus posita, vt viuendo impleant quod loquendo suadere festinant. Nam loquendi auctoritas perditur, quando vox opere non adiuuatur. Hinc enim per Psalmistam dicitur: Peccatori autem dixit Deus: Quare tu enarras iustitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? Tu vero odisti disciplinam, et proiecisti sermones meos post te. Sermones etenim Dei post se prædicator proijcit, cum hoc, quod dicit, facere contemnit. Quando autem dictis eius alter obediatur, dum ipse respuit opere, quod prædicat voce, et dissimulat audire quod narratur? De ista prædicationis lege scriptum est. Qui soluerit vnum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno celorum. Qui autem fecerit, et docuerit sic, magnus vocabitur in regno celorum. Regnum celorum, videlicet Ecclesiam præsentem appellat, de qua scriptum est: Ex colligent de regno eius omnia scandala. In superno etenim regno scandala, quæ ex eo colligi debeant, non habentur. Qui ergo soluit opere, et sic docet voce, in isto regno celorum erit minimus, in illo nec minimus. Viam autem procellis sonantibus posuit, cum prædicatoribus suis, ad corda hominum terrore venturi iudicii percussa, aditum fecit. Prius itaque lex ponitur, vt postmodum via pandatur: quia illa vox cor audientis penetrat, quæ hoc quod sonuerit ore, opere conseruat. Tunc autem, cum legem pluuijs, et viam procellis sonantibus poneret, hanc sapientiam Deus vidit, enarrauit, præparauit et inuestigauit. Vñtata sacri eloquij locutione videre, Dei dicitur, videre nos facere, sicut iusto viro Dominus dicit: Nunc cognoui quòd timeas Deum. Et Israelitæ præmonentur: Tentat vos Dominus Deus vester, vt sciat si diligitis eum: id est, vt scire vos faciat. Tunc ergo cum legem pluuijs poneret, hoc est, mandatum custodiæ prædicatoribus daret, hanc incarnatam sapientiam videri, et enarrari a prædicatoribus, præparari et inuestigari ab auditoribus fecit. Sibi quippe illam præparat, quisquis illam bene viuendo in diem iudicii propitiam parat. Et notandum quòd de ea quatuor dicta sunt. Ait enim: Vidit, enarrauit, præparauit, inuestigauit. Vidit namque, quia species est: enarrauit, quia verbum: præparauit, quia remedium: inuestigauit, quia occultum. Sed hoc quod æterna Dei sapientia species patris, et verbum dicitur, quando ab humana mente penetratur? Quis namque intelligat, vel verbum sine tempore, vel speciem sine circumscriptione? Dicendum ergo erat aliquid, quod de illa homo cognosceret in se. Vnde apte subditur:

D *Quòd in eo sapientiam Domini se habere, potest homo cognoscere, si timeat Deum, & quem in sua natura non intelligit, in se quodammodo cognoscat.*
Capit V 1.

- E**T dixit homini: Ecce timor Domini ipsa est sapientia, et recedere a malo intelligentia.] Ac si aperte diceretur: Ad temetipsum homo reuertere, cordis tui secreta perferutare. Si Deum te timere deprehendis, profecto constat quia hac sapientia plenus es. Quam si adhuc cognoscere non potes quid sit in se, iam cognoscis interrim quid sit in te. Quæ enim apud se ab angelis metuitur, apud te timor Domini vocatur: quia hanc habere te certum est, si timere te Deum incertum non est: Hinc etiam per Psalmistam dicitur. Initium sapientiæ timor Domini: quia tunc penetrat reor inchoar, cum hoc extremi iudicii pauore perturbat. Ad paruitatem igitur nostram diuinus sermo se attrahit: sicut cum pater cum paruulo filio loquitur, vt ab eo possit intelligi, sponte balbutit. Quia enim naturam sapientiæ penetrare non possumus quid sit in se, ex condescensione Dei audiuius quid sit in nobis, cum dicitur: Ecce timor Domini, ipsa est sapientia. Sed quia ille veraciter vim diuini timoris intelligit, qui se a cunctis prauis operibus custodit, recte dicitur: Et recedere a malo intelligentia. Ea igitur quæ sequuntur, quia prophetiæ spiritu plena sunt, ipsa sacræ historiæ verba testantur, cum dicitur:

CAPVT VIGESIMVMNONVM BEATI IOB.



Adidit quoque Iob assumens parabolam suam, & dixit: Quis mihi tribuat, vt sim iuxta menses pristinos, secundum dies quibus Deus custodiebat me? Quando splendebat lucerna eius super caput meum, & ad lumen eius ambulabam in tenebris. Sicut fui in diebus adolescentiæ meæ, quando secreto Deus erat in tabernaculo meo. Quando erat omnipotens mecum, & in circuitu meo pueri mei. Quando lauabam pedes meos bulyro, et petra fundebat mihi riuos olei. Quando procedebam ad portam ciuitatis, & in platea parabant cathedram mihi. Videbant me iuuenes & abscondebantur, & senes assurgentes stabant. Principes cessabant loqui, & digitum superponebant ori suo. Vocem suam cohibebant duces, et lingua eorum gutturi suo adhererebat. Auris audiens beatificabat me, & oculus videns testimonium reddebat mihi, eo quod liberasset pauperem vociferantem, & pupillum cui non esset adiutor. Benedictio petiti super me veniebat, & cor viduæ consolatus sum. Iustitia indutus sum, & vestiui me sicut vestimento, & diademate iudicio meo. Oculus fui cæco, & pes claudus. Pater eram pauperum, et causam quam nesciebam, diligentissime inuestigabam. Conterebam molas iniqui, & de dentibus illius auferabam prædam. Dicebamq. In nidulo meo moriar, & sicut palma multiplicabo dies. Radix mea aperta est secus aquas, & ros morabitur in messione mea. Gloria mea semper innouabitur, & arcus meus in manu mea instaurabitur. Qui me audiebant, expectabant sententiã, et intenti tacebant ad consilium meum. Verbis meis addere nihil audebant, et super illos stillabat eloquium meum. Expectabant me, sicut pluuiam, & os suum aperiebam quasi ad imbrem serotinum. Si quando ridebam ad eos, non credebant: & lux vultus mei non cadebat in terram. Si voluissem ire ad eos, sedebam primus. Cumq. sederem quasi rex circumstante exercitu, eram tamen merentium consolator.

Caput V I I.

Adidit quoque Iob assumens parabolam suam.] Quia enim parabola similitudo nominatur, aperte constat quod per exteriorum verborum formam, mysteria loquitur, qui ad loquendum, parabolam assumpsisse memoratur. Cum etenim sua narrat, quæcumque sunt sanctæ Ecclesiæ ventura denunciat: et per hoc quod ipse patitur, indicat quid illa patiatur. Nonnumquam vero sic suæ historiæ verba permiscet, vt nil allegoricum infonet: nonnumquam vero sic suos dolores loquitur, ac si ex voce dolentis Ecclesiæ, loquatur. In hac vero vltima sui parte sermonis, vltimum tempus designat Ecclesiæ: quando aduersarios suos, id est, carnales quosque, vel hæreticos atque gentiles, quos nunc studet sapientiæ auctoritate comprimere, effrenata iactantia elatos cogitur irrita tolerare. Vnde in hoc quoque sermone dicitur: Nunc autem derident me iuniores tempore, quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei. Et ipsa ordinis ratio exposcit, vt per verba beati Iob vltima, extremi sanctæ Ecclesiæ designentur dies, quando persecutione crescente, apertas hæreticorum voces tolerare compellitur, cum motus cordis sui, quos nunc intra cogitationum sinus contegit, tunc in voce manifestati erroris aperiunt. Nunc enim, sicut per Ioannem dicitur, draco in abyssu clausus tenetur: quia diabolica malitia in eorum subdolis cordibus occultatur. Sed sicut illic scriptum est, educetur draco de puteo abyssi: quia quod modo præ timore tegitur, tunc contra Ecclesiam publice de iniquorum

A cordibus omne serpentinum virus aperitur. Nunc enim abscondit se sub blandiente lingua, fruiens conscientia, et malitia calliditatis, quasi quadam se tegit abyſſo simulationis: nunc Dominus, sicut Psalmista voce dicitur, congregat sicut in vtre aquas maris. Vter quippe, carnalis est cogitatio. Aquæ ergo maris in vtre congregatæ sunt, cum amaritudo peruerſæ mentis non erumpit exterius in vocem prauæ libertatis. Veniet proſecto tempus quando contra hanc peruerſi, atque carnales aperta voce prædicent, quod nunc occulta cogitatione moliantur. Veniet tempus, quando catholica Ecclesia, non ſolū iniuſtis vocibus, ſed etiam crudelibus plagis premant. Ab aduerſarijs namque ſuis duobus modis Ecclesia perſecutionem patitur, ſcilicet aut verbis, aut gladijs. Sed cum verbis perſecutionem ſuſtinet, exercetur eius ſapientia: cum vero gladijs, exercetur eius patientia. Sed verborum perſecutiones ab hæreticis nunc etiam quotidie roleramus, cum ipſi hæretici linguis nobis ſubdolis, et falſa humilitate blandiuntur. Perſecutiones vero gladium iuxta finem mundi ſecuturæ ſunt: vt grana celeſtibus horreis recondenda, tanto verius a peccatorum paleis exuantur, quanto acrius affliguntur. Tunc electi omnes, qui in illa fuerint tribulatione comprehenſi, remiſcuntur horum temporum, in quibus nunc Ecclesia fidei pacem tenet, et ſuperba hæreticorum colla comprimit, non potentatu culminis, ſed iugo rationis. Remiſcuntur noſtri, qui quieta fidei tempora ducimus: qui etſi in bellis coartamur gentium, non tamen in diſtis expugnamur patrum. Beatus ergo Iob ſanctæ Eccleſiæ typum tenens, quæ tunc in illis anguſtijs inuenitur: et tamen noſtra, vt dixi, quietis remiſcitur, ſua tranſacta narrat, et alij ventura denunciat, dicens:

C *Tantas tribulationes Ecclesia in fine mundi venturas, per ſpiritum prophetia ſanctus Iob prædixit, vt comparatione earum huius temporis preſura, deſiderari non immerito videantur.* Caput V 111.

Q Vis mihi tribuat, vt ſim iuxta menſes priſtinos? Multa enim talia ſancta Ecclesia doloribus preſſa dictura eſt. Tantis quippe illam futuram eſt tribulationibus anguſtari, vt hæc tempora cum magno ſuſpirio deſideret, quæ nos cum magno dolore roleramus. Dicat ergo, dicat per vocem beati Iob: [Quis mihi tribuat vt ſim iuxta menſes priſtinos?] Quia enim ſtatutus dierum numerus, menſes vocantur: quid aliud nomine ſignat menſum, niſi collectiones animarum? Dies quippe dum colliguntur in menſibus, ſubrahuntur: quia et in hoc tempore ſancta Ecclesia, dum veritatis luce ſplendentes animas colligit, in intimis abſcondit. Aliquando etiam menſis pro perfectione ponitur, ſicut Propheta ait: Erit menſis ex menſe, perfectio videlicet eis in requie, quibus nunc perfectio fuerit in operatione. Remiſcatur ergo perfectionis priſtina, reducat ad memoriam quanta prædicatione ſua, collectis animabus reportabat lucra, et anguſtata tribulationibus dicat: [Quis mihi tribuat vt ſim iuxta menſes priſtinos?] In quibus proſecto menſibus qualis fuerit, enumerando ſubiungit, dicens: [Secundum dies, quibus Deus cuſtodiebat me, quando ſplendebat lucerna eius ſuper caput meum, et ad lumen eius ambulabam in tenebris.] Tunc quippe videt ex ſe, perſecutione cogente, infirmorum multos cadere, quos nunc vt mater intra facis ſinum parulos fouet, et intra tranquillas fidei cunas continet, quia admixti fortibus, ipſa fidei tranquillitate nutriuntur. Tunc vero tales multi caſuri ſunt, et per viſcera charitatis, quidquid in damno paruulorum ſuſtinet, ſe perpeti animus perſectorum dolet. Infirmorum etenim damna, ad corda fortium per compaſſionem tranſeunt. Vnde per Paulū dicitur: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis ſcandalizatur, et ego non vror?

D Tanto enim quiſque perfectus eſt, quanto perfecte ſentit dolores alienos. Vnde ſancta Ecclesia infirmis tunc cadentibus anguſtata, cum horum remiſcitur temporum, iure dictura eſt: Secundum dies quibus Deus cuſtodiebat me: quia ſe tunc in illis æſtimat cadere, quæ ſe nunc in iſtis reſpicit cuſtodiri. Bene autem dicitur: Quando ſplendebat lucerna eius ſuper caput meum, et ad lumen eius ambulabam in tenebris. Lucernæ enim nomine, lumen ſignatur ſacræ ſcripturæ, de qua ipſe Eccleſiæ paſtor dicit: Habemus firmiorem propheticum ſermonem, cui bene facitis attendentes, quaſi lucernæ lucenti in caliginoſo loco, donec dies illuſceat, et lucifer oriatur in cordibus veſtris. Et Psalmiſta ait: Lucerna pedibus meis verbum tuum Domine. Quia autem principale noſtrum mens eſt, appellatione capitis mens vocatur. Vnde per Psalmiſtā dicitur:

E *Tanto enim quiſque perfectus eſt, quanto perfecte ſentit dolores alienos. Vnde ſancta Ecclesia infirmis tunc cadentibus anguſtata, cum horum remiſcitur temporum, iure dictura eſt: Secundum dies quibus Deus cuſtodiebat me: quia ſe tunc in illis æſtimat cadere, quæ ſe nunc in iſtis reſpicit cuſtodiri.* 1. Cor. 11. g.

Quando ſplendebat lucerna eius ſuper caput meum, et ad lumen eius ambulabam in tenebris. Lucernæ enim nomine, lumen ſignatur ſacræ ſcripturæ, de qua ipſe Eccleſiæ paſtor dicit: Habemus firmiorem propheticum ſermonem, cui bene facitis attendentes, quaſi lucernæ lucenti in caliginoſo loco, donec dies illuſceat, et lucifer oriatur in cordibus veſtris. Et Psalmiſta ait: Lucerna pedibus meis verbum tuum Domine. Quia autem principale noſtrum mens eſt, appellatione capitis mens vocatur. Vnde per Psalmiſtā dicitur:

1. Petr. 1. d
Pſalm. 118.
Pſalm. 111.
1
dicitur:

- A** Dei tabernaculū sunt. Vnde, vt supra iam diximus, per semetipsam Veritas dicit de eo, qui illius mandata custodit: Ego et pater meus veniemus, et mansionem apud eum faciemus. Quo contra peruersi quique dum interna non appetunt, in suis se cogitationibus foras fundunt. Vnde eis per Prophetam dicitur: Redite præuaricatores ad cor. Et rursum: Vae qui cogitatis inutile. In actionibus quippe suis venient homines, quos corporaliter vident, et Deum sibi præsentem non æstimant esse, quem non vident. Quo contra in laude iusti dicitur, dum Aegypti regem contemneret, et Dei mandatis obediret: Quia inuisibilem tamquam videns sustinuit. Peruersum quippe terræ principem quasi non vidit, quem ab oculis sui cordis abiecit. Regem vero inuisibilem tamquam videns sustinuit: quia ab eius timoris intuitu, mentis oculus non deflexit. Sancta itaque Ecclesia in magnis tunc tribulationibus deprehensa, cum multos a Deo conspiceret praua cogitatione discedere, videt profecto mentis eorum habitaculum, discedente Deo vacuum remanere, et iure deplorans, dicit: [Quando secreto Deus erat in tabernaculo meo.] Quibus verbis non immerito etiam simulatio religionis plangitur: quia nonnulli etiam nunc Christiani esse non appetunt, sed videri. His videlicet Deus in publico est, non in secreto. Sed sancta Ecclesia Deum in secreto habere desiderat: quia illos vere fideles respicit, quos ad fidei vitam corde pleno permanere cognoscit. Quæ iuxta exteriorem quoque vigoris sui rectitudinem dicit: [Quando erat omnipotens mecum, et in circuitu meo pueri mei.] Pueri scilicet vocantur, qui cælestibus mandatis inserviunt. Vnde per Prophetam Dominus dicit: Ecce ego et pueri mei quos mihi dedit Deus. Et rursum in Euangelio: Pueri, numquid pulmentariū habetis? Nunc ergo in circuitu eius sunt pueri: quia in cunctis fere gentibus reperiuntur, qui cælestia mandata custodiunt, et spiritalis disciplinæ regulis obsequuntur. Qui profecto tunc ad obsequium pueri deerunt, quando prauī, qui reperti fuerint, spiritalia eius mandata contemnunt. Sequitur:

Ioan. 14. 6

Isa. 46. 8

Mich. 2. 2

11.

Isaia. 8. d

Ioan. 21. b

[Imo.]

Quid tunc Ecclesia pedes predicatorum butyro lauabat, cum beatorum operum pinguedine, et obedientia adipe collectum de gloria predicationis puluerem eis detergebat.

Caput X.

- Q** Vando lauabam pedes meos butyro.] Quia Christum et Ecclesiam vnam esse personam crebro iam diximus, illum videlicet huius corporis caput, hanc autem illius capitis corpus: aliter hæc verba iuxta vocem capitis accipi, arque aliter iuxta vocem corporis debent. Quos ergo pedes Domini, nisi sanctos prædicatores accipimus? De quibus dicit: Et ambulabo in eis. Butyro ergo pedes lauatur: quia prædicatores sancti bonorum operum pinguedine replentur. Etenim vt supra iam diximus, vix ipsa prædicatio sine aliquo transitur admissio. Nam quilibet prædicans, aut ad quantulamcumque indignationem trahitur, si contemnitur: aut ad quantulamcumque gloriam, si ab audientibus veneratur. Vnde et Apostolis pedes loti sunt, vt a quâlibet paruo contagio in ipsa prædicatione contracto, quasi a quadam itinere collecto puluere mundarentur. Et beatus Iacobus dicit: Nolite plures magistri fieri fratres mei. Et paulopost: In multis enim offendimus omnes. Pedes ergo lauantur butyro: quia pinguedine boni operis infunditur atque mundatur collectus puluis de gloria prædicationis. Vel certe butyro pedes lauantur dum sanctis prædicatoribus debita ab audientibus stipendia conferuntur, et quos fatigat iniunctus prædicationis labor, exhibita discipulis pinguedo boni operis fouet: non quod ideo prædicent vt alantur, sed ideo alantur vt prædicent: id est, vt prædicare subsistant, non vt in intentionem sumendi victus transeat actio prædicatoris, sed ad utilitatem prædicationis deseruiant ministeria sustentationis. Vnde a bonis prædicatoribus non causa victus prædicatio impenditur, sed causa prædicationis accipitur victus. Et quoties prædicantibus necessaria ab audientibus conferuntur, non solent de rerum munere, sed conferentium gaudere mercede. Vnde per Paulum dicitur: Non quero datum, sed requiro fructum. Datum quippe est res ipsa quæ impenditur: fructus vero dati est, si benigna mente futuræ mercedis studio aliquid impendatur. Ergo datum in re, accipimus, fructum in corde. Et quia discipulorum suorum Apostolus mercede potius quàm munere pascebatur, nequaquam datum, sed fructum se querere faretur. Vnde et subdidit protinus, dicens: Habeo autem omnia, et abundo. Butyro ergo lauantur pedes,

Iacob 3. a

Phil. 4. 6

Ibidem.

cum

Ad Pſilemo-
nem. 6. D. 10. 11.
1. Timotheo. 4.

12.

11

h. 2. v. 1.
1. Timotheo.

eum prædicatores sancti, ut diximus, ipsa prædicatione fatigari, auditorum suorum bonis operibus fouentur. Fessos namque pedes butyro unxerat ille, qui audiebat: Viscera sanctorum requieuerunt per te frater. Hoc butyro vnctus fuerat pes, qui in catena tenebatur, dicens: Dei misericordiam Dominus Onesiphori domui: quia sæpe me refrigerauit, et catenam meam non tetulit. Si ergo ex voce capitis hæc verba pensamus, recte pedes, sicut dictum est, prædicatores accipimus. Si autem sentire ista ex voce solius corporis debemus, nimirum pedes Ecclesiæ sunt inferiorum operum ministri: qui dum ad vsus necessarios ea quæ sunt exteriori, exercent, per extremum ministerium velut pedes terræ inhiarent. Sed debent hi, qui præfunt, qui doctrinæ studio inuigilant, solerti cura occupatorum corda requirere, eisq. eam quam ipsi vacando percipiunt, crebræ admonitionis voce, infusionem pinguedinis ministrare. Nam quia in vno corpore innixæ pro se membra sollicita sunt, sicut illorum ministerijs nostra extrema fulciuntur: ita necesse est ut hostis studijs illorum interiora repleantur. Quando igitur sancti doctores quibusdam ad externa ministeria deditis, vñctionem dominicæ inuariationis prædicant, butyro eloquij pedes lauant. Solent etiam pedes ipsa itinervis asperitate lacerari. Vnde et omnino difficile est in terrenis actionibus huius vitæ iter agere, et nulla ex hæc itinervis vulnera sustinere. Cum ergo vigilantes propositi, auditores suos curis exterioribus intentos ad cor reuocant, ut quæ inter ipsa licita opera ad miseriam mala, cognoscant, et quæ cognouerint, descant, pedes butyro lauant: quia eorum vulneribus vnctentia vnguenta subministrant. Reminiscatur igitur tunc Ecclesia vehementer afflicta, quo modo pacis suæ tempore per exhortationis verbum, membra in se feriam extrema mundabat, et dicat: Quando lauabam pedes meos butyro. Quod de beato Iob admirabiliter libet intueri, qui inter tot curas rerum, inter tot afflictus pignorum, inter tot studia sacrificiorum, subiectis suis quamlibet extremis, bona sequenti vitæ prædicabat: ut eos de cælestibus imbueret, qui sibi ad terrena opera deseruirent. Quid ad hæc nos episcopi dicimus, qui commissis nobis verbum vitæ impendere non curamus, quando coniugatum virum prohibere non valuit a butyro prædicationis, vel secularis habitus, vel magnæ occupatio facultatis.

Quod petra riuus olei fundebat, cum corda discipulorum Spiritus sancti vñctione Christi impleuit. Caput XI.

1. Cor. 10. 4

13. Pſal. 62.

Isaia. 10. f

Isaia 3. a

Sed seruata veritate historiar, ad sanctæ Ecclesiæ iam verba redeamus, quæ per beatum Iob, id est, per os membri sui loquitur, quanta sint quæ tempore extremo patietur, cum transactorum suorum reminiscitur, ut per eam videlicet verbi pinguedinem operatium vita lauretur. Quæ ipsam quoque prædicatorem suorum vigilantiam plenius exequens, subdit: [Et petra fundebat mihi riuus olei.] Quia petra nomine Christus accipitur, prædicator egregius fatetur, dicens: Petra autem erat Christus. Quæ videlicet petra nunc ad vsus sanctæ Ecclesiæ olei riuus fundit: quia in ea loquens Dominus prædicamenta vñctionis intimæ emanat. De hac petra olei riuus exiit, Liber Marthæ, liber Marci, liber Lucæ, et liber Ioannis. In diuersis huius mundi partibus quot prædicamenta edidit, tot petra hæc per ora Apostolorum omnium olei riuus fundit. Toties adhuc de petra hac olei riuus funditur, quoties a sancto Spiritu vngendis mentibus auditorum, ea quæ in libris veteribus de Christo dicta sunt, explanantur. Et riuus vocantur olei: quia decurrunt et vngunt. In quibus quisquis tingitur, quisquis vngitur, interior impinguatur. De qua nimirum pinguedine Pſalmista ait: Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea. Potest nomine olei, ipsa sancti Spiritus vñctio designari, de qua per Prophetam dicitur: Compurrefecit iugum a facie olei. Iugum quippe a facie olei compurrefecit: quia dum sancti Spiritus gratia vngimur, a capriuitatis nostræ seruitute liberamur: dumq. maligni spiritus dominatio superba repellitur, iugum conteritur, quo libertatis nostræ colla premebantur. De hoc rursus oleo scriptum est: Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei. Filius quippe olei, fidelis populus dicitur, qui ad fidem Dei in interna sancti Spiritus vñctione generatur: Multis ergo tunc sanctæ Ecclesiæ tribulationibus depressa, dona spiritus et mira quæ nunc habet prædicamenta ad memoriam reuocet, et suum silentium deploret, dicens: [Petra fundebat mihi riuus olei.] Quibus verbis congrue subiicit: [Quando procedebam ad portam ciuitatis, et in platea parabant mihi cathedram.] Videbant me iuuenes et abcondebantur,

- A** bantur, et senes assurgentes stabant. Principes cessabant loqui, et digitum superponebant ori suo. Vocem suam cohibebant duces, et lingua eorum gutturi suo adhaerebat. Mos veterum fuit, vt seniores in porta consisterent, et causas introeuntem iudicaret, quatenus tanto esset pacificus vrbis populus, quanto ad hanc discordes ingredi non liceret. Sed nos sacram historiam venerantes, hæc egisse beatum Iob pro cultu iustitiæ certum tenemus, atque ad indaganda allegorizæ mysteria ducimur. Quid ergo per ciuitatis portam nisi bona quæque actio designatur, per quam anima ad conueniunt regni cælestis ingreditur? Vnde et Propheta ait: Qui exaltas me de portis mortis, vt annunciem omnes laudationes tuas in portis filiz Sion. Portæ quippe mortis, sunt actiones prauæ, quæ ad interitum trahunt. Quia autem Sion speculario dicitur, portas Sion, actiones bonas accipimus, per quas supernam patriam ingredi dimus, vt regis nostri gloriâ contemplemur. Quid vero per cathedram, nisi magisterij auctoritas designatur? Græca autem lingua platea pro latitudine dicitur. Nunc ergo sancta Ecclesia ad ciuitatis portam procedit: quia vt aditum cælestis regni percipiat, in sanctis se actionibus exerit. Cui in platea paratur cathedra, quia in magnæ auctoritatis latitudine sui magisterij exhibet libertatem. Quæ enim recta quæ sentit, publica voce prædicat, quasi in platea super cathedram sedet; cum nullum de snæ prædicatione metuit, nullius pressa terroribus, se sub silentio abscondit. An non in publico ad docendum præsidet, quam simul et sentiendi veritas, et docendi potestas fulcit? Sed cum ad portam procederet, et in platea super cathedram federet, quid a leuibus, quid ve a grauibz ageretur, adiungit dicens: [Videbant me iuuenes, et abscondebantur, et senes assurgentes stabant:] Si historiæ intendimus, quæ dixit credimus: si allegorizæ, quæ prædixit videmus. Iuuenes namque dici solent qui nulla consilij grauitate fulcuntur. Senes vero non eos scriptura sacra vocare consuevit, qui sola quantitate temporum, sed morum grandæuitate maturi sunt. Vnde per quemdam Sapientem dicitur: senectus enim venerabilis est, non diuturna, neque numero annorum computata. Cui autem sunt sensus hominis, et ætas senectutis vita immaculata. Vnde recte quoque Dominus ad moysen dicit: Congrega mihi septuaginta viros de senioribus Israel, quos tu nosti quod senes populi sunt. In quibus quid aliud quam senectus cordis requiritur, cum tales iubentur eligi, qui senes esse sciuntur? Si enim senectus in eis corporis quæreretur, a tantis sciri poterant, a quantis videri. Dum vero dicitur: Quos tu nosti quod senes populi sunt, profecto liquet, quia senectus mentis, non corporis eligenda nunciatur. Sanctam ergo Ecclesiam vident nunc iuuenes et absconduntur, senes vero ei assurgentes assunt: quia vigorem eius atque rectitudinem immutari formidant, grandæui glorificant. Leues quippe sunt qui fugiunt, graues vero atque perfecti hanc vitæ suæ meritis assurgendo venerantur. Discipulam quippe illius perfecti diligunt, imperfecti reprehendunt. Vident ergo hanc iuuenes et absconduntur: quia deprehendi in suis occultis actibus metuunt. Senes vero assurgentes stant: quia perfecti quique ex humilitate indicant, quantum in bona operatione profecerunt. Sed quia hæc de suis loquitur, narret quoque qualiter ab exteris timeatur. [Principes cessabant loqui, et digitum superponebant ori suo. Vocem suam cohibebant duces, et lingua eorum gutturi suo adhaerebat.] Qui hoc loco alij duces intelligi vel principes possunt, nisi hæreticæ prauitatis auctores? De quibus per Psalmistam dicitur: Effusa est contentio super principes eorum, et seduxerunt eos in inuium, et non in via. Ipsi etenim dum dispensationem Dei peruersè interpretari non metuunt, profecto plebes subditas non in eam viam quæ Christus est, sed in inuium trahunt. Super quos recte quoque effusa contentio dicitur: quia suis sibi vicissim allegationibus contradicunt. Arius quippe tres personas in diuinitate suscipiens, tres etiam deos credidit. Quem contra Sabellius vnum Deum suscipiens, vnam credidit esse personam. Inter quos sancta Ecclesia rectum prædicationis suæ tramitem indeclinabiliter tenens, et vnum Deum prædicans, tres personas contra Sabellium asserit, et tres personas asserens, vnum Deum contra Arium confitetur. Quia autem in sacro eloquio Manichæus virginitatem laudati comperit, coniugia damnavit. At contra Iovinianus quia concedi coniugia cognouit, virginitatis munditiam despexit. Vnde fit vt semper hæreticis peruetia intelligentia confusis, vicissim sibi eorum nequitia et in-

culpa concordet, et in sententia discrepet. At contra sancta Ecclesia per medias
 vtrarumque partium lites, ordinata pace graditur: et sic scit superiora bona suscipere,
 vt nouerit etiam inferiora venerari, quatenus nec summa æquet infimis, nec rursus
 ima despiciat, cum summa veneratur. Nunc ergo hæreticarum plebium principes,
 auctoritatem sanctæ Ecclesiæ perpendentes cessant loqui, et quasi ori suo digitum su-
 perponunt, dum falsis querelis non ratione vocis se reprimi, sed virtutis manu signi-
 fificant. Vocem suam duces cohibent: quia nimirum hi, qui post se errantes populos
 trahere conantur, ne loqui peruersa nunc audeant, et auctoritatis frenantur pondere,
 et virtute rationis. Quorum lingua suo gutturi adhæret: quia etsi peruersa loqui li-
 bera voce non audeant, intus tamen apud se contegunt cuncta, quæ contra veram fi-
 dem proponere falsa moliuntur. Horum ergo temporum, sequenti tribulatione de-
 prehensæ, reminiscens Ecclesia deplorat, dicens: [Quando procedebam ad portam ci-
 uitatis, et in platea parabant cathedram mihi. Videbant me iuuenes, et abicondebant
 ori suo. Vocem suam duces cohibebant et lingua eorum gutturi suo adhærebat.] Ac si
 aperte dicat: Cum prædicare mihi voce publica licuit, omnis qui meæ veritati non
 fuit subiectus, expauit. Illo namque tempore cum sancta Ecclesia aduersitate præ-
 mitur, prauis quibusque prædicatoribus licentia locutionis datur. Quod longe ante
 Hieremias intuens ait: Sed et lamiz nudauerunt mammam, lactauerunt catulos suos.
 Quid namque lamias, nisi hæreticos appellat, humanam quidem faciem, sed bellu-
 na per impietatem corda gestantes? Qui tunc mammam nudant, cum errorem suum
 libere prædicant. Tunc catulos lactant: quia male sequaces paruulorum animas dum
 peruersa insinuant, ad impietatem nutriendo confirmant. Sequitur:

15.
 Thren. 4. a

*Quod rectoribus Ecclesia summopere attendendum est, quod in disciplina rigore
 manifesti sint. Caput XXI.*

h. 11. v. 10. c

Auris audiens beatificabat me, et oculus videns testimonium reddebat mihi.] Dū
 beatificari se ab audientibus, sibiq. testimonium reddi a videntibus fatetur, bea-
 tus Iob qualis in sermone, qualis in opere fuerit, ostenditur. Neque enim aut in opere
 iam perfectus est, cui adhuc linguæ prauitas contradicit: aut in sermone laudabilis
 qui hoc quod loquitur, opere non ostendit. Vt igitur beatus Iob amicorum suorum
 increpationibus exactus, vtraque se habuisse perhibeat, sese et audientibus et videntibus
 venerationi fuisse manifestat. Quod si ad vocem sanctæ Ecclesiæ referamus, ille
 eius verba beatificat, qui ea quæ audierit, opere consummat. Ille ei testimonium red-
 dit, qui exemplis vitæ illius bene viuendo respondet. Sanctam etenim Ecclesiam ille
 veraciter videt, cuius testatur vita, quia videt. Ad hoc namque bonorum intra eam
 restitudo cernitur, vt quique hanc viderint, a suis prauitatibus corrigantur. Nec dum
 ergo intra sanctam Ecclesiam videt bonos, qui non est emendatus a malis. Sed vnde
 ei testimonium reddatur, ostenditur cum subiungit: [Eo quod liberafsem pauperem
 vociferantem, et pupillum cui non erat adiutor. Benedictio perituri super me venie-
 bat, et cor viduæ consolatus sum.] Magnæ misericordiæ ista sunt opera, liberare
 vociferantem pauperem, pupillo adiutorium ministrare, periturum eripere, cor vi-
 duæ consolari. Superius enim dictum est quid exhibuit per doctrinam. Ait namque:
 [Auris audiens beatificabat me.] Nunc autem narrat quæ per misericordiam impen-
 dit, dicens: Eo quod liberafsem pauperem vociferantem et pupillū cui non erat adiu-
 tor. Vox quippe cū opere sibi necessario concordat. Hæc beatus Iob et exhibuit subdi-
 tis, et tamen per sanctam Ecclesiam exhibenda signauit. Quæ vtrumq. nunc incesabi-
 liter exercet, vt videlicet filios suos et loquendo pascat, et defendendo protegat, quate-
 nus et per verba bonos faciat, et per patrocinia tueatur a malis. Bene autē scriptum est:
 Germinet terra herbā virentem et facientem semen, et lignum fructiferum faciens fru-
 ctum iuxta genus suum. Quod sic est veraciter factum, vt significaret faciendum. Per
 terrā quippe figuratur Ecclesia, quæ et verbis nos pabulo reficit, et patrocinij vmbra-
 culo custodit, quæ et loquendo pascit, et opitulando protegit: vt non solum herbam
 refectionis proferat, sed et cum fructu operis, arborem protectionis. Perpenden-
 dum quoque video his qui plebium gubernationibus præfunt, quod superius dicens:

Genes. 2.6

16.

Vide-

- A** Videbant me iuuenes, et abscondebantur: nunc affruit: [Cot viduæ consolatus sum.] Quanta disciplina regiminis, ut ante eum iuuenes abscondantur, quanta mansuetudo pietatis, ut per eum viduarum corda consolentur. Sunt namque nonnulli ita districti, ut omnem etiam mansuetudinem benignitatis amittant: et sunt nonnulli ita mansueti, ut perdant districti iura regiminis. Vnde cunctis rectoribus vtraque summopere sunt tenenda, ut nec in disciplinæ vigore benignitatem mansuetudinis, nec rursum in mansuetudine districtiorem deserant disciplinæ: quatenus nec a compassione pietatis obdurescant, cum contumaces corrigunt, nec disciplinæ vigorem moliant, cum infirmorum animos consolantur. Regat ergo disciplinæ vigor mansuetudinem, et mansuetudo ornet vigorem, et sic alterum commendetur ex altero, ut nec vigor sit rigidus, nec mansuetudo dissoluta. Hæc autem quæ supra diximus pietatis opera, sancta Ecclesia et corporaliter exhibet, et spiritaliter exhibere non cessat. Nam pauperem vociferantem liberat, cum peccatori veniam deprecanti, eas, quas commiserat culpas, relaxat. De talibus quippe pauperibus dicitur: Beati pauperes spiritû quoniam ipsorum est regnum cælorum. Et talium pauperum clamor est Psalmistæ voce dicentium: Cito nos anticipet misericordia tua: quia pauperes facti sumus nimis. Pupillum vero qui non est adiutor liberat, dum vnusquisque mortuo antiquo patre diabolo, ad sanctæ Ecclesiæ sinum currens, in ea exhortationis adiutorium inuenit, qui iam desideria mundi persequentis fugit. Potest pupilli nomine, fidelis quisque etiam propter mortem boni patris intelligi: cuius ad tempus visione destitutus est, quamuis solatio destitutus non est. Benedictio etiam perituri super eam venit, cum peccatoris interitum præuenit, et cum sanctis exhortationibus, a culpæ fouea reducit. Vnde scriptum est: Qui conuerit fecerit peccatorem ab errore viæ suæ, saluabit animam eius a morte, et operit multitudinem peccatorum. Si enim magnæ mercedis est a morte eripere carnem quandoque morituram, quanti est meriti a morte animam liberare, in cælesti patria sine fine victuram? Cor autem viduæ consolatur, dum fideli cuique animæ qui æternas Domini retributiones narrat, quasi viri sui bona ad memoriam reuocat. Cui quia spiritaliter anima iuncta est, eo mortuo vidua dicitur, sed sanctæ Ecclesiæ vocibus ex eius resurrectione resouetur. Magnam ergo consolationem cor viduæ suscipit, quando fidelis anima in verbis Ecclesiæ de aduentu illius aliquid, cui spiritaliter est coniuncta, cognoscit. Sequitur: [Iustitia indutus sum, et vestitus me sicut vestimento.] Vestimento vtrique cum vestimur, ex omni parte circumdamur. Ille ergo iustitia sicut vestimento vestitur, qui se vndique bono opere protegit, et nullam partem actionis suæ peccato nudam relinquit. Nam qui in alijs actionibus iustus est, in alijs iniustus: quali hoc latus cooperuit, illud nudauit, nec iam bona sunt opera quæ subortis alijs prauis operibus inquinantur. Hinc enim per Salomonem dicitur: Qui in vno offenderit, multa bona perdet. Hinc Iacobus dicit: Quicumque totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus: Quæ videlicet sententiam suam ipse diligenter exposuit, cum subiunxit: Qui enim dixit, Non moxhaberis, dixit et, Non occides. Quod si non moxhaberis, occidas autem factus es transgressor legis. Cordis ergo oculis circumquaque porrectis, vndique nobis adhibenda custodia est. Vnde recte quoque per Salomonem dicitur: Omni custodia serua cor tuum, quia ex ipso vita procedit. Dicturus enim custodia, prænuisit omni, ut videlicet vnusquisque hinc inde se diligenter inspicat, et quæ diu in hac vita est, contra spirituales inimicos in acie se positum sciat, ne mercedem quam per has actiones colligit, per alias amittat, ne hinc hosti fores obstruat, et aliunde aditum pandat. Si quia etenim ciuitas contra insidiantes inimicos magno valletur aggere, fortibus cingatur muris, ex omni parte infomni muniatur custodia: vnus vero in ea foramen tantummodo immunium per negligentiam relinquatur, inde proculdubio hostis ingreditur, qui vndique exclusus videbatur. Phariseus namque ille, qui in templum oraturus ascendit, ciuitatem mentis suæ quanta munitione vallauerit, audiamus: Ieiuno, inquit, bis in sabbato, decimas de omnium quæ possideo. Qui præmisit Gratiâ ago tibi, magna certe munimina adhibuit. Sed videamus vbi insidianti hosti immunium foramen reliquit: quia non sum sicut publicanus iste. Ecce ciuitatem cordis sui insidiantibus hostibus per elationem aperuit, quam frustra per ieiunium et elemosinas clausit. Incassum munita sunt cetera, cum locus vnus de quo hosti patet

Parte 1. dist.
41. cap. Sum
namque.

Matth. 5. 4
Psalm. 58.

Iacob. 5. d

Eccle. 9. d
Iacob. 2. b

17.
Prouerb. 4. d

Luce 18. b

aditus, munitus non eft. Gratias recte egit, fed peruerfe fe fuper publicanum extulit. **A** Ciuitatem cordis fui extollendo prodidit, quam abftinendo et largiendo feruauit. Vi-
fta eft per abftinentiam gula, deftructa ventris ingluuies, fuperata eft largitate tena-
cia, auaritia depreffa. Quibus hoc laboribus actum credimus? Sed o quot labores vno
vicio percuffi ceciderunt, quanta bona vnus culpæ gladio funt peremptæ! Vnde
magno opere oportet et bona femper agere, et ab ipsis nos bonis operibus caute in
cogitatione cuftodire: ne fi mentem eleuant, bona non funt, quæ non auctori militat,
fed elationi.

*Quod qui vitia fuperant, cum de victoria fua fuperbiunt, ipfo hofte fuper fe ruente
intereunt.* Caput X I I I.

DE qua re non inordinate agimus, fi ex libris, licet non canonicis, fed ramen ad
ædificationem Ecclefiæ editis, testimonium proferamus. Eleazar namque in
1. Mach. 6. b prælio elephantem feriens frauit, fed fub ipfo quem extinxit occubuit. Quos ergo ifte
fignificat quem fua victoria oppreffit, nifi eos qui vitia fuperant, fed fub ipfa quæ fub-
ijciunt, fuperbiendo succumbunt? Quafi enim fub hofte quem profternit, moritur, qui
de culpa quam fuperat, eleuatur. Penfandum ergo magno opere eft: quia bona prodeffe
nequeunt, fi mala quæ fubrepunt, non cauentur. Perit omne quod agitur, fi non foli-
cite in humilitate cuftoditur. Vnde bene quoque de ipfo primo parente dicitur: Pofuit
eum Dominus in paradifo voluptatis, vt operaretur et cuftodiret. Operatur quippe
qui agit bonum quod præcipitur, fed quod operatus fuerit non cuftodit, cui hoc fubre-
pit quod prohibetur. Beatus igitur Iob quia ex omni parte bono fe opere texerat, di-
cat: Iuftitia indutus fum, et veltui me ficut veftimento. Vbi protinus fubdidit. [Et
18. diademate iudicio meo.] Iuftorum iudicia recte diademati comparantur: quia per ma-
gni operis gloriam, ad retributionis ducunt coronam. Quæ nimirum iudicia fecum
quotidie introrfus agunt: quid Deo, quid proximo debeant, folerter afpiciunt, atque
ad agenda bona fe vehementer accendunt, et de perpetratis malis diftrictè redarguit.
1. Prov. 11. a Vnde bene quoque per Salomonem dicitur: Cogitationes iuftorum iudicia. Iufti quip-
pe ab omni itreptu fæculari ad corda fua redeunt, ibique afcendunt tribunal mentis,
atque ante oculos fe et proximum ftatuunt, et deducunt ad medium regulam testa-
menti, qua dicitur: Quæ vultis vt faciant vobis homines, et vos eadem facite illis.
Matth. 7. d Transferunt in fe perfonam proximi, et folicite attendunt, quid fibi fi ita effent, fieri
vel non fieri iufte voluiffent: ficq. diftrictò iure atque iudicio caufam fuam, et proxi-
mi iuxta tabulas diuinæ legis in foro cordis examinant. Bene ergo dicitur: Cogitation-
es iuftorum iudicia: quia ipfe eorum intimus motus cordis, quafi quædam libra eft
iudiciariæ potestatis. Quibus peractis, quia retributionem inferius non requirunt, re-
cte eorum iudicia diademati comparantur. Diadema quippe in fuperiori parte cor-
poris ponitur. Iuftorum ergo iudicium diadema dicitur: quia per hoc non in terrenis
et infimis, fed fufum remunerari concupifcunt. Sequitur:

*Quod in proferenda fententia nihil perperam agendum fit, ne qualibet temere dicta in-
difculfa et imperita reddamus: Caput X I I I I.*

OCulus fui cæco, et pes claudo. Pater eram pauperum, et caufam quam nescie-
bam, diligentiffime inueftigabam.] Inrer hæc lectoris animus forfitan quæ-
rat, cur beatus Iob fuas tam fubtiliter virtutes enumeret. Sanctorum quippe viro-
rum eft, bona quæ fecerint occultare, ne contingat eos lapfùm elationis incurrere.
Matth. 6. a Vnde per femetipfam veritas dicit: Attendite ne iufticiam veftram faciatis coram
hominibus, vt videamini ab eis. Hinc eft etiam quod duos cæcos iuxta viam fedentes
Matth. 9. d illuminans præcepit dicens: Videre ne quis fciat. De quibus illico fcriptum eft: Abeun-
tes diffamauerunt eum per totam terram illam. Sed quærendum nobis eft, quid fit
hoc quod ipfe omnipotens, cui hoc eft velle quod poffe, et taceri virtutes fuas vo-
luit, et tamen ab his, qui illuminati funt, quafi inuitus indicatur: nifi quod feruis fuis
fe fequentibus exemplum dedit, vt ipfi quidem virtutes fuas occultare defiderent,
et tamen, vt alij eorum exemplo proficiant, prodantur inuiti, et facta quidem fua
occultando,

- A** occultando se ipsos custodiant, sed dum produntur inuiti, bona ad proximos suos exempla transmittant. Occulentur ergo studio, necessitate publicentur, et eorum occultatio sit custodia propria, eorumque publicatio sit utilitas aliena. Rursum quia scriptum est: Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candela- brum; ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram homi- nibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Aliquando sancti viri et coram hominibus compelluntur bona facere, aut eadem homi- nibus sua facta narrare, sed ad eum finem omnia referentes, ut non ipsi eiusde ope- ribus, sed pater eorum qui in celis est, debeat glorificari. Dum enim sancta prædi- cant, ipsa prædicatio eorum fortasse despicitur, quorum vita nescitur. Compellun- tur ergo vitam suam dicere, ut auditorum suorum valeant vitam mutare. Et facta
- B** sua referunt, ut venerationi sint: venerari appetunt, ut reuerenter audiantur. Scri- ptum quippe est: Cum eleuantur animalia de terra, eleuabuntur pariter et rotæ: quia videlicet cum auditorum mentes prædicantium vitam suspiciunt, necessario utique etiam vim prædicationis admittunt. Hinc est ergo quoddam prædicatores boni et hono- rem propter elationem fugiunt, et honorari tamen propter imitationem velint. Sic nimirum Paulus Apostolus discipulis loquens et honorem fugit, et tamen quantum esset honorandus, ostendit. Nam cum Thessalonicis diceret: Neque enim aliquan- do fuimus in sermone adulationis, sicut scitis, neque in occasione auaritiæ, Deus tes- tis est, secutus adiunxit: Neque querentes ab hominibus gloriam, neque a vobis, ne- que ab alijs, cum possumus oneri vobis esse. Ut Christi Apostoli, sed facti sumus paruuli in medio vestrum. Rursum Corinthijs, honorem fugiens, dicit: Non enim nos me- t ipsos prædicamus, sed Iesum Christum Dominum nostrum, nos autem seruos vestros per Iesum Christum. Quos tamen videns falsorum Apostolorum peruiosionibus a veræ fidei tramite deuiare, eis se summopere quantum esset venerandus, ostendit di- cens: In quo quis audiet, in insipientia dico, audeo et ego. Hebræi sunt, et ego. Israeli- tæ sunt, et ego. Semen Abraæ sunt, et ego. Ministri Christi sunt, et ego. Ut minus sapiens dico, plus ego. Quibus etiam subiungit: quoddam ei quoque tertij cæli secreta pa- tuerint, quoddam raptus etiam paradisi arcana penetrarit. Ecce honorem fugiens, ser- uum se discipulorum prædicat. Ecce honorem pro utilitate audientium querens, fal- sis Apostolis vitæ suæ merita superponit. Egit quippe doctor egregius, ut dum ipse qualis esset, agnosceret, et vita et lingua male prædicantium eius comparatione vi- lesceret: illos videlicet commendaret, si se absconderet, cumque se non ostenderet, er- rori locum dedisset. Miro igitur modo et humilitatis exhibet gratiam, et utilitatis querit incrementum, ut et seruum se discipulorum prædicet, et aduersarijs potiore dem- onstret. Ostendit discipulis quid humilitatis acceperit: ostendit aduersarijs quid sublimitatis. Innotescit discipulis qualis apud se maneat in cogitatione. Innotescit aduersarijs qualis foris appareat in operatione. Sancti ergo viri cum coguntur bona narrare quæ faciunt, non elationi seruiunt, sed utilitati. Vnde beatus Iob amicis suis se iniuste increpantibus, atque idcirco nescientibus bona sua loquendo aperit, ut nimi- rum dicerent, non contra eius virâ increpantes erigi, sed hanc tacentes imitari: quam- uis, ut supra iam diximus, hunc ad memoriam facta sua reducere, iniusta ab increpan- tibus desperatio compellebat. Nam inter tot dolores vulneris, et verba desperationis, cum bona quæ fecit narrat, quasi collapsum verbis et verberibus ad spem animû re- format. Dicit ergo bona quæ fecit, ut non cogatur inter tot mala de se desperare quæ audit: [Oculus mihi cæco, et pes claudo.] Cum sancti operis exempla pensamus, intuen- dū nobis prius est, quàm rectus narrandi ordo seruetur, ut ante iustitiæ, et post miseri- cordiæ opera describatur. Ille quippe bene agit quæ pia sunt, qui scit prius seruare quæ iusta: ut collaris in proximis riuus misericordiæ, de iustitiæ fonte ducatur. Nam multi proximis quasi opera misericordiæ impendunt, sed iniustitiæ facta non deserunt. Qui si veraciter proximis misericordiam facere student, sibi ipsis prius debuerant iuste viuendo misereri. Vnde scriptum est: Miserere animæ tuæ placens Deo. Qui ergo misereri vult proximo, a se trahat necesse est originem miserendi. Scriptum namque est: Diliges proximum tuum sicut teipsum. Quo modo ergo alteri miserendo pius est, qui adhuc iniuste viuendo sit impius sibi metipso? Vnde per quemdam sapienter dici- tur: Qui sibi nequam est, cui bonus erit? Ad exhibendam quippe misericordiam ut-

indigentibus plene exterius valeat impendi, duo sibi neceffaria congruunt, id est, homo **A** qui præbeat, et res quæ præbeatur. Sed longe incomparabiliter melior est homo quam res. Qui itaque indigenti proximo exteriorè substantiam præbet, sed vitam suam a nequitia non custodit, rem suam Deo tribuit, et se peccato. Hoc quod minus est, obtulit auctori, et hoc quod maius est, seruauit iniquitati. Bene itaque per beatum Iob prius dicitur: Iustitia indutus sum et vestiui me sicut vestimento, et sicut diademate iudicio meo. Ac deinde subiungitur: Oculus fui cæco, et pes claudus. Quia tunc est apud Deum oblatio veræ rectitudinis, cum de radice iustitiæ procedunt rami pietatis. Sed quia in ipso misericordiz opere plus solet apud internum iudicem animus pensari quam factum, notandum quod cæci oculum fuisse se asserit, pedem claudi. Hæc etenim dicens, profecto indicat quod et illi per semetipsum manum præbuerat, et hunc portando sustinebat. Ex qua re colligitur, super egenos ac debiles quantum misericordiz **B** illius viscera fundebantur. Unde et subditur: [Pater eram pauperum.] Quæ videlicet verba si ad vocem sanctæ Ecclesiæ typica interpretatione referamus, ipsa est oculus cæco, quia per verbum lucet: ipsa pes claudus, quia per adiutorium continet. Cæcos enim prædicando illuminat, claudos vero opitulando sustentat. Cæcus quippe est, qui adhuc quo pergat, non videt. Claudus autem est, qui non potest ire quo videt. Crebro namque peccatum aut ignorantia aut infirmitate perpetratur, vt vel nesciat homo quid velle debeat, vel non omne quod voluerit possit. Quod contra recte per Psalmistam dicitur: Dominus illuminatio mea et salus mea. Quia enim Dominus et scientiam et virtutem præbet, et contra ignorantiam illuminatio, et contra infirmitatem salus vocatur. Hinc etiam de iniquis dicitur: Fiant viæ illorum tenebræ et lubricum, vt scilicet per tenebras quo ire debent non videant: qui etsi recta viderent, in eis tamen per lubricum stare non possent. Isti itaque per lubricum inter bona claudicant, illi per tenebras, quæ bona sequuntur ignorant. Sancta itaque Ecclesia extremis tribulationibus deprehensa, antiquorum reminiscitur temporum, quando et docendo illuminare consueuerat, et adiuuando firmare, et præcedentis membri sui ore loquitur, dicens: [Oculus fui cæco, et pes claudus.] Quæ quia duos in se populos collegit, Iudaicum scilicet atque gentilem, recte etiam potest cæco Gentilis, claudus autem Iudaicum **C** populus designari. Gentilis quippe quasi oculos non habuit: quia non recepta lege non vidit, quo ire debuisset. At contra Iudaicus habens oculos, claudus fuit: quia legem quidem sciendo tenuit, sed in ea gressum recti operis non tetendit. Si enim Gentilis populus cæcus minime fuisset, Propheta non diceret: Populus qui sedebat in tenebris, lucem vidit magnam. Rursum si Israeliticus populus a bono opere minime claudicasset, nequaquam voce Domini Psalmista dixisset: Filij alieni mentiti sunt mihi, filij alieni inueterati sunt, et claudicauerunt a semitis suis. Qui nimirum populus claudus idcirco nominatur: quia sanum gressum in operatione non habuit, quippe qui utroque pede uti noluit, dum vnum testamentum recepit, aliud spreuit. Quem cum ad se venientem sancta Ecclesia suscipit, quia ei iam vetus renenti, et nouum testamentum inserit, ad dirigendos gressus illius, quasi alterum pedem iungit. Qui fidelis sanctæ Ecclesiæ populus adhuc recte subiungit: [Pater eram pauperum.] quia videlicet humiles, qui pauperes spiritu dicti sunt, ex eius prædicatione generantur. Sed oportet vt in his omnibus ipsa historiæ subtiliter verba pensemus. Air enim: [Pater eram pauperum, et causam quam nesciebam, diligentissime inuestigabam.] Plerumque enim multa homines pauperibus largiuntur, non quia eosdem pauperes diligunt, sed **D** quia si minime tribuant, iram iudicij superni formidant: qui si Deum non metuerent, quæ habent dare noluissent. Et quidem in bono opere primus incipientium gradus est, vt qui adhuc proximum sicut se nescit diligere, iam tamen incipiat iudicia superna formidare. Quia igitur aliud est bonum opus ex præcepto, aliud vero etiam ex affectu facere: sanctus vir vt mentem nobis suæ operationis insinuet, dicat. Pater eram pauperum. Non enim patronum se vel proximum vel adiutorem pauperum, sed patrem fuisse testatur: quia nimirum magno charitatis officio, studium misericordiz verit in affectu nature, vt eos quasi filios cerneret per amorem, quibus quasi pater præerat per protectionem. Quia igitur vis misericordiz illius naturam fuerat imitata, patrem se pauperum fuisse commemorat. Vbi etiam subdit. Et causam quam nesciebam diligentissime inuestigabam. In quibus videlicet verbis pensanda sunt omnia quam distinde **E** narrantur,

Psal. 16.

Psal. 24.

21.

Isaia. 9. a

Psal. 17.

- A** narratur, quod nulla ab eo merces prætermittitur. Iustus quippe est in actionibus suis, pius in infirmitatibus proximorum, strenuus in negocijs pauperum. Qui enim æternæ retributionis bona cogitat, necesse est ut ad omnem se causam securæ mercedis extendat. Hinc enim per Salomonem dicitur: Qui Denm timer, nihil negligit. Hinc etiam Paulus ait: Ad omne opus bonum parati. Sed inter hæc sciendum est, quia aliquando in actionibus nostris minora bona prætermittenda sunt pro utilitate maiorū. Nam quis ignoret esse boni operis meritum, mortuum sepelire? Et tamen cuidam, qui ad sepeliendum patrem se dimitti poposcerat, dictum est: Sine ut mortui sepeliant mortuos suos, tu autem vade et annuncia regnum Dei. Postponendum namque erat obsequium huius ministerij officio prædicationis: quia illo, carne mortuos in terram conderet, isto autem anima mortuos ad vitam resuscitaret. Per Prophetam quoque
- B** primatibus synagogæ dicitur: Quærite indicium, subuenite oppresso. Et tamen Paulus Apostolus dicit: Contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum. Auditores etenim suos ad virtutem sapientiæ, ad linguarum genera, ad prophetiæ quoque indaganda mysteria succendebat, dicens: Emulamini spiritalia, magis autem ut prophetetis. Sed quia spiritalia dona non caperent, si terrenā eos negocia depressissent, longe ante præmisit, dicens: Contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum. Ac si aperte dicat: Qui minoris meriti sunt in Ecclesia, et nullis magnorum donorum virtutibus pollent, ipsi de terrenis negocijs iudicent, quatenus per quos magna nequeunt, bona minora suppleantur. Quos et contemptibiles nominat, et tamen sapientes vocat, cum dicit: Sic non est sapiens inter vos quicumque, qui possit iudicare inter fratrem suum? Qua ex re quid colligitur, nisi ut hi terrenas causas examinent, qui exteriorum rerum sapientiam perceperunt? Qui autem spiritalibus donis ditati sunt, profecto terrenis non debent negocijs implicari, ut dum non coguntur inferiora bona disponere, exercitati valeant bonis superioribus deferuire. Sed curandum magnopere est, ut hi qui donis spiritalibus emicant, nequaquam proximorum infirmantium negocia funditus deferant, sed hæc alijs quibus dignum est, tractanda committant. Vnde Moyses quoque ad populum viros pro se septuaginta constituit, ut quanto se ab exterioribus causis absconderet, tanto ardentius interna penetraret. Sicq. fit ut summi viri magis ad spiritalia dona proficiant, dum eorum mentes res infimæ non conculcant, et rursus viri in Ecclesia vltimi sine bono opere non viuant, dū in rebus exterioribus inueniunt recta quæ agant. Sancta quippe Ecclesia sic constitit vnitatem fideliū, sicut corpus nostrum vnitum est compage membrorum. Alia namque sunt membra in corpore quæ intuenti luci deferuiunt, alia quæ a terreno actu minime disiunguntur. Oculis quippe luci intenditur, et necæcati valeat, a pulvere custoditur. Pes vero tunc suum officium recte peragit, cum suscipiendum terræ pulverem non refugit. Quæ tamen corporis membra vicissim sibi sua officia impartiendo copulantur, ut pes oculis currat, et oculus pedi prospiciat. Sic itaque sic sanctæ Ecclesiæ membra debent et officio esse distincta, et charitate coniuncta, ut summi viri eorum viam provideant, qui in terrenis negocijs vacant: quatenus velut ad lumen oculorum pes ambulet, et rursus quidquid terrenis negocijs implicati agunt, hoc ad maiorem utilitatem referant, ut pes culus via prospicitur, non sibi tantummodo, sed etiam oculis gradiatur. Dum itaque sibi inuicem alterna administratione conveniunt, miro modo agitur, ut quia electi quique vicissim sibimet impendendo quod valent faciunt, eorum fiant opera etiam, quæ facere ipsi non possunt. Sed inter hæc sciendum est, quia cum proximorum causis exterioribus, qui apte deferuiant, desunt, debent hi quoque qui spiritalibus donis pleni sunt, eorum infirmitatibus condescendere, terrenisq. illorum necessitatibus inquantum decenter valeant, charitatis condescensione seruire. Nec tædere animum debet, si sensus eius contemplationi spiritalium semper intentus, aliquando dispensandis rebus minimis quasi minoratus inflectitur, quando illud verbum per quod constat omnis creatura, ut prodesset hominibus, assumpta humanitate voluit paulominus ab Angelis minorari. Quid ergo mirum si homo se propter hominem attrahit, dum Creator hominum et Angelorum, formam hominis propter hominem suscepit? Nec tamen minoratur sensus cum sic attrahitur: quia tanto subtilius superiora penetrat, quanto humiliter pro amore conditoris nec inferiora contemnit. Quid indignum nobis vel difficile est, si supra infraq. animum ducimus, qui eadem

Eccle. 7. d.
2. Timot. 2. d.

Luc. 9. g.

Isaia 1. e
1. Cor. 6. a

1. Cor. 11. a
1. Cor. 6. a

Ibidem. b

22.

23. manu corporis lauamus faciem, qua etiam calceamus pedem. Beatus igitur Iob **A**
quia cum magna ageret, minima non despexit, dicat: [Er causam quam nescie-
bam, diligentissime inuestigabam.] Qua in re notandum video, ne ad proferendam
sententiam vniquam precipites esse debeamus, ne temere indiscussa iudicemus, ne
quolibet mala audita nos moueant, ne passim dicta sine probatione credamus. Quod
perfecto perpetrare pertimescimus, si auctoris nostri subtilius facta pensamus. Ipse
quippe vt nos a precipitata sententia prolatione compeceret, cum omnia nuda et
aperta sint oculis eius, mala tamen Sodomæ noluit audita iudicare, qui ait: Clamor
Sodomorum et Gomorraeorum multiplicatus est, et peccatum eorum aggravatum
est nimis: descendam et videbo vtrum clamorem, qui venit ad me: opere compleue-
runt, an non est ita, vt sciam. Omnipotens itaque Dominus et omnia sciens, cur
ante probationem quasi dubitat, nisi vt grauitatis nobis exemplum proponat, ne **B**
mala hominum ante inuestigamus credere quam probare: Et ecce per Angelos ad co-
gnoscenda mala descendit, moxq. facinorosos percutit, atque ille patiens, ille mi-
tis, ille de quo scriptum est: Tu autem Domine cum tranquillitate iudicas, ille de
quo scriptum est rursum: Dominus patiens est redditur, in tanto crimine inuolutos
inueniens, quasi patientiam prætermisit, et diem extremi iudicii expectare ad vindi-
ctam noluit, sed eos igne iudicii, ante iudicii diem præuenit. Ecce malum quasi cum
difficultate credidit cum audiuit, et tamen sine tarditate percussit, cum verum agno-
scendo reperit: vt nobis videlicet daret exemplum, quod maiora crimina et tarde cre-
denda sunt cum audiuntur, et citius puniendi sunt cum veraciter agnoscuntur. Huius
ergo diligentia beatus Iob sollicitudinem gerens ait: [Et causam quam nescie-
bam, diligentissime inuestigabam.] Quæ scilicet verba etiam per vocem Ecclesiæ **C**
ad interpretationem typicam possumus non inconuenienter referre. Ipsa quippe per
electos suos cum mala carnalium iudicat, hoc quod nescit, inuestigat: quia mala quæ
nescit operando, inuestigat per iudicium corrigendo. Sancta itaque Ecclesiæ cum
iniustorum fuerit ad tempus improbitate compressa, reminiscitur dicens: Causam
quam nesciebam, diligentissime inuestigabam. Ac si aperte dicat: Mala quæ in electis
meis agendo non noueram, in iniquis hominibus districte iudicando plecebam. Et
quia nunc virtute prædicationis suæ diabolum conterit, atque ex eius ore vnus
cuiusque quem suspicit, animam rapit. Sequitur:

*Quod dentibus diaboli prædam eripit, qui ab errore vel malitia aliquem præ-
dicando conuertit. Caput XV.*

1. Reg. 16. **C** Onterebam molas iniqui, et de dentibus illius aufereram prædam.] O qualem
de ore diaboli prædam tulit, quando ipsum raptorem Saulem conuertendo rap-
puit, quando adhuc spirans minarum, acceptis epistolis pergebat Damascum, et
dum persequendo fideles, congregaret plebem diabolo, cognoscendo fidem ipse ag-
gregatus est Christo. Toties ex iniqui dentibus Ecclesiæ prædam tulit, quoties ex er-
roris morfu animam prædicando diripuit. Quis namque iniquus verius dici potest
quam diabolus? Cuius molas conrerimus, quoties disserendo contra eius insidias, oc-
cultas illius machinamenta monstramus, ac sic de eius dentibus prædam tollimus:
quia mentem quam iam ad peccatum frangendo momorderat, ad salutem vitæ con-
uertendo reuocamus. Per molas quippe occulte eius insidias, per denres vero aper-
ta iam culpæ perpetratio demonstratur. De quibus nimirum molis ac denti-
bus per Psalmistam scriptum est: Deus vero conteret dentes eorum in ore ipso-
rum, molas leonum confringet Dominus. Sed sanctus vir ante se asserit molas
conterere, vt post de dentibus illius prædam potuisset auferre: quia tunc vera-
citer prædam de eius dentibus tollimus, cum prius molas illius conterere scimus.
Prius enim necesse est occulta consiliorum illius machinamenta prodere, vt auditoris
nostri animam valeamus postmodum ab aperto lapu reuocare. Huius iniqui molas
ipse summus pastor Ecclesiæ prædicando conterebat, cum diceret: Sobrii estote et
vigilate, quia aduersarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens
quem deuoret, cui resistite fortes in fide. Contra hunc leonem sancta Ecclesiæ quia
eius insidias conspicit, fidei caulas munit. Cuius toties molas frangit: quoties hære-
ticorum argumenta destruit: totiesq. ab eius dentibus prædam diripit, quoties ab er-
rore, **D**

26.

*Vide annotationes in hunc locum.**Isaia. 40. 2.*

27.

*Pfal. 1.**Luc. 23. 2.**1. Cor. 15. d*

renæ voluptatis. Sunt vero nonnulli qui cum cælestia appetunt, atque huius mundi A
noxia facta derelinquunt, ab inchoatione sua quotidie inconstantia pusillanimitate
deficiunt. Quibus hos nisi a robustis reliquis similes dixerim, qui nequaquam tales su-
perius surgunt, quales inferius oriuntur? Hi quippe ad conuersionem venientes, non
tales quales coeperunt, perseverant, et quasi more arborum, inchoatione vasti sunt,
sed tenues crescunt: quia paulisper per augmenta temporum patiuntur detrimenta.
virtutum: Sensim quippe in eis desideria supetna languescunt, et qui robusta ac fortia
propofuerant, debilia atque infirma consummant: dumq. ætatis augmento proficiunt,
quali flexibiles crescunt. Palma vero, sicut dictum est vastior in summitate est quàm esse
coeperit ex radice: quia sæpe electorū conuersio plus finiendū peragit, quàm proponit
inchoandū, et si tepidius prima inchoat, feruentius extrema consummat: videlicet semper
inchoare se æstimat, et ideo infatigabilis in nouitate perdurat. Hanc scilicet iu- B
storum constantiā Propheta intuens ait: Qui confidit in Domino, mutabunt fortitudi-
nem suam, assumunt pennas vt aquilæ, current, et non laborabūt, ambulabūt et non defi-
cient. Mutant quippe fortitudinem: quia fortes student esse in spiritali opere, qui du-
dum fuerant fortes in carne, Assumunt autem pennas vt aquilæ: quia contempnendo
volant. Currunt et non laborant, quia velocibus magna celeritate prædicant. Ambulabūt
et non deficiunt: quia intellectus sui velocitatē retinent, vt tardioribus condescendant.
In cunctis vero bonis quæ accipiunt, quanto alijs libenter accommodant, tanto ipsi in-
commutabiles in nouitate perdurant: et qui tenues a radice inchoationis exēit, fortes
in culminis perfectione conualescunt. Dicat itaque beatus Iob ex persona sua, dicat ex
voce sanctę Ecclesię his, quos pacis tēpore ad se cōuersos habuerat, atque in bonis mori-
bus perseveraturos credebat: [Dicebāq. In nidulo meo moriar, et sicut palma mul- C
tiplicabo dies.] Quasi enim palmam multiplicare se dies credidit, quæ mentes fidelium
ad extremum vsque robustiores exurgere putabat. Cum enim multorum corda per
secutionibus coepit lassata mollescere, dolet iam in se quasi ad debilitatem tende-
re, quos mirabatur fortia proposuisse. Et quia mente semper spiritali scientiæ inten-
dit, recte subiungitur: [Radix mea aperta est secus aquas.] Iuxta aquas enim radix
aperitur, quando ad percipiendā veritatis fluētia latenter cogitatio mentis expan-
ditur. Vt enim in superiori libro iam diximus, solet in sacro eloquio radices nomine
occulta cogitatio designari. Radicem igitur nostram secus aquas aperimus, cum in-
fusiōni intus cogitationem taciti cordis intendimus. Quæ scilicet verba si ad vocem
sanctę Ecclesię ducimus, radix illius ipsa debet incarnatio Redēptoris intelligi. Quæ
iuxta aquas aperta est, dū Deus inuisibilis per assumptionem humanitatis suæ paruit D
aspectibus visionis nostrę. Creator quippe qui in diuinitate videri non poterat, assump-
psit a nobis vnde videretur a nobis. Radix ergo secus aquas aperitur: quia auctor hu-
mani generis per humanitatē suam hominibus demonstratur. Vnde recte quoque per
Psalmistam dicitur: Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus
aquarum. Decursus quippe aquarum sunt quotidiani transitus deficientium popu-
lorum. Et de semetipsa Veritas dicit: Si in ligno viridi hæc faciunt, in arido quid fiet?
Lignum ergo secus decursus aquarum est, qui fructum et protectionem sui nobis im-
braculi proferens, apparuit Creator in carne, vt humanum genus per resurrectionem
robustum fingeret, quod per defectum quotidie ibat in mortem. Sequitur: [Et ros
morabitur in messione mea.] Subaudis, dicebam. Messio enim sanctę Ecclesię non in-
conueniēter accipitur, cū perfectę animæ corporibus abstractę, velut maturę segetes
a terra decisę, ad cælestia horrea demigrant: quod quia non nostra virtute, sed cælesti
gratia largiente agitur, bene ait: [Et ros morabitur in messione mea.] Ros namque
desuper cadit, messis deorsum colligitur. Ergo ros morabitur in messione: quia gra-
tia desuper veniens agit, vt digni simus qui de inferioribus colligamur. Ipsa quippe
nos desuper infundente, fructum bonorum operum ferimus. Vnde recte quoque per
Paulum dicitur: Gratia Dei sum id quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit. Si
enim quærat quid sit ros desuper veniens, ait: Gratia Dei sum id quod sum. Si in-
tucamur messiem, sub rore crescentem, ait: Et gratia eius in me vacua non fuit, sed
abundantius illis omnibus laboravi. Sequitur: [Gloria mea semper innouabitur, et
arcus meus in manu mea instaurabitur.] Subaudis, dicebā. Superiori quippe sententię
coniungitur, quod locutione continua subinfertur, cum ait: [Dicebamq. In nidulo
meo-

- A** meo moriar, et sicut palma multiplicabo dies.] Ac deinde subiungitur: [Radix mea aperta est sicut aquas, et ros morabitur in messione mea. Gloria mea semper innouabitur, et arcus meus in manu mea instaurabitur.] Cunctis vera scientibus liquet, quod ad verustam vitam vitia pertinent, virtutes ad nouam. Hinc enim Paulus dicit: Euenientes vos veterem hominem cum actibus suis, et induentes nouum. Hinc rursus ait: Verus homo noster simul crucifixus est. Hinc Psalmista ex typo humani generis loquens, inter malignos spiritus deprehensus dicit: Inueteraui inter omnes inimicos meos. A seruire etenim mentis vel inter spirituales inimicos, vel inter carnales quosque proximos, ipso aliquo modo viuendi vsu vetèra scimus, et assumptæ nouitatis speciem suscitamus. A qua tamen vetustate quotidie si studio circumspectionis inuigilamus orando, legendo, bene viuendo renouamur: quia vita nostra dum lacrymis lauitur,
- B** bonis operibus exercetur, sanctis meditationibus tenditur, ad nouitatem suam sine cessatione reparatur. Beatus igitur Iob sic sua narrat, vt nostra significet: quia sancta Ecclesia cum fideles suos conspiciat ad vitæ veteris culpas redire, eos quos nouitatem mentis inuictur perdere, cogitur plorare. Prædicator quippe egregius discipulis suis dicit: Quæ est enim nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriæ? Nonne vos ante Dominum? Sancta ergo Ecclesia quam amissam gloriam deplorat, cum fideles suos ad vitam veterem redire considerat. Ait enim: [Dicebam, gloria mea semper innouabitur:] quia eos quos in se nouæ vitæ militare credidit, vetustis desiderijs seuerie cognoscit. Arcus autem nomine in sacro eloquio aliquando malorum insidit, aliquando dies iudicii, aliquando vero ipsa eadem sacra eloquia designantur. Per arcum quippe insidit figurantur, sicut per Psalmistam dicitur: Intenderunt arcum suum, rem amaram. Per arcum quoque dies extremi iudicii designatur, sicut per eundem rursus Psalmistam dicitur: Ostendisti populo tuo dura, potuisti nos vino compunctionis. Dedisti metuentibus te significationem, vt fugiant a facie arcus. In arcu enim quanto longe trahitur chorda, tanto de eo districtior exit sagitta. Sic nimirum sic extremi iudicii dies quanto longe differtur vt veniat, tanto cum venerit, de illo districtior sententia procedit. Idcirco autem diuersis nunc cladihus percussimur, vt his correcti, paratiores tunc inueniri valeamus. Vnde illic præmissum est: Ostendisti populo tuo dura, flagella videlicet sæculi quæ securum grauius iudicii diem præcurrunt. Potasti nos vino compunctionis: vt terrena gaudia in lacrymas verterentur, Dedisti metuentibus te significationem, vt fugiant a facie arcus. Ac si diceret: Hoc tempus misericordiæ est, illud tempus iudicii erit. Per ista ergo huius temporis flagella significas, quo modo tunc percussurus es, quando non parcens iudicas, qui sic districtè modo percutis, quando parcis. Aliquando autem per arcum etiam sacra scriptura signatur. Ipsa quippe arcus est Ecclesiæ, ipsa arcus est Domini, de qua ad corda hominum sicut ferientes sagittæ, sic terrentes sententiæ veniunt. Vnde rectè quoque per Psalmistam dicitur: Arcum suum tetendit et parauit illum, et in ipso parauit vasa mortis, sagittas suas ardentibus effecit. Arcum namque summus Dominus tetendit: quia cunctis peccatoribus per-scripturam sacram minas exhibuit. In quo arcu scilicet vasa mortis preparat: quia secundum eloquijs sui sententiam, eos qui nunc corrigi negligunt, reprobos damnat. In quo etiam sagittas suas ardentibus effecit, quia in eos quos per terrorem corrigit, accensas verborum sententias emittit. De hoc prædicatorum arcu per Isaiam dicitur: Cum sagittis et arcu egrediuntur illuc: quia nimirum sancti Apostoli ad feriendam gentilis vitæ duriciam cum districtis verborum spiculis venerunt. Quid igitur hoc in loco arcus nomine, nisi sacrum eloquium debet intelligi? In chorda etenim testamentum nouum, in cornu vero testamentum vetus accipitur. In arcu autem dum chorda trahitur, cornu curuatur. Sic in hoc eodem sacro eloquio dum testamentum nouum legitur, duritia testamenti veteris mollietur. Ad eius namque spiritalla, et blanda præcepta illius litteræ se rigor inclinatur: quia testamentum nouum, dum quasi quodam bonæ operationis brachio trahitur, in testamento veteri seueritatis iura flectuntur. Nec indecenter dicimus chordam testamentum nouo congruere, quod de incarnatione dominica certum est extitisse. Quasi ergo chorda trahitur, et cornua curuantur: quia dum in testamento nouo incarnatio Mediatoris agnoscitur, ad spiritalem intelligentiam rigor testamenti veteris inclinatur. Ait igitur sanctus vir: [Dicebam, Gloria mea semper innoua-

Colo. 3. b

Rom. 6. a

Psal. 6.

1. Thes. 2. d

28.

Psal. 63.

Psal. 59.

Psal. 7.

Isaia. 7. d

Cent. 3. c.

Ephef. 6. d.
29.

Phil. 2. c.

in nouabitur, et arcus meus in manu mea inftaurabitur.] Arcus in manu, eft fcriptura ^A facra in operatione. In manu etenim arcum tenet, qui diuina eloquia quæ intelle-
ctu cognofcit, operatione perficit. Inftauratur ergo arcus in manu, dum quidquid
in facro eloquio ftudendo cognofcitur, viuendo completur. Hinc etiam Salomon dñ
fortes fpiritualis pugnx defcriberet bellatores, ait: Omnes tenentes gladios, ad bella
doctiffimi. Quid namque in diuina fcriptura per gladium figuretur, Paulus aperuit,
dicens: Et gladium fpiritus, quod eft verbum Dei. Salomon autem non ait: Omnes
habentes gladios, fed tenentes: quia videlicet verbum Dei non eft mirabile folum-
modo fcire, fed facere. Habet quippe, fed non tenet gladium, qui diuinum quidem
eloquium nouit, fed fecundum illud viuere negligit. Et doctus effe ad bella iam non
vellet, qui fpiritualem quem habet gladium minime exerceat. Nam refiftere tentatio-
nibus omnino non fufficit, qui hunc verbi Dei tenere gladium male viuendo poftpon-
nit. Sancta itaque Ecclefia quæ fubfequenti perfecutione deprimitur, malorum abun-
dantiam, et bonorum inopiam penfans, beati Iob vocibus damna fua prænunciat, di-
cens: [Dicebāq. In nidulo meo moriar, et ficut palma multiplicabo dies. Radix mea
aperta eft fecus aquas, et ros morabitur in miffione mea. Gloria mea femper in noua-
bitur, et arcus meus in manu mea inftaurabitur.] Quæ videlicet cuncta confiderans,
nequaquam fpe cæffa fallebatur. Nam perfecti quique multos nunc eius confpiciunt
adulatores, fed penfant proculdubio quod emergente perfecutionis articulo, ex his
perique hoftes illius fiunt, qui effe pacis tempore eius ciues videntur. Non autem de om-
nibus ita defperant: fed tamen plerumque contingit, vt hi de quibus maiorem fidei
fiduciam habuerant, ipfi eiuſdem fidei hoftes atrociores fiant: vt eos tunc videant
contra facra eloquia agere, ex quorum fe operatione crediderant hæc eadem facra ^C
eloquia ad prædicationis gratiam reftaurare. Quæ tamen tempora iā nunc inchoaffe
ingemifcimus, cum multos intra Ecclefiam pofitos cernimus, qui aut nolunt operari
quod intelligunt, aut hoc ipſum quoque facrum eloquium intelligere ac noſſe con-
temnunt. A veritate etenim auerſentes auditum, ad fabulas conuertuntur, dum omnes
quæ fua ſunt quæſerunt, non quæ ſunt Iefu Chriſti. Scripta Dei vbique reperta oppo-
nuntur oculis, fed hæc cognofcere homines dedignantur. Pene nullus quærit ſcio
quod credit. Multitudo ergo bonorum præcedentium arcum ſuum deſtrui dolebat,
quæ facrum eloquium reſtaurari ſemper per ſtudium ſubſequentium credebat.

LIBRI DECIMINONI MORALIVM FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER VIGESIMVS.

Continuans reliqua capituli vigefiminonij textus beati Iob.



CAPVT PRIMVM.



Quamuis omnem ſcientiam atque Doctrinam ſcriptura facra ſine ali-
qua comparatione tranſcendat, vt taceam quod vera prædicat, quod
ad cæleſtem patriam vocat, quod a terrenis deſiderijs, ad ſuperna
amplectenda cor legentis immutat, quod dictis obſcurioribus exer-
cet fortes, et paruulis humili ſermone blanditur: quod nec ſic clau-
ſa eſt vt pauſci debeat nec ſic patet, vt vileſcat, quod uſu faſtidium
tollit, et tanto amplius diligitur, quanto amplius meditatur: quod legentis animam
humili-

A humilibus verbis adiuuat, sublimibus sensibus leuat: quod aliquo modo cum legentibus crescit quod a rudibus lectoribus, quasi recognoscitur, et tamē doctis semper noua reperi-
tur: vt ergo de rerum pondere taceam, scientias tamen omnes atque doctrinas ipso etiam locutionis suæ more transcendit: quia vno eodemq. sermone dum narrat textum, prodit mysterium, et sic fide præterita dicere, vt eo ipso noverit futura prædicare, et non immutatur dicendi ordine, eisdem ipsis sermonibus nouit et antea tæta describere, et agenda nunciare: sicut hæc eadē beati Iob verba sunt, qui dum sua dicit, nostra prædicat, dumq. lamēta propria per sermonē indicat, sanctæ Ecclesiæ causas per intellectu sonat. Ait enim: [Qui me audiebant, expectabant sententiam, et intenti tacebant ad consiliū meum. Verbis meis addere nihil audebāt, et super illos stillabat eloquium meum. Expectabant me sicut pluuiam, et os suum aperiebant quasi ad imbrem serotinum.] Hanc etenim apud beatū Iob
B fuisse subiectorum reuerentiam indubitanter credimus. Sed sicut iam sæpe diximus, sancta Ecclesia hæreticorum, vel carnalium tribulationibus pressa, præteritorum reminiscitur temporum, in quibus omne quod ab ea dicitur, cum metu a fidelibus auditur, et aduersariorum suorum proteruiam deplorans, dicit.

Quanta reuerentia Iob fuerit apud auditores suos, et quanta discretiō in sermonibus proferenda. Caput 11.

Qui me audiebant expectabant sententiam, et intenti tacebant ad consiliū meum.] Ac si aperte dicat: Non vt hi proterui ac tumidi, qui dū veritatis verba suscipere renuunt, prædicationis meæ sententias quasi docendo præcurrūt. Cuius nunc discipuli intenti ad eius consiliū tacent: quia verba eius non audent impugnare, sed credere. Vt enim proficere ex ipsis possint, ea procul dubio non iudicaturi, sed secuturi audiūt. De quibus recte subiungitur: [Verbis meis addere nihil audebāt:] quia nimirum tunc hæretici cū contra hanc libertate pessima fuerint effrenati, dictis eius addere aliquid præsumunt, cū prædicamentorum eius rectitudinē quasi emendare moliuntur. Quæ adhuc de bonis auditoribus subdit: [Et super illos stillabat eloquium meum.] In hac stillatione eloquij, quid aliud quā mēsurā prædicationis accipitur? quia oportet vt exhortationis gratia singulis iuxta capacitatē ingenij conferatur. Per hoc ergo quod dicitur: Verbis meis addere nihil audebāt, reuerentia laudatur audiētium. Per hoc vero quod subditur: [Et super illos stillabat eloquium meum.] indicatur dispensatio magistrorum. Debet enim subtiliter is qui docet perspicere, ne plus studeat, quā ad audientē capiatur, prædicare. Debet enim quid ad infirmitatē audiētium semetipsum contrahendo descendere, ne dū paruis sublimia, et idcirco non profutura loquitur, se magis curet ostendere, quā auditoribus prodesse. Iubente autem Domino, non solū phialæ ad mensam tabernaculi, sed etiā ciathi præparantur. Quid enim per phialas, nisi largæ prædicatio, quid vero per ciathos, nisi minima et tenuis de Deo locutio designatur? In mensa igitur Domini, et phialæ præparātur et ciathi: quia videlicet in doctrina facti eloquij, non solū exhibenda sunt magna et arcana, quæ deebant, sed etiā parua et subtilia quæ quasi per gustum notitiā præstant. Huius ergo discretissimæ dispensationis suæ, sancta Ecclesia extremis pressa temporibus reminiscatur, et dicat: Super illos stillabat eloquium meum. Vbi apte quoque subiungitur: [Expectabant me sicut pluuiam, et os suum aperiebant quasi ad imbrem serotinum.] Verba quippe sanctæ prædicationis sicut pluuiā sustinemus: cū verā humilitate ariditatē nostri cordis agnoscimus, vt potu sanctæ prædicationis irrigemur. Vnde Deo recte per Psalmistā dicitur: Anima mea sicut terra sine aqua
E tibi. His doctrinæ fluentis infundi Propheta nos admonet, dicēs: Sitientes venite ad aquā. Qui dū in extrema parte iam sæculi verba sanctæ prædicationis accipimus, quasi ad imbrē serotinū os cordis aperimus. Nā si os in corde non esset, Psalmista non diceret: Labia dolosa in corde, et corde locuti sunt mala. Os igitur cordis quia verbis intēdimus vltimē prædicationis, hoc velut serotinis aperimus fluētis. Quæ nimirū prædicatio ex eius ad nos sacrificio prodijt, qui per Psalmistā dicit: Eleuatio manū mearum sacrificiū vespertinum. Quia enim Redēptor noster iuxta mundi finē vim persequentiū pertulit, semetipsum pro nobis sacrificiū vespertinum dedit. De hoc imbre serotino alias scriptum est: Dabo vobis pluuiā temporaneā et serotinā. Temporaneam quippe pluuiam dedit: quia electis suis priori tempore legis intellectu contulit. Serotinam quoque pluuiam tribuit: quia prædicari diebus vltimis incarnationis suæ mysterium fecit. Quod quia sancta Ecclesia quotidie annunciare non desinit, ora cordis audiētium velut ex imbre serotino infundit. Sequitur:

Quòd Prælati quifque ea circa fubditos fuos debet vti cenfura, vt eis pro tempore fic fe granem exhibeat, vt non reddat odiofum, fic hilarem, vt non faciat vilem.

Caput 111:

SI quando ridebam ad eos, non credebant: et lux vultus mei non cadebat in terram:] Hæc fiiuxta hiftoria verba percipimus, credi necesse est quod vir fanctus talem se exhibuerit fubditis, vt etiam ridēs timeri potuiffet. Sed cum fuperius patrem se pauperum, viduarum vero confolatore fuiſſe perhibet, magna valde diſcretione res indiget, quomodum in tanto terrore regiminis, tanta quoque aſſuerit lenitas, et manſuetudo pietatis. Sine magna enim benignitatis lenitate non fuit hoc, quod se patrem pauperum, et viduarum confolatorem dicit. Sed rurfum fine magna feueritate non potuit etiam ridens timeri. Qua in re quid aliud docemur, niſi quòd talis debet eſſe diſpenſatio regiminis, vt is qui præeſt, ea ſe circa fubditos menſura moderetur, quatenus et arridens timeri debeat, et iratus amari? vt cum nec nimia lætitia vilem reddat, nec immoderata feueritas odiofum. Sæpe enim fubiectos frangimus, dum plus iuſto vigorem iuſtitie tenemus. Qui proſecto vigor iam iuſtitie non erit, ſi ſe ſub iuſto moderamine non cuſtodit. Et ſæpe a diſciplinæ metu reſoluimus fubditos, ſi noſtro regimini hilaritatis frena relaxamus: quia dum nos quaſi licenter lætos aſpiciunt, audent ipſi ad illicita reſoluuntur. Sed vt rectoris vultus etiam lætus debeat timeri, necesse eſt vt ipſe vultum ſui Conditoris ſine ceſſatione timeat. Illi etenim meti difficile de lætitia creditur, quæ quod ſe pro amore Domini continue aſſigat, a fubditis ſcitur. Qui enim inceſſanti æſtu ſpiritualis deſiderij ſuperna appetit, valde de ea in dubium venit hoc quod a liquando ante homines hilareſcit. Vnde et idē beatus Job non longe poſt dicturus eſt: Semper enim quaſi tumentes ſuper me fluſtus timui Deum. Sic quippe metuebat iudicem ſuum, quaſi imminentes impetus fluſuum, iam iamq. moriturus. Cuius ergo ita mentem moror diuini timoris infudera, recte hilaritati illius fubditi non credebant: quia cogeabantur ridenti non credere, cuius cor in timore Conditoris nouerat, quàm continua mœſtitia tenebat. Hoc quoque iuxta hiftoriam non inconuenienter accipitur, quod protinus ſubinfertur.

Quòd ſanctorum lux in terrenorum deſiderij non eſt, quorum conuerſatio in calis eſt. Caput 1111.

ET lux vultus mei non cadebat in terram.] Scriptum quippe eſt: Oculi ſultorum in finibus terræ. Rurſumq. per eumdem Salomonem dicitur: Oculi ſapientis in capite eius. Paulus quoque ait: Caput viri Chriſtus. Oculi ergo ſapientis in capite eius ſunt, dum Redemptoris ſui ſemper opera quæ imitari debeat, contemplatur. Lux ergo vultus eius in terram non cecidit: quia ea quæ terrena ſunt, per concupiſcentiam non aſpexit. Sed quia ſuperficiem hiftoriæ ſub breuitate diſcuſſimus, quid in his intellectu myſtico lateat, perpendamus. Vnam eſſe perſonam Chriſtum et Eccleſiam plerumque iam diximus, et ſæpe vox capitis ad vocem corporis: ſæpe vox corporis ad vocem capitis tranſit. Qui enim ſunt in carne vna, nil obſtat vt conueniant etiam in voce vna. Dicit ergo voce capitis de electis ſuis dicat Eccleſia: [Si quando ridebam ad eos, non credebant.] Ridere etenim Dei, eſt ſanctorum vias proſequenti fauore proſperari, ſicut de his quoque per vſum dicitur, quos in hos ſeculo felicitatis blandimenta comitantur: Arriſit illis tempus. Vnde e contra ira appellatur Domini, a bonis actionibus infirmari: ſicut ſcriptum eſt: Nequando irafceatur Dominus, et pereatis de via iuſta. Si igitur irafci Dominus perhibetur, cum viam iuſtitie homines perdunt, recte arridere Dominus dicitur, cum bona noſtra opera ſua gratiæ ſupernæ comitatur.

Quòd grane peccatum ſit incauta ſecuritas: et valde utile ſis, etiam cum flamus formidare vinam. Caput V.

Sed electi quique quādiu in hac vita ſunt, ſecuritatis ſibi confidentiā non promittunt. Horis enim omnibus contra tentamenta ſuſpecti, occulti hoſtis inſidias metuunt: qui etiā tēratione ceſſante, vel ſola grauiter ſuſpicionē turbatur. Nā ſæpe multis graue periculum incauta ſecuritas fuit: vt callidi hoſtis inſidias non tentati, ſed iā proſtrati cognoſcerent. Vigilandum quippe ſemper eſt, vt mens continue ſolicita numquā relaxetur intentione ſuperna: ne laborioſa deſerenſ, in cogitationibus fluxis, quaſi in quibuſdā mollibus ſtramen-

Eccle. 2. b
1. Cor. 12. a

ſol. 2.

E

- A** *Armentis iacens, venienti corruptori diabolo mens se resoluta prostruat.* Semper vero est ad certamen aduersarij erigendus animus: semper contra occultas insidias cautela prouidenda. Hinc etenim Abacuc propheta ait: Super custodiam meam stabo. Hinc rursum scriptum est: Statue tibi speculam: pone tibi amaritudines, qui euangelizas Sion. *Abac. 2. a Hier. 31. a Pron. 28. c Cantic. 3. c*
- Hinc per Salomonem dicitur: Beatus vir, qui semper est pauidus: qui autem mentis est dura, corruiet in malum. Hinc iterum dicit: Vnusquisque ensis super femur suum, propter timores nocturnos. Nocturni quippe timores sunt insidie temptationis occulte. Ensis autem super femur, est custodia vigilans: carnis illecebras premens. Ne ergo nocturnus timor, id est, occulta et repentina tentatio subrepat: semper necesse est, vt femur nostrum superpositus custodiæ ensis premat. Sancti etenim viri sic de spe certi sunt, vt tamen semper sint de tentatione suspecti: quippe quibus dicitur: Seruite Domino in timore, et exultate ei cum tremore: vt et de spe exultatio, et de suspitione nascatur tremor. Quorum voce iterum Psalmista ait: Latetur cor meum vt timeat nomen tuum. Qua in re notandū quod non ait: Latetur vt securum sit: sed, Latetur vt timeat. Meminerunt namque quamuis eorum actio prosperetur, quia adhuc in hac vita sunt: de qua per eundem Iob dicitur: Tentatio est vita humana super terram. Meminerunt rursum quod scriptum est: Corpus quod corrumpitur, aggrauat animam: et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem. Meminerunt et metunt, et certitudinem sibi in se promittere non præsumunt: sed positi inter gaudium spei, et temptationis metum, confidunt et timent: confortantur et tiрубant: certificantur et suspecti sunt. Bene ergo per vocem electi membri sub figura nostri capitis dicitur: Si quando ridebam ad eos, non credebant mihi: quia Redemptori nostro quasi aridenti non credimus, dum multis iam eius donis testantibus, et gratiam fauoris eius accipimus: et tamen adhuc sub eius iudicio de nostra infirmitate titubamus. Videamus qualiter Paulo et arridetur iam per supernam gratiā: et ipse adhuc quasi non credit per suspicionis metum. Iam e celo illi Dominus loquens, eiusque interius oculos aperiens, exterius claudens, potentiam suæ maiestatis ostenderat: iam de eo Anania dixerat: Vas electionis mihi est: iam ad tertium cælum super se raptus fuerat: iam in paradysum ductus, arcana verba, quæ dicere non posset, audierat: et tamen adhuc timidus dicit: Castigo corpus meum, et in seruitutem redigo: ne forte alijs prædicans, ipse reprobos efficiat: Ecce aridenti sibi diuine gratiæ iam credit per spem: et necdum tamen credit per securitatem. Iam quia bene hæc verba Redemptoris nostri vocibus congruunt, etiā subiuncta testantur, cum dicitur: [Et lux vultus mei non cadebat in terram.] Quid namque terra nisi peccator vocatur: cui prima sententia dictum est: Terra es, et in terram ibis?
- D** Lux ergo vultus Domini in terram nequaquam cadit: quia visionis eius claritas peccatoribus non apparet. Scriptum namque est: Tollatur impius, ne videat gloriā Dei. Quasi enim lux in terram caderet, si in extremo iudicio veniens, claritatem maiestatis suæ peccatoribus aperiret. Quod si hæc verba ex sanctæ Ecclesiæ voce suscipimus, non incongrue, intelligere poterimus, lucem vultus eius in terram non cadere: quia occupatis in terrenis actionibus, vetat summa contemplationis suæ mysteria prædicare. Dicit enim infirmis, fortia prohibet, ne diu incapabilia audiunt, prædicationis verbis quibus subleuari debebant, opprimantur. Lux quippe ipsa corporea quæ oculis sanos irradiat, infirmos obscurat: et dum lippientibus oculis claritatis Solis intenditur, plerumque eis cæcitas ex luce generatur. Sancta itaque Ecclesia oppressa persecutionis tempore, memor autem præteritæ discretionis suæ dicat: Lux vultus mei non cadebat in terram. Sed quia ex eius capite hæc verba intelligere cæpimus, in ipso adhuc quod sequitur exequamur: Nā subditur:
- E**

Quod in coram cordibus qui carnem anima preponunt, Christus non primum locum habet, sed vltimum.

Capit. V. 1.

SI voluisssem ire ad eos, sedebam primus. Quia in corde reproborum priori loco actiones carnis sunt, et posteriori actiones animæ: in eorum proculdubio cogitationibus Christus non primus, sed vltimus sedet. Sed electi quique quia ea præ omnibus, quæ æterna sunt, cogitant: et posteriori cura ac minims si qua sunt temporalia disponunt, quibus et magistra voce veritatis dicitur: Quærite primum regnum Dei et iustitiæ eius, et hæc omnia adiciuntur vobis: in eorum corde Dominus primus sedet. Vbi apte præmittitur: Si voluisssem ire ad eos, quia enim, sicut scriptum est, omnia operatur, secundum consiliū voluntatis suæ, non secundum nostrum meritum: sed quia ipso ita vult, visitatione.

S. Greg. Tom. 2.

S. 15

fua nos

sua nos Dominus illustrat. Itaque et cum vult venit : et cum venerit , primus sedet : quia **A**
et aduentus eius in corde nostro gratuitus est : et appetitus eius desiderij , in cogitatione
nostra , æqualis ceteris desiderijs non est. Sequitur :

*Quod predicator circumstantem Ecclesiam cuiusque regis , diuinarum promissionum an-
toribus debeat consolari . Caput V I I .*

*Matt. 5. a
Ioan. 16. e*

Cumque federem quasi Rex circumstante exercitu : eam tamē merentium consolator .)
Quasi Rex Dominus sedet in corde : quia circumstrepentes regit animorum motus
in nostra cogitatione. In mente quippe quam inhabitat , dum torpentia excitat , inquieta
frenat , frigida accendit , accensa moderatur , emollit rigida , fluxa restringit : ex ipsa hac
diuersitate cogitationum , quasi quidam illū exercitus circumstat . Siue certe quasi Rex fe-
det circumstante exercitu : quia præsidem illum mentibus electorum circumstat turba **B**
virtutum . Qui etiam merentium consolator est , ex ea promissione qua dicit : Beati qui
lugent , quoniam ipsi consolabuntur . Et rursus : Iterum videbo vos , et gaudebit cor vest-
rum : et gaudium vestrum nemo tollet a vobis . Ea vero que de sanctæ Ecclesiæ capite
diximus , nil obstat , si ad vocem quoque eiusdem Ecclesiæ referamus . In ea quippe ordo
doctorum quasi Rex præsidet , quem fidelium suorum turba circumstat . Quæ scilicet mul-
titudine fidelium recte quoque exercitus dicitur : quia in prociñctu bonorum operum indefi-
nenter quotidie contra tentationum bella præparatur . Corda quoque merentium sancta **C**
Ecclesia consolatur , dum per præsentis peregrinationis ærumnas afflicta mentes electo-
rum pensat : et has æternæ patriæ promissione lætificat . Considerat etiam quod cogi-
tationes fidelium diuino sint timore percussæ : et quos de Deo conspiciat districta audisse vt
timeant , agit quoque quatenus et mansuetudinem pietatis eius audiant vt præsumant . Sic
nāque sancta Ecclesia fidelibus suis de pietate et iustitia Redemptoris in predicationis serie
spem miscet et metū : quatenus nec incaute de misericordia confidant , nec desperate iusti-
tiam timeant . Nam verbis sui capitis formidantes refouet , dicens : Nolite timere pusillus
grex : quia complacuit patri vestro dare vobis regnum . Atque iterum præsumentes terret ,
cum dicit : Vigilate et orate , vt non intretis in tentationē . Rursum formidantes refouet , di-
cens : Gaudete quia nomina vestra scripta sunt in cælo . Sed in semetipsis præsumentes deter-
ret , cum ait : Videbam satanam sicut fulgur de cælo cadentē . Formidantes refouet , cū dicit :
Oui mecum vocē meam audiunt : et ego cognosco eas , et sequuntur me , et ego vitam æternā
do eis : et non peribunt in æternū , et non rapiet eas uiſqua de manu mea . Sed in semetipsis
præsumentes deterret , dicens : Dabunt signa magna et prodigia , ita vt in errorē inducan-
tur , si fieri potest , etiam electi . Formidantes refouet , dicens : Qui perseuerauerit vsque in **D**
finem , hic saluus erit . Præsumentes deterret , dicens : Cum venerit filius hominis , putas
inueniet fidem in terra ? Metuentes refouet , cum latroni dicit : Hodie mecum eris in Para-
diso . Sed terret præsumentes , dum Iudas ex Apostolatus gloria in tartarum labitur . De
quo per sententiæ definitionem dicitur : Duodecim vos elegi , et vnus ex vobis diabolus
est . Formidantem refouet , cum dicit : Si dimiserit vir uxorem suam , et recedens ab eo du-
xerit virum alterum , numquid reuertetur ad eum vltra ? Numquid non contaminata , et
polluta erit mulier illa ? Tu autem fornicata es cum amatoribus tuis multis : tamen reuer-
tere ad me , dicit Dominus . Sed præsumente m deterret , cum dicit : Quid clamas super con-
tritione tua ? insanabilis est dolor tuus . Formidantem refouet , dicens : Ergo saltem amo-
do voca me : pater meus , dux virginis meæ tu es . Sed præsumentem deterret , dicens :
Pater tuus Amorrhæus : et mater tua Cethea . Formidantem refouet , cum ait : Reuertere
a duerſa trix Israël : et non auertam faciem meam a vobis , quia sanctus ego sum , dicit Do-
minus : et non irascar in perpetuum . Sed præsumentem deterret , cum Prophetam suum
ab intercessionis prohibet , dicens : Non assumes pro eis laudem et orationem : quia non
exaudiam clamorem eorum in tempore afflictionis : quia si steterint coram me Moyses et
Samuel , non est anima mea ad populum istum .

*Luca 12. d
Luca 22. e
Luca 10. d
Ibidem. e
Ioan. 10. a
Matth. 24. b
Ibidem. e*

*Luca. 23. e
Ioan. 6. g
Luca 16. d
Hier. 3. a*

*Hier. 30. e
Hier. 3. b*

*Ezech. 16. a
Hier. 3. b*

Hier. 7. e

*Quod in Prælatu Ecclesia sese completi debeant et affectus misericordie , et districtio
discipline . Caput V I I I .*

Sancta itaque Ecclesia auditorum suorum mentem , et de misericordie benignitate
subleuat , et de iudicii districtione perturbat : quatenus in predicatione sua dum
hoc vtrumque permiscet , electi eius nec de exhibita iustitia præsumant , nec de præterita
iniquitate

- A** iniquitate desperent. Sed hoc quod ait: [Cum sederē quasi Rex circumstante exercitu, erā tamen moerentium consolator:] sciendum nobis est quod valde lechotem edificare etiā iuxta historiam potest, si perpendat quomodo bonis rectoribus mixta sit, et regendi auctoritas et benignitas consolandi. Ait enim: Cumq. sederem quasi Rex circumstante exercitu: ecce auctoritas regiminis. Etiam tamen moerentium consolator: ecce ministerium pietatis. Disciplina enim vel misericordia multum destituitur, si vna sine altera teneatur. Sed circa subditos suos inesse rectoribus debet, et iuste consolans misericordia, et pie sciens disciplina. Hinc est quod femiui illius vulneribus, qui a Samaritano in stabulum ductus est, et vinum adhibetur et oleum: vt per vinum mordeantur vulnera: per oleum, foueantur: quatenus vnusquisque, qui sanandis vulneribus præest, in vino morium distributionis adhibeat, in oleo molliciem pietatis: per vinum mudentur putrida, per oleum sananda foueantur. Miscenda est ergo lenitas cum seueritate, faciendumq. quoddam ex vtraque temperamentum: vt neque multa asperitate exulcerentur subditi, neque nimia benignitate soluantur. Hoc nimirum illa Tabernaculi arca significat, in qua cum tabulis virga simul, ac manna est: quia cum scripturæ sacræ scientia est in boni rectoris pectore, si est virga distributionis, sit et manna dulcedinis. Hinc etiam Dauid ait: Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. Virga etenim percutimur, et baculo sustentamur. Si ergo est distinctio virgæ, quæ feriat: sit et consolatio baculi, quæ sustentet. Sit itaque amor, sed non emolliens: sit rigor, sed non exasperans: sit zelus, sed non immoderate sciens: sit pietas, sed non plus quam expediat parcens. Intueri libet in Moyse pectore misericordiā cum seueritate sociatam. Videamus amantem pie, et distincte sciuentem. Certe cum Israeliticus populus ante Dei oculos pene inueniabilem contraxisset offensam, ita vt eius rector audiret: Descende, peccauit populus tuus: ac si ei diuina vox diceret: Qui in tali peccato lapsus est, iam meus non est atque subiungeret: Dimitte me, vt irascatur furor meus contra eos, et deleam eos, faciemq. re in gentem magnam. Ille semel et iterum pro populo cui præerat, obicem se ad impetum Dei irascantis opponens, ait: Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro tuo, quem scripsisti. Pensemus ergo quibus viscibus eundem populum amauit, pro cuius vita de libro Vitæ deleri se petijt. Sed tamen iste, qui tanto eius populi amore constringitur, contra eius culpas pensemus quanto zelo rectitudinis accendatur. Mox enim vt petitione prima, ne deleantur, culpæ veniam obtinuit, ad eundem populum veniens ait: Ponat vir gladium suum super femur suum, ite et redite de porta vsque ad portam, per medium castrorum, et occidat vnusquisque fratrem, et amicum, et proximum suum. Cecideruntq. in die illo quasi viginti tria milia hominū.
- D** Ecce qui vitam omnium etiam cum sua morte petijt, paucorum vitam gladio exinxit. Intrus arsit ignibus amoris: foris accensus est zelo seueritatis. Tanta fuit pietas, vt se pro illis coram Domino morti offerre non dubitaret: tanta seueritas, vt eos quos diuinitus feriri timuerat, ipse iudicij gladio feriret. Sic amauit eos quibus præsuit, vt pro eis nec sibi parceret: tamen delinquentes sic persecutus est, quos amauit, vt eos etiam Domino parente prosterneret. Vtrobique legatus fortis, vtrobique mediator admirabilis: causam populi apud Deum precibus, causam Dei apud populum gladij allegauit. Intrus amans diuinitus iræ supplicando obstitit: foris sciens culpam feriendo consumpsit. Succurrit citius omnibus, ostensa morte paucorum. Et idcirco omnipotens Deus fidelem famulum suum citius exaudiuit agentem pro populo: quia vidit quid super populū acturus esset ipse pro Deo. In regimine ergo populi vtrumque Moyses miscuit: vt nec disciplina deesset misericordię, nec misericordia disciplinæ. Vnde hic quoque iuxta vtramque virtutem dicitur: [Cumq. sederem quasi Rex circumstante exercitu, eram tamen moerentium consolator.] Sedere quippe circumstante exercitu, vigor est ac disciplina regiminis. Moerentium vero corda consolati, ministerium pietatis. Sed quia inter hæc necesse est, vt expositionis sermo ad spiritalem intelligentiam recurrat: sancta Ecclesia ab aduersarijs suis extremis temporibus pressa, reminiscitur transacti iura regiminis: reminiscitur et quanta afflictis exhibuerit beneficia pietatis. Cuius videlicet disciplina, et misericordia tunc a leuibz irideretur. Vnde et subditur.

6.

Pars 1. di. 8.
41. cap. Disci-
plina.

Lucæ 10. 9

Tom. 2. epist.
24. eadem sero
scribit.

Psalm. 22.

Exodi. 32. b

Vide annota-
tiones in hunc
locum.

CAPVT TRIGESIMVM BEATI IOB.



Vnc autem derident me iuniores tempore, quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei. Quorum virtus manuum mihi erat pro nihilo: et vita ipsa putabantur indigni. Egestate et fame stiles: qui rodebant in solitudine, squalentes calamitate et miseria. Et mandebant herbas, et arborum cortices: et radix Iuniperorum erat cibus eorum. Qui de conuallibus ista rapientes, cum singula teperissent, ad eam clamore currebant. In desertis habitabant torrentium, et in cauernis terræ, vel super glaream. Qui inter huiuscemodi lætabantur: et esse sub sentibus delicias computabant. Filij stultorum et ignobilium, et in terra penitus non parentes. Nunc in eorum canticum versus sum: et factus sum eis in prouerbium. Abominantur me, et longe fugiunt a me: et faciem meam conspuere non videntur. Pharetram enim suam aperuit, et afflixit me: et frenum posuit in os meum. Ad dexteram Orientis calamitates meæ illico surrexerunt. Pedes meos subuerterunt: et oppresserunt quasi fluctibus semitis suis. Dissipauerunt itinera mea: insidiati sunt mihi et præualuerunt: et non fuit qui ferret auxilium. Quasi rupto muro, et aperta ianua irruerunt super me, et ad meas misérias deuoluti sunt. Redactus sum in nihilum. Abstulit quasi ventus desiderium meum: et velut nubes pertransiit salus mea. Nunc autem in memetipso marcescit anima mea, et possident me dies afflictionis. Nocte os meum perforatur doloribus: et qui me comedunt, non dormiunt. In multitudine eorum consumitur vestimentum meum, et quasi capitis tunica succinxerunt me. Comparatus sum luto, et assimilatus sum fauillæ et cineri. Clamo ad te, et non exaudis me: sto, et non respicis me. Mutatus es mihi in crudelem: et in duritia manus tuæ aduersaris mihi. Eleuasti me, et quasi super ventum ponens, elisisti me valide. Scio quia morti trades me: ubi constituta est domus omni viuenti. Verumtamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam: et si corruerint, ipse saluabis. Flebam quondam super eo, qui afflictus erat; et compatiabatur anima mea pauperi. Expectabam bona, et venerunt mihi mala: prætolabar lucem et eruperunt tenebræ. Interiora mea efferbuerunt absque vlla requie, præuenerunt me dies afflictionis. Mœrens incedebam, sine furore confurgens in turba clamabam. Frater fui draconum: et socius struthionum. Cutis mea denigrata est super me, et aruerunt ossa mea præ caumate. Versa est in luctum cithara mea, et organum meum in vocem silentium.

Quod hæreticorum derisio nullius est inter Patres auctoritatis. Caput IX.

7.

1. Ioh. 2. c.

Psal. 67.

Nunc autem derident me iuniores tempore.] Omnes hæretici ætati vniuersalis Ecclesiæ comparati, iuniores tempore congrue vocantur: quia ipsi ab ea, non autem ipsa egressa est ab illis. Vnde recte quoque per Ioannē dicitur: A nobis exierunt, sed non erant ex nobis: nam si fuissent ex nobis, permanissent utique nobiscum. Iuniores ergo tempore sanctam Ecclesiam irrident, cum hi, qui ab ea egressi sunt, doctrinæ eius verba despiciunt, de quibus adhuc subditur: [Quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei.] Quis est grex sanctæ Ecclesiæ, nisi multitudo fidelium? Vel qui alij huius gregis canes vocantur, nisi Doctores sancti, qui eorumdē fidelium custodes extiterunt? Qui dum pro Domino suo diurnis nocturnisq. vigilijs intenti clamauerunt: magnos, ut ita dixerim, latratus prædicationis dederunt. De quibus eidē Ecclesiæ per Psalmistā dicitur:

Lingua

- A** Lingua canum tuorum ex inimicis ab ipso. Nonnulli quippe ab idolorum cultibus reuocati, facti sunt prædicatores Dei. Lingua ergo canum Ecclesiæ ex inimicis prodit: quia conuersos Gentiles Dominus etiam prædicatores facit. Vnde Iudeorum tarditas, qui pro Deo loqui noluerunt, increpante Propheta, reprehenditur, qui ait: Canes muti, non valentes latrare. Patres vero hæreticorum dicimus, eos videlicet, quos hæresiarcas vocamus: de quorum peruersa prædicatione, id est, locutionis semine, sequentes sunt populi in errore generati. Sancta ergo Ecclesia cum canibus gregis sui hæreticorum patres ponere designatur: quia inuentores errorum diiudicando respuit, eosque inter veros Patres numerare contemnit. Qui etsi quosdam vili sunt a gentilitatis errore reuocasse, quorundam mores ad honesta agenda docuisse: pro eo tamen quod de Deo recta non senserunt, eos cum canibus gregis sui non ponit: quia cum rectis prædicatoribus non a scribit. Lique enim quod
- B** Arrius, Fotinus, Macædonius, Nestorius, Euthyches, Dioscorus, Seuerus, multique his similes, docendo atque suadendo conati sunt patres videri: sed errores eorum sancta vniuersalis Ecclesia districta seueritate diiudicans, eos inter custodes gregis sui non numerat, quos eiusdem gregis vnitatem dissipantes damnat. De quibus voce Pauli Ephesij dicitur: Scio quia post diuicellum meum ingredientur ad vos lupi graues, non parcentes gregi. Et quia nonnumquam hæretici quanto magis in perfidia erroris dilabuntur, tanto amplius in exteriori sese operatione custodiunt, ita ut agere præ ceteris magna videantur: sancta vniuersalis Ecclesia cuncta eorum opera despiciit, quæ ex auctoritate fidei non prodire perpendit. Vnde recte quæque beati Iob voce subiungitur: [Quorum virtus manuum erat mihi pro nihilo: et vita ipsa putabatur indigni.] Virtus quippe in manu, est magnitudo in operatione. Sed virtus manuum hæreticorum sanctæ Ecclesiæ pro nihilo ducitur: quia nullius esse meriti conspicitur, vera fide perdita, quidquid operantur. Charitatem quippe Dei, et proximi deserunt, qui et de Deo falsa sentiunt, et a proximis iurgando diuiduntur. Sed virtutem manuum sine charitate testatur prædicator egregius non valere, qui ait: Si distribuerò omnes facultates meas in cibos pauperum: et si tradidero corpus meum ut ardeam: charitatem autem non habeam, nihil mihi prodest. Nonnumquam vero hæretici signa quoque ac miracula faciunt, sed vt hic præmia afflictionis suæ, abstinentiaque recipiant, videlicet laudes, quas quaerunt. Vnde et Redemptoris voce dicitur: Multi mihi dicent in illa die: Domine Domine, nonne in nomine tuo prophetauimus, et in nomine tuo dæmonia eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? Et tunc confitebor illis, quia non noui vos: discedite a me, qui operamini iniquitatem. Qua nimirum sententia quid datur intelligi, nisi vt in hominibus charitatis humilitas: non autem debeant virtutum signa venerari? Vnde nunc sancta Ecclesia, etiam si qua fiant hæreticorum miracula, despiciit: quia hæc sanctitatis speciem non esse cognoscit. Probatio quippe sanctitatis non est signa facere, sed vnumquemque vt se diligere: de Deo autem vera cognoscere, de proximo vero meliora, quam de semetipso sentire. Nam quia vera virtus in amore est, non autem in ostensione miraculorum veritas demonstrat, quæ ait: In hoc cognoscent omnes, quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad inuicem. Qui enim non ait: In hoc cognosceatur quia mei discipuli estis, si signa feceritis, sed ait: Si dilectionem habueritis ad inuicem; aperte indicat, quia veros Dei famulos non miracula, sed sola Dei charitas probat. Testimonium ergo superni discipulatus, est donum fraternalis dilectionis. Quam videlicet dilectionem, quia omnes hæretici habere refugiunt, dum ab vniuersali Ecclesiæ vnitatem diuiduntur, iure de eis dicitur: Quorum virtus manuum erat mihi pro nihilo. Et quia ad eadem signa, quæ exhibent, nulla humilitate concordant, recte subditur: Et vita ipsa putabatur indigni. Vel certe omnes hæreticos sancta Ecclesia vita ipsa fatetur indignos: quia nimirum sub nomine Christi militant contra nomen Christi. De quibus adhuc subditur:

Quid hæretici quo de Deo plus voluit sapere, eo plus amittunt. Caput X.

E Gestate et fame steriles.] Omnes hæretici dum in sacro eloquio plus secreta Dei student persequari, quam capiunt, fame sua steriles fiunt. Neque enim ea quaerunt ex quibus semetipsos ad humilitatem erudiant, mores in tranquillitate disponant, patientiam seruent, longanimitatem exhibeant: sed ea solummodo, quæ eos doctos, atque loquaces demonstrant: illa scire appetunt, ex quibus singulariter eruditi videantur. Plerumque enim auidacter de natura diuinitatis tractant, cum semetipsos miseri nesciant. Egestate ergo

Roma. 11. d
Pron. 2.3. d
Pron. 2.3. b

Ibidem. d

9.

Exod. 11. b

Matt. 24. e

Matt. 23. b

ergo ac fame sua steriles fiunt: quia ea perſcrutari deſiderant, ex quibus bonæ vitæ germina non producant. Ultra ſe quippe ſunt, quæ perſcrutantur: dumq; ad hoc tendunt, quod comprehendere nequeunt, ea cognoscere negligunt, ex quibus erudiri poterant. Quam bene eorum audaciâ prædicator egregius reſtat, dicens: Non plus ſapere, quàm oportet ſapere, ſed ſapere ad ſobrietatem. Hinc Salomon ait: Prudentiæ tuæ pone modum. Hinc rurfum dicit: Mel inueniſti, comede quod ſufficit tibi: ne forte ſaturatus euomas illud. Dulcedinem quippe ſpiritalis intelligentiæ, qui ultra, quàm capis, comedere appetit, etiam quod comederat euomit: quia dum ſumma intelligere ultra vires quærit, etiam quæ bene intellexerat amittit. Hinc rurfum dicit: Sicut qui mel multum comedit, non eſt ei bonum: ſic qui perſcrutator eſt maiſtatis, opprimitur a gloria. Gloria quippe inuiſibilis Conditoris, quæ moderate inquiſita nos erigit, ultra vires perſcrutata premit. Itaque hæretici quia de ſublimitate intelligentiæ quanto amplius repleti ambiunt, tanto amplius inanefcunt, bene de eis dicitur: Egredite et fame ſteriles. Immoderatis namque auſibus cognitionis ſupernæ ſcientiam quo plus appetunt, plus amittunt. At contra, hi qui in ſancta Eccleſia veraciter ſunt humiles, et veraciter docti, norunt de ſecretis cæleſtibus, et quædam conſiderata intelligere, et quædam non intellecta venerari: vt et quæ intelligunt, veneratione teneant: et quæ necdum intelligunt, humiliter expectent. Vnde nobis per Moſen dicitur: Vt comedentes agnum, quidquid de eo reliquum fuerit, igni comburamus. Agnum quippe comedimus, cum multa Dominicæ humanitatis intelligendo recondimus in ventrem mentis. Ex quo quædam nobis remanent, quæ comedi nequeunt: quia multa adhuc de illo reſtant, quæ intelligi nequaquam poſſunt. Quæ tamen igne comburenda ſunt: quia ea, quæ capere de illo non poſſumus, humiliter ſancto Spiritui referuamus. Quæ plerumque humilitas ea etiam electorum ſenſibus aperit, quæ ad intelligendum impoſſibilia eſſe videbantur. Nam peruerſæ hæreticorum mentes dum ſibi ſuperbe intellectum tribuunt, quaſi certas dare ſententias etiam de incognitis præſumunt: Vnde fit vt ipſa eoſ elatio, quæ intus apud ſemetipſos eleuat, a veritate toras repellat: vixq; in dictis Dei exteriora capiant, qui ſe ſecreta ſpiritalia penetraſſe ſingulariter putabant. Vnde hic quoque ſubditur;

Quod hæretici ad medullam ſcriptura ſacra non perueniunt, ſed corticem eius rodunt, et vix exteriora eius agnoſcant. Caput X I.

Q Vi rodebant in ſolitudine, ſquallentes calamitate et miſeria, et mandebant herbas, et arborum cortices. J Rodi ſolet, quod comedi non poteſt. Hæretici autem quia ſcripturam ſacram intelligere ſua virtute moliantur, eam proculdubio apprehendere nequaquam poſſunt: quam dum non intelligunt, quaſi non edunt. Et quia per ſupernam gratiam non adiuti hanc comedere nequeunt, quaſi quibuſdam illam niſibus rodunt. Exterioris quippe illam contrectant, cum quidem conantur: ſed non ad eius interiora perueniunt. Qui quia ab vniuerſalis Eccleſiæ ſocietate diſiuncti ſunt: non quolibet rodere, ſed in ſolitudine memorantur. Ad quam nimirum ſolitudinem, quia prædicatores falſi ſequaces ſuos traherent, longe ante veritas præmonuit, dicens: Si dixerint vobis. Ecce in deſerto eſti, nolite exire. Qui recte perhibentur calamitate, et miſeria ſqualidi: quia et morum ſunt perniciæ, et ſenſuum prauitate deſpecti. Qui herbas quoque et arborum cortices mandunt: quia elationis ſuæ obice reſuſi, in ſacro eloquio magna et intima percipere nequeunt: ſed vix in illo quædam tenera et exteriora cognoscunt. Per herbas quippe dicta planiora: per arborum cortices, Patrum eloquia exteriora ſignantur. Qui ergo ea ſcire appetunt, ex quibus docti nequaquam ſint, ſed eſſe videantur: dum in ſacris voluminibus vim charitatis erga Deum, ac proximis medullitus non exquirunt, quaſi herba, vel cortice paſcuntur: quia vel ipſa, vel exteriora ſunt, quæ mentes ſuperbientium nutriunt. Vel certe herbas mandere, eſt de ſcriptura ſacra minima præcepta ſeruare, maiora contemnere. Quos bene veritas increpat, dicens: Vt vobis Scribæ et Phariſei hypoeritæ, qui decimatis mentam, et anethum, et cuminum: et reliquiſtis quæ grauiora ſunt legis. Qui arborum quoque cortices mandunt: quia ſunt nonnulli, qui in ſacris voluminibus ſolam litteræ ſuperficiem venerantur, nec quidquam de ſpiritali intellectu cuſtodiunt: eum nihil in verbis Dei amplius, niſi hoc, quod exterius audierint, eſſe ſuſpiciantur. Quos tamen in cunctis erroribus ſuis inanis gloriæ appetitus poſſidet, eoſq; honoris

- A honoris ambitus captiuos tenet: et plerumque per ipsa quæ loquuntur, nihil aliud quàm terrena lucra appetunt. De quibus per Paulum dicitur: Huiusmodi enim Christo Domino non seruiunt, sed suo ventri. Vnde recte quoque subiungitur: *Roma. 16. c. et Philip. 3. a*

Quòd hæreticorum intentio in auaritia sit: de cuius radice punções peccatorum nascuntur. Caput XII.

- E T radix Iuniperorum erat cibus eorum. Arbor namque Iuniperi pro folijs punções nales habet. Sic quippe sunt hirsuta quæ profert, vt spinis similia contrectantem pun gere valeant. Spina vero est omne peccatum: quia dum trahit ad delectationē, quasi pun gendo lacerat mentem. Vnde iusti voce et poenitentis dicitur: Conuersus sum in ærumna mea dum confringitur spina: quia scilicet mens ad lamentum vertitur, vt peccati pun ctio poenitendo frangatur. In translatione vero alia non confringi, sed configi spina per hibetur: quòd videlicet ab eodem sensu non dissonat: quia poenitentis animus ad luctum ducitur, dum perpetrata culpa in memoria fixa retinetur. Quid ergo per radicem Iuni per, nisi auaritia designatur, ex qua peccatorum omnium spinæ producantur? De qua per Paulum dicitur: Radix omnium malorum est cupiditas. Ipsa quippe latenter oritur in mente, sed punções peccatorum omnium patenter producit in opere. Quas videli cet punções ab hac radice surgentes, statim prædicator egregius insinuat, cum subdit: Quam quidam appetentes errauerunt a fide, et inferuerunt se doloribus multis. Qui enim multos dolores dixit, quasi nascentes innouit ex hac radice punções. In Iuniperis ergo peccata. In radice vero Iuniperorum quid aliud quàm auaritiam, id est, materiam in telligimus peccatorum? Quia igitur plerumque hæretici sola in verbis suis exteriora lu cra læstantur: nec ignorant quia peruersa astruunt, sed erroris prædicamentum, non de se re, dum sumptus percipere quali doctorum volunt: bene de eis sancti viri nunc vo ce dicitur: [Et radix Iuniperorum erat cibus eorum:] quia dum totis mentis suæ sensibus au aritiam cogitant, quasi eo alimento vescuntur, de quo nasci proculdubio peccatorum se quentium punções solent. Qui si quando in sacro eloquio quedam quali prudenter in ueniunt, quæ dum non intelligunt, pro suis esse assertionibus suspicantur: mox miseris auditoribus suis, quorum non animas, sed substantias appetunt, hæc vociferantes asper gunt. Vnde congrue subinfertur:
- 10. 1. Tim. 6. b Ibidem.*

Quòd hæretici de humilitate sanctæ scriptura aliqua testimonia extorquentes, quasi victores exclamant: ei vbi deest auctoritatis occasio, qua male sentimus, elanculo persuadent. Caput XIII.

- D Vi de conuallibus ista rapientes, cum singula reperissent, ad ea cum clamore curre bant. De conuallibus ista rapiunt: quia hæc de humilibus dictis patrum, superbo spiritu colligunt. Quæ dum pro suis se patribus inuenisse gloriantur, ad ea cum clamori bus currunt: quia videlicet omne quod sentiunt, appetit laudis ad aures hominum dis famare conantur. Sequitur: [In desertis habitabant torrentium, et in cauernis terræ, vel super glaream.] Torrentes dicimus riuos, qui aquis hiemalibus colliguntur: qui certis etiam temporibus arefunt. Iure itaque inuentores peruersorum dogmatum torrentes vocantur: quia a calore charitatis frigidi, quasi in torpore temporis hiemalis excrescunt: quia non perpetua plenitudine profluunt, sed Catholicorum allegationibus quasi æstiuis solibus exsiccantur. Et quidem inueniunt peruersorum dogmatum contra sanctam Eccle siam exorti, feruore iam veritatis extincti sunt: sed tamen eorum discipuli ea quæ illi do cuerunt, tenere ac defendere non desistunt. Hi ergo, qui illum sequuntur errores, in de sertis torrentium habitant, id est, in eorum prædicatione confidunt, quorum eloquia Ca tholicorum iam responsione et ratiocinatione siccata sunt. Quid vero aliud cauernas terræ, quàm occultas hæreticorum prædicationes accipimus? Sic enim hæretici inter se clande stinis conuenticulis cocunt, vt errori suo reuerentiam, quam ex ratione non valent, præ beant ex occultatione: et infirmis animabus prauitatis sermo tanto reuerēdus appareat, quanto secretus. Vnde apud Salomonē mulier ex typo hærefeos dicit: A quæ furtiuæ dul ciores sunt, et panis absconditus suauior: Quæ occulta scilicet predicamēta detestatur ve ritas, dicēs: Si quis vobis dixerit: Ecce hic est Christus, aut ecce illic, nolite credere. Et rur sum: Si dixerint vobis: Ecce in deserto est, nolite exire: ecce in penetralibus, nolite credere. Sicut
- 11. 1. Tim. 6. b Matt. 24. b*

Sicut enim fulgur exit ab Oriente, et paret vsque in Occidentem : ita erit et aduentus filij hominis. Hoc itaque illic in penetralibus, quod hic dicitur in cauernis. In cauernis ergo heretici habitant : quia plerumque errorem suum secretis prædicationibus occultant : ut quo se doctioribus prudentioribusque non indicant, eo ad se vehementius imperitos trahant. Vnde bene etiam subinfertur : [Vel super glaream.] Glaream quippe illos minutissimos lapides dicimus, quos aqua pluuialis trahit. Doctores igitur peruersorum dogmarum super glaream habitant : quia illas hominum mentes trahunt, quæ nulla grauitatis stabilitate solidantur : quas velut de loco semper ad locum flumina errorum ducunt. Vnde et prædicator egregius, cum auditores suos non temporaliter duci, sed forti cuperet grauitate solidari, admonuit dicens : Ut iam non simus paruuli fluctuantes, nec circumferamur omni vento doctrinæ. Sancta itaque Ecclesia ab aduersarijs ad modicum depressa, cum sibi audaces errantium mentes insultare conspexerit : quæ eorum conuersatio fuerit, ad memoriam reducit, dicens : In desertis habitant torrentium, et in cauernis terræ, vel super glaream. Quia enim eorum peruersa prædicatione, amisso igne charitatis, ex frigore mentis conualuit, profecto in torrentium desertis habitauit. Quia vero aperta et libera non fuit, in cauernis latuit. Quia autem plebem non fixam, sed mobilem tenuit : non super petram, sed super glaream mansit, de quibus adhuc subditur :

Quod heretici delicias æstimant, cum errori suo quos decipiunt associant.

Caput

X I I I.

Qui inter huiusmodi lætabantur : et esse sub sentibus delicias computabant. [Quid nomine sentium, nisi eas quas iam supra diximus, punctiones peccatorum intelligimus? Quia autem peruersæ mentes gaudent in iniquitatibus, quas flere debuerunt : omnes heretici tanto se inani lætitia extollunt, quanto magis ad peiora conualescunt, atque esse sub sentibus delicias deputant : quia inde peruersam mentem ad gaudium subleuant, vnde spinas peccatorum portant. Nam si quando ad errorem suum valuerint quempiam trahere, sese per lætitiā iactant : atque vnde sibi peccata quotidie etiam alios perdendo congregant, inde se esse quasi duces ad iustitiam exultant. Bene ergo dicitur : Qui inter huiusmodi lætabantur : et esse sub sentibus delicias computabant. Trahunt enim quos valent ad perditionem suam : et se sub peccatis esse, vel culpis culpas addere non credunt : sed virtutum opulentiam cumulare.]

Quod imitatores reproborum filij eorum dicantur, stulti, quia erronei : ignobiles, quia a generositate caelesti immunes.

Caput

X V.

Filij stultorum et ignobilium, et in terra penitus non parentes.] Eorum videlicet filij, qui fuerunt errorum magistri. Filij igitur dicuntur, non de eorū semine, sed de imitatione generati : qui docendo peruersa, stulti fuerunt per ignorantiam, viuendo nequitia, ignobiles per actionem. Qui Redemptori nostro nulla sapientie, nulla vitæ cognitione coniuncti sunt. De quo Salomonis voce in laude sanctæ Ecclesiæ dicitur : Nobilis in portis vir eius. Hi itaque quia peruersa errantium exempla sequuti sunt, filij stultorum et ignobilium esse memorantur. Recte autem subiungitur : [Et in terra penitus non parentes.] Quia dum hic videri aliquid appetunt, nimirum a terra viuentium exortes sunt. Sed hoc quod in hereticorum typo diximus : omnino nil obstat si etiam de peruersis atque carnalibus, quamuis in recta fide positis, sentiamus. Neque enim sancta electorum Ecclesia solos sibi aduersarios deputat, qui ab eius fide positi extra dissentiant, sed eos quoque, qui vitam illius male viuendo interius preuuant. Contempletur igitur ærumna irruentis aduersitatis afflicta, quomodo prosperitatis suæ tempore, iniquorum et intra se viuentium prauitate grauata sit. Contempletur quod exigentibus meritis quorundam non inuisse in illa vita turbata sit omnium, et dicat : [Qui rodebant in solitudine, squallentes calamitate et miseria.] Sicut in prima huius operis parte præfatus sum : per virtutem contemplationis nonnumquam solet intelligi solitudo mentis. Sed hoc in loco cum solitudo per oburgationem dicitur, quid aliud quam boni desultorio demonstratur? Vnde et sub luctu typo Hieremias peccatoris animam deplorat, dicens : Quomodo sedet sola ciuitas plena populo? Sed cum per beatum Iob de prauis dicitur : Rodebant in solitudine : libet intueri hoc etiam, quod per Psalmistam dictum est : Inimici eius terram lingunt. Duo quippe sunt genera hominum ambitioni suæ seruientium : vnum videlicet, quod semper

Prover. 31.6

Thren. 1.6

Psalm. 73.

12.

- A** semper ad auaritiā blandimentis vititur linguæ: aliud vero quod aperta vi intendit rapinæ. Nam rodimus, cum aliquid exterius fortè adnisi atterimus. Lambitur eam quando hoc quod edi facile non potest, impressa linguæ lenitate gustatur. Omnes igitur etiā sub specie fidei prauē viuētes, qui aliena appetunt, sed ea quæ appetunt, rapere nequaquam possunt: blandis enim sermonibus, et quasi mollitiæ dulcedinis concupita abstrahere conantur: quid aliud quàm terram lingunt? quia terrena quæque quæ virtute nequeunt auferre, mollitiæ linguæ molliuntur. Qui vero in hoc mundo aliqua potestate suffulti sunt, et concupiscentes aliena, blandiri quidem ex fraude despicunt: quia etiā iniusto robore possunt implere quod volunt: hi hoc quod appetunt, non lambunt, sed rodunt: quoniam propinquo vitam fortitudine virium velut adnisi dentium demoliuntur. Conspiciat itaque sancta Ecclesia veras diuitias æternæ patriæ: conspiciat frequentiam supernorum ciuium: conspiciat in electis suis cultum mentis, et innumerabilem dona virtutum: atque ab eis ad prauorum vitam omni bono destitutam, mentis oculum reuocet: et ex illorum comparatione videat, qualiter ista cunctis virtutibus sit vacua: quia superna deseruit, et infima concupiuit. Videat quo modo plerumque id quod appetit, si fortasse præualer, etiā violenter rapit. Videat tales se quasi intra se positos diu tolerasse: atque ex eorum culpis vsque ab bonorum quoque pericula ac detrimenta peruenisse, et dicat: [Qui rodebant in solitudine.] Ac si aperte conqueratur, dicens: Aliena etiā violenter rapiendo non roderent, nisi prius ipsi in interioribus suis flos vacui ac virtutum cultura remaneret. Bene autem eorum qualiter explicat, dicens: [Squalentes calamitate et miseria.] Agra namque caro si studiose curari negligitur, squalore desuper ducto in infirmitate deterius grauatur: et dum calamitati ægritudinis negligentis miseria additur, grauior molestia oborta squalore toleratur. Natura igitur humana bene condita, sed ad infirmitatem vitio propriæ voluntatis lapsa, in calamitatem cecidit: quia pressa innumeris necessitatibus, nihil in hac vita, nisi vnde affligeretur, inuenit. Sed cum eisdem naturæ nostræ necessitatibus plerumque plus quàm expedit, deseruimus, mentisque curam negligimus, ex miseria negligentis infirmitati nostræ addimus squalorem culpæ. Necessitates namque naturales hoc habere valde periculosum solent, quòd sæpe in eis minime discernitur, quid circa illas per vtilitatis studium, et quid per voluptatis vitium agatur. Crebro enim occasione seductionis inuenta, dum necessitati debita reddimus, voluptatis vitio deseruimus, et infirmitatis velamine ante discretionis oculos excusatio nostra se palliat, ac quasi sub patrocinio explendæ vtilitatis occultat. Infirmitatem vero naturæ nostræ per negligentiam relaxare, nihil est aliud quàm calamitati miseriam
- D** addere, ac vitiorum squalorem ex eadem miseria multiplicare. Vnde sancti viri in omne quod agunt, studiosissima intentione discernunt, ne quid plus ab eis naturæ suæ infirmitas, quam sibi debetur, exigat: ne sub necessitatis tegmine, in eis vitium voluptatis exerceat. Aliud enim ex infirmitate, aliud ex tentationis suggestionē sustinent: et quasi quidam rectissimi arbitri inter necessitatem voluptatemque constituti, hanc consolando subleuant, illam premendo frenant. Vnde fit vt et si infirmitatis suæ calamitatem tolerant: tamen ad squalorem miseriæ per negligentiam non descendant. Hoc ipsum enim esse in calamitate, est necessitates naturæ ex carnis adhuc corruptibilis infirmitate sustinere. Quas videlicet necessitates cupiebat euadere, qui dicebat: De necessitatibus meis eripe me. Sciebat enim plerumque voluptatum culpas ex necessitatum occasione promerere: et ne quid sponte illicitum admitteret, hoc ipsum saragebat euelli, quod nolens
- E** ex radice tolerabat. Ac contra prauī gaudent in his corruptionis suæ necessitatibus: quia nimirum eas ad vsum voluptatum retorquent. Cum enim reficiendis cibo corporibus naturæ seruiunt, per delectationem gulæ in voluptatis ingluuie distenduntur. Cum tegendis membris vestimenta quærent, non solum quæ tegant, sed etiam quæ extollant expetunt: et contra torporem frigoris, non solum quæ per pinguedinem muniant, sed etiam quæ per molliorem delectent: non solum quæ per molliorem tactum mulscent, sed etiam quæ per colorem oculos seducant. Necessitatis igitur causam in vsum voluptatis vertere, quid est aliud quàm calamitati suæ squalorem miseriæ sociare? Pressa itaque tempore aduersitatis Ecclesia, reminiscatur eorum ex quorum merito talia sustinet, et dicat: [Qui rodebant in solitudine, squalentes calamitate et miseriæ.] Calamitate scilicet non squalerent, si in istis necessitatibus voluptatum miseriam non superadderent. Quas videlicet necessitates ex parentis primi culpa meruimus. Hi vero qui

Psal. 70.

calami-

calamitati suæ miſeriam adiungunt, ex cruciatu poenæ ad augmenta prorumpunt culpæ. A
Sed vtinam tales cum ad melius permutati deſpiciunt, ita peruerſa agerent, vt non ea
etiam alijs propinarent. Vtinam illis mors ſua ſola ſufficeret: et non virulentis perſuaſio-
nibus alienam etiam vitam necarent. Inuident enim alios eſſe quod non ſunt: dolent alios
adipiſci quod perdunt. Nam ſi quæ forte in aliorum actibus exoriri bona conſpiciunt: mox
ea manu peſſimæ exprobrationis euellunt. Vnde et ſequitur: [Et mandebant herbas, et
13. arborum cortices.] Quid enim per herbas niſi tenera ac terræ proxima bene inchoatium
vita? et quid per arborum cortices, niſi exteriora opera eorum, qui iam ſublimia appet-
tunt, deſignantur? Praui namque cum recta incipientes aſpiciunt, aut irridendo, aut quaſi
conſulendo contradicunt. Cum vero iam quorundam penſant ad ſumma proficere: quia
eorum profeſſus funditus diſſipare nequeunt, a quibuſdam illos ſuis operibus diuertunt.
Herbas itaque eis et arborum cortices mandere, eſt vel ſtudia bene inchoantium, vel B
operationes quorundam iam more arborum ad ſuperiora tendentium, peſtiſeris perſuaſio-
nibus quaſi quibuſdam malitiæ ſuæ dentibus diſſipare. Herbas mandunt reprobi,
cum infirmorum initia irridendo conſumunt. Arborum quoque cortices mandunt,
cum manu peruerſi conſilij a vita recte credentium, tegmen bonorum operum ſubtra-
hant. Hos autem in quibuſdam actibus velut arbores expoliant, illos vero velut her-
bas, quaſi deſipientes trahunt, quaſi quæ calcant comedunt. Quorundam iam forti-
tudinem in alta furgentem ex parte demoluntur, quorundam vero teneritudinem, et
adhuc in imis poſitam penitus conterunt. Dicat igitur: Mandebant herbas et arborum
cortices: quia prauis irriſionibus in nonnullis exteriora opera, in nonnullis autem per
ſpem virentia corda diſſipabant. Vel certe herbas mandere, eſt leuia quædam ac tene-
ra de antiquis patribus imitari. Arborum vero cortices edere, eſt eorum opera ſuperſi- C
cie tenus agere, ſed intentionem rectam in eiſdem operibus non tenere. Sunt enim non-
nulli, qui dum præſentis mundi gloriam eiſdem mundi actionibus adipiſci non poſſunt,
ſpeciem ſanctitatis appetunt, habitum venerationis ſumunt, imitatores antiquorum
patrum videri conſpiciunt, et quædam quidem parua ac leuia peragunt, ſed eorum
fortia, et quæ ex ſolius charitatis radice prodeunt, imitari contemnunt. Hi videlicet
herbas edunt: quia magna negligunt, et vilibus ſatiantur. Plerumque tamen etiam
quædam quaſi robuſtiora opera exercent: ſed intentionem rectam in eiſdem operibus
non tenent. Quibus proſecto arborum cortices mandere, eſt exteriores eleſtorum
actus aſſumere, et intentionem bonam in bonis actibus non habere. Dum enim pro hu-
mana laude recta opera exquirunt: ſed imitari cor recte operantium negligunt, ex ſolis
arborum corticibus replentur. Toto namque deſiderio præſentis vite gloriam, vel D
abundantiam querunt. Vnde et recte ſubiungitur: [Et radix Iuniperorum erat ci-
bus eorum.] Intus enim quamvis per fidem poſiti, dum plerumque auaritiæ cogita-
tionibus ſeruiunt, quaſi illud comedunt, vnde in extremo vitæ ſuppliciorum aſpera
proferuntur. Qui dum frugem diuini eloquij non concupiſcunt, ſed ad rerum tempo-
ralium ambirum ſeruiunt: nequaquam pane tritici, ſed radice Iuniperi ſatiantur. Ipſa
quippe eos ab imis atque infimis oborta occupant, quæ illos more Iuniperi poſtmodum
ex duritia tribulationum velut ex aſperitate foliorum pungant. Contemnentibus nam-
que Deum hic minime ſentiunt quantum ſit malum quod agunt. Adhuc enim Iunipe-
ri radicem comedunt: ſed huius radicis quàm ſint rami aperi, non attendunt: quia
nimirum praua actio modo quaſi ex radice delectat in culpa, ſed poſtmodum quaſi ex
ramis pungit in poena. Vbi et bene ſubiungitur: [Qui de conuallibus iſta rapientes, E
cum ſingula reperiffent, ad ea cum clamore currebant.] In comparatione videlicet ſu-
periorum, omnis præſens vita conuallis eſt. Hi autem quia ſublimia montium, id eſt, for-
tia acta ſanctorum contemplari neſciunt: ſemper in oblectatione infima quaſi in con-
uallibus conuerſantur: et dum quodlibet lucrum vel parui ſpendifij inueniunt, cum cla-
more currunt: quia hoc aſtrahere etiam iurgando moluntur. In conuale enim re-
peritis ſingulis cum clamore currere, eſt ſubortis cauſarum occaſionibus etiam pro par-
ua ſtipe litigare. Plerumque autem quem ſanctum bona actio offentat, oborta terreni
commodi occaſo examinat. Videas namque nonnullos iam ſublimia agere, iam in
abſtinentiæ, iam in doctrinæ opere patrum præcedentium exempla ſeſtari: ſed cum re-
pente præſentis vitæ lucrum, quaſi fructum conuallis inuenerint, ad hoc cum clamo-
re currunt: quia quaſi dirupta ad illud ſuperductæ ſanctitatis tranquillitate proſiliunt.

Poſſunt

- A** Possunt quoque per herbas atque arborum cortices non solum, vt prædictum est, bonorum opera, sed in hac vita consolationes ac prosperitates intelligi. Sæpe enim omnipotens Deus electos suos cum donis interioribus dicit, exterioribus etiã honoribus subleuat. Cumq. eos præferendo ceteris honorabiles reddit, latius imirabiles ostendit: et nonnumquã prauis eorum quidem vitam despiciunt, sed felicitatẽ in hoc mundo affectui concupiscunt. Quia igitur blandimenta hic transitoria consolationis quærunt, herbas comedunt: quia in cogitationibus suis exteriorẽ eorum gloria meditantur, arborũ cortices mandunt. Et quoniam in his omnibus soli auaritiæ tota intentione deseruiunt radice luni per replentur. Quæ cuncta de conuallibus rapiunt: quia ex amore huius infimæ, et corruptibilis vite immensis cupiditatibus inardescunt. Et cum singula rapiunt, ad ea cum clamoribus currunt: quia videlicet sanctorum patrum, quorum merita adipisci non quærunt, loca eorum atque regimina apprehendere satagiunt: et cum tranquille nequeunt hæc plerumque assequi, etiam dirupta concordia pace moliantur. Qui pro eo quod longe a patrum præcedentium actione disiuncti sunt, recte subiungitur: [In desertis habitabant torrentium: et in cauernis terræ, vel super glaream.] In bona enim parte recte, torrentes, sanctos prædicatores accipimus: qui dum in præsentis vite diuinis nobis eloquijs influunt, aquarum multitudine, quasi in hie-me colliguntur. Qui et ætius sole adueniente se subtrahunt: quia cum æternæ patriæ lux emicuerit, prædicare cessabunt. Horum torrentium deserta, sunt vite temporales commodi. Ea namque deserunt, et ad lucra se cælestia adipiscenda conuertunt. Cuncta autem hæc torrens ille reliquerat, qui dicebat: Propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror vt stercorea. Sed quia prauorum mentes ea in hac vita adipisci appetunt, quæ desipientes iusti derelinquunt, in desertis torrentium habitare referuntur. Illa enim quæ sanctis indigna sunt, ipsi percipere pro magno concupiscunt. Cauernæ autem terræ, sunt cogitationes prauæ, in quibus se ab humanis oculis abscondunt. Præui quippe vt sunt, ab hominibus videri refugiunt: dumq. aliud quàm sunt, simulant, sese in conscientia suæ latibulis quasi in cauernis occultant. Qui cuncta hæc non agerent, nisi de æterna et solida vita desperarent, nisi in hoc incerto temporalitatis animo figerent. Vnde bene subditur: [Vel super glaream.] Glarea namque est vita præsens, quæ indefinenter ad terminum suum ipso defectu mutabilitatis, quasi impulsu fluminis ducitur. Super glaream itaque habitare, est fluxui vite præsentis inhaerere. et ibi intentionem ponere, vbi gressum nequeat fixo stando solidare. Est et aliud in glarea quod nequaquã debeat tacendo præteriri: quia cum pes in eius superficie ponitur: ipsa eius volubilitate labitur, atque ad ima deuoluitur. Cui videlicet rei in nullo discrepat vita prauorum: quia cum pro amore mundi aliqua student licita atque honesta agere, quasi planum in superficie pedem ponunt, sed repente pes ad ima labitur: quia eorum actio dum plura semper appetit, vsque ad iniqua et illicita descendit. Cum ergo sancta Ecclesia huius temporis contraria tolerat, ad vitam carnalium, quos aduersos sibi etiam in prosperis sustinuit, per memoriam recurrat, et quorũ merito hæc patiat, agnoscat, dicens: [In desertis habitabant torrentiũ, et in cauernis terræ, vel super glareã.] Quia enim patrum doctrinis destituti sunt, in desertis torrentiũ: quia in occultis se cogitationibus tegunt, in cauernis terræ: quia vero in præsentis sæculi mobilitate intentionẽ suam figere appetunt, super glareã habitare referuntur. Sed vtinam tales, quia peccata nolunt impug-nare tentantia, stendo tergerent, vel commissa: vtinam mala sua saltem perpetrata cognoscerent: atque sterili scilicet cophinum stercoreis, id est, infructuosæ menti pinguedinem lamentationis admouerent. Sed habet hoc plerumque humanus animus proprium, quod mox vt in culpam labitur, a sui adhuc longius cognitione separetur. Hoc ipsum namque malum quod agit, menti se obicem ante oculum rationis interferit. Vnde fit vt anima prius voluntarijs tenebris obsessa, postmodum bonum iã nec quod quærat agnoscat. Quanto enim magis malis adhaeret, tanto minus intelligit bona quæ perdit. Lux quippe veritatis quia subtiliter reproborum culpas examinat, qua habita negligitur, eo permittit distinctus iudex vt nec amissa requiratur: et ab actu repellitur, fugit a sensu: vt cuius quasi facies in opere continetur, eius per recordationẽ iam nec terga videantur. Hinc itaque est quod re probi subiecti stendens sceleribus gaudet, de quibus per Salomonẽ dicitur: Qui lætantur cū malefecerint, et exultant

Thil. 3. b

15.

Prov. 1. 6

S. Greg. Tom. 2.

T t t

in rebus

in rebus pessimis. Hinc est quod lacrymarum causas tripudiantes peragunt: Hinc est A
quod mortis suæ negocium ridentes exequuntur. Vnde hic quoque apte subiungitur:

*Quod peccatores flagitiorum consuetudinem, quæ utique animam crebris punitionibus cruciant
& lacerant, deliciosam putant.* Caput XV I.

Q Vi inter huiusmodi lætabantur: et esse sub sentibus delicias computabant.]
Inter huiusmodi lætantur: quia nimirum attendunt transitoria quæ percipiunt,
et intueri negligunt permanentia bona quæ perdunt. Cumq. amore temporalium
flagrant, veram lætitiā volentes ignorant. Quam si studiosè cognoscere quærerent,
quam stenda sunt gaudia quæ appetunt, viderent. Sed dum meliora scire contem-
nunt, sola sibi velut summa eligunt, quæ visibiliter oculis fugaci seductione blandiunt-
tur. Visibilia scilicet sequentes cor figunt: et tanto extrinsecus gaudent, quanto re-
cordationem sui intrinsicè non habent. Miscetur tamen eorum gaudijs plerumque
tribulationes: atque ex rebus ipsis, ex quibus superbiunt, flagellantur. Neque enim
sine grauius curarū molestijs possunt temporalia quæ appetunt, vel non habita quæ-
rere, vel quæ sita seruire: inter æquales præstantiorem gloriam appetere: a minori-
bus reuerentiam plusquam oportet exigere, et minus quàm debent eandem maiori-
bus exhibere: plerumque potentiam per iniustitiam ostendere: semper praua agere: et
tamen ne opinionem prauitatis habeant, formidolose custodire. Hæc profecto omnia
miseros pungunt: sed easdem punitiones ipso rerum temporalium victi amore non
sentiant. Vnde et recte nunc dicitur: [Et esse sub sentibus delicias computabant:] quia
peccatorum delectationibus præssi, ex affectu vitæ præsentis quàm sunt aspera, quæ
patiuntur, ignorant. Lætantur itaque sub sentibus: quia rebus quidem temporalibus
gaudent: sed tamen dum dispensare sine tribulatione eadem temporalia non valent,
ea cura punguntur miseri, quæ premuntur. Manent sub sentibus, et hoc ipsum delicias
æstimant: quia et dura quidem ex præsentis vitæ amore tolerant: et tamen affectu ni-
miz cupiditatis obligati, laborem eiusdem tolerantiz voluptatem putant. Vnde recte
Hieremias totius in se humanæ conuersationis speciem lumen, per lamentum
queritur, dicens: Inebriauit me absinthio. Vt enim in superiori iam parte prædixi-
mus, ebrius quisque quod patitur nescit. Qui vero absinthio inebriatur, et hoc quod
sumpit amarum est: et tamen non intelligit eandem amaritudinem quæ repletur.
Humanum igitur genus recto Dei iudicio in voluptatibus suis sibi dimissum, atque
per easdē voluptates spontaneis tribulationibus traditum, absinthio est ebrium: quia
et amara sunt quæ pro huius vitæ amore tolerat: et tamen eandem amaritudinem
cæcitate cupiditatis, quasi insensibilitate ebrietatis ignorat. Mundi enim gloriam si-
tens, dum multas pro ea tribulationes reperit, amarum est quod bibit. Sed quia hoc
nimis inhiantur sumptus: eiusdem amaritudinis malum discernere iam præ ipsa ebrie-
tate non sufficit. 16. Amant enim peruersi homines. pro huius mundi gloria etiam tri-
bulationes, cunctisq. pro ea sudoribus libenter seruiunt, et grauium laborum iugo
deuotissime colla submitunt. Quod bene sub Ephraim specie Osea prophetante de-
scribitur, qui ait: Ephraim vitula docta diligere tritum: Vitula enim tritum labo-
ribus assuera, relaxata plerumque ad eundem laboris vsum etiam non compulsā re-
uertitur. Ita prauorum mens huius mundi seruitijs dedita, et rerum tempora-
lium fatigationibus assueta, etiam si sibi libere vacare liceat, subesse tamen terrenis
sudoribus festinat, et vsum miseræ conuersationis tritum laboris quærit: vt a iugo
mundanæ seruitutis cessare non libeat, etiam si liceat. Quod videlicet iugum Domi-
nus a discipulorum ceruice subleuat, cum dicit: Attendite vobis ne forte grauentur
corda vestra in crapula et ebrietate: illico adiunxit: Et in curis huius vitæ: et superue-
niat in vos repentina dies illa. Et rursus: Venite ad me omnes qui laboratis et on-
erati estis: et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos: et discite a me quia
mitis sum, et humilis corde. Quid est enim Dominum mitem se in magisterio at-
que humilem dicere, nisi relictis exercendæ elationis difficultatibus, plena quæ-
dam bene viuendi itinera demonstrare? Sed quia prauorum mentes plus per alpe-
ram elationis quàm per blanda humilitatis ac mansuetudinis delectantur: esse sub
sentibus delicias deputant. Dura enim præ amore sæculi quasi quædam mollia
et delectabilia ferre parati sunt, dum in hac vita rerum culmina apprehendere
conantur.

Tbre. 3. b

Osea. 10. c

Lut. 21. g

Matt. 11. d

1. c

- A** conantur. Cessationem Dominus a mundi laboribus imperat, sanctæ quietis dulcedinem persuadet: et tamen vesana iniquorum mens plus se assequi aspera carnaliter, quam tenere blanda spiritualiter gaudet: plus acerbitate fatigationis, quam quietis dulcedine pascitur. Quod aperte in semetipso nobis Israeliticus populus ostendit: qui dum refectionem mannae desuper perciperet, ab Ægypto ollas carnum, pepones, porcos, cepasque concupiuit. Quid enim signatur in manna, nisi esca gratiæ, iuauis sapiens, ad refectionem interioris vitæ, bene vacantibus desuper data? Et quid per ollas carnum, nisi carnalia opera vitæ, in tribulationum laboribus quasi ignibus excoquenda? Quid per pepones, nisi terrenæ dulcedines? Quid per porcos ac cepas exprimitur, quæ plerumque qui comedunt lacrymas emittunt, nisi difficultas vitæ præsentis, quæ a dilectoribus suis, et non sine luctu agitur, et tamen cum lacrymis amatur. *Exod. 16. b*
- B** nam igitur deferentes, cum peponibus ac carnibus porcos cepasque quaesierunt: quia videlicet peruersæ mentes dulcia per gratiam quietis dona despiciunt: et pro carnalibus voluptatibus laboriosa huius vitæ itinera etiam lacrymis plena concupiscunt: contemnunt habere ubi spiritualiter gaudeant, desideranter appetunt, ubi et carnaliter gemanant. Horum itaque vecordiam veridica voce Iob reprehendat: quia nimirum peruerso iudicio, perturbata tranquillitas, dura lenibus, aspera mitibus, transitoria æternis, suspecta securis anteponunt. Horum vecordiam sancta Ecclesia recorderetur, cum foris extrinsecus aduersitatibus premitur, quos intra se velut fideles continuit: sed eorum vitam aduersantem fidei diu tolerauit, et dicat. Qui inter huiusmodi lætabantur, et esse sub sentibus delicias computabant: quia nimirum mala quæ agunt, ex iniquorum præcedentium prauitate didicerunt. Vnde et recte subiungitur: [Filij stultorum et ignobilium.] Sciendum nobis est quoddam alij intra sanctam Ecclesiam vocantur stulti, sed tamen nobiles, alij vero stulti et ignobiles. Stulti namque dicuntur, sed esse ignobiles nequeunt: qui carnis prudentiam contemnentes, profuturam sibi stultitiam appetunt: et ad nobilitatem internæ proles, virtutis nobilitate subleuantur: qui stultam sapientiam mundi despiciunt: et sapientem Dei stultitiam concupiscunt. Scriptum quippe est: Quod stultum est Dei, sapientius est hominibus. Hanc nos stultitiam Paulus comprehendere admonet, dicens: Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat: ut sit sapiens. Hanc stultitiam qui perfecte sequuti sunt, voce sapientiæ audire meruerunt: Vos qui sequuti estis me, in regeneratione cum sederitis filius hominis in sede maiestatis suæ: sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Ecce relinquentes temporaria, gloriam potestatis æternæ mercati sunt: Quid itaque in hoc mundo stultius, quam sua deserere? *1. Cor. 1. d*
Idem, 19. d
- D** Et quid in æternitate nobilium, quam cum Deo iudices venire? Horum scilicet iudicium cum nobilitas Salomone attestante memoratur, cum hoc quod iam præfatus sum dicitur: Nobilis in portis vir eius, quando sederit cum senatoribus terræ. Valde quippe nobiles considerat, quos senatores vocat. Hanc in se nobilitatem Paulus aspexerat, cum cognitioni conditoris per spiritum iunctus dicebat. Genus ergo cum simus Dei, non debemus æstimare auro, vel argento, aut lapidi sculpturæ artis, et cogitationi hominis diuinum esse simile. Genus videlicet Dei dicimus, non ex eius natura editi: sed per spiritum illius, et voluntarie conditi, et adoptiue recreati. Tanto ergo ad hanc nobilitatem quisque erigitur, quanto per acceptam imaginem ad similitudinem illius ex imitatione renouatur. At contra sunt stulti et ignobiles, qui dum supernam sapientiam semetipsos sequentes fugiunt, in sua ignorantia quasi in abiectæ proles vilitate positi sunt. Quo enim id ad quod conditi sunt, non intelligunt: eo etiam cognitionem acceptam per imaginem generositatis perdunt. Stulti sunt ergo et ignobiles, quos ab æternæ hereditatis consortio repellit seruitus mentis. Scripsum quippe est: Omnis qui facit peccatum, seruus est peccati. Et voce egregij prædicatoris dicitur: Sapientia huius mundi stultitia est apud Deum. Qui ergo dum terrenam sapientiam, ab intima generositate repulsi sunt, stulti simul et ignobiles fuerunt. Quorum dum plerique actus imitantur, filij stultorum et ignobilium sunt: dumque eos sensibus ac moribus sequuntur, stulti sunt, quia voram sapientiam non intelligunt: et ignobiles, quia nulla spiritus libertate renouantur. Sed hi quauis iniquorum actus exercent, plerumque tamen in hac vita occupant loca iustorum: atque eorum se filios æstimant, quorum per honoris concupiscentiam officia exterius administrant. Quos sancta Ecclesia per correptionem ad cognitionem sui reuocat: ut *1. Cor. 3. d*

videlicet in prauis defiderijs pofiti, quorum fide filij attendant. Non enim eorum A
 funt filij, quorum loca tenent, fed quorum opera exercent. Dicatur igitur recte: Filij
 ftultorum et ignobilium: Vbi apte subiungitur: [Et in terra penitus non paren-
 tes.] Sicut enim plerique in terra funt, et a cognitione hominum abiectione vili-
 tatis fuæ, quafi quadam fuperduktione velaminis abfconduntur: ita funt nonnulli in
 Ecclefia, qui dum fe abiectioni prauorum operum fubdunt, diuino confpectui nori
 non funt. Quibus et quandoque dicendum eft: Amen dico vobis, nescio vos. Effe er-
 go in terra et apparere, eft in fide recta per virtutem operis nobilitatem mentis osten-
 dere. Effe vero in terra et penitus non apparere, eft in Ecclefia quidem per fidem con-
 fiftere: fed nil dignum fidei in opere demonftrare. Hi itaque intra sanctam Ecclefiam
 diuinitatis oculis et videntur per iudicium, et tamen per bonæ vitæ meritum non vi-
 dentur: quia ea quæ confitendo tenent, viuendo non exhibent. De quibus Paulus di-
 cit: Confitentur fe nosse Deum, factis autem negant. Hi in sancta Ecclesia fidem B
 quam tenere fe afferunt, premunt potius quam venerantur: dum fua magis illius no-
 mine, quam eius adipifci lucra concupifcunt. Electi ergo dum feruare fidei meritum
 rectis operibus curant, ad auctoris fui notitiam etiam inter reproborum tumultus ap-
 propinquant. Quod bene in Euangelio in muliere fanguinis fluxu laborante fignatū
 eft: de qua cum Dominus diceret: Quis me tetigit? Petrus ratiocinando refpondit:
 Turbæ te comprimunt et affligunt: et dicis, quis me tetigit? Sed audire caufas veræ
 rationis meruit, cum ei Dominus dixit: Tetigit me aliquis. Nam et ego noui virtu-
 tem exiffe de me. Ecce turbæ premebant Dominum, fed tamen fola tetigit, quæ ad
 illum humiliter venit: quia nimirum multi etiam in sancta Ecclesia reprobi veritatem
 cognoscendo premunt, quam bene viuendo tangere negligunt. Premunt et longe C
 funt: quia diuinam notitiam profeflionibus fequuntur, moribus fugiunt. Premunt
 inquam, fed longe funt: quia eidem fidei, quam loquendo aſtruunt, agendo male
 contradicunt. Sicut ergo hoc testimonio docemur, quia nonnulli Dominum tangendo
 non tangunt, ita nonnulli videntur a Domino etiam cum non videntur: quia oc-
 cultis eius obutibus et ad damnationis fupplicium apparent, et ad electionis meritum
 non apparent. Dicatur igitur recte: [Et in terra penitus non parentes:] quia etfi il-
 los fpecie tenus Ecclefia tenuit, eos tamen intra illam conditor quafi non vidit quos
 ignorauit. Qui et tranquillitatis tempore idcirco fidem verbo tenus tenent: quia eam-
 dem fidem florere generaliter vident. Sed cum repentina contra illam procella ad-
 uerſitatis oboritur, mox ab ea, negatione publica difiunguntur: et quidquid prius
 quafi venerant tenuerant, contra hoc poſtmodum deridentes pugnant. Vnde ap- D
 te ſubditur:

*Quod hæreticorum opprobria & contemptus ad patientiam ſanctorum cooperantur in
 bonum: & frenum ſilentij oportere imponi: vbi prædicationis videtur
 contemni.* Caput XV 11.

Nunc in eorum canticum verſus ſum: et factus ſum eis prouerbium.] Quibus vi-
 delicet verbis illud sanctæ Ecclesiæ tempus exprimitur, quo publice a reprobis
 irridetur: quando iniqui crescentibus, in opprobrium fides, et veritas exit in crimen.
 Tanto quippe deſpector vnusquisque erit, quanto iustior eſſe potuerit: tanto abomi-
 nabilis, quanto laudabilis. Sancta itaque electorum Ecclesia afflictionis tempore
 prouerbium prauis efficitur: quia cum bonos mori per tormenta conſpiciunt, ab eis
 ſimilitudinem maledictionis ſumunt. Quo enim tranſitoriam mortem vident, fed
 permanentem vitam non vident: tanto magis deſidendo mala præſentia fugiunt,
 quanto per intellectum intrinſecus ad bona permanentia non pertingunt. Sed ea quæ
 ſubiungunt ſunt: quia obſcurioribus ſententijs implicata non ſunt: debemus ſub breui-
 tate tranſcurrere: vñ ad ea in quibus laborandum eſt, valeamus citius peruenire. Se-
 quitur: [Abominantur me et longe fugiunt a me: et faciem meam conſpuere non
 verentur.] Longe a sancta Ecclesia fugiunt omnes iniqui non paſſibus greſſum, fed
 qualitatibus morum: longe fugiunt non loco, fed merito, dum crescente ſuperbia,
 aperta eam exprobratione contemnunt. Faciem namque eius conſpuere eſt, non tan-
 tum in abſentia bonis detrabere, fed vnumquemque iuſtum etiam in præſentia con-
 ſutare. Quos tunc prauis, dum aperte irridendo deſpiciunt, in eorum contumelijs
 fluxa

- A** fluxa verba quasi defluentes saluas emittunt. Sed scit sancta Ecclesia in passionibus crescere, atque inter opprobria honorabilem vitam tenere: scit nec aduersis deijci, nec de prosperis gloriari: nouit contra prospera mentem suam in deiectione sternere: nouit contra aduersa animum ad spem superni culminis exaltare: scit bona sua misericordiae Redemptoris, scit mala sua iustitiae tribuere iudicis: quod et bona illo largiente habeat, et mala illo permittente patiat. Vnde et mox de Domino subiungit, dicens: [Pharetram enim suam aperuit, et affixit me.] Quid per pharetram Dei, nisi occultum consilium designatur? Sagittam vero de pharetra Dominus iacit, quando de occulto consilio apertam sententiam emittit. Quia enim flagellatur quis, cognoscimus: sed qua ex causa flagellum veniat, ignoramus. Cum vero post flagella, vitæ correctio sequitur: etiam ipsa consilij virtus aperitur. Pharetra enim clausa, est consilium occultum. Sed aperta pharetra affligimur, quando per id, quod post flagellum sequitur, quo consilio flagellamur, videmus. Cum peccata Dominus videt, et tamen manum ad vindictam non commouet; quasi clausam pharetram tenet. Sed feriendo indicat, quantum ei in nobis displicuit hoc quod diu videndo tolerauit. Sancta itaque electorum Ecclesia tribulationibus pressa dicat: [Pharetram enim suam aperuit, et affixit me.] Quæ aduersariorum voces insolentes sustinens, dum cernit quod eius prædicatio non admittitur, quorundam duritiam deferens, prædicationis suæ verba moderatur. Perpendens etenim persecutores suos ad exhortationis suæ vocem deteriores existere, magis eligi tacere. Cumque indignos qui audiant, conspiciat, prædicationem suam obducto silentio astringit. Vnde apte subiungit: [Et frenum posuit in os meum.] Frenum sibi apud quosdam positum cognouerant, qui dicebant: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, sed quoniam repellitis illud, et indignos vos iudicatis æternæ vitæ, ecce conuertimur ad Gentes. Frenum silentij sibi superimpositum sancti viri apud dura reproborum corda conspiciunt, qui per Prophetam dicunt: Quo modo cantabimus canticum Domini in terra aliena? Frenum poni etiam Paulus admonuit, qui discipulo præcepit, dicens: Hæreticum post primam et secundam correptionem deuita, sciens quia subuersus est, qui eiusmodi est, et delinquit proprio iudicio condemnatus. Sancti quippe doctores plerumque alta consideratione resistentium corda conspiciunt, et dum ea derelicta diuinitus vident, afflicti gementesque conticescunt. An non aliquando frenum Salomon doctoribus imponit, qui dicit: Noli arguere derisorem, ne oderit te. Sed si ab increpatione idcirco reticemus, quia contra nos insurgere densioris odia formidamus, non iam Intra Dei, sed nostra querimus.
- D** Qua in re sciendum est, quod nonnumquam cum redarguuntur prauis, deteriores existunt. Ipsi ergo et non nobis parcimus, si ab eorum redargutione pro eorum amore cessamus. Vnde necesse est, vt aliquando toleremus tacendo quod sunt, quatenus in nobis discant videndo quod non sunt. Quia igitur sancta Ecclesia, quæ verba sua semper per charitatem exierit, ea etiam nonnumquam ex charitate restringit, dicat: Frenum posui in os meum. Ac si aperte fateatur dicens: Quia in quibusdam profectum non vidi prædicationis, ab eis impetum temperaui, vt vitam meam saltem per patientiam discerent, cum verba mea admittere per oblatam prædicationem nollent. Sed plus nobis hoc plerumque in tribulationibus dolet, quod eas ab illis patimur, in quibus germano amore confidebamus. Vnde et subditur:

E *Quod nonnumquam qui in Ecclesia sub nomine Christi militant, Christi in eadem nomen impugnant.*

Capitulum XV I I I.

AD dextram Orientis calamitates meæ illico resurrexerunt.] Ad sinistram quippe calamitates surgerent, si a quibuslibet extra religionem positis, et aperte Christum negantibus, persecutionis aduersa sustineret. Cum vero ab aliquibus quasi fidelibus tentationem cruciantorum patitur, quasi ad dexteram illi calamitates oriuntur: quia hi qui sub Christi nomine militant, Christi in ea nomen impugnant. Ipso enim locutionis vsu, pro dextro habere dicimur, quod pro magno pensamus: pro sinistro vero id, quod despiciamus: quod Zacharias aperte insinuat, dicens: Et ostendit mihi Iesum sacerdotem magnum, stantem coram Angelo Domini, et satan stabat a dextris eius, vt aduersaretur ei. Qui vt patentius hoc quod

S. Greg. Tom. 2.

T t t 3

præmisit

Act. 13. 8

*Thal. 136.
Ad Tit. 3. 6*

Thom. 9. b

*20.
1. m. 2*

Zachar. 3. 1

2 p. 2. m. 11

Ibidem.

præmiffit ostenderet, fecutus adiunxit: Et dixit Dominus ad fatan: Increpet Dominus in te fatan, qui elegit Hierufalem. Numquid non eft ifte torris erutus de igne? Et Iefus indutus erat veftibus fordidis. Sordidis enim veftibus Iefus indutus erat, quia quamuis alienus ab omni peccato, tamen in fimilitudine venit carnis peccati. Cui venienti fatan a dextris fterit. Pro magno namque Dominus Iudaicum populum, et pro nihilo Gentes habere videbatur. Sed poftquam incarnatus apparuit: gentilitas, quæ pro finiftro habita fuerat, credidit: Iudaicus vero populus ad perfidiam declinauit. Satan ergo illi a dextris fterit: quia illum ei populum rapuit, qui dudum dilectus fuit. Sed quia ipfe Iudaicus populus, modo perditus, in fine eft quandoque crediturus, Propheta teftante, qui ait: Reliquiæ faluæ fient: Saran a dextris fuis Dominus remouet, dicens: Increpet Dominus in te fatan. Et eiusdem populi liberationem indicans fubdit: Quia elegit Hierufalem. Qui nimirum populus, quia ad gehennæ incendia, perfidia duce, defuebat, fed dum ad fidem reducit, ab eodem æterni ignis incendio liberatur, ftatim de eo illic fubditur: Numquid non eft ifte torris erutus de igne? Sicut ergo illic pro dextra plebs Iudaica, ita hoc in loco dextræ vocabulo, fidelis populus sanctæ Ecclefiæ designatur. Vnde et venturus iudex hoedos ad finiftrâ, agnos ad dexteram ponit. Sed cum sanctam Ecclefiam aduerfariis tempore ipfi quoque laceffunt, qui fideles effe videbantur, ei proculdubio calamitates ad dextram surgunt. Bene autem hæc ipfa dextra Orientis vocatur. De ipfo quippe eiusdem capite fcriptum eft. Oriens eft nomen eius. Nam quia ab Oriente lux furgit, recte Oriens dicitur, cuius iuftitiæ lumine, noftræ iuftitiæ vox illuftratur. Ad Orientis ergo dextram calamitates furgunt, quia hi quoque ad perfecutionem profligunt, qui electa membra Redemptoris noftri effe credebantur. Luxta quam videlicet calamitates recte illico afferit furgere: quia dum non erant extranei, qui perfequuntur, ab eis repente mala et illico fiunt. Si vero dextra, hi, qui veraciter fideles funt, appellantur, calamitates ad dextram Orientis furgunt: quia erumpente perfecutionis articulo, crudeles prauorum impetus iufti patiuntur. Sequitur:

*Ibidem. d**Zachar. 3. d**1. Matt. 25. c**21.**Zachar. 6. c*

Quod dum maligni fpiritus, vel peruerfi homines, extrema Ecclefia membra perfequuntur, videtur Deus non ferre auxilium, cum ftatim non eripit, cum eos quos amat, aliquando utiliter derelinquat.

*Capit. X I X.**100
Prou. 10. d**Pfal. 9.**Ezech. 2. b**Ifaie. 54. c*

Pedes meos fubuuerunt, et oppreflerunt quafi fluctibus femitis fuis.] Quid per pedes Ecclefiæ, nifi extrema illius membra fignantur? Quæ dum ad opera terrena deferuiunt, tanto celerius ab aduerfarijs falli poffunt, quanto fublimia minus intelligunt. Hos itaque pedes aduerfarij fubuerrunt, videlicet cum extrema membra illius ad fui dogmatis errorem trahunt. Subuerfi pedes viam tenere nequeunt, cum infirmi quique perfecutorum fuorum, vel promiffionibus perfuafi, vel minis terri, vel cruciatibus fracti, ab itinere recto deuiant. Bene autem aduerfariorum femitæ fluctibus comparantur cum dicitur: Et oppreflerunt quafi fluctibus femitis fuis: quia fcilicet vita prauorum in folenti inquietudine molefta, ad obruendam, vt ita dixerim, nauem cordis, quafi tempeftas illabirur. De qua videlicet tempeftate per Salomonem dicitur: Quafi tempeftas transiens non erit impius. Cumq. infirmus quique peruerfos florere confpicit, hunc in peruerfitatis pelagus vnda miferæ imitationis mergit. Sequitur: Diffipauerunt itinera mea, infidiati funt mihi, et præualuerunt, et non fuit qui ferret auxilium.] Dicat hæc beatus Iob de malignis fpiritibus, videlicet hoftibus occultis: dicat vniuerfa Ecclefia de prauis perfecutoribus, fcilicet aduerfarijs æptis. Ipsi quippe eius itinera diffipant, cum in quorundam infirmorum mentibus, veritatis vias callida perfuafione perturbant. Ipsi infidiantes prævalent, cum eos, quos aperte ad malû trahere nequeunt, bona fimulando peruertunt. Sed mirum valde quod fubijcit: [Non fuit, qui ferret auxilium:] cum de diuino adiutorio Pfalmifta clamer: Adiutor in opportunitatibus, in tribulatione. Et: Sperent in te, qui nouerunt nomen tuum, quoniam non derelinques quærentes te Domine. Et cum rurfum fcriptum fit: Quis fperauit in Domino, et confufus eft, permanfit in mandatis eius, derelictus eft? Et: Quis inuocauit illum, et deſpexit eum? Quia itaque ratione nunc dicitur: [Non fuit, qui ferret auxilium:] nifi quia omnipotens Deus eos, quos in æternum diligit, aliquando ad tempus relinquit. Vnde fcriptum eft: Ad punctum in modico

- A** modico dereliqui te, et in miserationibus magnis congregabo te. In momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te, et in misericordia sempiterna misertus sum tui. Hinc etiam Psalmista deprecabatur, dicens: Non me derelinquas usquequoque. Derelinqui igitur se, sed ad modicum posse vtiliter nouerat, qui ne usquequoque relinqueretur, petebat. Sanctos etenim suos Dominus veniendo adiuvat, relinquendo probat, donis firmat, tribulationibus tentat. Vnde recte quoque per quemdam sapientem dicitur: In primis elegit eum, timorem et metum et probationem inducet super illum, et ex cruciabit illum in tribulatione doctrinæ suæ, donec tentet illum in cogitationibus illius. Iusti quippe animam gratia vocat, tentatio interrogat. Et omnipotens Deus electorum suorum aduersarios temporaliter permittit excrefcere, vt per malorum scruiciam purgetur vita bonorum. Numquam quippe Dominus aduersus bonos eos scruire permitteret, nisi etiam quantum prodesse videret. Nam dum iniusti scruiant, iusti purgantur, et vtilitati innocentium militat vitæ prauorum, dum hanc et premendo humiliat, et humiliando semper ad melius format. Vnde recte quoque per Salomonem dicitur: Qui stultus est, seruiet sapienti. Et tamen sæpe conspicimus sapientes fuisse, stultos vero arcem dominij tenere: sapientes seruili obsequi; stultos tyrannica elatione dominari. Quo modo igitur definitione diuinæ sententiæ sapienti stultus seruit, dum plerumque hunc iure temporalis dominij committit? Sed sciendum est: quia contra sapientis vitam, dum stultus præminens terrorem potestatis exercet, dum hunc laboribus fatigat, contumelias lacerat, profecto hunc ab omni vitiorum rubigine vrendo purgat. Stultus ergo sapienti etiam dominando seruit, quem ad meliorem statum premendo prouehit. Sic nonnumquam pupillis dominis ad disciplinam serui præstunt, terrent, premunt, feriunt, et tamen esse serui nullo modo desistunt: quia ad hoc ipsum ordinati sunt, vt proficientibus dominis etiam feriendo famulentur. Quia igitur mala reproborum, bonos dum cruciant, purgant vtilitati iustorum militat etiam potestas iniquorum. Sed plerumque iusti tribulatione deprehenso, tardam manum subuenientis æstimant, cum se persequentium immanitas paulo longius angustat. Et concita quidem sunt ereptoris remedia, sed hoc quod ab ereptore citius agitur, dolenti tardum videtur. Cumque adesse postulationi auxilium queritur, si vocem non statim sequitur, quia desit æstimatur. Vnde nunc dicitur: [Et non fuit qui ferret auxilium.] Qua videlicet in voce ipsa vis passionis exprimitur, quia supernum auxilium, etsi adest, quantum ad ordinatam prouidentiam protectoris, desisse tamen creditur, quantum ad concita vota patientis. Sequitur:

Quid miseria errantium sancti suas reputant, cum eorum corda ruptæ fidei muro persuasionis hæretica videns dissipata.

Caput X X.

- Q**uasi rupto muro, et aperta ianua, irruerunt super me, et ad meas miseria deuoluti sunt.] Quid hoc loco muri nomine, nisi Redemptor humani generis appellatur? De quo pro sanctæ Ecclesiæ ædificatione per Prophetam dicitur: Ponetur in ea murus et antemurale. Ipse enim nobis murus est, qui ad corda nostra pertingere malignorum spirituum cursum vetat. Qui nostræ quoque fidei etiam antemurale posuit: quia priusquam se per carnem ostenderet, prædicatoris sui mysterij Prophetas milit. Recte quippe antemuralis nomine vocantur: quia dum subsequentem prædicauerunt Dominum, quasi ante murum steterunt. Sed quasi murus rumpitur, cum prauorum persuasionibus fides, quæ in Redemptore nostro est, in quorundam corde dissipatur. Cumque peruersis in hac vita potestas tribuitur, quid aliud quam ianua erroris aperitur? Quasi rupto ergo muro, et aperta ianua, super bonos irruunt mali, cum accepta temporaliter potestate, peruersi ipsa quoque in quorundam corde destruere munimina fidei conantur. De quibus apte dicitur: [Et ad meas miseria deuoluti sunt:] quia videlicet prius ad suas. Nisi enim peruerse viuendo, ad suas ante miseria caderent, nequaquam ad eas postmodum et alios suaderent. Sed post suas reprobi et ad nostras miseria deuoluntur, quando ad ea mala, in quibus iam ipsi implicati sunt, etiam quosdam nobis vnitos trahunt. Potest quoque intelligi muri nomine, munitio disciplinæ: Salomone attestante, qui ait: Per agrum hominis pigri transiui, et per vineam viri stulti: et ecce totum repleuerant vitiæ, operuerant superficiem eius spinæ, et maceria

22.

Isa. 26. a

Prou. 24. d

ceria lapidum deftructa erat. Per agrum enim hominis pigri, atque per vineam viri A
 ftulti transire, est cuiuslibet vitam negligentem inspicere, eiusq. opera considerare.
 Quam vrtica vel spinæ replent: quia in corde negligentium prurientia terrena desi-
 deria, et panctiones pullulant vitiorum, quippe quia scriptum est: In desiderijs est
 omnis ociosus. Maceria lapidum deftructa erat: id est, disciplina patrum ab eius cor-
 de dissoluta. Nam quia deftructam maceriam lapidum, dissolutam esse disciplinam
 vidit, protinus illic securus adiunxit: Quod cum vidissem, posui in corde meo, et
 exemplo didici disciplinam. Quasi rupto ergo muro hostis ingreditur, cum vel ma-
 lignorum spirituum, vel prauorum hominum persuasione callida disciplinæ munimi-
 na in corde dissipantur. Sed cum eiusdem disciplinæ vigor in corde reproborum solui-
 uitur, ante eorum oculos cuncta bonorum opera despectui habentur, nihilq. esse esti-
 mant, quidquid de virtutibus electorum vident. Vnde et subditur: [Redactus sum B
 in nihilum.] Apud æstimationem quippe malorum in nihilum redigimur, quando
 ea, quæ ipsi quasi summa diligunt, bona temporalia non tenemus. Despectis namque
 supernis promissionibus, terrena desiderant, etsi quando in eorum mente aliquid de ap-
 petitu æternitatis oritur, suborta citius transitoria delectatione dissipatur. Vnde et
 statim subiungitur: [Abstulit quasi ventus desiderium meum.] Fidelis quippe po-
 pulus se pati denunciat, quod eos quos diligit pati dolet. Ventus ergo desiderium tollit,
 cum res quilibet transitoria æternitatis appetitum destruit: Vnde adhuc congrue
 subinfertur: [Et velut nubes pertransit salus mea.] Nubes quippe in alto eminet, sed
 hanc ad cursum status impellit. Sic nimirum sic sunt temporalia iniquorum bona.
 Velut in alto quidem per honoris celsitudinem degere videntur, sed ad cursum vitæ
 quotidie, quasi quibusdam mortalitatis suæ flatibus, impelluntur. Salus ergo vt nubes C
 transit: quia peruersorum gloria, quæ alta est, fixa non est: sed expletis desiderijs acti-
 busq. infirmantur, ad electorum vocem sermo conueritur, cum protinus subinfertur:
 [Nunc autem in memetipso marcescit anima mea, et possident me dies afflictionis.]
 Electorum quippe anima nunc marcescit, quia in illa postmodum æterna exultatione
 viridescit. Modo eos dies afflictionis possident, quia dies lætitiæ post sequuntur.
 Scriptum quippe est: Timenti Deum bene erit in extremis. Et rursum de Ecclesia di-
 citur: Ridebit in die nouissimo. Nunc enim tempus afflictionis est nobis, vt sequatur
 exultatio quandoque sine tempore. Hinc ab eis alias dicitur: Humiliasti nos in lo-
 co afflictionis. Locus namque afflictionis est vita præsens. Iusti ergo hic, id est, in lo-
 co afflictionis, humiliati sunt: quia in æterna vita, id est, in loco gaudij sublimantur.
 Cum vero marcescere animam diceret, recte etiam præmisit: [In memetipso.] quia in D
 nobismetipsis quidem affligimur, sed in Deo mens nostra refouetur: tantoq. a viri-
 ditate gaudij longe fit, quanto adhuc ab auctoris repulsa lumine ad se redit. Tunc
 vero ad veræ lætitiæ viriditatem peruenit, quando per æternæ contemplationis gra-
 tiam subleuata etiam semetipsam transit. Sed hæc quæ allegorica indagatione tran-
 seurrimus, oportet vt per omnia etiam iuxta historiam teneamus. Quæ tamen nunc
 idcirco prætereo: quia hæc aperta esse legentibus non ignoro. Diebus autem perfec-
 tionis vltimæ, quia multi qui pereunt, et pauci sunt qui saluantur, idcirco vir sanctus
 passionis suæ tempore et pauca de bonis, et multa de peruersis loquitur. Vnde et mox
 ad eorum personam, qui corruunt, verba conuertit, sicq. sua insinuat, vt audientibus
 possint congruere quæ narrat. Nam sequitur:

Ecclesi. 6

Prouer. 31. d
Psalm. 43.

*Quod in nocte tribulationum huius sæculi, etiam qui perfecti videbantur, et quasi ossa carnalium
 aliquando lassitudine succumbant, et a sanctiorum infestatione maligni spiritus num-
 quam quiescant.*

Capit. XX X I.

23.

NOste os meum perforatur doloribus, et qui me comedunt non dormiunt. [Si ip-
 si historiz intendimus, patet causa quoniam sancti viri corpus per sinus vicerum
 scaturiens vermis multitudo lacerabat. Si vero allegoriz mysteriū perscrutatur, quid
 per ossa, nisi fortes quique in sanctæ Ecclesiæ corpore designantur? Qui quasi suo ro-
 bore membra continent, dum mores infirmantium stabiliter portant. Sed cum tribu-
 lationis vltimæ contra eam feruor excreuerit, in nocte os illius perforatur doloribus:
 quia nonnumquam tormentis victi, etiam ipsi ad perfidiam desuunt, qui ad fidem
 alios

A alios tenere videbantur. Ait ergo: [Nocte os meum perforatur doloribus.] Ac si aperte dicat: Tribulationis tenebris pressi, ita afflictione tenebantur, vt et ipsi, qui in me habebant vigorem fortitudinis, quasi iam quoddam habeant foramen timoris. Bene autem dicitur: [Et qui me comedunt, non dormiunt:] quia maligni spiritus, qui carnales quosque de Ecclesia consumunt, tanto magis quiescere a tentatione nesciunt, quanto nullo carnis pondere grauantur. Sed persecutores sanctæ Ecclesiæ quia valde peruersi sunt, essent vtiā pauci. Sequitur:

Quid immensitate percussorum sancti qui Christo quasi vestimentum adherent, vixi tormentis deficiunt, & consilio capitis libertas predicationis suffocata extinguatur.

Caput X X I I.

B I N multitudine eorum consumitur vestimentum meum, et quasi capitis tunica succinxerunt me.] Si historię intendimus, quid aliud vestimentum beati Iob, quam eius corpus accipimus? cuius videlicet vestimentum consumitur, dum caro cruciatur. Iuxta allegoriam vtroque mysterium, vestimentum est sanctæ Ecclesiæ fidelium vita. Nam sicut tota simul Ecclesia vestimentum Christi, ita fideles quique eiusdem Ecclesiæ vestimenta deputantur. Si enim sancta Ecclesia vestimentum Christi non esset, Paulus profecto non diceret: Vt exhiberet sibi gloriosam Ecclesiam non habentem maculam neque rugam: id est, nec per peccatum habentem maculam, nec per duplicitatem rugam: quia et per iustitiam munda est, et per simplicem intentionem tensa. Quæ igitur abluta est ne habeat maculam, tensa est ne habeat rugam, vique vestis est. Sicut ergo indumentum Christi tota generaliter Ecclesia dicitur, sic indumentum sunt Ecclesiæ singulorum animæ, quæ ab errore conuerse, eandem Ecclesiam credendo, eiq. fideliter inherendo circumdant. De quibus eadem Ecclesiæ per Prophetam Dominus dicit: Viuo ego, quia omnibus his velut ornamento vestieris. Sed cum procella seuze persecutionis oboritur, plerique fidelium ab eius amore separantur, qui ei sedulo inherere videbantur. Dicat ergo: [In multitudine eorum, consumitur vestimentum meum:] quia dum multi sunt qui eruciant, destruunt plurimi qui ei connexionem amoris inhererant. Bene autem subditur: [Et quasi capitis tunica succinxerunt me.] Tunica quippe capiti collum circumdat induentis. Collum vero si stringitur, vocis vsus et vitalis status necatur. Sanctam ergo Ecclesiam reprobi quasi capitis tunica constringunt: quia in ea persecutionibus suis vitam fidei, et predicationis vocem extinguere conantur. Hoc quippe conari persecutores eius specialiter solent, vt ab ea ante omnia verbum predicationis tollant. Vnde et hi qui sanctæ fidei primordiis resistebant, ex his Apostolis denuntiabant, dicentes: Præcipiendo præcepimus vobis ne doceretis in nomine isto, et ecce repleti Hierusalem doctrina vestra. Corpus ergo sanctæ Ecclesiæ quasi capitis tunica cinxerant, qui constrictis predicatoribus, velut eius collum prementes, in ea claudere iter vocis volebant. Sed electi quique persecutionis suæ tempore paratiores sunt mori quam tacere. Qui dum in morte temporaliter corruunt, a stultis quibusque et carnalibus despecti ac viles æstimantur: quia cū videre reprobi nequunt, quæ electi bona spiritaliter teneant, quos carnaliter extinguere conspiciunt, infelices arbitrantur. Vnde et subditur: [Comparatus sum luto et assimilatus sum fauilli et cineri.] In reproborum quippe iudicio, sancta electorum Ecclesia luto comparatur: quia temporaliter conculcata despicitur. Fauilla assimilatur et cineri: quia dum bona eius interiora non vident, ad sola hanc mala peruenisse æstimant, quæ in ea exhiberi corporaliter vident. Fidelis tamen electorum populus cum multis ex se cadere conspiciat, optat, si obtinere valeat, aduersa tamen suæ temporaria mutari. Huius quia oratio differtur, gemitus augeatur. Vnde adhuc subditur: [Clamo ad te, et non exaudis: flet, et non respicis me.] Sancta quippe Ecclesia persecutionis suæ tempore fide stat, desiderijs clamat. Sed dolere se quasi non respici, dum sua videt in tribulationibus vota differri. Alto namque consilio, omnipotens Deus cum sancti eius aduersariorum persecutionibus comprimuntur, cumq. assiduis vt liberentur interpellationibus clamant, differre solet voces petentium, vt merita patientium crescant, quatenus eo magis exaudiantur ad meritum, quo citius non exaudiuntur ad votum. Vnde alias scriptum est: Deus meus clamabo per diem, nec exaudies

Ephes. 5. 9

Isa. 49. 9

Acto. 5. 9

24.

Psal. 31. dies

dies, et nocte. Atque ipfa vitilitas de exaudiendi mora mox fubditur, cum illic pro-
 tinus fubinfertur: Et non ad infipientiam mihi. Ad multiplicandam quippe fancto-
 rum fapientiam proficit, quod postulata tarde percipiunt, vt ex dilatione crefcat de-
 fiderium, ex defiderio intellectus augeatur. Intellectus vero cum intenditur, eius in
 Deum ardentior affectus aperitur. Affectus autem ad promerenda caeleftia tanto fit
 capax, quanto fuerit expectando longanimis. Sed tamen inter hac fanctorum pa-
 tientiam dolores vrget ad vocem, et cum dilati proficiunt, metuunt ne deficientibus vi-
 ribus defpecti reprobentur. Sequitur.

*Quod improprie Deus dicatur zelare, et irafci, et punire, et mifereri, et cetera huiusmodi: et
 quod crudelis dicatur iuxta, cum difcretè peccata vlcifcitur. Caput XXIII.*

M Vt utes es mihi in crudelem, et in duricia manus tue aduerfariis mihi.] Longe
 ab hac fententia vetufta translatio diffonat, quia quod in hac de Deo dicitur,
 hoc in illa de aduerfariis ac perfecutoribus memoratur. Sed tamen quia hac noua
 translatio ex Hebraeo nobis Arabicoq. eloquio cuncta verius transfudiffe perhibetur,
 credendum eft quidquid in ea dicitur: et oportet, vt verba illius noftre expositio fub-
 tiliter rimetur. At ergo: Mutatus es mihi in crudelem, et in duritia manus tue ad-
 uerfariis mihi. In fcriptura fancta cum de Deo aliquid indignum dicitur, mouetur
 legentis animus, velut fi aliquando de Deo aliquid indignum dicitur. Pene omne
 quippe quod de Deo dicitur, eo ipfo iam indignum eft, quo potuit dici. Nam cuius
 laudi non fufficit obftupescens confcientia, quando fufficiet loquens lingua? Sanctus
 ergo fpiritus hoc ipfum hominibus intelligētibz infinuās, quā fuit ineffabilis fum-
 ma etiam verba diuina, his verbis nonnumquam de Deo vitur, quā apud homines
 habentur in vitio, vt ex his quā indigna videntur hominibus, et tamen dicuntur de
 Deo, admoncantur fcire homines quod nec illa iam Deo digna fūt, quā dum digna
 habentur apud homines, digna putantur Deo. Dicitur enim Deus zelans, ficut fcrip-
 tum eft: Dominus zelotes nomen eius. Dicitur iratus, vnde fcriptum eft: Iratus eft
 Dominus contra Ifrael. Dicitur Deus poenitens, ficut fcriptum eft: Poenitet me feciffe
 hominem fuper terram. Et rursus: Poenitet me quod conftituerim Saul regem in
 Ifrael. Dicitur mifericors, ficut fcriptum eft: Mifericors et miferator Dominus, patiens
 et multum mifericors. Dicitur praefcius, ficut de illo ait Apoftolus: Quos praefciuit
 et praedestinauit conformes fieri imaginis filij fui: dū nec zelus, nec ira, nec poenitētia,
 nec proprie mifericordia, nec praefcīentia eſſe poſſit in Deo. Hac namque omnia ad
 humanis in illum qualitatibus tracta fūt, dum ad noſtræ infirmitatis verba deſcen-
 ditur, vt quaſi quibuſdam nobis gradibus factis, et iuxta nos poſitis, per ea quā nobis
 vicina coſpiciamus, ad ſumma eius aſcendere quandoque valeamus. Zelare enim
 dicitur, qui cum cruciatu mentis caſtitatem cuſtodit vxoris. Iraſci dicitur, qui ſeru-
 ore animi contra puniendum vitium accenditur. Poenitere dicitur, cui id quod fecit,
 diſplicet, et e contra mutando aliquid aliud facit. Mifericors dicitur, qui pietate ad
 proximum promouetur. Mifericordia autem a miſero corde vocata eſt, eo quod
 vnusquiſque intueatur quempiam miſerum, atque ei compatiens, dum dolore animi
 tangitur, ipſe cor miſerum facit, vt eum a miſeria liberet cui intendit. Praefcire dicitur,
 qui vnāquamque rem, antequam veniat, videt, et id quod futurum eſt, prius-
 quam praefens fiat, prauidet. Dens ergo quo modo zelans eſt, qui in cuſtodien-
 da caſtitate noſtra nullo mentis cruciatu tangitur? Quo modo iraſcitur, qui in vlcifcen-
 diſ vitij noſtris nulla perturbatione animi commouetur? Quo modo eſt poenitens,
 qui id quod ſemel fecerit, ſe feciſſe nequaquam dolet? Quo modo habet mifericor-
 diam, qui cor numquam miſerum habet? Quo modo eſt praefcius, dum nulla, niſi
 quā futura ſunt, praefciantur? Et ſcimus quia Deo futurum nihil eſt, ante cuius oculoſ
 praeterita nulla ſunt, praefcīentia non tranſeunt, futura non veniunt: quippe quā
 omne quod nobis fuit et erit, in eius proſpectu praefcīto eſt, et omne quod praefcīens eſt,
 ſcīre poteſt potius quā praefcīre. Et tamen dicitur zelans, dicitur iratus, dicitur poe-
 nitens, dicitur mifericors, dicitur praefcius: vt quia caſtitem animae vnuscuſque
 cuſtodit, humano modo zelans vocetur, quamuis mentis cruciatu non tangatur. Et
 quia culpas percūtit, dicitur iraſci, quamuis nulla animi perturbatione moueat.

Et quia

Exod. 34. b
 Num. 11. b
 Gen. 6. b
 1. Reg. 15. c
 Pfal. 85.
 Rom. 8. f

A Et quia ipse immutabilis id quod voluerit mutat, poenitere dicitur, quamvis rem mutet, consilium non mutet. Cum miseræ nostræ subuenit, misericors vocatur, quamvis miseris subueniat, et cor miserum numquam habeat. Et quia ea quæ nobis futura sunt videt, quæ tamen ipsi semper præsto sunt, præscius dicitur, quamvis nequaquam futurum prævideat, quod præsens videt. Nam et quæque sunt, non ab æternitate eius idèò videntur quia sunt, sed ideo sunt, quia videntur. Dum ergo ad verba mutabilitatis nostræ descenditur, ex eis quibusdam gradibus factis ascendat qui potest ad incommutabilitatem Dei, ut videat sine zelo zelantem, sine ira irascentem, sine dolore et poenitentia poenitentem, sine misero corde misericordem, sine præiudicium præsentem. In illo enim nec præterita, nec futura reperiri queunt, sed cuncta mutabilia immutabiliter durant, et quæ in seipso simul existere non possunt, illi simul omnia assistunt, nihilq. in illo præterit quod transiit: quia in æternitate eius modo quodam incomprehensibili, cuncta volumina sæculorum transcurrentia manent, currentia stant. Sicut ergo accipimus sine zelo zelantem, sine ira irascentem, ita a

B sancto Iob etiam sine crudelitate dici ponit crudelis. Crudelis quippe dicitur, qui districte feriendo non parcat, ut videlicet hoc loco crudelis districte feriens possit intelligi, et viciscendæ culpæ non parcens. Vnde Isaias quoque cum videret vltimi iudicii diem non iam cum venia sed cum distictione esse venturum, ait: Ecce dies Domini veniet crudelis et indignationis plenus, et iræ furorisq. eius, ad deponendam terram in solitudine, et peccatores eius conterendos de ea. Sanctus igitur vir ut hanc eandem crudelitatem sibi potius assereret congruere posse, quàm Deo, ait: [Mutatus es mihi in crudelem.] Ac si aperte dicat: Qui in teipso crudelitatis nihil habes, mihi quem respirare a persecutione non sinis, crudelis videris. Ira enim Deus crudelis esse non potest, sicut nec mutari vllatenus potest. Sed quoniam in Deo nec crudelitas, nec mutabilitas umquam venit, dum mihi dicit, quod in semetipso Deum nec crudelē nec mutabilem sentiat, ostendit. Nam dum circa nos quædā prospera et aduersa variantur, in eo quod nos mutamur quasi eius circa nos mutatū animū suspicamur. Ipse vero in se incommutabilis permanens, aliter atque aliter in cogitatione sentitur hominib. pro qualitate meritorum. Nam et lux Solis cum nequaquam est sibi metipso dissimilis, infirmis aspera, sanis autem oculis lenis videtur: eorum videlicet immutatione, non sua. Vnde ut prædiximus dicens: [mutatus es,] adiunxit. [Mihi:] ut ipsa hæc crudelitas atque mutatio, non sit in qualitate iudicis, sed in mente patientis. Quod verbis quoque alijs retexit dicens: [Et in duritia manus tuæ aduersaris mihi.] Mauus etenim Dei dura creditur, cum voluntatis nostræ contraria, hoc quod ei in nobis displicet, feriendo persequitur, et flagella ingeminat, cum dolentis anima clementiam expectat. Quæ tamen iuxta allegorizæ mysterium, bene sanctæ Ecclesiæ verbis congruunt ex vocibus infirmorum, qui plerumque se plus feriri æstimant quàm mereri putant, et quasi crudelitatem arbitrantur iudicis, distictionem æquissimam sectionis: et cum vulnus ægri medicinali ferreamento abscinditur, medicus crudelis vocatur, qui tamen per secantis manus duritiam aduersatur vulneri, sed concordat saluti. Sequitur:

*Quod quasi super ventum fundati repente sternuntur, qui transitoriorum bonorum successioni-
bus delectantur.*

Caput X X I I I I.

E Leuasti me, et quasi super ventum ponens, elisisti me valide.] Quia præsentis vitæ gloria quasi in alto cernitur, sed nulla stabilitate solidatur, velut eleuatus super ventum ponitur, qui prosperitate transitoria lætatur, quando ad hoc solum hunc fugitiuæ felicitatis aurâ subleuat, ut repente deterius in infimis sternetur. Quia enim sancta Ecclesia cunctis in honore est, infirmi quique in ea qui transitorijs successibus lærantur, quo nisi super ventum positi videntur eleuati quia subsequente perfectionis tempore dum prosperitatis aurâ pertransiit, eorum protinus eleuatio corruit, et repente cadentes discunt, quia eleuati prius in ventum se dederunt: Quæ videlicet verba etiam sancti viri personæ specialiter congruunt, non ad id quod erat, sed ad id quod esse videbatur. Neque enim mentem illius prosperitas fugitiua leuauerat, quâ inter tot rerum affluentias, miro semper virtutis pondere premebat, sed iuxta hoc quod videri exterius potuit, qui in suis humilis, in alienis oculis eleuatus fuit, et quasi super ventum positus, elisus est valide: quia rebus exterioribus fultus, vnde

vnde æstimabatur surgere, videbatur inde cecidisse. Quem videlicet casum sanctus vir in mente non pertulit: quia nulla aduersitas deiecit, quem prosperitas nulla corrumpt. Qui enim veritati inhæret, vanitati nullo modo succumbit: quia dum forti pede cogitationis intus intentionem fixerit, omne quod foras mutabiliter agitur, ad arcem mentis minime pertingit. Sequitur:

Quid sancti mortem presentem non ad consumptionem sibi esse intelligunt, qui de resurrectione sua confidunt, qui & si aliquando peccant, per penitentiam reseruantur.
Capitulum XXV.

26. **S**cio quia morti trades me, vbi constituta est domus omni viuenti.] In superiori huius operis parte tractatum est, quòd ante aduentum Domini ad inferni receptacula etiam iusti descenderunt, quamuis non in supplicijs, sed in requie seruarentur. **B**
Quod nunc testimonijs edocere negligimus: quia in ea iam sufficienter probatum putamus. Hoc ergo quod dicitur: Scio quia morti trades me, vbi constituta domus est omni viuenti: recte beato Iob etiam iuxta historiam congruit, dum nimirum constat, quia ante Redemptoris gratiam, ad inferni claustra etiam iusti descenderent. Ipsa quippe inferni receptio, domus omnium viuentium dicitur: quia nullus huc venit qui ante Mediatoris aduentum non illuc ipsa corruptionis sue conditione pertransit. Nullus huc venit, qui ad carnis mortem eiusdem corruptionis suæ gressibus non tetendit. De qua videlicet morte per Psalmistam dicitur: Quis est homo qui viuere, et non videbit mortem? Nam et si ad celum raptus Helias esse perhibetur, mortem tamen distulit, non euasit, de ipso quippe ore veritatis dicitur: Helias quidem venturus est, et restituet omnia. Veniet enim restitutus omnia, quia ad hoc nimirum huic mundo restituitur, vt et prædicationis munera impleat, et carnis debitum soluat. Quæ tamen sancti viri sententia iuxta allegoriæ mysterium, sanctæ Ecclesiæ vocibus ex persona congruit infirmorum, qui fidem verbo tenus tenent, sed contra præcepta fidei suis desiderijs famulantur. Ait etenim: [Scio quia morti trades me, vbi constituta domus est omni viuenti.] Quia enim multos in voluptatibus deditos conspici, eorumque iam interitum præcitat, pensat quòd in via vitæ præsentis suis quidem desiderijs feruiunt, sed tamen ad mortis domum perueniunt omnes, qui in ea carnaliter viuunt. Sunt vero nonnulli qui in voluptatum suarum foueam corruunt, sed tamen per lamenta penitentiae ab imis citius pedem reducant, quos supernæ percussiois verba ad eruditionem potius, quàm ad extinctionem secant. Ex quibus apte subiungitur: [Veruntamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam, et si corruerint, ipse saluabis.] In quibus profecto verbis hoc solerter debet intelligi, quòd beatus Iob dum sua narrat, in se alios transfiguratur. Velut enim de se specialiter dicebat: Eleuasti me, et quasi super ventum ponens eliuisti me valide: scio quia morti trades me, vbi constituta est domus omni viuenti, et tamen non de se, sed de alijs adiungit: Veruntamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam. Dum enim de se loquens ratiocinando causas de alijs subdit, quàm multorum personarum ita se significat, ostendit. Manum itaque suam Dominus ad consumptionem peccantium non emittit, cum feriendo a peccatis corripit, et corruentes saluat, dum cadentes ad culpam in salutem corporis vulnerat, vt prostrati exterius, interius surgant, quatenus iacentes corpore ad interiorem statum redeant, qui stantes exterius ab statu mentis iacebant. Sequitur:

Quid compassio quam afflictioni proximorum debemus, non tam sit in largitione exteriorum, quàm in mentis affectu: quia extra nos sunt quæ demus, afflictus autem intus ex nobis.
Capitulum XXVI.

Flebam quondam super eum qui afflictus erat, et compatiebatur anima mea pauperi.] Quamuis vera compassio est compassioni proximi ex largitate concurrere, nonnumquam tamen cum exteriora quæque abunde ad largiendum suppetunt, celerius dâris manus dationem inuenit, quàm animus dolorem. Vnde scire necesse est, quia ille perfecte tribuit, qui cum eo quod afflicto porrigit, afflicti quoque in se animum sumit: vt prius in se dolentis passionem transferat, nunc contra dolorem illius per ministerium consuratur. Nam sæpe, vt prædiximus, largitorem muneris, rerum facit abundan-

- A** abundantia, et non virtus compassionis. Qui enim afflicto perfecte compatitur, plerumque et hoc indigenti tribuit, in quo ipse, qui dederit, angustatur. Et tunc plena est cordis nostri compassio, cum malum inopie pro proximo suscipere non metuimus, ut illum a passione liberemus. Quam videlicet pietatis formam mediator nobis Dei et hominum dedit. Qui cum posset nobis etiam non moriendo concurrere, subuenire tamen moriendo hominibus voluit: quia nos videlicet minus amasset, nisi et vulnera nostra susciperet: nec vim nobis suæ dilectionis ostenderet, nisi hoc quod a nobis tolleretur, ad tempus ipse sustineret. Passibiles quippe mortalesque nos reperit, et qui nos existere fecit ex nihilo, reuocare videlicet etiam sine sua morte potuit a passione. Sed vt quanta esset virtus compassionis ostenderet, fieri pro nobis dignatus est, quod esse nos voluit: vt in semetipso temporaliter mortem susciperet, quam a nobis in perpetuum fugaret. An non in diuinitatis suæ diuitijs nobis inuisibilis permanens, miris nos potuit virtutibus ditare? Sed vt ad internas diuitias rediret homo, foras apparere dignatus est pauper Deus. Vnde et prædicator egregius, vt ad largitatis gratiam viscera nostræ compassionis accenderet, dixit: Propter nos egenus factus est, cum diues esset. Qui sic etiam dicit: Non vt alijs sit remissio, vobis autem tribulatio: hæc proculdubio condescendo infirmis intulit, quoniam quibusdam inopiam ferre non valentibus, tolerabilius est minus tribuere, quam post largitatem suam ex inopie angustia murmurare. Nam vt ad magna largiendi studia audientium mentes accenderet, paulo post intulit, dicens: Hoc autem dico: Qui parce feminat, parce et metet. Plus ergo nonnunquam esse dicimus compati ex corde, quam dare: quia quisque perfecte indigenti compatitur, minus æstimat omne quod datur. Nisi enim dantis manum bona voluntas vinceret, eiusdem prædicator egregius discipulis non dixisset: Qui non solum facere, sed et velle cœpistis ab anno priori. Facile quippe est in bono opere obedire etiam volentem. Sed hæc magna discipulis virtus extiterat, eos bonum, quod illis præceptum est, et ante voluisse. Quia itaque vir sanctus apud omnipotentem Deum, aliquando maius datum nouerat mentis esse, quam muneris, dicat: Flebam quondam super eo, qui afflictus erat, et compatiēbatur anima mea pauperi. Exteriora etenim largiens, rem extra semetipsum præbuit. Qui autem fletum et compassionem proximo tribuit, ei aliquid etiam de semetipso dedit. Idcirco autem plus compassionem, quam datum dicimus, quia rem quamlibet plerumque dat etiam, qui non compatitur, nunquam autem qui vere compatitur, quod necessarium proximo conspiciat, negat. Quæ nimirum sententia bene quoque sanctæ Ecclesiæ vocibus congruit, quæ dum afflictos quosque per lamenta penitentiam conspiciat, suos ei oratione continua fletus iungit, & toties egeno compatitur, quoties mentis virtutibus, nudatæ interuentionis suæ precibus opitulatur. Super afflictum quippe compatientes plangimus, quando aliena damna nostra deputamus, et culpas delinquentium, nostris mundatæ fletibus nitimur. Quod videlicet agentes, plus plerumque nobis, quam his, pro quibus agitur, subuenimus: quia apud intimum arbitrum & gratiæ charitatis aspirantem, commissa quæque perfecte diluit propria, qui pure plangit aliena. Persecutionis igitur vltimæ sanctæ Ecclesiæ tribulatione deprehensa, reducat ad memoriam pacis tempore bona, quæ gessit, dicens: Flebam quondam super eo, qui afflictus erat, et cōpatiēbatur anima mea pauperi. Quæ internæ lucis gaudia æterna desideras, sed tamē adhuc dilata, quia malis exterioribus premitur, sancti viri vocibus adiūgat:

Quid sancta Ecclesia ab ipsis, quos per charitatis gratiam quasi viscera sua ante gestauerat, persecutionibus impetum ferat.

Caput XXXVII.

Expectabam bona, et venerunt mihi mala: præstolabar lucem, et eruperunt tenebræ.] Fidelis enim populus expectat bona, sed mala suscipit: præstolatur lucem, et tenebras incurrit: quia per remunerationis gratiam interesse iam iamque angelorum se gaudijs sperat, et tamen hic diutius dilatus, manus persequentium tolerat, et qui se quantocius æstimat æternæ lucis retributione perfrui, hic adhuc cōpellitur persecutorum suorum tenebras pati. Quæ videlicet mala persequentium minus dolerent, si ab infidelibus aduersarijsque confurgerent. Sed eo deterius mentem electorum cruciat, quo ab illis veniunt, de quibus bona præsumebant. Vnde adhuc subditur: Interiora mea effruebant absque vlla reque.] Sanctæ quippe Ecclesiæ interiora effruescere,

S. Gregor. Tom. 2.

Vuu est

27.

1. Cor. 8. b

ibidem. c

est ipfos quoque, quos per amorem fidei velut visceta ante gestauerat, in persecutionis atrocitate tolerare. Qui secreta prius illius cognoscentes, quanto sciunt ubi magis doleat, tanto deterius ab afflictione eius minime quiescunt. Quos tamen et pacis suæ tempore grauitius tolerat: quia suis prædicationibus eorum mores contrarios pensat. Gemit enim, cum eorum vitam sibi dissimilem conspiciat. De quibus et apte subiungitur: [Præuenerunt me dies afflictionis.] Scit namque sancta electorum Ecclesia quod persecutione vltima mala multa passura sit, sed hanc afflictionis suæ dies præueniunt: quia malorum vitam intra se grauitius etiam tempore pacis portat. Nam quamuis diebus vltimis aperta infidelium persecutio sequatur, hanc tamen et priusquam appareat, hi, qui in ea verbo tenus fideles sunt, prauis moribus antecurrunt. Sequitur:

Quid sancti in culmine honoris, statum custodiunt humilitatis: & licet potestati semper amica sit impatiencia, mansuete tolerant ipsos, quos ex officio suo increpant. Caput X X V I I I.

Psal. 90.

Mærens incedebam, sine furore confurgens in turba clamaui:] Notandum solite iuxta historiam video, quod sanctus vir, qui paulo superius dixit: Eleuasti me, inferius adiungit: Mærens incedebam. Miro enim ordine, vno eodemque tempore conuenire in actibus bonorum solet et foris honor culminis, et intus afflictio mærorum humilitatis. Vnde sanctus quoque vir eleuatus rebus et honoribus, mærens incedebat: quia et si hunc prælatum hominibus gloria potestatis ostenderat, interius tamen mærore suo secretum sacrificium Domino contriti cordis offerrebat. Sacrificiū quippe Deo est spiritus contribulatus. Sciunt autem electi quique consideratione intima contra exterioris excellentiæ tentamenta pugnare. Qui si ad exteriorem felicitatem suam cor apponerent, iusti profecto non essent. Sed quia cor humanum non potest de ipsis prosperitatibus rerum quamtulacumque gloria nullo modo tentari, contra ipsam prosperitatem suam sancti viri intrinsecus dimicant. Non dico in elatione, sed ne in eius saltem amore succumbant. Cui valde succubuisse est, captiuam mentem eius desiderijs subdidisse. Quis autem terrena sapiens, temporalia amplectens, beatum Iob inter tot prospera lætum non crederet, cum ei suppetere salus corporis, vita filiorum, incolumitas familiarum, integritas gregum? Sed quia in his omnibus non gaudebat, ipse sibi testis est, qui ait: [Mærens incedebam.] Sancto enim viro adhuc in hac peregrinatione posito, omne, quod sine visione Dei abundat, inopia est: quia cum sibi omnia electi adesse vident, gemunt, quod omnium auctorem non vident, eisque totum hoc minus est, quia adhuc species vnius deest, siquæ eos foris exaltat gratia supernæ dispensationis, ut tamen intus sub disciplina teneat mærorum magistræ charitatis. Per quam videlicet discunt, vt de his, quæ exterius accipiunt, apud semetipsos semper amplius humiliantur, mentem subiugo teneant disciplinæ, numquam ex potestatis licentia ad impatientiam erumpant. Vnde et apte subiungitur: [Sine furore confurgens in turba clamaui.] Sæpe namque seditiosorum tumultus hominum præpositorum suorum mentem laceffunt, suique ordinis limitem inordinatis motibus excedunt. Et plerumque, qui præsumunt, nisi in ore cordis Spiritus sancti freno teneantur, in iraræ retributionis atrocitatem profiliunt, quantumque prævalent agere, tantum in sibi subditijs astimant licere. Amica etenim potestati pene semper impatiencia est, eiq. etiam malæ subiectæ imperat: quia quod ipsa sentit, potestas exequitur. Sed sancti viri plus se interius patientiæ iugo subiiciunt, quam foris hominibus præsumunt, et eo veriorum principatum foris exhibent, quo humiliorem Deo intrinsecus famulatum tenent: arque idcirco sæpe plus quodam tolerant, quo se de eis vlcisci amplius possunt, ac ne vnumquam ad illicita transcant, plerumque nolunt prosequi etiam, quod licet: subiectorum strepitus sufferunt, per amorem inerepant, quos per mansuetudinē portant. Vnde nunc recte dicitur: [Sine furore confurgens in turba clamaui:] quia nimirum boni contra tumultus insolentium clamorem habent, et furorem non habent: quoniam eos, quos clementer tolerant, docere non cessant. Sed hæc, quæ iuxta historiā de vno diximus, iuxta allegoriam necesse est, vt de diuersis electis Ecclesiæ sentiamus. Ipsa quippe in electis suis etiam per prospera incedit mærens: quia nil sibi vere prosperū deputat, quousque bonū, quod singulariter querit, apprehendat.

Fideles

A Fideles quippe illius temporali quidem pace perfruuntur, sed perpetue suspirant, honorantur, et afflicti sunt: quia plerumque ibi videntur in culmine, ubi ciues non sunt. Ipsa etiam in turba sine furore confurgit, et clamat: quia prauorum vitā studio rectæ emulationis, non autē vefania furoris insequitur. Irascitur et amat, scuit et tranquilla est: quatenus infirmos suos corrigat ex æmulatione, foueat ex pietate. Sequitur:

Quod vere sancti sunt, qui inter malos conuersari innocenter possunt.

Caput XXXIX.

F Rater fui draconum, et socius struthionum. Quid draconum nomine nisi malitiosorum hominum vitā signatur? De quibus et per Prophetam dicitur: Traxerunt ventum quasi dracones. Peruersi etenim quique ventum quasi dracones trahunt, cum malitiosa superbia instantur. Qui autem struthionum appellatione intelligi, nisi simulatores solent? Struthio etenim pennas habet, et volatum non habet: quia simulatores quique speciē sanctitatis habent, sed virtutem sanctitatis non habent. Visio quippe eos bonæ actionis decorat, sed a terra minime penna virtutis leuat. Electus itaque sanctæ Ecclesiæ populus quia pacis suæ tempore intra se quoddā malitiosos ac simulatores patitur, dicat: [Fater fui draconum, et socius struthionum.] Quod beati quoque Iob vocibus specialiter congruit, qui ad culmen magnæ fortitudinis, bonus inter malos fuit. Nullus quippe perfectus est, qui inter proximorum mala patiens non est.

Qui enim æquanimiter aliena mala non tolerat, ipse sibi per impatientiam testis est, quia a boni plenitudine longe distat. Abel quippe esse renuit, quem Cain malitia non exercet. Sic in tritura aræ grana sub paleis premunt, sic flores inter spinas prodeunt, et rosa, quæ redolet, crescit cū spina, quæ pungit. Duos namque filios habuit primus

Gen. 1. a

Idem. 9. d

Idem. 37. f

C sed duobus in humilitate persistentibus, vnus ad patris irrisiōnem ruit. Duos Abraham filios habuit, sed vnus innocens, alius vero patris persecutor fuit. Duos quoque Isaac filios habuit, vnus in humilitate seruatus, alter vero et priusquam nasceretur, reprobatus est. Duodecim Iacob filios genuit, sed ex his vnus per innocentiam venditus, ceteri vero per malitiam venditores fratris fuerunt. Duodecim quoque Apostoli in sancta Ecclesia sunt electi, sed ne improbi remanerent, vnus eis admixtus est, qui eos persequens probaret. Sic namque iusto peccator cum malitia iungitur, sicut in fornace auro palea cum igne sociatur, vt quo ardeat palea, purgetur aurum. Hi ergo veraciter boni sunt, qui in bonitate persistere etiā inter malos possunt. Hinc etiā sponsi voce sanctæ Ecclesiæ dicitur: Sicut lilium inter spinas, sic anima mea inter filias. Hinc

Cent. 1. a

Ezech. 2. e

1. Petri. 1. b

D ad Ezechielem Dominus dicit: Fili hominis, increduli et subnerfores sunt tecum, et cū scorpionibus habitas. Hinc Petrus vitam beati Loth glorificat dicens: Et iustum Loth, oppressum a nefandorum iniusta conuersatione eripuit. Aspectu enim et auditu iustus erat, habitans apud eos, qui quotidie animā iusti iniquis operibus cruciabant. Hinc Paulus discipulorum vitam glorificat, et glorificando confirmat, dicens: In medio nationis prauæ et peruersæ, inter quos lucetis sicut luminaria in mundo, verbum vitæ continentes. Hinc Ioannes per Angelum Pergami Ecclesiæ attestatur, dicens: Scio vbi habitas, vbi sedes est satanæ, et tenes nomen meum, et non negasti fidem meam. Beatus igitur Iob vt ostendat cuius fortitudinis fuerit, insinuet cum quibus vixit, dicens: [Fater fui draconum, et socius struthionum.] Quia minus esset quodd ipse bona ageret, nisi et ad bonitatis suæ cumulum, ab alijs mala toleraret. Sequitur:

Philip. 1. b

1. Petri. 1. b

E *Quod sancti in apostatione reproborum tabescunt, et denigrantur et arescunt, dum celsi sui ardore torquentur.*

Caput XXXX.

C Veis mea denigrata est super me, et ossa mea auerunt præ caumate. Hæc iuxta historiam penitare negligimus, quia videlicet sermonis virtus patet ex pœna passionis. Sed quia, vt sæpe iam diximus, plerumque beatus Iob sic narrat gesta, vt gerendo prænunciet, bene hoc sanctæ Ecclesiæ vocibus congruit, quæ dolore persecutionis vltimæ in infirmis grauiter sentit. Cumq. ab illa alij pereunt, valentiores quique mærore cruciantur. Exterior quippe causā eius est terrena dispensatio, interior vero cura cælestis. Cutis ergo nomine, infirmi signantur, qui nūc in ea exteriori vililitati deseruiunt. Per ossa vero fortes eius figurati sunt, in quibus corporis illius tota compago solidatur: quia igitur aut prouocari muneribus, aut persecutionibus afflicti, mul-

ti in ea ab ftatu fidei infirmi cadunt, eamq. ipsi poftquam ceciderunt, perfequuntur : **A**
 quid aliud, quàm cutis fuæ nigredinem patitur, vt in ipsis poftmodum fœda appa-
 reat, in quibus prius pulchra videbatur ? Dum enim hi, qui prius exteriora bene dif-
 fpenfate confueverant, contra electos Dei poftmodum fœuiunt, quali cutis Ecclefie
 antea tæ iuftitiæ colorem perdidit, qui ad nigredinem iniquitatis venit. Quod Hie-
 remias etiam fub præcipui metalli fpecie deplorat, dicens: Quo modo obfcuratum
 eft aurum, mutatus eft color optimus ? Peruerſi ergo dū ab eius facramentis exeunt,
 plerumque inter reprobos locum honoris ſumunt, vt ipsi contra ſancſtam Eccleſiam
 ex auctoritate fœuiant, qui hanc atrocius quali ſciendo contemnunt. Vnde et cum
 diceret: Cutis mea denigrata eſt: addidit, ſuper me: quia hos, quos prius ad deco-
 rem iuſtitie quali candidos habuit, poſt deterius nigros portat. Sed cum cutis ad ni-
 gredinem vertitur, fortes, qui in illa ſunt, zelo fidei contabefeunt. Vnde apte ſubiun-
 git: [Et oſſa mea aruerunt præ caumate.] Sic namque et priori tempore os fortiſſi-
 mum ſancſtæ Eccleſiæ quadam ariditate tædij Paulus æſtuabat, cum quibuldam ca-
 dentibus diceret: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis ſcandalizatur, et ego
 non vtro? Cutis ergo denigratur, et oſſa præ caumate areſcunt: quia dum infirmi ad
 iniquitatem proſiliunt, fortes quique præ caloris ſui igne cruciantur. Sequitur:

*Quid abſtinentia et doctrina ſancſtorum in luſtum eis vertatur, cum ſe ab eis contemni vident;
 quibus verbo et exemplo prodeſſe ſtudebant. Caput XXXI.*

30. **V**erſa eſt in luſtum cithara mea, et organum meum in vocem ſilentium.] Quia
 organū per fiſtulas, et cithara per chordas ſonat: poteſt per citharam recta ope-
 ratio, per organum vero ſancſta prædicatio designari. Per fiſtulas quippe organi, ora
 prædicantium, per chordas vero citharæ, intentionem recte viuientium non inconueni-
 enter accipimus. Quæ dum ad vitam aliam per afflictionem carnis tenditur, quali
 extenuata chorda in cithara per intuentium admirationem ſonat. Siccarur etenim
 chorda, vt congruū in cithara cantum reddat, quia et ſancſti viri caſtigant corpus ſuū,
 et ſeruituti ſubiſcunt, atque ab infimis ad ſuperiora tendunt. Penſandum quoque eſt
 quòd chorda in cithara ſi minus tenditur, non ſonat: ſi amplius, raucum ſonat: quia
 nimirum virtus abſtinentiæ aut omnino nulla eſt, ſi tantum quiſque corpus non edo-
 mat, quantum valet: aut valde inordinata eſt, ſi corpus atterit, plulquam valet. Per ab-
 ſtinentiam quippe carnis vitia ſunt extinguenta, non caro: et tanto quiſque ſibimet
 debet moderamine præſſe, vt et ad culpam caro non ſuperbiat, et tamen ad affectum
 rectitudinis in operatione ſubſiſtat. Intueri inter hæc egregium prædicatorem libet, **D**
 quanta arte magiſterij fidelium animas velut in cithara chordas tenſas, alias amplius
 tendendo extenuat, atque alias a tenſione ſua relaxando conſeruat. Alijs etenim
 dicit: Non in comefſationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicijs. Et rur-
 ſus ait: Mortificate membra veſtra quæ ſunt ſuper terram. Et tamen prædicatori cha-
 riſſimo ſcribit, dicens: Noli adhuc aquam bibere, ſed modico vino vttere, propter
 ſtomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates. Illas ergo chordas artenuando
 tendit, ne non tenſe omnimodo non ſonent: hanc vero a tenſione temperat, ne
 dum plus tenditur, minus ſonet: ſiue autem ſancſti prædicatores in Eccleſia, ſeu
 quilibet ſimplices et abſtinentes, prout vires accipiunt, in ea proximis ſuis can-
 ticum bonæ exhortationis reddunt. Nam et prudentes quique ad prædicationis
 fructum ſolenter inuigilant, atque vt alios ad vitam pertrahant, ſono magnæ per-
 ſuaſionis elaborant, et qui in ea tardioris ingenij videntur, ex ipſo ſuæ vitæ merito
 in quantum ſe poſſe conſpiciunt, exhortationis erga alios auctoritatem ſumunt, at-
 que ad celeſtem patriam quos valent trahere non deſiſtunt. Sed ſancſta Eccleſia ex-
 tremis perſecutionibus preſſa, cum verba ſua a reprobis contemni conſiderat, amo-
 ris ſui gratiam ad ſola lamenta format: quia nimirum deſert, quos exhortando trahere
 non valet. Dicit ergo: [Verſa eſt in luſtum cithara mea, et organum meum
 in vocem ſilentium.] Ac ſi aperte fateatur, dicens: Pacis quidem meæ tempore
 per alios parua more citharæ, per alios vero more organi magna et ſonora prædi-
 cabam: ſed nunc verſa eſt in luſtum cithara, et organum in vocem ſilentium verſum
 eſt: quia dum me contemni conſpicio, eos, qui prædicationis cantum non audiunt,
 deploro. Hæc per quosdam ſancſta Eccleſia in fine factura eſt: hæc per quosdam
 in ſuis

Rom. 13. d
 Col. 3. d
 1. Tim. 5. d

A in suis iam exordijs fecit. Primus quippe martyr Stephanus Iudæis persequentibus prodesse prædicatione conatus est, quos tamen post verba prædicationis, dum videret ad iaciendos lapides conuolasse, fixis genibus orabat, dicens: Domine Iesu, ne statuas illis hoc peccatum: Quid ergo huic, qui diu et parua et magna narrauerat, nisi iam suæ citharæ atque organi cantus silebat, atque in luctum versa fuerant: quia eos, quos prædicando non traxerat, amando flebat? Quod nimirum quotidie sancta Ecclesia agere non desistit, quæ prædicationis verbum pene vbique conticuisset iam conspicit. Alij namque loqui dissimulant, alij recta audire contemnunt. Sed electorum mens dum tacere cantum prædicationis conspicit, gemens ac tacita ad fletus redit. Dicat ergo: Versa est in luctum cithara mea, et organum meum in vocem fletuum: quia electus quisque quo sanctæ prædicationis vox siluit, eo damna Ecclesiæ grauius plantat. Hucusque beatus Iob descripsit mala, quæ pertulit, hoc vero ex loco incipit narrare subtilius bona, quæ fecit. Sed doloris verba historica atque allegorica expositione transcutimus, virtutum vero opera ex magna parte iuxta folius historiæ textum tenemus: ne si hæc ad indaganda mysteria trahimus, veritatem fortasse operis vacuare videamus.

LIBRI VIGESIMI MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB.

LIBER VIGESIMVS PRIMVS.



Quid sit quod Iacob virgas populeas & amygdalinas decorticauit, & in canalibus, in quibus greges bibebant, posuit. Caput 1.

C **I**ntellektus sacri eloquij inter textum et mysterium tanta est libratione pensandus, vt vtriusque partis lance moderata, hunc neque nimis discussionis pondus deprimat, neque rursus torpor incuriæ vacuum relinquat. Multæ quippe eius sententiæ tanta allegoriarum concepitone sunt grauiz, vt quisquis eas ad solam tenere historiam nititur, earum notitia per suam incuriam priuetur. Nonnullæ vero ira exterioribus præceptis inferuiunt, vt si quis eas subtilius penetrare desiderat, intus quidem nihil inueniat, sed hoc sibi etiam quod foris loquuntur abscondat. Vnde bene quoque narratione historici per significationem dicitur: Tollens Iacob virgas populeas virides et amygdalinas, et ex platanis, ex pette decorticauit eas, detractisque corticibus, in his, quæ spoliata fuerant, candor apparuit: illæ vero, quæ integræ erant, virides permanserunt, atque in hunc modum color effectus est varius. Vbi et subditur: Posuitque eas in canalibus, in quibus effundebatur aqua, vt cum venissent greges ad bibendum, ante oculos haberent virgas, et in aspectu earum conciperent. Factumque est vt in ipso calore coitus oues intuerentur virgas, et parerent maculosa et varia, et diuerso colore respersa. Quid est enim virgas virides amygdalinas atque ex platanis ante gregum oculos ponere, nisi per scripturæ sacræ seriem, antiquorum patrum vitas atque sententias in exemplum populis præbere? Quæ nimirum quia iuxta rationis

Gen. 30. f

D

Greg. Tom. 2.

Vuu 3 examen

examen rectæ sunt, virgæ nominantur. Quibus ex parte corticem subtrahit, vt in his, A
 quæ expoliantur, intus candor appareat, et ex parte corticem seruat, vt sicut fue-
 rant exterius, in viriditate permaneant: variusq. virgarum color efficitur, dum cor-
 tex ex parte subtrahitur, ex parte retinetur. Ante considerationis enim nostræ ocu-
 los præcedentium patrum sententiæ, quasi virgæ variæ ponuntur. In quibus dum
 plerumque intellectum litteræ fugimus, quali corticem subtrahimus, et dum ple-
 rumque intellectum litteræ sequimur, quali corticē referuamus. Dumq. ab ipsis cor-
 tex litteræ subducitur, allegoriæ candor interior demonstratur: et dum cortices relin-
 quitur, exterioris intelligentiæ virentia exempla monstrantur. Quas bene Iacob in
 aquæ canalibus posuit, quia et Redemptor noster in libris eas sacræ scientiæ, qui-
 bus nos intrinsecus infundimur, fixit. Has aspicientes arietes cum ouibus coeunt:
 quia rationales nostri spiritus, dum in earum intentione defixi sunt, singulis quibusq.
 actionibus permiscuntur, vt tales ferus operum procreent, qualia exempla præce-
 dentium in vocibus præceptorum vident, et diuersum colorem proles boni operis ha-
 beat: quia et nonnumquam subtrahito litteræ cortice, acutius interna considerat, et
 seruato nonnumquam historiæ tegmine, bene se in exterioribus format. Nam quia
 diuinæ sententiæ aliquando interius rimandæ sunt, aliquando exterius obseruandæ,
 per Salomonem quoque dicitur: Qui fortiter premit vbera ad eliciendum lac, ex-
 primit buti-
 rum, et qui vehementer emungit, elicit sanguinem. Vbera quippe forti-
 ter premimus, cum verba sacri eloquij subtili intellectu pensamus, qua pressione
 dum lac quærimus, buti-
 rum inuenimus: quia dum nutriti vel tenui intellectu quæ-
 rimus, vbertate internæ pinguedinis vngimur. Quod tamen nec nimie nec semper
 agendum est: ne dum lac quæritur ab vberibus, sanguis sequatur. Plerumque etenim C
 quidam dum verba sacri eloquij plusquam debent discutiunt, in carnalem intellectu
 cadunt. Sanguinem quippe elicit, qui vehementer emungit: quia carnale efficitur
 hoc, quod ex nimia spiritus discussione sentitur. Vnde necesse est vt beati Iob opera,
 quæ inter increpantiū amicorū verba idcirco narrat, ne afflictā mens illius in despera-
 tione deficiat, iuxta pondus historiæ perscrutemur: ne si hæc animus plusquam
 necesse est spiritaliter inuestiget, a verborum eius vberibus sanguis nobis pro lacte re-
 spondeat. Si quando vero quædam mystica in suorum operum narratione permiscet,
 ad hæc necesse est vt mens concita redeat, ad quæ hanc ipse, vt datur intelligi, ordo
 loquentis vocat. Nam sanctus vir postquam ea, quæ sibi per flagellum Domini fue-
 rant inflicta, narrauit, nunc per ordinem proprias enumerando virtutes, qualis ante
 flagellum fuerit, innote-
 scit: sic vitæ suæ historiā texens, vt ei perrarum aliquid, quod D
 allegorice intelligi possit, interferat, quatenus et ex magna parte historica sint quæ
 memorat, et tamen aliquando per hæc eadem ad spiritalem intelligentiam confur-
 gat. Qua itaque fortitudine ab omni lapsu extetiora sua custodiæ interioris disci-
 plina constrinxerit, insinuat dicens.

CAPVT TRIGESIMVM PRIMVM BEATI IOB.



Epigi fœdus cum oculis meis, vt ne cogitarem quidem de vir-
 gine. Quam enim partem haberet in me Deus desuper, & he-
 reditatem omnipotens de excelsis? Numquid non perditio est E
 iniquo, et alienatio operantibus iniustitiam? Nonne ipse con-
 siderat vias meas, et cunctos gressus meos dinumerat? Si ambu-
 laui in vanitate, & festinaui in dolo pes meus, appendit me in
 starera iusta, & sciat Deus simplicitatem meam. Si declinaui gressus meus de via, &
 si securus est oculus meus cor meum, & si in manibus meis adhæsit macula: feram,
 & alius comedat, & progenies mea eradicetur. Si deceptum est cor meum super
 muliere, & si ad ostium inimici mei insidiatus sum, scortum alienius sit vxor
 mea, & super illam incuruentur alij. Hoc enim nefas est, & iniquitas maxima.
 Ignis est vsque ad perditionem deuorans, et omnia eradicans genimina. Si con-
 templi

- A** templi subire iudicium cum seruo meo & ancilla mea, cum disceptarent aduersum me. Quid enim faciam cum surrexerit ad iudicandum Deus, & cum quæsierit, quid respondebo illi? Numquid non in vtero fecit me, qui et illum operatus est, & formauit me in vulua vnus? Si negaui quod volebant, pauperibus, et oculis vidx expectare feci. Si comedi buccellam meam solus, & non comedit pupillus ex ea. Quia ab infantia mea creui mecum miseratione, & de vtero matris meæ egressa est mecum. Si desperi prætereuntem, eo quod non habuerit indumentum, & absque operimento pauperem. Si non benedixerunt mihi latera eius, & de velleribus ouium mearum calefactus est. Si leuaui super pupillum manum meam, etiam
B cum viderem me in porta superiorem: humerus meus a iunctura sua cadat, & brachium meum cum ossibus suis confringatur. Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Deum, & pondus eius ferre non potui. Si putaui aurum robur meum, & obryzo dixi fiducia mea. Si lætatus sum super multis diuitijs meis, & quia plurima reperit manus mea. Si vidi solem, cum fulgeret, & lunam incendientem clare, & lætatum in abscondito cor meum & osculatus sum manum meam ore meo, quæ est iniquitas maxima, & negatio contra Deum altissimum. Si gauisus sum ad ruinam eius, qui me oderat, & exaltaui quod inuenisset eum malum. Non enim dedi ad peccandum guttur meum, vt expeterem maledicens animam eius. Si non dixerunt viri tabernaculi mei: Quis det de carnibus eius, vt satueremur? Foris non mansit peregrinus, ostium meum viatori patuit. Si abscondi quasi homo peccatum meum, & clauui in sinu meo iniquitatem meam. Si expaui ad multitudinem nimiam, & despectio propinquorum terruit me, & non magis tacui, nec egressus sum ostium. Quis mihi tribuat auditorem, vt desiderium meum audiat omnipotens, & librum scribat ipse, qui iudicat, vt in humero meo portem illum, & circumdem illum quasi coronam mihi? Per singulos gradus meos pronunciaui illum, & quasi principio offeram eum, si aduersum me terra mea clamat, et cum ipsa sulci eius descent: si fructus eius comedi absque pecunia, & animam agricolarum eius affixi, pro frumento oriatur mihi tribulus, & pro ordeo spina.
- D**

Quod serui Dei non solum ad munditiam carnis, sed etiam ex proposito et passo ad puritatem cordis operam dare debeant.

Caput 11.

- P**Epigi focdus cum oculis meis, vt ne cogitarem quidem de virgine.] Cum sit inuisibilis anima, nequaquam corporearum rerum delectatione tangitur, nisi quod inhzrens corpori, quasi quædam egrediendi foramina eiusdem corporis sensus habet. Visus quippe, auditus, gustus, odoratus, et tactus quasi quedam viæ mentis sunt, quibus foras veniat, et ea, quæ extra eius sunt substantiam, concupiscat. Per hoc eterni corporis sensus quasi per fenestras quasdam exteriora quæque anima respicit, respiciens concupiscit. Hinc etenim Hieremias ait: Ascendit mors per fenestras nostras, ingressa est domos nostras. Mors quippe per fenestras ascendit, et domum ingreditur, cum per sensus corporis concupiscentia veniens, habitaculum intrat mentis. Quo contra hoc, quod iam sæpe diximus de iustis per Isaiam dicitur: Qui sunt hi, qui vt nubes volant, et quasi columbæ ad fenestras suas? Iusti namque volare vt nubes dicti sunt: quia a terrenis contagijs subleuantur, et quasi columbæ ad fenestras suas sunt: quia per sensus corporis exteriora quæque intentione non respiciunt rapacitatis, eosque foras non rapit concupiscentia carnalis. Quisquis vero per has corporis fenestras incaute exterius respicit, plerumque in delectationem peccati, etiam nolens cadit, atque obligatus desiderijs, incipit velle quod noluit. Præcepit quippe anima dum ante non prouidet, ne incaute videat, quod concupiscat, cæca post incipit desiderare quod vidit. Vnde et Prophetæ mens, quæ subleuata sæpe mysterijs interius intererat, quia
E

2.

Hier. 9. f

Isaia. 60. b

1. Reg. 11. d

alienam

alienam coniugem incaute vidit, obtenebrata postmodum sibi illucite coniunxit. **A**
 Sanctus autem vir, qui acceptis corporis sensibus velut subiectis ministris quidam
 æquissimus iudex præest, culpas conspicit antequam veniant, et velut insidianti mor-
 ti fenestras corporis claudit, dicens: [Pepigi fœdus cum oculis meis, vt ne cogitarem
 quidem de virgine.] Vt enim cogitationes cordis caste seruire potuisset, fœdus cum
 oculis pepigi, ne prius incaute alpiceret, quod postmodum inuitus amaret. Valde
 namque est graue, quod caro deorsum trahit, et semel species formæ cordi per oculos
 illigata, vix magni luctaminis manu soluitur. Ne ergo quædam lubrica in cogita-
 tione versemus, prouidendum nobis est, quia intueri non decet, quod non licet con-
 cupisci. Vt enim munda mens in cogitatione seruetur, a lasciua voluptatis suæ de-
 primendi sunt oculi, quasi quidam raptores ad culpam. Neque enim Eva lignum veti-
 tum contigisset, nisi hoc prius incaute conspiceret. Scriptum quippe est: Vidit mulier **B**
 quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile: et
 tulit de fructu illius, et comedit. Hinc ergo pensandum est quanto debeamus modera-
 mine erga illicita visum restringere nos, qui mortaliter viuimus, si et mater viuentium
 per oculos ad mortem venit. Hinc etiam sub Iudææ voce, quæ exteriora videndo
 concupiscens, bona interiora perdidit: Propheta dicit: Oculus meus depredatus est
 ancipitem meam. Concupiscendo enim visibilia, inuisibiles virtutes amisit. Quæ ergo
 interiorum fructum per exteriorum visum prodidit, per oculum corporis pertulit præ-
 dam cordis. Vnde nobis ad custodiendam cordis munditiam, exteriorum quoque sen-
 suum disciplina seruanda est. Nam quantalibet virtute mens polleat, quantalibet
 grauitate vigeat, carnales tamen sensus puerile quiddam exterius perstrepunt, et nisi
 interioris grauitatis pondere, et quasi iuuenili quodam vigore reseruentur, ad fluxa **C**
 quæque et leuia mentem enecum trahunt. Videamus igitur quo modo beatus Iob id,
 quod in eo fluxum ac puerile caro sapere potuit, iuuenili sapientiæ vigore restrinxit.
 Ait enim: [Pepigi fœdus cum oculis meis.] Et quia non in fœdationem tantummodo,
 sed et cogitationem luxuriæ extinxit, secutus adiunxit: [Vt ne cogitarem quidem
 de virgine.] Sciebat nimirum luxuriam esse in corde refrenandam, sciebat per sancti
 Spiritus donum, quod Redemptor noster veniens, legis præcepta transcendere, et ab
 electis suis, non solum luxuriam carnis, sed etiam carnis aboleret, dicens: Scriptum est:
 Non adulterabis: ego autem dico vobis, quoniam omnis, qui viderit mulierem ad con-
 cupiscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo. Per Moysen quippe luxuria
 perpetrata, per auctorem vero munditiæ, luxuria cogitata damnatur. Hinc est enim
 quod discipulis primus Ecclesiæ pastor dicit: Propter cogitationem succindi lumbos mentis **D**
 vestra, sobrijs perfecte sperate in eam, quæ offertur vobis, gratiam. Lumbos enim carnis
 succingere, est luxuriam ab effectu refrenare. Lumbos vero mentis succingere, est
 hanc etiam a cogitatione restringere. Hinc est, quod angelus, qui Ioannem alloqui-
 tur, zona aurea super mammillas cinctus esse perhibetur. Quia enim testamenti no-
 ui munditia etiam cordis luxuriam frenat, angelus, qui in eo apparuit, in pectore
 cinctus venit. Quem bene zona aurea stringit: quia quilibet supernæ patriæ ciuis est,
 non iam timore supplicij, sed amore charitatis immunditiam deserit. Malum vero
 luxuriæ aut cogitatione perpetratur, aut opere. Callidus namque aduersarius noster
 cum ab effectu operis expellitur secreta, pollueri cogitationis molitur. Vnde et serpenti
 a Domino dicitur: Pectore et ventre repes. Serpens videlicet ventre repit, quando hos-
 tis lubricus per humana membra sibi subdita vsque ad expletionem operis, lu-
 xuriam exercet. Serpens autem repit pectore, quando eos, quos in opere luxuriæ
 non valet, polluit in cogitatione. Alius itaque luxuriam iam perpetrat actione, huic serpens
 repit ex ventre. Alius autem perpetrandam versat in mente, huic serpens repit
 ex pectore. Sed quia per cogitationem ad explenda opera peruenitur, recte serpens
 prius pectore, et postmodum repere ventre describitur.

Gen. 3. d

Idem superius
lib. 9. cap. 22.

Thren. 3. f

Matt. 5. d

1. Pet. 1. e

Apoc. 1. e

Gen. 3. e

*Quod virtutes inimicis complectantur, nec castitas sine humilitate, nec humilitas sine
 castitate aliquid valet.*

Capit. 111.

Vnde beatus Iob quia disciplinam etiam in cogitatione tenuit, vna custodia ser-
 pentis pectus ventremque superauit, dicens: [Pepigi fœdus cum oculis meis, vt
 ne cogi-

- A** ne cogitarem quidem de virgine. Quam nimirum cordis munditiam quisquis adipisci non appetit, quid aliud quam eiusdem a se munditiæ auctorem repellit? Vnde et beatus Iob protinus subdit: [Quam enim partem Deus haberet in me desuper, et hereditatem omnipotens de excelsis?] Ac si aperte dicat: Si mentem in cogitatione polluerò, eius, qui munditiæ auctor est, esse hereditas nequaquam possum. Nulla enim bona sunt cetera, si occultis iudicis oculis castitatis testimonio non approbantur. Omnes quippe virtutes in conspectu conditoris vicaria ope se subleuant: et quia vna virtus sine alia, vel nulla est omnino, vel minima, vicissim sua coniunctione fulciantur. Si enim vel castitatem humilitas deferat, vel humilitatem castitas relinquat, apud auctorem humilitatis, et munditiæ prodesse quid præualeat, vel superba castitas, vel humilitas inquinata? Sanctus igitur vir ut ab auctore suo in bonis reliquis possideri mereatur, cordis munditiam custodiens, dicat: [Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet Deus in me desuper, et hereditatem omnipotens de excelsis?] Ac si aperte fateatur, dicens: Habere in me possessionem suam calorum conditor renuit, si meus mea ante conspectum illius in infimis desiderijs tabescit. Sed inter hæc sciendum est aliud esse, quod animus de tentatione carnis patitur, aliud vero cum per consensum delectationibus obligatur. Plerumque enim cogitatione praua pulsatur, sed renittitur: plerumque autem cum peruersum quid concipit, hoc intra semetipsum etiam per desiderium voluit. Et nimirum mentem nequaquam cogitatio immunda inquinat, cum pulsatur, sed cum hanc sibi per delectationem subiugat. Hinc etenim prædicator egregius dicit: Tentatio vos non apprehendat, nisi humana. Humana quippe tentatio est, quæ plerumque in turpi cogitatione tangimur etiam nolentes: quia ut nonnumquam et illicita ad animum veniant, hoc veique in nobismetipsis ex humanitatis corruptibilis pondere habemus. Tam vero demoniaca est, et non humana tentatio, cum ad hoc quod carnis corruptibilitas suggerit, per consensum se animus astringit. Hinc iterum dicit: Non regnet peccatum in vestro mortali corpore. Peccatum quippe in mortali corpore non esse, sed regnare prohibuit: quia in carne corruptibili non regnare potest, sed non esse non potest. Hoc ipsum namque ei de peccato tentari peccatum est, quo quia quamdiu viuimus, perfecte omnimodo non caremus, sancta prædicatio quoniam hoc expellere plene non potuit, ei de nostri cordis habitaculo regnum tulit, ut appetitus illicitus, et si plerumque bonis nostris cogitationibus occulte se quasi fur inserit, saltem si ingreditur, non dominetur. Vir igitur sanctus dicens: Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine: nequaquam vult intelligi, quia eius animus culpa in cogitatione non contingit, sed quia numquam hunc ex consensu superauit. Nam velut integerrimam possessionem Dei mentem suam contra aduersarii deprædationem vendicat, qui protinus adiungit: Quam enim partem haberet Deus in me desuper, et hereditatem omnipotens de excelsis? Ac si aperte dicat: Carne quidem mortali corruptionis conditioni subiacco, sed auctori vnde seruius, si ei integrum a consensu culpæ animum non defendo? Sequitur:

Quod iussu dum temporaliter flagellantur, probantur vero, qui in laboribus hominum modo non sunt, æterno anathemate condemnantur. Caput 1111.

- E** Vmquid non perditio est iniquo, et alienatio operantibus iniquitatem? O quantam consolatio ægrotis, et quantas mærorum sanis. Festina consolatio bonorum, est consideratus finis malorum. Dum enim ex eorum interitu malum conspiciunt, quod euadunt, leue existimant quidquid aduersum in hac vita patiuntur. Eant ergo nunc reprobi, et delectationum suarum desideria compleant: in finis sui damnatione sensuri sunt, quia mortem male viuentes amauerunt. Transitorio autem hic verberè affligantur electi, ut a prauitate flagella corrigant, quos paterna pietas ad hereditatem seruat. Nunc etenim flagellatur iustus, et verberè disciplinæ corrigitur: quia ad æternæ hereditatis patrimonium præparatur. In suis autem voluptatibus relaxatur iniustus, quia tanto ei temporalia bona suppetunt, quanto æterna denegantur. Iniustus ad debitam mox rem currens, effrenatis voluptatibus vititur, quia et vituli, qui mandandi sunt, in liberis pastibus relinquuntur. At contra iustus a delectationis transitorie iucunditate restringitur, quia et nimirum vitulus ad laboris vsum vitæ deputatus, sub iugo

*De paupertate
dist. 2. Inter
hæc.*

1. Cor. 10. 6

Rom. 6. b

sub iugo retinetur. Negantur electis in hac vita bona terrena: quia et agris, quibus spes viuendi est, nequaquam a medico cuncta, quæ appetunt, conceduntur. Dantur autem reprobis bona, quæ in hac vita appetunt: quia et desperatis agris omne, quod desiderant, non negatur. Perpendant igitur iusti quæ sint mala; quæ iniquos manent; et nequaquam eorum felicitati inuideant, quæ percurrit. Quid est enim, quod de eorum gaudiis admirentur, quando et ipsi per iter asperum ad salutis patriam, et illi quasi per amoena prata ad foueam tendunt? Dicat ergo vir sanctus: [Numquid non perditio est iniquo, et alienatio operantibus iniquitatem?] Quod videlicet et alienationis verbum durius sonaret, si hoc interpres in suæ linguæ voce tenuisset. Quod enim apud nos alienatio, hoc apud Hebræos anathema dicitur. Tunc ergo alienatio erit reprobis, cum ab hereditate districti iudicis se anathema esse conspiciunt: quia hic eum peruersis moribus contempserunt. Floreant igitur iniqui, a flore æternæ hereditatis alieni. Iusti vero semetipsos solerter inspiciant, et in cunctis actionibus suis a Domino se videri pertimescant. Vnde et apte mox subditur: [Nonne ipse considerat vias meas, et cunctos gressus meos dinumerat?] Quid viarum nomine, nisi actiones denotat? Hinc enim per Hieremiam, dicitur: Bonas facite vias vestras et studia vestra. Quid vero gressuum appellatione, nisi vel motus mentium, vel profectus accipimus meritorum? Quibus profecto gressibus ad semetipsam nos veritas vocat, dicens: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis. Ad se quippe venire nos Dominus præcipit, nimirum non gressibus corporis, sed profectibus cordis. Ipse namque ait: Veniet hora quando neque in monte hoc, neque in Hierosolymis adorabitis patrem. Et paulo post: Veri adoratores adorabunt patrem in spiritu, et veritate. Nam et pater tales querit, qui adorent eum. In corde ergo esse gressus insinuat, quando et vt veniam vocat, et tamen motu corporis nequaquam nos ad alia transire denunciat. Sic autem Dominus vniuscuiusque considerat vias, sic dinumerat gressus, vt ne minutissimæ quidē cogitationes eius iudicio, ac verba tenuissima, quæ apud nos vsu viluerunt, indidicissimæ remaneant. Hinc enim dicit: Qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio. Qui dixerit fratri suo: Racha, reus erit concilio. Qui dixerit: Fatue, reus erit gehennæ ignis. Racha quippe in Hebræo eloquiū vox indignantis est, quæ quidem animum irascentis offendit, nec tamen plenum verbum iracundiæ exprimit. Prius ergo ira reprehenditur sine voce, postmodum vero ira cum voce, sed necdū pleno verbo formata: ad extremū quoque cum dicitur: Fatue, ira redarguitur, quæ cum excessu vocis expletur etiam perfectione sermonis. Et notandum quod in ira perhibet reum esse iudicio: in voce iræ, quod est racha, reum concilio: in verbo vocis, quod est fatue, reum gehennæ ignis. Per gradus etenim culpæ creuit ordo sententiæ: quia in iudicio adhuc causa discutitur, in concilio autem iam causæ sententia definitur: in gehenna vero actum Dominus subtili examine gressus enumerat, ira sine voce iudicio, ira in voce concilio, ira vero in voce atque sermone gehennæ ignibus mancipatur. Hanc subtilitatem considerationis eius Propheta aperuerat, cum dicebat: Fortissime, magne, potens exercituum nomen tibi, magnus concilio, incomprehensibilis cogitatu, cuius oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam: vt reddas vnicuique secundum vias suas, et secundum fructum adinventionum manuum eius. Sic easdem vias Dominus subtili examinatione considerat, vt in vnoquoque nostrum, nec ea, quæ remitteret bona prætereant, nec mala, quæ videlicet displicent, sine increpatione derelinquat. Hinc est enim, quod angelum Ecclesiæ Pergami, et in quibusdam laudat, et in quibusdam redarguit, dicens: Scio vbi habitas, vbi sedes est satanæ, et tenes nomen meum, et non negasti fidem meam. Et paulo post: Sed habeo aduersum te pauca, quia habes illic tenentes doctrinam Balaam. Hinc angelo Thyatiræ dicitur: Noni opera tua, et charitatem tuam, et fidem, et ministerium tuum, et patientiam tuam, et opera tua nouissima plura prioribus: sed habeo aduersum te pauca, quia permittis mulierem Hiezabel, quæ se dicit prophetem, docere, et seducere seruos meos, et fornicari, et manducare idolythyum. Ecce bona memorat, nec tamen refecanda mala sine poenitentia relaxat: quia scilicet sic singulorum vias considerat, sic gressus enumerans, pensat, vt subtili examine perpendat, vel quantum quisque ad bona proficiat, vel quantum ad mala deuians suis profectibus contradicat. Incrementum quippe meritorum, quod bonæ vitæ studiis augetur,

A getur, plerumque mali admixtione retrahitur, et bonum, quod animus operando construit, hoc alia perpetrando peruerit. Vnde sancti viri tanto se subtilius in cogitatione constringunt, quanto a superno iudice districtius considerari conspiciunt. Mentem quippe discutiunt, inuenire si qua deliquerint quærun, vt tanto fiant irreprehensibiles iudici, quanto semetipsos quotidie, et sine cessatione reprehendunt. Nec tamen hac de re iam gaudia securitatis sumunt: quia ab illo se videri considerant, qui in eis et illa videt, quæ videre ipsi in semetipsis non valent. Et quidem beatus Iob perfectionis vitam inter veteres tenuit, sed quia eius intentio ad Redemptoris aduentum prophetico spiritu erumpit in illius præceptis, pensat ipse quàm multa de perfectione minus habeat. Vnde et subdit:

B *Quid sancti viri utrum amore an odio digni sunt, non satis intelligunt, sed reuelari sibi a Deo utrum simpliciter an aliter ambulent, humiliter posulant.* Caput V.

S I ambulaui in vanitate, et festinaui in dolo pes meus, appendat me in statera iusta, et sciat Deus simplicitatem meam.] Scire Deus dicitur, scire nos facere, vsu-
tato nostræ locutionis modo, qui lætum diem dicimus, ex quo contingit vt lætemur. 6.
Hinc est enim quòd ad Abraam Dominus dicit: Nunc cognoui, quòd timeas Deum. Gen. 22. 8

Neque enim creator temporum quidquam cognouit ex tempore, sed cognoscere eius est, ex cuiuslibet causæ emergentis articulo nobis cognitionem præbere. Quis vero stateræ nomine, nisi mediator Dei et hominum designatur? In quo æqua lance omnia merita nostra pensantur, et in cuius præceptis agnoscimus, quid in nostra vita minus habeamus.

C In hac autem statera appendimur, quoties ad vitæ eius exempla prouocamur. Hinc namque scriptum est: Christus pro nobis passus est, vobis relinquens exemplum, vt sequamini vestigia eius, qui peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius. Qui cum malediceretur, non maledicebat: dum peteretur, non comminabatur. Hinc per Paulum dicitur: Per patientiam curramus ad 1. Petri. 2. 8
propositum nobis certamen, aspicientes in auctorem fidei, et consummatorem Iesum, qui proposito sibi gaudio, sustinuit crucem, confusione contempta. Ad hoc itaque Dominus apparuit in carne vt humanam vitam admonendo excitaret, exempla præbendo accenderet, moriendo redimeret, resurgendo repararet. Cum ergo nulla in se beatus Iob iure redarguenda reperit, ad excedentem omnia Redemptoris vitam mentis oculos tendit, vt in illa cognoscat ipse quid minus habeat, cum dicit: [Si ambulaui in vanitate, et festinaui in dolo pes meus, appendat me in statera iusta, et sciat Deus simplicitatem meam.] Ac si aperte dicat: Si qua vniquam leuiter, si qua pernitiose perpetravi, Dei et hominum mediator appareat, vt in eius vita cognoscam, an ego veraciter simplex fuerim. Qui enim, vt diximus, suorum temporum viros exceleserat, mediatorem Dei et hominum quærebat: vt in illo pensatus agnosceret, si vitam simplicem vere tenuisset. Dicat ergo: [Appendat me in statera iusta, et sciat Deus simplicitatem meam.] Quod est, scire me faciat. Ac si patenter fateatur, dicens: Quantum ad humanæ vitæ modum, nulla in me reprehendenda iam video, sed nisi mediator Dei et hominum cum subtilioris vitæ præceptis appareat, quantum adhuc a vera simplicitate discrepem, non cognosco. Rectus vero ordo seruatur, si prius in vanitate, et postmodum pes in dolo festinauisset dicatur. Vanitas quippe ad leuitatem, dolo vero ad malitiam pertinet. Et nonnulli plerumque ad quædam post malitiosa perueniunt: quia prius leuia non declinant. Sequitur: [Si declinaui gressus meus de via.] Tones gressus de via declinat, quoties nostra cogitatio iter rectitudinis per consensum relinquit erroris. Quasi vero tot gressus extra viam ponimus, quot peruersis desiderijs ab cælestis vitæ delectatione separamur. Vt enim præfati sumus, adhuc carnis corruptibilis pondere grauati, nequaquam valemus sic viuere, vt nulla nos possit culpæ delectatio pulsare. Sed aliud est nolentem tangi, aliud consentientem animum perimi. Sancti autem viri tanto vigilantiori se circumspectione custodiunt, quanto se pulsari sinistris motibus, vel tranſitoriz delectationis dignantur. Vnde et adhuc subdit:

D *1. Petri. 2. 8*
Hebr. 12. 8

E 7.

Quanta follicitudine fancti cor suum custodiant, et exteriora membra ab illicito saltu, vel aspectu aueriant. Caput V 1.

SI secutus est oculus meus cor meum.] Ecce iterum per interioris vigoris custodiam, ad exteriorum membrorum disciplinā redit: vt si quid fortasse cor illicitum concupisceret, pressus disciplinæ magisterio oculus videre recusaret. Sicut sæpe tentatio per oculos trahitur, sic nonnumquam concepta intrinsecus, compellit sibi extrinsecus oculos deferuire. Nam plerumque res quælibet innocenti mente respicitur, sed ipso conspectu animus concupiscentiæ gladio confoditur. Non enim, vt exempli causa iam diximus, Dauid Viri coniugem ideo studiose respexit, quia concupiscerat, sed potius ideo concupiuit, quia incaute respexit. Fit vero reſtæ retributionis examine, vt qui exteriori negligenter vtitur oculo, interiori non iniuste cæcet. Sæpe autem intrinsecus concupiscentia dominatur, et illecebratus animus ad vsus suos sensus corporeos famulari, more tyrannidis exigit, suisque voluptatibus oculos seruire compellit, atque, vt ita dicam, fenestras luminis ad tenebras aperit cæcitat. Vnde sancti viri cum sinistra pulsari delectatione sentiunt, ipsa per quæ formæ species ad mentem ingreditur, disciplinæ magisterio lumina restringunt, ne prauæ cogitationis visio lenocinata famuletur. Quæ si vniquam subtiliter custodiri negligitur, cogitationis immunditia protinus ad operationem transit. Vnde et mox subditur:

Quod nisi festine resistatur tentationi nascenti in corde, subito ita roboratur, ut ipsam mentem membrorum dominam teneat captivam. Caput V 11.

ET si in manibus meis adhæsit macula.] Sanctus ergo vir sciens, quod plerumque praua cogitatio per oculos veniat ad mentem, paulo superius dixit: Pegipi fœdus cum oculis meis, vt ne cogitarem quidem de virgine. Perpends etiam, quod nonnumquam in mente oritur, sed huic obortæ oculi peruerse famulantur, ait: Si secutus est oculus meus cor meum. Ac si aperte dicat: Nec passim videre volui, quæ concupiscerem, nec videndo vniquam secutus sum quæ concupiui. Dicat ergo: Si secutus est oculus meus cor meum: quia et si quid vniquam illicitum mens eius, vt videlicet humana, concepit, altioris disciplinæ magisterio constrictus, se per illicita ducere, sibi que famulari oculus noluit. Pensamus ad hæc conscientias nostras, et quæti culmini vir iste fuerit, ex nostri cordis deiectione videamus. Ecce si qua illicita aliquando cogitauit: quia ea citius inter arcana cordis gladio sancti vigoris extinxit, peruenire illa vsque ad opera non permisit. Vnde vt præmisimus, illico subiungit: [Et si in manibus meis adhæsit macula.] Quo modo enim macula in manibus, id est, culpa in actionibus inhereret, quam censura disciplinæ non sinebat in cogitatione proficere? Neque enim culpa ad opus prodire permittitur, si intus vbi nascitur, extinguatur. Si autem tentationi in corde nascenti festine non resistitur, hæc eadem, qua nutrietur, mora roboratur, et existens foris in operibus, vinci vix præualeat, quia ipsam intus membrorum dominam mentem captiuam tenet. Quia vero vir sanctus superiora omnia sub conditione intulit, si hæc vniquam perpetrauerit, sententia se maledictionis astringit, dicens:

Quod doct̃or Ecclesiæ si alter docet quàm nūas, ipso ieiunio, alius quod seminatū est comedit, et sape quod gignit verbo, occidit exemplo. Et de iudicio Salomonis, in quo mulier quæ filium suffocauerat, ab ea, cuius filius nucebat, subtilissimo examine detecta est. Caput V 111.

Seram, et alius comedat, et progenies mea eradicetur.] More sacri eloquij serere dicimus, verba vitæ prædicare. Hinc etenim Propheta ait: Beati qui seminant super omnes aquas. Sanctæ quippe Ecclesiæ prædicatores super omnes aquas seminare confexit, quia cunctis late populis verba vitæ, quasi cælestis panis grana, tradiderunt. Comedere autem, est bonis operibus satiari. Vnde per semetipsam veritas dicit: Meus cibus est, vt faciam voluntarem eius, qui misit me. Si ergo ea quæ protulit, facere prætermisit, ait: Seram, et alius comedat.] Ac si aperte dicat: Quod os meū loquitur, non ego, sed alter operetur. Prædicator quippe, qui a suis vocibus, moribus discrepat,

Isaia, 32. d

Ioan. 4. o

- A** fcrepat, ieiunus ferit, quod alius manducet : quia suo semine ipse non pascitur, quando a verbi sui rectitudine praua actione vacuatur. Et quia plerumque discipuli incaflum bona audiunt, cum ex magistri vita, operum exemplo deftruuntur, recte subiungitur : [Et progenies mea eradicetur.] Doctores enim progenies eradicatur, quādo is, qui per verbum nascitur, per exemplum necatur : quia quem lingua vigilans gignit, vitæ negligentia occidit. Neque enim torpenti nobis est mente trāseundum, quod apud Salomonem mulier filium, quem vigilans conseruauerat, dormiens interemit : quia nimirum magistri vigilantes quidem scientia, sed vita dormientes auditores suos, quos per vigilas prædicationis nuntiant, dum quod dicunt, facere negligunt, per somnum torporis occidunt, et negligendo opprimunt, quos alere verborum lacte videbantur. Vnde plerumque dum ipsi reprehensibiliter viuunt, et habere discipulos vitæ laudabilis nequeunt, alienos sibi attrahere conantur : quatenus dum bonos se habere sequaces ostendunt, apud iudicia hominum excusentur : quatenus dum bonos se habere sequaces ostendunt, apud iudicia hominum excusentur. mala, quæ agunt, et quasi per subditorum vitam mortiferam, tegant negligentiam. Vnde illic mulier filium, quia extinxit proprium, quæsiuit alienum. Sed tamen veram matrem Salomonis gladius inuenit : quia videlicet cuius fructus viuunt, vel cuius intereat, extremo examine ita districti iudicis demonstrat. Vbi et illud est solerter intueundum, quod viuens filius prius diuidi præcipitur, vt soli postmodum matri reddatur : quia in hac vita quasi partiri conceditur vita discipuli, dum ex illa nonnumquam alter apud Deum meritum, alter vero apud homines laudem habere permittitur. Sed falsā mater eum, quem non genuit, occidi non metuit : quia arrogantes magistri et charitatis ignari, si plenissimum nomen laudis ex alienis discipulis consequi nequeunt, eorum vitam crudeliter insequuntur. Inuidie enim face succensi, nolunt alijs viuere, quos se conspiciunt non posse possidere. Vnde illic peruerfa mulier clamat : Nec meus sis, nec istius. Vt enim diximus, quos sibi obsequi non vident ad gloriam temporalem, eos alijs inuidere viuere per veritatem. Vera autem mater fatagitur, vt eius filius saltem apud extraneum sit et viuat : quia concedunt veraces magistri, vt ex eorum discipulis, alij quidem magisterij laudem habeant, si tamen integritatem vitæ, iidem discipuli non amittant. Per quæ pietatis viscera hæc eadem vera mater agnoscitur, quia omne magisterium in examine charitatis approbatur : et sola recipere totum meritum, quæ quasi totum concessit : quia fideles præpositi pro eo quod ex bonis discipulis suis, non solum alijs laudem non inuidet, sed utilitatem eis etiam profectus exorant, ipsi et integros, et viuentes filios recipiunt, quando in supremo examine ex eorum vita perfectæ retributionis gaudia consequuntur. Hæc pancia per excessum diximus, vt auditorum progenies per doctorum negligentiam qualiter extinguitur, monstraremus : quia quisquis iuxta hoc, quod loquitur, non viuunt, quos verbo genuit, a stabilitate reclusionis opere euellit. Sed beatus Iob, quos prædicatione vigilas edidit, nequaquā a ditione dormiens extinxit, atque ideo fidenter dicit : Si quo minus prædicta cōpleueram, et alius comedit, et progenies mea eradicetur. Qui adhuc se de iniqui natione prauo operis discutiens, subdit :

Quod in sacro ordine constitutos, ita studiosa concupiscentia, sicut sæculares adulterij inquinat culpa, et quod scilicet luxuria omnia bona opera euacuat, et virtutum omnium plantaria eradicat.

Caput I X.

- S**I deceptum est cor meum super muliere, et si ad ostium inimici mei insidiatus sum.] Quamuis nonnumquam a reatu adulterij nequaquam discrepet culpa fornicationis, cum veritas dicat : Qui videt mulierem ad concupiscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo. Quia enim Græco verbo moechus, adulter dicitur, cum non aliena coniunx, sed mulier videri prohibetur, aperte veritas ostendit, quia etiam solo visu cum turpiter vel inuincta concupiscitur, adulterium perpetratur. Quod tamen plerumque ex loco, vel ordine concupiscentis discernitur : quia scilicet sic hunc in sacro ordine studiosa concupiscentia, sicut illi adulterij inquinat culpa. In personis tamen non dissimilibus idem luxurie distinguitur reatus, in quibus fornicationis culpa, quia ab adulterij reatu discernitur, prædicatoris egregij lingua testatur, quæ inter cetera asserit, dicens : Neque fornicarij, neque idolis seruientes, neque adulteri, regnum Dei possidebunt. Quod enim disunctæ reatu sententiæ subdit, quā valde a se distideat ostendit. Per hoc ergo quod dicitur : Si deceptum est cor meum super muliere : neque cogitasse vir sanctus de fornicationis macula demonstratur. Per hoc autem quod subiicit : Et si ad ostium inimici mei insidiatus sum : patenter innoteſcit, quod a reatu adulterij liber fuit. Sed ad hæc fortasse aliquis dicat :

9. Math. 5. d
32. quæst. 5.
Qui viderit.

1. Corin. 6. b

Quid de fe mirum ſanctus vir afferit ſi non ſolum ab adulterij crimine, verumetiam a fornicationis iniquatione ſe liberum ſeruauit? Hæc autem paruipendimus, ſi virtutum eius tempora minime penſamus. Necdum enim ad reſtrictionem carnis, reuelatæ gratiæ diſtribitor cenſura proceſſerat, quæ non ſolum corporis, ſed et cordis laſciuiam reprehendit. Necdum multorum continentium caſtitaſis bona imitanda prodierant, et tamen beatus Iob exempla munditię, quæ non acceperat, tradebat. A multis autem nunc etiam poſt prohibitionem Dei, carnis immunditia perpetratur. Hinc ergo colligendum eſt, cum quanta culpa nunc etiam poſt præceptum in grauibz delinquitur, cum tanta laude ante a grauibz abſtinebatur. Qui ſi hoc vniquam fecerit, eandem culpam verti ſibi expetit in poenam, dicens: [Scortum ſit alterius vxor mea, et ſuper illam incuruentur alij.] Et quia plerumque hoc, quod faciendo non perpendimus quam graue ſit, patiēdo penſamus, eiſdem vim facinoris, quod ſe pati, ſi reus ſit, debere denunciat, exprimēdo maniſeſtat, dicens: [Hoc enim nefas eſt, et iniquitaſis maxima, ignis eſt vſque ad perditionem deuorans, et omnia eradicans genimina.] Hoc inter peccatum diſtat et crimen, quod omne crimen peccatum eſt, non tamen omne peccatum crimen eſt. Et in hac vita multi ſine crimine, nullus vero eſſe ſine peccatis valet. Vnde et prædicator ſanctus cum virum dignum gratia ſacerdotali ſcriberet, nequaquam dixit: Si quis ſine peccato: ſed: Si quis ſine crimine eſt. Quis vero eſſe ſine peccato valeat, cum Ioannes dicat: Si dixerimus quia peccatum non habemus, noſmetipſos ſeducimus, et veritas in nobis non eſt. In qua videlicet peccatorum et criminum diſtinctione penſandum eſt, quia nonnulla peccata animam polluant, quam crimina extinguunt. Vnde beatus Iob crimen luxurię definiens ait: [Ignis eſt vſque ad perditionem deuorans:] quia nimirum reatus huius facinoris, non ſolum vſque ad iniquationem maculat, ſed vſque ad perditionem vorat. Et quia quælibet alia fuerint bona opera, ſi luxurię ſcelus non abluatur, immenſitate huius criminis obruuntur, ſecutus adiunxit: [Et omnia eradicans genimina.] Genimina quippe ſunt animæ operationes bonæ. Cui tamen ſi peruerſo ordine caro dominatur, igne luxurię omnia bene prolata concremantur. Nulla quippe ante omnipotentis Dei oculos iuſtitie pietatiſque ſunt opera, quæ corruptionis contagio monſtrantur immunda. Quid enim prodeſt ſi pie quiſquam neceſſitati compatitur proximi, quando impie in ſemetipſo deſtruit habitationem Dei? Si ergo per cordis munditiam, libidinis flamma non extinguitur, incaſſum quælibet virtutes oriūtur, ſicut per Moyſen dicitur: Ignis exarſit ab ira mea, et ardebit vſque ad inferos deorſum, comedit terram, et naſcentia eius. Ignis quippe terram atque eius naſcentia comedit, cum libido carnem atque per hanc omnia bene acta conſumit. Nam quidquid procedit ex fruge reſtitutionis, hoc nimirum concremat flāma corruptionis. Dicat ergo: [Ignis eſt vſque ad perditionem deuorans, et omnia eradicans genimina:] quia ſi corruptionis malo non reſiſtitur, et illa proculdubio pereunt, quæ bona videbantur. Sed ſolent nonnullos ad humilitatem vitia, ſternere, atque ad tumorem mentis virtutes eleuare. Quærendum ergo nobis eſt, ſi beatus Iob in tanta caſtitaſis munditia etiam humilis fuit? Sed ſanctus vir cum alta virtutum teneat, quàm de ſe humilia ſentiat, repente aperit, cum ſubiungit: [Si contempſi iudicium ſubire cum ſeruo meo, et ancilla mea, cum diſceptarent aduerſum me.] Qui enim iudicari cum ſeruus ancillaſque non reſuit, liquido indicat quod contra nullum vniquam proximum apud ſe tumidus fuit. Inter hæc autem libet intueri, vitam ſuam in omnibus quanta vir ſanctus diſcretionem cuſtodiuit. Non enim longe ſuperius dixit: Videbant me iuuenes, et abſcondebantur, et ſenes aſurgentes ſtabant, principes ceſſabant loqui, et digritum ſuperponebant ori ſuo, vocem ſuam cohibebant duces, et lingua eorum gutturi ſuo adhærebat. Nunc vero ait:

Quod ſublimibus viris multum proſit ad cuſtodiam humilitatiſ conſiderata æqualitaſ humana conditionis: et quod homo a principio non hominibus ſed animalibus prælatuſ eſt. Caput X.

Si contempſi iudicium ſubire cum ſeruo meo et ancilla mea, cum diſceptarent aduerſum me.] Quis digne conſiderare valeat huius viri tam ſublimia virtutum moderamina? In quo tanta eſt auctoritaſ regiminis, vt ad ſilentium reſtringantur duces: tanta humilitaſ cordis, vt ex æquo ad iudicium venire permittantur ancillæ. Ecce a pparet miro modo in poteſtate principibus potentior, in certamine ſeruus æqualis, in coetu principum memor regiminis, in certamine famulorum memor conditionis. Se quippe ſub vero domino famulum conſpicit, ideoque cordis altitudine ſe ſuper famulos non extollit. Vnde et protinus

- A** protinus subdit: [Quid enim faciam cum surrexerit ad iudicandum Deus, et cum quæsierit, quid respondebo illi?] Qui venturum iudicem cogitat, indefinenter quoridie rationum suarum in melius causas parat: quia dum æternum Domini timore cordis intuetur, iura temporalia dominij super subiectos moderari compellitur. Perpendit enim nil esse quod temporaliter præ est ceteris, quando illi ad reddendam rationem subest, qui sine fine dominatur. Sæpe namque transitoria potestas animum per abrupta elationis rapit. Et quia eo quisque extollitur, quo se esse super alios videt, illum oportet qui super se est, semper aspiciat, ut eius metu, qui supra omnia est, crescentem intrinsicus animi tumorem premat. Intruetur enim qui sub ipso sunt, sed consideret sub quo ipse sit: ut ex consideratione veri Domini, decrescat tumor falsæ dominationis. Vnde beatus Iob quia eius iudicium, qui super omnia est, metuit: hic ad temporale iudicium famulis æqualis venit, dicens:
- B** Si contempsit iudicium subire cum seruo meo et ancilla mea, cum disceptarent aduersum me. [Quid enim faciam cum surrexerit ad iudicandum Deus, et cum quæsierit, quid respondebo illi?] Qui ut semper cor in humilitate deprimat, nequaquam in eisdem famulis conspicit, quod sibi status est dispar, sed quod natura communis. Vnde etiam subdit: [Nunquid non in vtero fecit me, qui et illum operatus est, et formauit in vulva vnus?] Potentibus viris magna est virtus humilitatis, considerata æqualitas conditionis. Omnes namque homines natura æquales sumus, sed accessit dispensatorio ordine, ut quibusdam prælati videamur. Si igitur hoc a mente deprimimus quod temporaliter accessit, inuenimus citius quod naturaliter sumus. Plerumque enim se animo accepta potestas obijcit, eumque tumidis cogitationibus fallit. Manu ergo humillimæ considerationis deprimendus est timor elationis. Si enim apud semetipsam mens descendit de vertice culminis, citius planitie inuenit naturalis æqualitatis. Nam, ut præfati sumus, omnes homines natura æquales genuit, sed variante meritorum ordine, alios alijs dispensatio occulta postponit. Ipsa autem diuersitas, quæ accessit ex vicio, recte est diuinis iudicijs ordinata: ut quia omnis homo iter vitæ æque non graditur, alter ab altero regatur. Sancti autem viri cum præfunt, non in se potestatem ordinis, sed æqualitatem conditionis attendunt, nec præesse gaudent hominibus, sed prodesse. Sciunt enim quod antiqui patres nostri, non tam reges hominum quam pastores pecorum fuisse memoratur. Et cum Noe Dominus filijsque eius diceret: Crescite et multiplicamini et implete terram, subdit: *Gen. 9. a* Vester ac tremor sit super cuncta animalia terræ. Non enim ait: Sit super homines, qui futuri sunt: sed sit super cuncta animalia terræ. Homo quippe animalibus irrationabilibus, non autem ceteris hominibus natura prælatus est: et idcirco ei dicitur, vt ab animalibus, et non ab homine timeatur: quia contra naturam superbire est, ab æquali velle timeri, quamuis plerumque a subditis etiam sancti viri timeri appetunt, sed quando ab eisdem subditis Deum minime timeri deprehendunt, ut humana saltem formidine peccare metuant, qui diuina iudicia non formidant. Nequaquam ergo præpositi ex hoc quæsi-
to timore superbiunt, in quo non suam gloriam, sed subditorum iusticiam quærunt. In eo enim, quod metum sibi à peruerse viuentibus exigunt, quasi nou hominibus sed bratis animalibus dominantur: quasi videlicet ex qua parte bestiales sunt subditi, ex ea etiam debent formidini iacere sublatri. Cum vero deest vitium, quod corrigitur, non de excellentia potestatis, sed de æqualitate conditionis gaudent, et non solum ab eis metui, sed etiam plusquam necesse est honorari refugiunt. Neque enim leue se perpeti damnum humilitatis credunt, si ab eis pro merito fortasse ordinis pluris æstimentur. Hinc est enim quod primus pastor Ecclesiæ, cum adorante se Cornelio super se sibi honorem videret oblatus, ad æqualitatem conditionis suæ citius recurrit, dicens: Surge, et ipse ego homo sum. *Act. 10. d* Quis enim nesciat quod conditori suo homo debeat, et non homini prosterni? Quia ergo humiliori sibi plus quàm debuit proximum vidit, ne ultra humanitatis metas mens intumesceret, esse se hominem recognouit, quatenus illati sibi honoris elationem frangeret, ex considerata æqualitate conditionis. Hinc à Ioanne Angelus adoratus creaturam se esse cognouit, dicens: Vide ne feceris, seruus tuus sum, et frater tuorum. Hinc Propheta cum ad videnda sublimia rapitur, filius hominis vocatur: ut ductus ad cælestia, hominem se esse meminerit. Ac si eum diuina vox verbis apertioribus admoneat, dicens: Memento quid sis, ne de his ad quæ raperis, extollaris, sed altitudinem reuelationis temporaria memoria conditionis. Ex eo ergo colligendum est quanta communis naturæ memoria in corde deprimi debeat terrenæ potestatis tumor, si ex humanitatis vocabulo agitur,

ne cogitationis elatio ex fecretis cælestibus generetur. Cuius videlicet humanitatis bene beatus Iob femper recordationem tenuit, qui ait: [Nunquid non in vtero fecit me, qui et illum operatus est, et formauit in vulua vnus?] Ac si aperte dicat: Cur non æque debeamus iui cuiuslibet negotij iudicio discuti, qui per conditoris potentiam sumus æqualiter facti? Sed quia castitatis eius atque humilitatis acta cognouimus, nunc liberalitatis opera cognoscamus. Sequitur:

Quod hi, qui charitatem Dei habent, secundum facultatis suæ mensuram pauperibus spiritu, qui non ex desiderio, sed ex necessitate possulant, nihil negare debent. Cap. XI.

12. **S**I negaui quod volebant pauperibus, et oculos viduæ expectare feci.] Per hæc dicta vir sanctus ostenditur, non solum ad inopiam pauperibus, sed etiam ad habendi desiderium deseruisse. Sed quid si ipsa vellent pauperes, quæ fortasse accipere non expediret? An quia in scriptura sacra dici pauperes humiles solent, ea sola æstimanda sunt accipere pauperes, quæ humiles petunt? Et proculdubio oportet vt incunctanter detur quicquid cum vera humilitate requiritur, id est, quod non ex desiderio, sed ex necessitate possulat. Nam valde superbiore est, extra metas inopiæ aliquid desiderare. Vnde et superbe petentibus dicitur: Petitis et non accipitis, eo quod male petatis. Quia ergo illi sunt veraciter pauperes, qui inflati per superbiz spiritum non sunt, quos aperte veritas exprimit, cum dicit: Beati pauperes spiritu: recte nunc per sanctum virum dicitur: [Si negaui quod volebant pauperibus:] quoniam qui ea volunt, quæ profecto liquet quod eis non expediunt, eo ipso quod superbiz abundant spiritu, iam pauperes non sunt. Sed beatus Iob dum pauperes humiles appellat, quicquid ab eo accipere pauper voluit, non negauit: quia veraciter quisque humilis quod non potuit obtinere, nec voluit. Sed cum largitatem mentis suæ indicat, quia ad votum se pauperibus concurrisse manifestat, necesse est vt queramus, nec lumen misericordiæ dationis tarditate susceperit. Vnde subiungit: [Et oculos viduæ expectare feci.] Petentem se viduam expectare noluit, vt non solum ex munere, sed ex celeritate quoque muneris bonorum operum merita auget. Vnde alias scriptum est: Ne dicas amico tuo, vade et reuertere, et eras dabo tibi: cum statim possis dare. Sed nonnulli solent exterius multa largiri, communis autem vitæ gratiam repellentes, habere pauperes socios in domestica conuersatione refugiunt. Vnde beatus Iob vt non solum se infinuet exterius multa præbuisse, sed et apud se quosque inopes etiam in domestica conuersatione recepisse, protinus adiungit:

Quod serui Dei cum pupillis et viduis subsidia temporalia, et mensam debeant habere communem. Cap. XII.

SI comedi buccellam meam solus, et non comedit pupillus ex ea.] Scilicet pietati se præiudicium facere æstimans, si solus comederet, quod Dominus omnium communiter creasset. Quæ profecto communio conuersationis esse cum talibus intra domesticos parietes debet, ex quibus æternæ proficiant merita retributionis. Vnde sanctus vir non quemlibet, sed ad manducandū socium pupillum se habuisse perhibet, sed tanta hæc pietatis viscera, vt trum a semetipso habuerit an conditoris sui gratia sit consecutus, innotescit. Sequitur:

Quod sancti non sibi, sed conditoris suo tribuant, si quid boni habeant. Caput XIII.

QVia ab infantia mea creuit mecum miseria, et de vtero matris meæ egressa est mecum.] Miseria etenim etsi eius fuerit arbitrij, vt cum ipso proficeret, liquet tamen quia eius arbitrij non fuit, vt cum ipso de vtero exiret. Constat ergo quia suæ virtutis tribuit, qui profecto testatur, quia hoc ex conditoris munere accepit. Bonum igitur, quod a conditore habuisse se intimat, liquet proculdubio, quia ad laudem conditoris narrat, indicans ab ipso se accepisse, vt pius esset, a quo accepit vt esset: quia sicut ipse operi, in vtero conditus non fuit, ita nec sua virtute ab vtero pius fuit. Sed pensandum nobis est, quod asserit: [Creuit mecum.] Nonnulli enim quo ad ætatem crescunt, ab innocentia decrescunt. Electis vero cum foris ætas corporis, intus, si dici liceat, et crescit ætas virtutis. Sequitur:

Quod opera misericordiæ cum benignitate, et hilaritate debeant fieri, quia si facti elationis aliquid das, amplius ex contemptu culpam, quam ex munere mereatur mercedem. Cap. XIII.

13. **S**I despexi prætereuntes, eo quod non habuerit indumentum, et absque operimento pauperes, si non benedixerunt mihi latera eius, et de velleribus ouium meorum calefactus est.] Quod

- A** Quòd pauperem non despexit, virtutem humilitatis exhibuit : quòd autem operuit, pietatis. Dux quippe istæ virtutes ita sibi met esse connexæ debent, vt vicario semper opere fulciantur, quatenus nec humilitas, cum veneratur proximum, largitatis gratiam deferat, nec pietas cum largitur, intumescat. Erga indigentem itaque proximi humilitatem pietas fulciat, humilitas pietatem : vt cum indigentem rebus necessarijs naturæ rux confortem videris, nec per impietatem desinas tegere, nec per superbiam negligas vuerari, quem tegis. Nam sunt nonnulli, qui mox, vt ab egenis fratribus fuerint necessaria postulati, post dona largituri in eos prius contumeliosa verba iaculantur. Qui est rebus ministerium pietatis perficiunt, verbis tamen gratiam humilitatis perdunt, ira vt plerumque videatur : quia illatæ iam iniuriæ satisfactionem soluant, cum post contumelias dona largiuntur. Nec magni est operis quòd postulata tribuunt, quia ipso donationis suæ munere, vix eundem excessum sermonis tegunt. Quibus bene per Ecclesiasticum librum dicitur : Omui dato non des tristitiam verbi mali. Et rursum : Adde verbum super datum bonum, et vtrique cum homine iustificato : videlicet vt datum exhiberi debeat per pietatem, et bonum verbum tribui per humilitatem. Ecclesi. 18. b
- B** Si autem frater aut foror nudi sunt, et indigent victu quotidiano, dicat autem aliquis ex vobis illis : Ite in pace, calefacimini et saturamini, non dederitis autem eis, quæ necessaria sunt corpori, quid vobis proderit ? Quos Ioannes quoque Apostolus admonet, dicens : Filioli mei, non diligamus verbo, nec lingua, sed opere et veritate. Dilectio namque nostra semper exhibenda est, et veneratione sermonis, et ministerio largitatis. Iacob. 2. c
- C** Multum vero ad edomandam dantis superbiam valet, si cum terrena tribuit, verba solcite magistri celestis penset, qui ait : Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, vt cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula. Si enim eorum amicitijs æterna tabernacula acquirimus, dantes proculdubio pensare debemus, quia patronis potius munera offerimus, quàm egenis dona largimur. Hinc per Paulum dicitur : Vestra abundantia illorum inopiam suppleat, vt et illorum abundantia vestræ inopix sit supplementum. Vt videlicet solcite pendamus, quia eos, quos nunc inopes cernimus, abundantes quandoque videbimus : et qui abundantes aspiciuntur, si largiri negligimus, quandoque inopes erimus. Qui itaque nunc temporale subsidium pauperi tribuit, ab eo postmodum perpetua recepturus, vt ita dicam, quasi ad frugem terram excolit, quæ quod accepit, vberius reddit. Restat ergo vt numquam elatio surgat ex munere, quando videlicet diues ex eo quòd pauperi tribuit, agit vt in perpetuum pauper non sit. Beatus igitur Iob, vt diligenter ostenderet, humilitas atque misericordia quanta in eo fuerit consideratione sociata, ait : [Si desepxi prætereuntem, eo quòd non habuerit indumentum, et absque operimento pauperem : si non benedixerunt mihi latera eius, et de velleribus ouium mearum calefactus est. Ac si aperte diceret : In amore proximi vno eodemque ordine, et superbiæ vitium, et impietatis premens, prætereuntem quempiam, et humiliter aspiciens non desepxi, et misericorditer calefeci. Quisquis enim super eum, cui aliquid tribuit, fastu se elationis extollit, maiorem culpam intrinsecus superbiendo peragit, quàm extrinsecus largiendo mercedem : fitque ipse bonis interioribus nudus, cum nudum despicit vestiens, eoque agit, vt seipso deterior fiat, quo se indigenti proximo meliorem putat. Minus quippe inops est, qui vestem non habet, quàm qui humilitatem. Vnde necesse est, vt cum naturæ nostræ confortes exteriora non habere conspiciunt, quàm multa nobis desint bona interiora pensemus, quatenus se se super inopes cogitatio nostra non eleuet, cum solerter videt, quia nos tanto verius, quanto et interior indigentes sumus. Et quia sunt nonnulli, qui pietatis suæ viscera tendere vsque ad incognitos nesciunt, sed solis, quos per assiduitatem notitiæ didicerint, miserentur : apud quos nimirum plus familiaritas, quàm natura valet, dum quibusdam necessaria, non quia homines, sed quia noti sunt, largiuntur : bene nunc per beatum Iob dicitur : [Si desepxi prætereuntem, eo quòd non habuerit indumentum :] Ignoro enim proximo miserum te indicat, quem prætereuntem vocat : quia videlicet apud piam mentem plus natura valet, quàm notitia. Nam et vnusquisque, qui indiget, eo ipso quo homo est, iam incognitus non est. Sequitur :
- 13.
- Luc. 16. b
- 14.
2. Cor. 8. c

Quod Sancti in proprijs caufis ius habentes cum inferioribus perfonis, grauari fe etiam iniuste aliquando patiuntur. Caput XV.

SI leuau iuper pupillum manum meam, etiam cū viderem me in porta fuperiorem.] Mos apud veteres fuit, vt ad portam feniores federent, qui certantiū iurgia iudiciaria examinatione difcerent, quatenus vrbe, in qua concorditer oportet viuere, difcordes minime intraret. Vnde et per Prophetam Dominus dicit: Conftitui e in porta iudicium. Hoc itaque loco quid portæ nomine exprimitur, nifi id, quod agebatur in porta? Sicut enim pugnare, caltra dicimus, pro eo quod pugnatur ex castris: ita iudicium, quod in porta agi confueuerat, porta nominatur. In porta ergo fe fuperiorem videt, qui fe melioris panis efle in iudicio æquiritatis merito confpicit. Beatus igitur Iob, quia nec tunc contra pupillum manum exercuit, cum fe etiam per iuftitiæ meritum potentiorē videret, nobis timoris regulam infinuans, dicit: Si leuau iuper pupillum manum, cum viderem me in porta fuperiore. Ac fi patenter dicat: Neque tunc vtilitatis meæ negotia virtute contra pupillum exequi volui, quando me in iudicio etiam ex iuftitia potiorē vidi. Sancti etenim viri quando cum perfonis minoribus contentionum negotia fubeunt, dum grauare, vel in minimis timent, ipfi contra iuftitiam grauari nequaquam refugiunt. Sciunt quippe quia omnis humana iuftitia iniuftitia efle deprehenditur, fi diuinitus diftictē iudicetur. Vnde hoc, quod fibi competit, cauent vehementer exigere, ne eorum actus fupernam reftitudinem contingat fubtiliter examinare. Sed vt inueniri iufti in diuino examine valeant, plerumque apud humana iudicia grauari fe iniuste patiuntur. Beatus autem Iob vitæ fux celfitudinem narrans, et multa funt et mira, quæ dixit. Sed quia plerumque humana mens renuit bona credere, quæ nefcit operari, maledicti fibi fententiam protinus fubicit, fi qua horum, quæ dixerat, opere non impleuit, dicens:

Quod bonum concordia per patientiam conferuetur, fine qua focialis vita non perfeuerat: et quid quando per difcordiam homines difsident, quafi membra a corpore cadant.

Caput XVI.

Humerus meus a iunctura fua cadat, et brachium meum cum offibus fuis contratur.] Quia operatio corporea per humerum ac brachium agitur, boua, quæ ore protulit, li opere non impleuit, cadere fibi humerū, et conteri brachium exoptat. Ac li aperte dicat: Si ea, quæ dixi, operari renui, ipfum, quod mihi ad operandum datum efle corporis membrum, perdam, vt videlicet cadat a corpore, quod exercere nolui ad vtilitatem. Si vero hæc maledicti fententia ad fpiritalem efle intelligentiam referenda, liquet profecto quod brachium corpori per humerum iungatur. Et ficut per brachium bona operatio, ita per humerū focialis vitæ coniunctio designatur. Vnde Prophetæ quoque intuens fânctos vniuerfalis Ecclefie populos Deo concorditer feruituros, ait: Et feruiet ei in humero vno. In eo ergo quod dicit: [Si leuau iuper pupillum manū meam, cum viderem me in porta fuperiorem:] miram virtutem patientiæ feruaffe fe afserit, qui grauari fe a perfonis minimis, nec contra hoc, quod fibi iufte competere poterat, declinauit. Quod tamen fi minime fecerit, adiungit: [Humerus meus a iunctura fua cadat.] Quia nimirum qui patientiam feruare contemnit, focialem vitam citius per impatientiā defecit. A iunctura etenim humerus cadit, cum aduerfuitatis aliquid ferre animus non valens, fraternam concordiam relinquit: quafi membrum feperatur a corpore, cum is, qui operari bona poterat, a bonorum omnium abfcinditur vniuerfitate. Neque enim vnquam feruari concordia nifi per folam patientiam valet. Crebro namque in humana actione nafcitur, vnde mentes hominum viciffim a fua vniatē ac dilectione feparentur: et nifi ad aduerfa toleranda fe animus præparet, proculdubio humerus corpori non inheret. Hinc etenim Paulus ait: Inuicem onera veftira portate, et fic adimplebitis legem Chrifti. Hinc per femetipfam veritas dicit: In patientia veftira poffidebitis animas veftiras. Recte autem, humero cadente, subiungitur: [Et brachium meum cum offibus fuis contratur.] Quia nimirum cuncta noftira operatio cum quibufcunque videatur efle fulta virtutibus, foluitur, nifi per charitatis vinculum patientia conferuetur. Sua enim bona pergit operari, qui aliena mala reuult perpeti. Feruore quippe iracundi fpiritus læfus quifque a dilectione refilit, et cum fe exteriùs grauari non tolerat, intus fe per amiſſum lumen charitatis obſcurat, nec videt iam quo tendat pedem boni operis, qui oculum perdidit dilectionis. Sed fâncti viri humerus

a iun-

A a iunctura sua non cadit : quia videlicet eius dilectio a socialis vitæ concordia per impatientiam non recedit. Eiusq. brachium minime frangitur : quia omnis eius operatio in conjunctione humeri, id est, in charitatis connexionione custoditur. Sed qua consideratione bona hæc tanta egerit, atque a malis omnibus sese abstinerit, adiungit dicens :

Quantum sancti, et unde, presentium tribulationum fluctus tantum metuant.

Caput XVII.

Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Deum, et pondus eius ferre non potui.] A pauore tantæ similitudinis pensamus, si possumus, quanta in sancto viro fuerit vis timoris. Fluctus etenim cum tumentes desuper imminet, cumq. eam, quam deferunt, mortem minantur, nulla tunc nauigantibus rerum cura temporalium, nulla carnis delectatio ad mentem reducitur : caipia quoque ex naui proijciunt, pro quibus longa nauigia sumperunt, cunctæ res in despectum mentis veniunt, amore viuendi. Quasi ergo tumentes super se fluctus Deum metuit, qui dum veram vitam desiderat, omnia despicit, quæ hic possidentes portat. Nam velut tempestate deprehensi pondus nauis abijcimus, quando ab oppressa mente desideria terrena remouemus. Fitq. vt subleuata nauis enatet, quæ mergebatur onerata : quia nimirum curæ, quæ in hac vita deprimunt, mentem in profundum trahunt. Quæ videlicet mens tanto altius inter tentationum fluctus attollitur, quanto sollicitius ab huius sæculi cogitatione vacuatur. Est vero et aliud, quod de maris concussione debeat solerter intueri. Tempestas quippe cum oritur, prius lenes vndæ, et postmodum volumina maiora concitantur : ad extremum fluctus se in alta erigunt, et nauigantes quosque ipsa sua altitudine subuertunt. Sic nimirum extrema illa properat, quæ vniuersum mundum subruat tempestas animarum. Nunc enim bellis, et cladibus quasi quibusdam vndis sua nobis exordia ostendit, et quanto ad finem quotidie propinquiores efficiuntur, tanto grauiora irruere tribulationum volumina videmus. Ad extremum vero commotis omnibus elementis, superueniens iudex finem omnium apportat : quia videlicet tunc tempestas fluctus in cælum leuat. Vnde et dicitur : Adhuc modicum, et ego mouebo, non solum terram, sed etiam cælum. Quam scilicet tempestatem quia sancti viri vigilanter aspiciunt, quasi tumentes super se quotidie fluctus expauescunt, atque ex his tribulationibus, quæ mundum ferunt, præuidet quæ sequantur. Bene autem subditur : [Et pondus eius ferre non potui :] quoniam qui extremi iudicii aduentum intenta mente considerat, profecto videt, quia tantus pavor imminet, quantum non solum tunc videre, sed se etiam nunc præuidere pertimescat. Consideratione namque tanti terroris metu animus palpitat, et intentionis suæ oculos declinans, intueri quod præuidet recusat. Bene ergo dicitur : [Et pondus eius ferre non potui :] quia cum supernæ maiestatis vim ad iudicium venientis, terroremq. tanti examinis considerando animus conatur exquirere, mox ad semetipsum refugiens, sese expauescit inuenire. Sed inter hæc pensandum est, quia beatus Iob ista de se loquatur laudatus et flagellatus. Si igitur saltem ad meritum profectum ita percussus est, qui sic timuit, quo modo ferendus est, qui contemnit ? Quo modo depressura sunt Dei iudicia eos, qui se eleuant, si et illos ad tempus deprimunt, qui hæc semper in humilitate formidant ? Quo modo pondus Dei poterit ferre, qui despicit, si hoc et ille in verberare pertulit, qui per timorem præuidit ? Vnde summo pere formidandum nobis est illud tantæ distinctionis examen. Constat autem quia in hac vita, cum percuit, si percussione correctio sequitur, disciplina patris est, non ira iudicis : amor corrigentis, non distinctio punientis : ex ipso ergo præsentis verberare iudicia æterna pensanda sunt. Hinc etenim perpendere summo pere debemus, quo modo feratur illa, quæ reprobatur, si ferri modo vix valet eius ira, quæ purgat.

LIBRI VICESIMIPRIMI MORALIVM FINIS.

S A N C T I G R E G O R I I
M O R A L I S E X P O S I T I O N I S
I N B E A T V M I O B
L I B E R V I G E S I M V S S E C V N D V S .

Continuans reliqua capitis tricesimiprimi textus beati Iob.



C A P V T P R I M V M .

Tolip. 3. a



QUOD ante sæpe iam dictum est, hoc me crebro repetere onerosum non est, quia et prædicator egregius dicit: Eadem vobis scribere mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium. Beatus Iob idcirco gestas virtutes narrat, quia inter increpationis verba, et percussionis verbera deprehensus, a spei fiducia mentem suam labefactari considerat. Multa quippe et egisse se mala ab increpantibus amicis audierat, et ne verbis pariter, et flagellis pressa in desperationem mens corruat, hanc per suarum virtutum memoriam ad spem reformat, ut nequaquam se debeat in calamitate deicere, quæ tranquillitatis suæ tempore se meminerat tam sublimia egisse. Quia igitur intentionis eius causam diximus, restat ut auditas virtutes illius subtiliter perpendamus. Hoc autem primum sciendum est, quia quisquis virtute aliqua pollere creditur, tunc veraciter pollet, cum viriis ex aliqua parte non subiacet. Nam si ex alio vitiis subditur, nec hoc est solidum, ubi stare putabatur. Vnaquæque enim virtus tanto minor est, quanto defunt ceteræ. Nam sæpe quosdam pudicos quidem vidisse nos contigit, sed non humiles: quosdam vero quasi humiles, sed non misericordes: quosdam quasi misericordes, sed nequaquam iustos: quosdam vero quasi iustos, sed in se potius quam in Domino confidentes. Et certum est quia nec castitas in eius corde vera est, cui humilitas deest: quippe quia superbia se intrinsecus corrumpente fornicatur, si semetipsum diligens, a diuino recedit amore. Nec humilitas vera est, cui misericordia iuncta non est: nec debet humilitas dici, quæ ad compassionem fraternæ miseriæ nescit inclinari. Nec misericordia vera est, quæ a rectitudine iustitiæ exiit aliena, quia quæ potest per iniustitiam pollui, nescit proculdubio sibi metipsum misereri. Nec iustitia vera est, quæ fiduciam suam non in Conditor omnium, sed in se fortasse, aut in rebus conditis ponit: quia dum a Creatore spem subtrahit, ipse sibi principalis iustitiæ ordinem pervertit. Vna itaque virtus sine alijs, aut omnino nulla est, aut imperfecta. Ut enim, sicut quibusdam visum est, de primis quattuor virtutibus loquar, prudentia, temperantia, fortitudo, atque iustitia, tanto perfectiæ sunt singulæ, quanto vicissim sibi met coniuñctæ. Disiunctæ autem perfectæ esse nequaquam possunt: quia nec prudentia vera est, quæ iusta, temperans, et fortis non est: nec perfectæ temperantia, quæ fortis, iusta, et prudens non est: nec fortitudo integra, quæ prudens, temperans, et iusta non est: nec vera iustitia, quæ prudens, fortis, et temperans non est. Beatus itaque Iob, quod non vnam sine alia, sed coniunctas in se virtutes habuerit, enumerando singulas innotescit, nam bona pudicitie insinuans, dicit: Si deceperit quod cor meum super muliere. Atque ut eidem pudicitie demonstraret humilitatis gratiæ nullatenus defuisse, post cetera subiungit: Si contempsit iudicium subire cum seruo meo. Qui ut humilitati suæ ostenderet misericordiam fuisse coniunctam, paulo post dicit: Si negati quod volebant, pauperibus. Atque ut misericordiam suam ostenderet de iustitiæ radice descendere, paulo superius præmisit, dicens: Si ambulavi in vanitate, et festinaui in dolo pes meus. Atque ut monstraret, quàm fuerit ad cuncta pauidus, et ad omnia circumspiciens, inferius asserit, dicens: Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Dominum. Qui scilicet in prosperis positus, atque abundantia rerum fultus, si spem aut in suis actibus, aut in circumfluen-

A cum fluentibus rebus poneret, profecto iustus non esset. Sed quando iste vir sanctus in se spem posuit qui aperte dicit: Ecce non est auxilium mihi in me?

Quod non in defluentibus diuitijs, sed in Deo, qui fiat in aeternum, confidendum sit.

Caput I 1.

- Q**uid ergo nunc superest, nisi ut ipsas quoque diuitias qua mente possideret innote-
scat? Ait enim: [Si putavi aurum robur meum, et obryzo dixi, fiducia mea.] Ob-
ryzum dicimus obrude aurum. Sanctus ergo vir nec aurum robur, nec sibi esse obryzum,
id est, rudis auri molem fiduciam credidit: quia spem atque delectationem suam in solius
gratiam conditoris figens, neque de quantitate auri, neque de specie peccauit. De crea-
tore quippe desperasse fuerat, spem in creatura posuisse. In rebus autem dubijs spem fi-
xerat diues ille, qui dicebat: Anima habes multa bona reposita in annos plurimos, re-
quiesce, comede, bibe, epulare. Sed hunc superna vox increpat, dicens: Stulte, hac no-
cte animam tuam repetunt a te, quæ autem parasti, cuius erunt? Eadem enim nocte sub-
latus est, qui in rerum sibi abundantia multa tempora fuerat præsolatus: ut scilicet qui
in longum sibi subsidia colligendo prospiceret subsequenter diem, vel vnum minime vi-
deret. Quasi in aquis enim defluentibus fundamentum ponere, est in rebus labentibus
spei fiduciam velle solidare. Stante enim in perpetuum Deo, transeunt omnia. Quid
ergo abstante fugere est, nisi transeuntibus rebus inherere? Quis namque vnumquam de-
currentium fluminum tumidis vorticibus raptus, manere ipse fixus potuit, deorsum vna
defluente? Quisquis ergo defluere denirat, superest ut quod defluit fugiat, ne per hoc,
quod amat, in hoc cogatur peruenire, quod vitat. Qui enim rebus labentibus inheret, il-
lo videlicet trahitur, quo tendit, quod tenet. Prius itaque curandum est, ne quis tempo-
ralia diligat, ac deinde in eisdem temporalibus quæ non ad delectationem sibi, sed ad
vsum retinet, fiduciam ponat, quoniam coniunctus decurrentibus, mox statum suum
animus perdit. Nam vitæ præsentis fluctus trahit quem leuat, et valde demens est qui in
vnda voluitur, et plantam figere conatur. Sed sunt plerique, qui etsi in rebus transeuntibus
fiduciam nequaquam ponunt, cum tamen sibi met ad vsum necessarios abunde adunt,
mente tacita lætantur. Qua in re dubium non est, quia tanto quisque minus dolet quod
desint æterna, quanto magis gaudet quod adsint temporalia, et qui minus dolet quod
desint temporalia, certius expectat, ut adsint æterna. Hoc itaque de terrenis rebus gaudi-
um beatus Iob non se habuisse testificans, subiungit dicens: [Si lætatus sum super multis
diuitijs meis, et quia plurima reperit manus mea.] Sancti quippe viri in huius peregrini-
tationis ærumna, quoniam eam, quam appetunt adhuc creatoris sui speciem contempla-
ri minime sinunt, omnem præsentis vitæ copiam, inopiam deputant: quia videlicet
nil extra Deum sufficit menti, quæ veraciter Deum quatit, et plerumque eis ipsa sua
abundantia sit vehementer onerosa: quia hoc ipsum grauiter tolerant, quod festinantes
ad patriam in itinere multa portant. Vnde fit ut hæc cum indigentibus proximis deuote
patiantur, quatenus dum sumit iste quod non habet, deponat ille quod amplius habebat:
nec conuiuator vacuus ambulet, nec eum, quem retardare in via poterat, nimium
onus grauet. Electi ergo de multa abundantia minime lætantur, quam videlicet pro
amore cælestis patrimonij, aut largiendo dispergunt, aut despiciendo deserunt. Sequitur
[Si vidi solem cum fulgeret, et lunam incedentem clare, et lætatum est in abscondito
cor meum, et osculatus sum manum meam ore meo, quæ est iniquitas maxima, et ne-
gatio contra Deum altissimum.] Incertum non est quod vtraque hæc luminaria huma-
ni ministerijs deputata, cæli militia vocantur. In quorum cultum multos nouimus,
scriptura teste, cecidisse, sicut scriptum est: Adorauerunt vniuersam militiam cæli. Et
quia sol et luna aliter videntur ad vsum, aliter ad venerationem: eo more, quo à cultori-
bus suis venerari solent, solem et lunam beatus Iob nequaquam vidisse se perhibet, nec
lætatum fuisse cor suum, nec osculatum manum ore suo. In qua videlicet osculatione,
quid aliud quam gratia venerationis exprimitur? Quod si fecisset vnumquam, hoc iniquitatem
maximam et Dei negationem vocat. Sed postquam tanta de se locis superioribus
virtutum culmina narrauit, quid nunc mirum memorat, si solem ac lunam non se ado-
rasse manifestat? Vnde pensandum est quod postquam in auro non habuisse fiduciam,
nec in multis diuitijs lætatum se fuisse testatur, adhuc ad sublimiora ducitur, ut tanto nobis
magis erudiat, quanto de se aliqua subtilius narrat. Ait enim: [Si vidi solem cum ful-
geret

Lucæ. 11. 6

4. Reg. 17. c

Pſalm. 69.

geret, et lunam incidentem clare, et latatum eſt in abſcondito cor meum.] Quid hoc in loco videre dicitur, niſi deſideranter intueri? Vnde Pſalmiſta ait: Iniquitatem ſi conſpexi in corde meo, non exaudiat Deus. Quæ nimirum iniquitas in ore exprimi non poſſet, ſi non conſpiceretur in corde. Sed aliud eſt videre per iudicium, aliud per appetitum. Beatus ergo Iob fulgentem ſolem et clare incidentem lunam nequaquam vidiffe ſe perhibet, vt ſe demonſtret præſentis lucis ſpeciem non appetiſſe. Ac ſi poſt deſpectum terrenæ ſuæ abundantæ, patenter inſinuet: Quid dicam: quia nequaquam in auro latatum ſum, qui in ipſa quoque luce corporea delectatus non ſum? Sancti etenim viri poſtquam omnia præſentis vitæ oblectamenta deſpiciunt, præ illius lucis internæ dulcedine, ab hac exteriori animum luce quaſi a tenebris auerſunt: multumq. ſecum intrinſecus contendunt, ne huius lucis, quæ fulget extrinſecus, delectatione rapiantur. Lux quippe viſibilis ſi caute diligitur, a luce inuiſibili cor cæcatur: quia quanto extra ſe inhians animus funditur, tanto amplius in internis obtutibus reuerberatur. Vnde ſolertes quique ne corporeis ſenſibus nimis ad exteriora dilabantur, continuo ſtudio intramentem ſuam occultæ cuſtodie diſciplina ſe colligunt: vt tanto magis inueniantur interiorius integri, quanto minus ſunt exteriorius fuſi. Hoc enim vigore diſciplinæ intra mentis ſuæ arcana conſtrinxerat, qui exterioris vitæ appetitum fugiens, dicebat: Diem hominis non concupiui, tu ſcis: hoc de ſemetipſo beatus Iob verbis alijs aſcribit: qui fulgentem ſolem, et lunam incidentem clare non viderit, atque ex his in cordis abditis latatus non ſit: quia nimirum gaudere non poterat de his, quæ per delectationis deſiderium non videbat. Si verocuncta hæc, quæ iuxta hiſtoriam tractando diſcurremus, per allegoriæ quoque myſteria perſcrutemur, quid hoc in loco aurum accipimus, niſi præclari intellectus ingenium, quid obryzum, niſi humanam mentem? quæ dum igne amoris excoquitur, ſemper in ſe ſeruat charitatem pulchritudinis quotidiana innouatione ſeruoris. Nescit enim mens per torporem veteraſcere, quæ ſtudet per deſiderium ſemper inchoare. Hinc namque per Paulum dicitur: Renouamini ſpiritu mentis veſtræ. Hinc Pſalmiſta, qui ad perfectionis iam culmen peruenerat, quaſi inchoans dicebat: Dixi nunc coepi: quia videlicet ſi laſſeſcere ab inchoatis bonis nolumus, valde neceſſe eſt, vt inchoare nos quotidie credamus. Nec abhorret a rationis ordine, quoddam auro dicimus ingenium deſignari: quia ſicut in ornamento aurum ſupponitur, vt gemmarum deſuper ordo diſponatur, ita clara ſanctorum ingenia diuinis muneribus humiliter ſubſternuntur, et diſtincta ſuper ſe gratiarum dona percipiunt. Et niſi quid ſimile aurum cum ſapientia haberet, quidam ſapiens minime dixiſſet: Sapientia abſconſa et theſaurus inuiſus, quæ utilitas in vtriſque? Sancti autem viri robur ſuum aurum non deputant: quia quantolibet ingenio fulgeant, nihil ſe eſſe ex ſuis viribus penſant. Et cum ſentire omnia valenter poſſunt, prius intelligere ſemetipſos cupiunt, quatenus lumen ingenij more ſolis prius illuſtret locum, in quo oritur, et poſtmodum, cetera ad quæ procedendo dilatetur: ne ſi intendendo cognoscendis alijs ſemetipſos neſciant, ibi ſolis radius, vbi oritur, obtenebreſcat. Ingenij itaque virtutem ad cognoscendam propriam infirmitatem dirigunt, atque ex infirmitatis ſuæ melius cognitione conualeſcunt. Aurum ergo robur non creditur, ſi in accepto ingenio fiducia non habetur. Quod bene Salomon admonens, ait: Habe fiduciam in Domino in toto corde tuo, et ne inuitaris prudentiæ tuæ. Dicit ergo: [Si putauit aurum robur meum, et obryzo dixi, fiducia mea.] Ac ſi a perte fateatur: dicens: Nec quæ veraciter intellexi, meo ingenio tribui: nec menti propriæ, ſi qua egiſſe me bona contigit, hæc principaliter deputaui. Qui adhuc ſubtilius humilitatem nobis fui cordis inſinuans, adiungit dicens:

Hier. 17. b

Epheſ. 4. f

Eccleſ. 10. d
et 41. e

Prouerb. 3. a

Prouerb. 14. e

Quid ſit quoddam filij prophetarum ligna cadentibus, ferrum de manubrio lapſum diſcernit, quoddam Eliſæo lignum aquis immergente reuerſum eſt. Caput III.

SI lætatus ſum ſuper multis diuitijs meis, et quia plurima reperit manus mea.] Quid multas diuitias appellatas per ſignificationem credimus, niſi abundantia acuminum conſiliorum? Quæ querentis manus inuenit, cum hæc cognitio tractantis gignit. Hæc etenim Salomon ſapientiæ diuitias contemplatus ait: Corona ſapientium diuitiæ eorum. Qui quia diuitias non metalla terrena ſed prudentiam nominat, illico per contrarietate ſubdit: Fatuitas ſultorum imprudentia. Si enim coronam ſapientium terrenas diuitias diceret,

- A** diceret, proculdubio fatuitatem stultorum, paupertatem potius quàm imprudentiam fateretur. Sed dum fatuitatem stultorum imprudentiam subdidit, sapientum diuitias quia prudentiam dixerit, indicauit. Has in se Paulus scientiæ diuitias contemplatur, et contemplationem suam consideratione humanæ fragilitatis humilians, ait: Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus. Multas itaque apud nos diuitias reperimus, cum dona abundantis intelligentiæ, sacra eloquia inuestigando percipimus, atque in his plura, nec tamen sibimet diuersa fecimus. Non est autem secunda læticia, in diuinis paginis, vel fortia, vel multa cognoscere, sed cognita custodire. Nam qui bene intelligit, quid intelligendo operari debeat agnoscat. Quanto enim intellectu latius extenditur, tanto ad explenda opera enixius ligatur. Vnde in Euangelio veritas dicit: Cui multum datum est, multum quæretur ab eo: cui commendauerunt multum, plus repetent ab eo.
- B** Deputemus igitur intelligentiam datam quasi pecuniam mutuam, quia quo plus nobis creditur ex benignitate, eo debitores amplius tenemur in opere: et plerumque eadem intelligentiæ accepta pecunia, cum ad vsuras auditoribus datur, amittitur, nili caute tribuatur. Neque enim negligenter intuendum est, in Regum volumine, quod prophetarum filij cum in Iordane ligna caderent, vni eorum securis ex manubrio in profundum lapsa disparuit. Ferrum quippe in manubrio, est donum intellectus in corde. Ligna vero per hoc cadere, est prauæ agentis increpare. Quod nonnumquam dum fluxe agitur, dum lapsus vanæ gloriæ in accepta eadem sapientia non vitatur, ferrum in aqua perditur: quia ex dissoluto opere intelligentia fatiatur. Quam profecto intelligentiam ad hoc nouimus dari, vt ante dantis oculos ex bona debeat actione restitui. Vnde recte is, qui ferrum amiserat, clamabat: Heu heu heu Domine mi, et hoc ipsum mutuo acceperam. Habent enim hoc electi proprium, vt si quando eis in sua scientia furtiua vanæ gloriæ culpa surrepit, ad cor velociter redeant, et quidquid in se ante districti iudicis oculis damnabile inueniunt, lacrymis insequantur. Qui scienies non solum caute inspiciunt mala, quæ commiserunt, sed ex accepto munere quæ reddere etiam bona debuerunt: quia nimirum tanto se amplius peccatores sentiunt, quanto ex neglectis bonis, quæ agere poterant, debitores tenentur. Recte ergo qui ferrum perdidit, clamabat: Heu heu heu, et hoc ipsum mutuo acceperam. Ac si dicat: Illud per dissolutionem negligentiam perdidit, quod vt per bona opera redderem, ex gratia conditoris accepi. Sed nonnumquam Deus mentem deserit, quæ in peccatis se veraciter agnoscat. Vnde et mox Elifæus veniens, lignum deorsum mittit, et ferrum in superficiem attollit: quia videlicet Redemptor noster pie nos respiciens, cor peccatoris humiliat, et ei, quam amiserat, intelligentiam reformat, lignum mergit, et ferrum releuat: quia cor affligit, et scientiam reparat. Vnde bene alia translatione dicitur, quod confregit lignum atque iactauit, et sic ferrum sustulit. Lignum namque confringere, est cor ab elatione conterere. Lignum ad ima iactare, est elatum cor in cognitione, vt diximus, propriæ infirmitatis humiliare. Atque illico ferrum ad superficiem redit: quia ad vsus exercitationis pristina intelligentia recurrit. Igitur quoniam donum intellectus, quod accipitur, vix cum tot difficultatibus custoditur, curandum quippe est, ne otio torpeat, curandum, ne in exercitatione operis, vitio elationis euanescat. Sancti viri minime exultant, cum cognoscunt quæ faciunt: sed cum faciunt quæ cognouerant, et si intelligendo congraudent muneri largitoris, merentes tamen considerant debitum operis: vt videlicet actione perfoluant, quod eis prærogatum est in cognitione. Scilicet namque est debitor, qui gaudens pecunias mutuas accipit, et tempus, quo reddere debeat, non attendit. Moderatur autem læticia accipendi, quando solerti prouidentia etiam constitutum tempus reddendi cogitatur. Quia igitur viri iusti in his, quæ vigilantur intelligunt, secunda læticia non extolluntur, dicatur recte: Si lætatus sum super multis diuitijs meis, et quia plurima reperit manus mea. Ac si aperte diceretur: Nequaquam me in eo locupletem ex iustitia credidi, quo recta, quæ agere debui, etiam multa cognoui: nec intelligentia cor extulit, quia illud consideratio debite operationis preffuit. Sciendum vero est quod plerumque contingit vt cum intelligentiæ altitudo percipitur, circa semetipsum animus valde sollicitus ab elationis lapsu teneatur. Sed cum mira, quæ intelligit, etiam operari coeperit, eo ipso nonnumquam quo foras ostenditur, labitur, atque in suis ætibus se ceteros præire gloriatur. Beatum igitur Iob sicut intelligentiæ aurum non extulit, nec lumen quoque ante humanos oculos miræ operationis eleuauit. Vnde et apte subiungit:

Quid

Quod sancti nec de bono opere suo, nec de fama, nec coram hominibus, nec in conscientia gloriantur.

Capitulum IIII.

SI vidi solem cum fulgeret.] Sol quippe in fulgore, est bonum opus in manifestatio-
Matt. 5. b ne. Scriptum namque est: Luceat lux vestra coram hominibus, vt videant opera
 vestra bona, et glorificent patrem vestrum, qui in cælis est. Et rursum: Sint lumbi vestri
Lucæ. 12. d præcincti, et lucernæ ardentes. Quod enim hoc in loco fulgente sole, id in Euangelio
 lucernis ardentibus designatur. Bonum quippe opus cum in medio peridorum lucet, lu-
 cerna ardet in nocte: cum vero in Ecclesia respundet, sol fulget in die. Bonum opus si
 adhuc tale est, quod soli mali mirentur, lucerna videlicet in nocte est: si autem ita profici-
 cit, vt mirari a bonis ac perfectioribus possit, nimirum sol est in die. Bonum opus cum
 per actiuam vitam in corporibus lucet, quasi lucernæ more, lumen ex testa respundet. **B**
 Cum vero per solam virtutum mentis in contemplatione attollitur, quasi more solis de
 cælo veniens lux videtur. Quia igitur multa beatus Iob hospitalitatis ac misericordiæ de
 se bona narrauerat, quæ profecto tanto adhuc minima, quanto et corporaliter nouerat
 gesta ad virtutum spiritalium culmen, mentis oculum reuocans, perfectionis suæ memi-
 nit: et lucem exemplorum, quam de se alijs tribuit, solem vocauit.

*Quid electi in malis præteritis sapius oculos mentis figant, quam in bonis quæ agunt:
 et soli bona sua non vident, quæ alijs ad exemplum videnda præbent.*

Capitulum V.

Sunt vero nonnulli, qui cum bona aliqua faciunt, iniquitatum suarum protinus ob-
 liuiscuntur, et cordis oculum in consideratione bonorum operum, quæ exhibent, fi-
 gunt: atque eo se iam sanctos existimant, quo inter bona quæ agunt, malorum suorum,
 in quibus et fortasse adhuc implicati sunt, memoriam declinant. Qui scilicet si distri-
 ctionem iudicis vigilanter attenderent, plus de malis suis metuerent, quam de imperfe-
 ctis bonis exultarent: plus inspicerent quod de his, quæ adhuc eis agenda sunt, debitores
 tenerent, quam quod operantes quædam, iam debiti partem soluunt. Neque enim ab-
 solutus est debitor qui multa reddit, sed qui omnia: nec ad brauium victoriæ peruenit,
 qui in magna parte spectaculi velociter currit, si iuxta metas veniens, in hoc quod est re-
 liquum deficit. Nec ad quælibet destinata loca pergentibus inchoando prodeffere longum
 iter carpere, si non etiam totum valerent consummare. Qui ergo æternam vitam quæri-
 mus, quid aliud quam quædam itinera agimus, per quæ ad patriam festinamus? Sed
 quid prodest quod carpinus multa, si ea, quæ ad perueniendum restant, negligimus reli-
 qua? More ita quæ viatorum, nequaquam debemus aspiciere quantum iam iter egimus,
 sed quantum superest vt peragamus: vt paulisper fiat præteritum, quod indefinenter et
 timide adhuc attenditur futurum. Amplius igitur debemus inspicere quæ bona necdum
 fecimus, quam ea quæ iam nos fecisse gaudemus. Sed habet hoc humana infirmitas
 proprium, vt plus ei intueri libeat, quod sibi in se placet, quam quod sibi in se displicet.
 Aeger quippe oculus cordis, dum laborare in consideratione sua metuit, quasi quoddam
 stratum delectationis in animo, vbi molliter iaceat, requirit: atque idcirco quæ commo-
 da de peractis bonis sit affectus, intelligit: sed quæ damna de neglectis patitur, nescit.
 Plerumque enim hoc vitio tentantur etiam electi. Plerumque eorum cordi suggeritur, vt
 bona quæque, quæ fecerunt, ad animum reuocent, et securitatis iam lætitia exultent. Sed
 si vere electi sunt, ab eo in quo sibi placent, mentis oculos diuertunt, omnem in se de per-
 actis bonis læticiam deprimunt: et de his quæ se minus egisse intelligunt, tristitiam re-
 quirunt, indignos se æstimant, et pene soli, bona sua non vident, quæ in se videnda om-
 nibus ad exemplum præbent. Hinc est quod Paulus, dum expleta in se bona postponit,
 et sola adhuc reliqua quæ essent explenda cogitaret, dixit: Ego me non arbitror ap-
 prehensum. Hinc est quod vt posset se bonis, quæ agebat, humiliare, studebat ad ani-
 mum præterita mala reducere, dicens: Qui prius fui blasphemus, et persecutor, et con-
 tumeliosus. Qui et si aliquando dixit: Bonum certamen certavi, cursum consummaui,
 fidem seruavi: intuumdum summopere est, quia eo illud tempore tulit, quo iam ex cor-
 pore discessurum se esse cognouit. Ibi quippe præmisit, dicens: Ego enim iam delibor, et
 tempus meæ resolutionis instat. Tunc ergo ad memoriam perfectionem reduxit operis,
 cum

Philipp. 3. c

1. Timor. 1. c

7.

3. Timor. 4.

- A** cum iam præuidit ad largitatis spatium minime subesse tempus operationis. Sicut enim dum viuimus, debemus bona nostra a memoria repellere, ne extollant: ita appropinquante exitu, plerumque ea ad memoriam iuste reuocamus, ut videlicet fiduciam præbeant, et desperatum timorem premant. Qui etsi Corinthiis bona sua enumerando narrauit, illos confirmare studuit, non se offendere. Nam quia eadem bona non in se attenderet, patefacta tribulatione propriæ tentationis edocuit, qua expresse subiunxit: Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis. Vt ergo discipulos instrueret, de se summa referebat. Vt vero se in humilitate custodiret, considerationis oculum, non in virtutibus suis, sed in infirmitatibus fixerat. Habent itaque proprium sancti viri, ut bona quidem, quæ agunt, videant: et tamen cum peregerint, ab eorum memoria oculos auertant. Vnde recte per beatum Iob dicitur: [Si vidi solem, cum fulgeret.] Ac si aperte diceret: Opus meum etiam
- B** cum alijs exemplorum lucem tribueret, ad præsumptionis gratiam non attendi: quia dum de eo extolli timui, ab intuendo eo oculos auerti. Sequitur: [Et lunam incedentem clare.] Post præmissum solem, apte quoque incedentem clare lunam subdidit: quia videlicet post opus bonum, fama laudabilis sequitur, per quam celebre nomen in hac præsentis vitæ nocte possidetur. Sienim verum est, quod quidam putant, illustrationem lunam per occultum circulum a radio solis accipere, ut possit lucem nocturnis curibus exhibere, ab huius significationis ordine hæc quoque suspitio non abhorret. Fama quippe a bono opere vires accipit, et fauoris gratiam quasi claritatem luminis aspergit. Est et aliud in luna, quod per similitudinem bonam ipsæ genti famæ conueniat. Lux namque eius etiam in tenebrarum tempore iter ambulanti bus ostendit: quia et dum de aliena vita lux laudis erumat, alios ad exercenda bona opera illustrat. Cumq; illius opinio clara cognoscitur, huic quasi pergenti in itinere exempli lumen præbetur. Sed nonnumquam opus, quod ab aliena opinione fumitur, minus mundo desiderio in animo formatur. Nam infirmæ mentes, cum bona de alijs audiunt, aliquando se ad operationem rectam non amore virtutis, sed delectatione laudis accendunt. Et profecto liquet, quia sicut natura solis est, ut quæque attigerit, accendat, et siccat: ita lunaris ignis est proprium, ut quidquid contigerit, exurat quidem, sed exurendo humidum reddat. Ad vitam igitur bonam alios pro amore Dei affectus recti operis, alios vero amor laudis inflammat. Sed cum recti operis affectu accendimur, quali per ignem solis a vitiorum humore siccamur. Eum vero, quem ad opus bonum laudis amor prouocat, concupita fama, quasi luna, attingit: quia videlicet eius animum, et accendit, et resoluit. Accendit, scilicet ad exercitum operis: resoluit vero ad concupiscentiam fauoris. Plerumque tamen ad exercenda bona
- D** opera, aliena nos vtiliter exempla persuadent. Et cum mente humili opinionis alienæ bona suscipimus, nostra vel ad melius bona producimus, vel ad bonum mala permutamus. Cumq; nos de vita proximi famæ splendor irradiat, mens nostra, ut prædiximus, quæ ad obtinendum virtutis iter se dirigit, quasi in lunæ lumine gressus ponit. Sed sicut ex aliena opinione proficimus, sic plerumque, si famæ nostræ laudibus inhiamus, a virtute vacuamur: quia cum delectatur animus in hoc, quod de se extrinsecus haberi considerat, illud obliuiscitur, ad quod introitus anhelabat. Quia igitur sanctum virum intelligentia scientia non corrumpit, de multis diuitijs gaudere desepexit. Quia vero eum magnitudo operis non inflauit, solem fulgentem non vidit. Quia autem illum nec fama laudis exultit, clare incedentem lunam minime attendit. Sunt enim nonnulli, qui eo in elationem corruunt, quo per subtilem intelligentiam, vel quæ non faciunt bona
- E** cognoscunt. Hi nimirum super multis diuitijs letantur, cum quælibet summa intelligendo reperiunt, atque in elatione ipsis inuentionibus corruptuntur. Sunt vero nonnulli, quos intelligentia quidem non eleuat, sed exhibita operatio exaltat. Qui dum actiones suas respiciunt, a pud mentem suam sibi ceteros designando postponunt. Hi videlicet etsi in multis diuitijs non gaudent, solem tamen fulgentem vident: quia de sola boni operis magnitudine quasi alios despiciendo tument. Et sunt nonnulli, quos nec operatio propria extollit, sed cum laudari ab hominibus pro hac eadem bona operatione coeperint, ipsis hominum fauoribus deuicti, quasi magnos se quosdam in sua cogitatione conspiciunt, atque a cordis custodia dissoluuntur. Hi profecto etsi fulgentem solem videre noluunt, lunam tamen clare incedentem respiciunt: quia inter huius vitæ tenebras dum in opinionis suæ claritate animum defigunt, humilitatis gratiam, quasi ex nocturno lumine, amittunt, et intuentes lunam, se non vident, qui semetipsos nescire in-

cipiunt, dum mentis oculos in transitorium fauorem figunt. Sic autem profectus est homi- **A**
 num, sicut incrementa esse conspiciamus arborum. Vis quippe futuræ arboris, prius in se-
 mine est, post modum in ortu, atque ad extremum producit in ramis. Sic nimirum sic
 vniuscuiusque virtus succrescit operantis. Seminatur namque in intelligentia, oritur in
 operatione, atque ad vltimum conualefcit vsque ad profectus magni latitudinem. Sed
 cum quemlibet sua intelligentia extollit, arbor, quæ oriri poterat, in semine putrescit.
 Cum vero post operationem bonam elationis peste corrumpitur, quasi iam orta siccatur.
 Cum autem neque intelligentia, neque operatio corrumpit, sed ex tesciente magnitudine,
 dum fauor laudantium sequitur, atque ab statu suo bene operantis animum euertit: lingua-
 rum ventos arbor pertulit, et omne, quod in ea robustum creuerat, tempestas famæ radici-
 tus euulsit. Quo enim arbor altius ad superiora surrexerit, eo ventorum vim vehementius
 sentit: quia quo plus quisque in bonis operibus attollitur, eo ampliori ab ore laudantium **B**
 statu fatigatur. Si itaque adhuc arbor in semine est, metuendum est, ne ipsa scientiæ co-
 gnitione putrefiat. Si iam ad virgultum prodijt, curandum est, ne hanc manus elationis
 tangat, atque a viriditate suæ actionis arefaciat. Si autem valeri robore iam ad alta se sub-
 leuat, valde formidandum est, ne hanc admotæ laudis ventus grauior radicibus euellat.
 Sed inter hæc sciendum est, quia ne immoderatis laudibus erigamur, plerumque miro re-
 tortor nostri modamine, etiam detractionibus lacerari permittitur: vt cum nos vox lau-
 dantis eleuat, lingua detrahentis humiliet: quia et arbor sæpe, quæ vnius venti impulsu
 impellitur, vt pene iam erui posse videatur, alterius et diuerso venientis statu erigitur: quæ
 hac ex parte inflexionem pertulit, ab alia ad statum redit. Vnde et illa arbor alte radicata,
 quasi inter aduersantes ventos fixa steterat, quæ dicebat: Per gloriam et ignobilitatem, per
 infamiam et bonam famam. Sæpe enim laus bene agentis auribus insolenter admota, dum **C**
 foris sermonibus preterept, intus quandam menti tacitam elationis tempestatem gignit:
 sitque vt hoc, quod animus de humanis fauoribus gaudet, non facile exterius ostendat, sed ta-
 men corruptionis vim non tenuiter interius sentiat. Et sunt nonnulli, quos ita laus inflat, vt
 vsque ad verba elationis pertrahat. Quidam vero, vt prædiximus, hoc ipsum patescere,
 quod eleuantur, erubescunt, atque, auditis suis præconijs, extolluntur: sed tamen vsque ad
 elationis verba non exeunt, et gaudere se in talibus non ostendunt. Vnde beatus Iob, quia
 nouerat arrogantem se non solum nullo modo in verbis, sed etiam in cogitatione quoque
 tacita minime fuisse, postquam dixit: [Si vidi solem, cum fulgeret, et lunam incedentem
 clare,] illico subdidit: [Et lætatum est in abscondito cor meum.] Qua videlicet attestatio-
 nem quid nobis innuitur, nisi quod nobis magno metu, et circumspectione opus est, ne mens **D**
 nostra vniquam de suis laudibus, vel tacita lætetur? Quisquis enim quasi claritatem lunæ,
 famæ suæ magnitudinem conspici, sibi in occulto mentis gaudium facit: cui iste aucto-
 ris se prætulit, cuius dono, vt bene operaretur, percepit, et tamen in eius munere de gra-
 tia suæ laudis hilarescit? Despecto enim honore conditoris, semetipsum plus amare con-
 uincitur, cuius præconijs lætatur. Quamuis nonnumquam etiam sancti viri de bona sua
 opinione gaudeant: sed cum per hanc ad meliora proficere audientes pensant, nec iam de
 opinione sua, sed de proximorum gaudent utilitate: quia aliud est fauores querere, et
 aliud de profectibus exultare. Quia in re necesse est, vt cum audientium utilitati non profici-
 cit, mentem nostram fama laudabilis non eleuet, sed fatiget. Cum enim humane linguae
 attestatio laudamus, occulta pulsatione requirimus, quid de nobis ipsis sentiamus, vtrum
 hoc humiles permaneamus. Superba etenim mens etiam cum de se falsa bona dicuntur,
 exultat: quia non apud Deum qualiter viuat, sed apud homines qualiter innotescat, exco-
 gitat. Iudicium enim de se omnipotentis Dei despiciens, et solummodo hominum quæ-
 rens, inter auditas laudes extollitur, et quæ hoc solum quæsierat, quasi de brauiis operis læ-
 tatur. At contra, si cor veraciter humile est, bona, quæ de se audit, aut minime recognoscit,
 et quia falsa dicuntur, metuit: aut certe si adesse ea sibi veraciter scit, eo ipso formidat, ne
 ab æterna Dei retributione sint perdita, quo hæc considerat hominibus diuulgata: pauetque
 vehementer, ne spes futuri muneris in mercedem permute-
 tur transitorij fauoris. Quæ ex
 re agit, vt electorum animus magno laudum suarum igne crucietur, atque ab omni tor-
 poris sui rubigine mæore cogitationis excoquatur. Cauta enim consideratione trepi-
 dat, ne aut de his, in quibus laudatur, et non sunt, maius Dei iudicium inueniat: aut de
 his, in quibus laudatur, et sunt, competens præmium perdat. Vnde plerumque fit, vt sicut
 iniustus ex laude sua polluitur, ita vir iustus, audita sua laude, purgetur. Nam dum bona,
 quæ

1. Cor. 6. b

E

A quæ egit, ab hominibus proferri cognoscit: subtile contra se, ut dictum est, extremi iudicii examen metuit, ac trepidus ad conscientiam recurrit: et quidquid illic inest reprehensibile, corrigit. Dum enim bona sua innocuisse formidat, subtilitatem securi examinis pertimescens, si qua in se mala occulta sunt, amputat. Pauet namque si saltem talis Deo non ostenditur, qualis ab hominibus putatur: et neque contentus est, ut in quo potuit innotescere, in hoc debeat remanere. Iam enim de bonis suis, quasi retributionem sibi factam æstimat, nisi eis et alia, quæ ab hominibus nesciuntur, adiungat. Vnde bene per Salomonem dicitur: Sicut probatur in conflatorio argentum, et in fornace aurum, ita probatur homo ore laudantis. Argentum quippe, vel aurum si reprobum est, igne consumitur: si probum vero, igne declaratur. Sic nimirum est et sensus operantis. Nam qualis sit, in eo, quod laudatur, ostenditur. Si enim se, auditibus suis laudibus, extollit, quid isle aliud quam aurum, vel argentum reprobum fuit, quem videlicet fornax linguæ consumpsit? Si autem fauores suos audiens, ad superni iudicii considerationem redit, ac ne de his apud occultum arbitrum grauetur, metuit: quasi expurgationis igne ad magnitudinem claritatis excrevit: et vnde incendium trepidationis sustinet, inde elarius fulget. Beatus igitur Iob, quia nequaquam de operatione se prætulit, fidenter dicit: [Si vidi solem, cum fulgeret.] Quia vero hunc a iudicii interioris intuitu fama laudabilis non diuertit, adiungit: [Et lunam incedentem clare.] Quia autem opinionis suæ gratia animi deuinci nec tacita cogitatione permittit, protinus subdidit: [Et si letatum est in abscondito cor meum.] Et quia plerumque inconsiderata mens, dum trāitorio fauori non renititur, ad hoc usque pertrahitur, ut laudet ipsa, quod facit, conditioni, quæ præmissa est, qua dicitur: [Si letatum est in abscondito cor meum,] congrue subiungitur: [Et osculatus sum manū meā ote meo.] Per manum quippe operatio, per os autem locutio designatur: sicut per Salomonem dicitur: Abscondit piger manum suā sub axilla sua, et laborat, si ad os suum porrigat eam. Piger labor est manum suam ad os porrigere: quia desidiosus quisque prædicator nec hoc vult operari, quod dicit. Manum quippe ad os porrigere, est voci suæ opere concordare. Manum ergo os osculatur: ore suo, qui laudat quod facit, et testimonio propriæ locutionis sibi virtutem tribuit operationis. Quia in re quæ despiciatur nisi is, qui ipsa operandi munera largitur? Vnde bene per egregium prædicatorem dicitur: Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceporis? Sancti autem viri sciunt post primi parentis lapsum, de corruptibilis stirpe se editos, et non virtute propria, sed præueniente superna gratia ad meliora se vota, vel opera commutatos: et quidquid sibi mali inesse cognoscunt, de mortali propagine sentiunt meritum: quidquid vero in se boni inspicunt, immortalis gratiæ cognoscunt donum: eiq; de accepto munere debitores sunt, qui et præueniendo dedit eis bonum velle, quod noluerant, et subsequendo concessit bonum posse, quod voluerant. Vnde bene per Iohannem dicitur: Adorauerunt videntem in secula seculorum, mitterentes coronas suas ante thronum Domini. Coronas namque suas ante thronum Domini mittere, est cōtinuum suorum victorias non sibi tribuere, sed auctori, ut ad illum referant gloriam laudis, a quo se sciunt vires accepisse certaminis. Beatus ergo Iob, quia sic bona, quæ operatus est, narrat, ut tamen hæc suæ operationi non tribuat, sed ad auctoris laudem recurat, manum suam ore suo osculatum fuisse se denegat. Ac si patenter dicat: Ego mea opera tamquam mea non profero: quia auctoris sui gratiam pagare conuincitur, qui quis sibi tribuit, quod operatur. Vnde et protinus subdit: [Quæ est iniquitas maxima, et negatio contrariæ Deum alijssimum.] Liqueat etenim, quia illum negat, cuius despecta gratia, sibi viris boni operis arrogat. Quod recte quoque, et iniquitas maxima vocatur, quoniam omnine peccatum, quod ex infirmitate est, spem nequaquam perdit, quia superni iudicis veniam requirit. Præsumptio autem virtutis propriæ, tanto grauius in desperatione est, quanto longius ab humilitate. Cumque videret sibi tribui operis, ad adiutorium non recurrit auctoris: sitque eo grauius peccator peccat, quod et ipsum hoc, quia est peccator, ignorat. Sequitur: [Ego sum sicut ventus, et non habeo locum habitaculi.]

Prouer. 17. c

11

10.

Prouer. 19. d

1. Cor. 4. b

Apo. 4. d

B lit, quid isle aliud quam aurum, vel argentum reprobum fuit, quem videlicet fornax linguæ consumpsit? Si autem fauores suos audiens, ad superni iudicii considerationem redit, ac ne de his apud occultum arbitrum grauetur, metuit: quasi expurgationis igne ad magnitudinem claritatis excrevit: et vnde incendium trepidationis sustinet, inde elarius fulget. Beatus igitur Iob, quia nequaquam de operatione se prætulit, fidenter dicit: [Si vidi solem, cum fulgeret.] Quia vero hunc a iudicii interioris intuitu fama laudabilis non diuertit, adiungit: [Et lunam incedentem clare.] Quia autem opinionis suæ gratia animi deuinci nec tacita cogitatione permittit, protinus subdidit: [Et si letatum est in abscondito cor meum.] Et quia plerumque inconsiderata mens, dum trāitorio fauori non renititur, ad hoc usque pertrahitur, ut laudet ipsa, quod facit, conditioni, quæ præmissa est, qua dicitur: [Si letatum est in abscondito cor meum,] congrue subiungitur: [Et osculatus sum manū meā ote meo.] Per manum quippe operatio, per os autem locutio designatur: sicut per Salomonem dicitur: Abscondit piger manum suā sub axilla sua, et laborat, si ad os suum porrigat eam. Piger labor est manum suam ad os porrigere: quia desidiosus quisque prædicator nec hoc vult operari, quod dicit. Manum quippe ad os porrigere, est voci suæ opere concordare. Manum ergo os osculatur: ore suo, qui laudat quod facit, et testimonio propriæ locutionis sibi virtutem tribuit operationis. Quia in re quæ despiciatur nisi is, qui ipsa operandi munera largitur? Vnde bene per egregium prædicatorem dicitur: Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceporis? Sancti autem viri sciunt post primi parentis lapsum, de corruptibilis stirpe se editos, et non virtute propria, sed præueniente superna gratia ad meliora se vota, vel opera commutatos: et quidquid sibi mali inesse cognoscunt, de mortali propagine sentiunt meritum: quidquid vero in se boni inspicunt, immortalis gratiæ cognoscunt donum: eiq; de accepto munere debitores sunt, qui et præueniendo dedit eis bonum velle, quod noluerant, et subsequendo concessit bonum posse, quod voluerant. Vnde bene per Iohannem dicitur: Adorauerunt videntem in secula seculorum, mitterentes coronas suas ante thronum Domini. Coronas namque suas ante thronum Domini mittere, est cōtinuum suorum victorias non sibi tribuere, sed auctori, ut ad illum referant gloriam laudis, a quo se sciunt vires accepisse certaminis. Beatus ergo Iob, quia sic bona, quæ operatus est, narrat, ut tamen hæc suæ operationi non tribuat, sed ad auctoris laudem recurat, manum suam ore suo osculatum fuisse se denegat. Ac si patenter dicat: Ego mea opera tamquam mea non profero: quia auctoris sui gratiam pagare conuincitur, qui quis sibi tribuit, quod operatur. Vnde et protinus subdit: [Quæ est iniquitas maxima, et negatio contrariæ Deum alijssimum.] Liqueat etenim, quia illum negat, cuius despecta gratia, sibi viris boni operis arrogat. Quod recte quoque, et iniquitas maxima vocatur, quoniam omnine peccatum, quod ex infirmitate est, spem nequaquam perdit, quia superni iudicis veniam requirit. Præsumptio autem virtutis propriæ, tanto grauius in desperatione est, quanto longius ab humilitate. Cumque videret sibi tribui operis, ad adiutorium non recurrit auctoris: sitque eo grauius peccator peccat, quod et ipsum hoc, quia est peccator, ignorat. Sequitur: [Ego sum sicut ventus, et non habeo locum habitaculi.]

C ur quæ egit, ab hominibus proferri cognoscit: subtile contra se, ut dictum est, extremi iudicii examen metuit, ac trepidus ad conscientiam recurrit: et quidquid illic inest reprehensibile, corrigit. Dum enim bona sua innocuisse formidat, subtilitatem securi examinis pertimescens, si qua in se mala occulta sunt, amputat. Pauet namque si saltem talis Deo non ostenditur, qualis ab hominibus putatur: et neque contentus est, ut in quo potuit innotescere, in hoc debeat remanere. Iam enim de bonis suis, quasi retributionem sibi factam æstimat, nisi eis et alia, quæ ab hominibus nesciuntur, adiungat. Vnde bene per Salomonem dicitur: Sicut probatur in conflatorio argentum, et in fornace aurum, ita probatur homo ore laudantis. Argentum quippe, vel aurum si reprobum est, igne consumitur: si probum vero, igne declaratur. Sic nimirum est et sensus operantis. Nam qualis sit, in eo, quod laudatur, ostenditur. Si enim se, auditibus suis laudibus, extollit, quid isle aliud quam aurum, vel argentum reprobum fuit, quem videlicet fornax linguæ consumpsit? Si autem fauores suos audiens, ad superni iudicii considerationem redit, ac ne de his apud occultum arbitrum grauetur, metuit: quasi expurgationis igne ad magnitudinem claritatis excrevit: et vnde incendium trepidationis sustinet, inde elarius fulget. Beatus igitur Iob, quia nequaquam de operatione se prætulit, fidenter dicit: [Si vidi solem, cum fulgeret.] Quia vero hunc a iudicii interioris intuitu fama laudabilis non diuertit, adiungit: [Et lunam incedentem clare.] Quia autem opinionis suæ gratia animi deuinci nec tacita cogitatione permittit, protinus subdidit: [Et si letatum est in abscondito cor meum.] Et quia plerumque inconsiderata mens, dum trāitorio fauori non renititur, ad hoc usque pertrahitur, ut laudet ipsa, quod facit, conditioni, quæ præmissa est, qua dicitur: [Si letatum est in abscondito cor meum,] congrue subiungitur: [Et osculatus sum manū meā ote meo.] Per manum quippe operatio, per os autem locutio designatur: sicut per Salomonem dicitur: Abscondit piger manum suā sub axilla sua, et laborat, si ad os suum porrigat eam. Piger labor est manum suam ad os porrigere: quia desidiosus quisque prædicator nec hoc vult operari, quod dicit. Manum quippe ad os porrigere, est voci suæ opere concordare. Manum ergo os osculatur: ore suo, qui laudat quod facit, et testimonio propriæ locutionis sibi virtutem tribuit operationis. Quia in re quæ despiciatur nisi is, qui ipsa operandi munera largitur? Vnde bene per egregium prædicatorem dicitur: Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceporis? Sancti autem viri sciunt post primi parentis lapsum, de corruptibilis stirpe se editos, et non virtute propria, sed præueniente superna gratia ad meliora se vota, vel opera commutatos: et quidquid sibi mali inesse cognoscunt, de mortali propagine sentiunt meritum: quidquid vero in se boni inspicunt, immortalis gratiæ cognoscunt donum: eiq; de accepto munere debitores sunt, qui et præueniendo dedit eis bonum velle, quod noluerant, et subsequendo concessit bonum posse, quod voluerant. Vnde bene per Iohannem dicitur: Adorauerunt videntem in secula seculorum, mitterentes coronas suas ante thronum Domini. Coronas namque suas ante thronum Domini mittere, est cōtinuum suorum victorias non sibi tribuere, sed auctori, ut ad illum referant gloriam laudis, a quo se sciunt vires accepisse certaminis. Beatus ergo Iob, quia sic bona, quæ operatus est, narrat, ut tamen hæc suæ operationi non tribuat, sed ad auctoris laudem recurat, manum suam ore suo osculatum fuisse se denegat. Ac si patenter dicat: Ego mea opera tamquam mea non profero: quia auctoris sui gratiam pagare conuincitur, qui quis sibi tribuit, quod operatur. Vnde et protinus subdit: [Quæ est iniquitas maxima, et negatio contrariæ Deum alijssimum.] Liqueat etenim, quia illum negat, cuius despecta gratia, sibi viris boni operis arrogat. Quod recte quoque, et iniquitas maxima vocatur, quoniam omnine peccatum, quod ex infirmitate est, spem nequaquam perdit, quia superni iudicis veniam requirit. Præsumptio autem virtutis propriæ, tanto grauius in desperatione est, quanto longius ab humilitate. Cumque videret sibi tribui operis, ad adiutorium non recurrit auctoris: sitque eo grauius peccator peccat, quod et ipsum hoc, quia est peccator, ignorat. Sequitur: [Ego sum sicut ventus, et non habeo locum habitaculi.]

D eum alijssimum.] Liqueat etenim, quia illum negat, cuius despecta gratia, sibi viris boni operis arrogat. Quod recte quoque, et iniquitas maxima vocatur, quoniam omnine peccatum, quod ex infirmitate est, spem nequaquam perdit, quia superni iudicis veniam requirit. Præsumptio autem virtutis propriæ, tanto grauius in desperatione est, quanto longius ab humilitate. Cumque videret sibi tribui operis, ad adiutorium non recurrit auctoris: sitque eo grauius peccator peccat, quod et ipsum hoc, quia est peccator, ignorat. Sequitur: [Ego sum sicut ventus, et non habeo locum habitaculi.]

E quæ egit, ab hominibus proferri cognoscit: subtile contra se, ut dictum est, extremi iudicii examen metuit, ac trepidus ad conscientiam recurrit: et quidquid illic inest reprehensibile, corrigit. Dum enim bona sua innocuisse formidat, subtilitatem securi examinis pertimescens, si qua in se mala occulta sunt, amputat. Pauet namque si saltem talis Deo non ostenditur, qualis ab hominibus putatur: et neque contentus est, ut in quo potuit innotescere, in hoc debeat remanere. Iam enim de bonis suis, quasi retributionem sibi factam æstimat, nisi eis et alia, quæ ab hominibus nesciuntur, adiungat. Vnde bene per Salomonem dicitur: Sicut probatur in conflatorio argentum, et in fornace aurum, ita probatur homo ore laudantis. Argentum quippe, vel aurum si reprobum est, igne consumitur: si probum vero, igne declaratur. Sic nimirum est et sensus operantis. Nam qualis sit, in eo, quod laudatur, ostenditur. Si enim se, auditibus suis laudibus, extollit, quid isle aliud quam aurum, vel argentum reprobum fuit, quem videlicet fornax linguæ consumpsit? Si autem fauores suos audiens, ad superni iudicii considerationem redit, ac ne de his apud occultum arbitrum grauetur, metuit: quasi expurgationis igne ad magnitudinem claritatis excrevit: et vnde incendium trepidationis sustinet, inde elarius fulget. Beatus igitur Iob, quia nequaquam de operatione se prætulit, fidenter dicit: [Si vidi solem, cum fulgeret.] Quia vero hunc a iudicii interioris intuitu fama laudabilis non diuertit, adiungit: [Et lunam incedentem clare.] Quia autem opinionis suæ gratia animi deuinci nec tacita cogitatione permittit, protinus subdidit: [Et si letatum est in abscondito cor meum.] Et quia plerumque inconsiderata mens, dum trāitorio fauori non renititur, ad hoc usque pertrahitur, ut laudet ipsa, quod facit, conditioni, quæ præmissa est, qua dicitur: [Si letatum est in abscondito cor meum,] congrue subiungitur: [Et osculatus sum manū meā ote meo.] Per manum quippe operatio, per os autem locutio designatur: sicut per Salomonem dicitur: Abscondit piger manum suā sub axilla sua, et laborat, si ad os suum porrigat eam. Piger labor est manum suam ad os porrigere: quia desidiosus quisque prædicator nec hoc vult operari, quod dicit. Manum quippe ad os porrigere, est voci suæ opere concordare. Manum ergo os osculatur: ore suo, qui laudat quod facit, et testimonio propriæ locutionis sibi virtutem tribuit operationis. Quia in re quæ despiciatur nisi is, qui ipsa operandi munera largitur? Vnde bene per egregium prædicatorem dicitur: Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceporis? Sancti autem viri sciunt post primi parentis lapsum, de corruptibilis stirpe se editos, et non virtute propria, sed præueniente superna gratia ad meliora se vota, vel opera commutatos: et quidquid sibi mali inesse cognoscunt, de mortali propagine sentiunt meritum: quidquid vero in se boni inspicunt, immortalis gratiæ cognoscunt donum: eiq; de accepto munere debitores sunt, qui et præueniendo dedit eis bonum velle, quod noluerant, et subsequendo concessit bonum posse, quod voluerant. Vnde bene per Iohannem dicitur: Adorauerunt videntem in secula seculorum, mitterentes coronas suas ante thronum Domini. Coronas namque suas ante thronum Domini mittere, est cōtinuum suorum victorias non sibi tribuere, sed auctori, ut ad illum referant gloriam laudis, a quo se sciunt vires accepisse certaminis. Beatus ergo Iob, quia sic bona, quæ operatus est, narrat, ut tamen hæc suæ operationi non tribuat, sed ad auctoris laudem recurat, manum suam ore suo osculatum fuisse se denegat. Ac si patenter dicat: Ego mea opera tamquam mea non profero: quia auctoris sui gratiam pagare conuincitur, qui quis sibi tribuit, quod operatur. Vnde et protinus subdit: [Quæ est iniquitas maxima, et negatio contrariæ Deum alijssimum.] Liqueat etenim, quia illum negat, cuius despecta gratia, sibi viris boni operis arrogat. Quod recte quoque, et iniquitas maxima vocatur, quoniam omnine peccatum, quod ex infirmitate est, spem nequaquam perdit, quia superni iudicis veniam requirit. Præsumptio autem virtutis propriæ, tanto grauius in desperatione est, quanto longius ab humilitate. Cumque videret sibi tribui operis, ad adiutorium non recurrit auctoris: sitque eo grauius peccator peccat, quod et ipsum hoc, quia est peccator, ignorat. Sequitur: [Ego sum sicut ventus, et non habeo locum habitaculi.]

1. 3. 4. 5.

1. 3. 4. 5.

Quid summa sit perfectio charitatis, diligere inimicos, et de eorum profectu gaudere, et de ruina dolere.

Capitulum

S i grauius sum ad ruinam eius, qui me oderat, et exultanti quod inuenisset cum malum.] Omnipotens Dei non esse discipulos, sola custodia charitatis probat. Hinc est S. Greg. Tom. 4. Yyy 2 enim

enim quod per ſemetipſam veritas dicit: In hoc cognofcent omnes, quia mei difcipuli
eſtis, ſi dilectionem habueritis adinuicem: Quæ nimirum dilectio ſi cor noſtrum veraci-
ter replet, duobus modis offendi ſolet: ſcilicet ſi et amicos in Deo, et inimicos diligimus
propter Deum. Sed ſciendum eſt, quia inimici dilectio tunc veraciter cuſtoditur, cum
nec de profectu addicimur, nec de ruina illius lætatur. Nam ſæpe in dilectionis imagi-
ne erga inimicum animus fallitur, ſeq. hunc diligere aſſumat, ſi eius vitæ contrarius non
exiſtat. Sed dilectionis vim, occulte et veraciter, aut profectus inimici, aut caſus inter-
rogat. Hac etenim de re ad plenum ſemetipſam mens hominis neſcit, niſi eum, quem
ſibi aduerſarium credit, in defectu, vel profectu mutaviſſe modum ſui ſtatus inveni-
erit. Si enim de proſperitate addicitur, et de calamitate ſe odientis lætatur: conſtat, quia non
amat, quem non vult eſſe meliorem: cumq. etiam ſtante voto perſequitur, quem ceci-
diſſe gratulatur. Sed inter hæc ſciendum eſt, quia evenire plerumque ſolet, vt non amiſ-
ſa charitate, et inimici nos ruina lætificet, et ruſum eius gloria ſine invidiæ culpa
conſiſtet: cum, et ruente eo, quosdam bene erigi credimus, et proficiente illo, pleroſque iniu-
ſte opprimi formidamus. Qua in re mentem noſtram, nec eius iam defectus erigit, nec
eius profectus addicit, ſi recta noſtra cogitatio, non quid in ipſo, ſed quid de ipſo circa
alios agatur, attendit. Sed ad hæc ſervanda valde eſt neceſſarium ſubtiliſſimæ diſcre-
tionis examen: ne cum noſtra odia exequimur, fallamur ſub ſpecie utilitatis alienæ. Si

Psalm. 57. enim de inimici morte gaudendum omnino non eſſet, *Psalmiſta* non diceret: Lætabitur
iuſtus, cum viderit vindictam impiorum. Sed aliud eſt impium, aliud vero inimicum per-
peti. Nam ſunt plerique inimici, qui non ſunt impij: et ſunt nonnulli impij, qui nobis ſpe-
cialiter non videntur inimici. Humana autem mens omnem inimicum, quem tolerat,
etiam impium et iniquum putat: quia eius culpas apud cogitationem ſuam li-
vor accuſa-
tor exaggerat. Quibuſlibet vero flagitijs prematur, minus iniquus creditur, ſi a d-
verſarij minime ſentitur. Qua in re diſcernendum eſt, aliud eſſe quòd nobis, aliud vero
quòd ſibi et ceteris noſter inimicus nocet. Nam ſi alijs bonus eſt, ſine noſtra forſitan
culpa eſſe non poteſt nobis malus: nec omnino iam de eius ruina gaudendum eſt, cuius
nos ſolos certum eſt aduerſa toleraſſe. Cum vero noſter ac multorum hoſtis perimitur,
de ereptione proximorum potius, quàm de inimici interitu neceſſe eſt vt animus lætetur.
Oportet namque, vt pereunti aduerſario, ſubtiliter penſare debeamus, et quid. debemus
ruinæ peccatoris, et quid iuſtitie ſerientis. Nam cum perverſum quemque omnipotens
percutit: et condolendum eſt miſeriæ pereuntis, et tunc gaudendum iuſtitie iudicis: vt no-
bis et in luſtu ſit poena morientis proximi, et ruſus, in gaudium veniat exhibita æquitas
iudicantis Dei: quatenus nec pereunti homini exiſtamus aduerſarij, nec iudicanti Deo
malis illius ipſe ad bonum crevit, vt inde iſte ad benignitatem creſceret, vnde illum ma-
la, quæ merebatur, inveniſſent. Quia vero ſæpe nonnulli eos, quos ſibi aduerſarios aſſi-
mant, maledictione feriunt, quoniam virtute nequaquam poſſunt: in quibus patenter
apparet, quæ mala ſi poſſent facerent, qui ea, quæ facere nequeunt, imprecari minime
deſiſtunt: beatus Iob offeſſens ſe a culpa etiam maledictionis alienum, ſecutus adiunxit:
[Non enim dedi ad peccandum guttur meum: vt expetere maledices animam eius.]
Peccaret quippe, ſi hoc optaret a Deo fieri, quòd ipſe facere, vel omnino non poſſet: vel
ſi poſſet, minime deceret. Nam qui maledictionibus inimicum impetunt, quid aliud
in illo facere Deum volunt, niſi quòd ipſi facere aut nequeunt, aut erubescunt? Mortem
namque aduerſario exoptant, quam et ſi poſſunt, inferre metuunt: ne aut perpetrati
homicidij rei teſtiantur, aut inique appareant etiam cum ſint. Quid eſt ergo Deo dicere:
Occide quem od, niſi aſperis ei vocibus clamare: Hoc fac mco aduerſario, quod me in il-
lum facere nec peccatorem decet. In quibus proſecto verbis penſandum nobis eſt, vbi
iſte vir legerat: Diligite inimicos veſtros. Et vbi legerat: Benedicite, et nolite maledi-
dicere. Et ruſum: Non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto.
Sed exteriori non audita ſupernæ gratiæ præcepta ſervabat, quia hæc in mente illius ſan-
cti Spiritus aſſatus ſcribebat. Cui tamen minus eſſet, quòd poſitos extra diligeret, niſi
et interius viventes, ſecumq. quotidie conuerſantes etiam familiares aduerſarios tolera-
ret. Vnde ſubiungit: *Luc. 6. d.* *1. Petri. 3. d.*

Quod sancti niri multos ex domesticis suis, exoptatores mortis sue æquanimiter tolerant.

Caput V I I.

SI non dixerunt viri tabernaculi mei, quis det de carnibus eius, ut saturemur?] Quæ nimirum sententia potest quoque per mysterium ex voce Redemptoris intelligi. Viri quippe eius tabernaculi de carnibus illius saturari cupierunt, vel Iudei scilicet persequentes, vel gentiles credentes: quia et illi moliti sunt corpus illius, quasi consumendo, extinguere: et isti esurientem mentem suam desiderant quotidianæ immolationis sacrificio de eius carnibus satiari. Sed nunc solius historiæ virtutem sequentes, pensamus quantum fortitudinis sancti viri animus extra, intraque sollicitus ad omnia paratur. Qui iniuste agentibus, aut vniquam per silentium cederet, aut per restitutum non contraheret, profecto aduersarios non habuisset. Sed in eo quod vias vitæ tenuit, exoptatores suæ mortis inuenit. Foris patentes aduersarios pertulit, intus latentes. Minor est autem virtus certaminis, foris pacem videre mala, quæ superet, et intus quod toleret non habere. Perfecit autem magnitudinis laus est aduersa perpeti, et exterius fortiter, et interius clementer. Nam sulp nonnulla, quæ in ipsa quoque familiarium conuersatione corrigi nequeunt sine culpa corrigentis: atque ideo cum vel corrigentem inquinant, vel omnimodo hæc agentem grauant, magna magisterij arte dissimulanda sunt, ipsaque hac dissimulatione toleranda. Quæ contra nos illata citius a corde laxamus, si nostra circa proximos errata cognoscimus. Vnde bene quoque per Salomonem dicitur: Cunctis sermonibus, qui dicuntur, ne accommodes cor tuum, ne forte audias seruum tuum maledicentem tibi. Scit enim tua conscientia, quia et tu crebro maledixisti alijs. Dum enim pensamus quales erga alios fuimus, esse circa nos tales alios minus dolemus: qui aliena iniustitia in nobis vindicat, quod in se iuste nostra conscientia accusat. Sequitur:

Quanta hospitalitatis sanctus Iob fuit, cuius osium patens, peregrinus et viator inuenit.

Caput V I I I.

Foris non mansit peregrinus, osium meum viatori patuit.] Quia teste Paulo, charitas patiens et benigna describitur: per patientiam aliena mala æquanimiter tolerat, per benignitatem quoque bona misericorditer impendit sua. Vnde beatus Iob, et patienter domesticos maledicentes pertulit, et viatores atque peregrinos apud se benigne suscepit: illis morum exempla tribuens, istis exteriorum ope concurrens: illis per mansuetudinem non concitus ad irascendum, istis per misericordiam ad subueniendum paratus. Vir etenim sanctus Redemptorem generis humani per prophetiæ spiritum intuens, prædicamentum quoque illius in opere seruabat, quibus nos admonet, dicens: Dimitte, et dimittetur vobis: date et dabitur vobis: Dare namque ad res pertinet, quas exterius habemus: dimittere autem ad relaxandum dolorem, quem interius ex aliena culpa contrahimus. Sed sciendum est, quia qui omnino dimittit, et non dat, etsi non plene operatus est, meliorem tamen partem misericordiæ tenuit. Qui autem dat, et minime dimittit, omnino misericordiam nullam facit: quia ab omnipotente Deo minus ex manu non accipitur, quod corde obligato in malitia profertur. Mundari etenim debet prius animus, qui elemosynam præbet: quia omne, quod datur Deo, ex dantis mente pensatur. Cuncta itaque malitiæ macula ab interiori nostro homine cogitationis immutatione tergenda est: quia iram iudicis placare nescit oblatio, nisi ex munditia placeat offerentis. Vnde scriptum est: Respexit Deus ad Abel et ad munera eius: ad Cain autem et ad munera eius non respexit. Neque etenim sacræ eloquium dicit: Respexit ad munera Abel, et ad Cain munera non respexit: sed prius ait: Quia respexit ad Abel, ac deinde subiunxit: Et ad munera eius. Et rursum dicit: Quia non respexit ad Cain, ac deinde subdidit: Nec ad munera eius. Ex dantis quippe corde id, quod datur, accipitur. Idcirco non Abel ex muneribus, sed ex Abel munera oblata placuerunt. Prius namque ad eum legitur Dominus respexisse, qui dabat, quam ad illa, quæ dabat. Vnde bene beatus Iob dicturus nobis in hospitalitatis gratia largitatem suam, prius circa aduersarios protulit patientiam et benignitatem suam: quod de ruina non exultauit inimici, quod verbis maledicis persecutores suos non impetijt, quod fruientes intrinsecus æquanimiter tolerauit, et tunc demum hospitalitatis suæ munificentiam protulit: ut audiret.

S. Greg. Tom. 2.

Yyy 3 dirosi

dito fcilicet narrationis eius ordine, difcamus, quia exteriora munera ex interna cordis A
munditia condiuntur: vt virtutum eius contextio lectorem doceat, qualis apud fe efle de-
beat, cum exteriora bona alijs fubminiftrat. Sed quis fe inter tanta virtutū culmina fan-
ctum efle non crederet? Quis non vt cumque ipfis tot meritis tentaretur: vt fi quando vt
homo delinqueret, delictum fuum hominibus nollet innotefcere: leue efle crederet, fi quid
in minimis peccaret, culpamq. fuam mallet fententia renerere, quā voce confeffionis a pe-
rire? Sepe namque contingit, vt elatus virtutibus animus, dum multa bona in æftima-
tione proximorum de fe fpargi cognouerit, agnofci non velit, fi quid eflet, quod reprehen-
fibiliter facit. Quas videlicet erroris tenebras idcirco mens tolerat, quia cordis oculum
tumor grauat. Vnde beatus Iob inter tot eximia facta virtutum, qui tam fumum exitiit
in operatione, vt demonftraret, quā humilis fuerit in mente, protinus adiunxit:

*Quod quasi homo abscondit peccatum, qui ad imitationem primi hominis, vel erubescit confiteri B
quod malefecit, vel defendit. Caput IX.*

Gen. 3. b

SI abscondi quasi homo peccatum meum, et celauit in sinu meo iniquitatem meam.] Hæc sunt namque veræ humilitatis testimonia, et iniquitatē suā quemque cogno-
fcere, et cognitā voce confeffionis a perire. At contra vfitatum humani generis vitium
est, et latendo peccatum committere, et commissum negando abscondere, et conuictum
defendendo multiplicare. Ex illo quippe lapſu primi hominis hæc augmenta nequitie
ducimus, ex quo ipsā radicem traximus culpæ. Sic namque ille dum lignum vetitum
contigisset, abscondit se a facie Domini inter ligna paradisi. In qua absconſione, fcilicet
quia Deum latere non poterat: non latendi effectus deſcribitur, sed affectus notatur.
Qui cum argueretur a Domino, quod de ligno vetito contigisset, illico respondit: Mulier, C
quam dediſti mihi fociam, ipsa mihi dedit de ligno, et comedi. Ipsa quoque mulier in-
quifita respondit, dicens: Serpens decepit me, et comedi. Ad hoc quippe requifiti fuerant,
vt peccatum, quod transgrediendo commiserant, confitendo delectent. Vnde et ſerpens
ille perſuaſor, qui non erat reuocandus ad veniam, non est de culpa requifitus. Interro-
gatus itaque homo est, vbi eſſet, vt perpetrata in culpam reſpiceret, et confitendo cogno-
ſceret, quā longe a Conditoris ſui facie abeſſet. Sed adhuc ſibi met vtrique deſenſio-
nis ſolatia, quā confeffionis elegerunt. Cumq. excuſare peccatum voluit vir per mu-
lierem, mulier per ſerpentem, auxerunt culpam, quam tueri conati ſunt: oblique Adam
Dominum tangens, quod ipſe peccati eorum actor extiterit, qui mulierem fecit: et Eva
culpam ad Dominum referens, qui ſerpentem in paradiso poſuiſſet. Qui enim ore diabo-
li fallentis audierant: Eritis ſicut dii: quia Deo eſſe ſimiles in diuinitate nequie-
runt, ad erroris fui cumulum Deum ſibi facere ſimile in culpa conati ſunt. Sic ergo reatum ſuum
dum defendere moliantur, addiderunt, vt culpa eorum atrocior diſcuſſa fieret, quā
fuerat perpetrata. Vnde nunc quoque humani generis rami ex hac adhuc radice amari-
tudinem trahunt: vt cum de vitio ſuo quiſque arguitur, ſub deſenſionum verba, quaſi ſub
quædam fe arborum folia abscondat, et velut ad quædam excuſationis ſuæ opaca ſecreta
faciem Conditoris fugiat, dum non vult cognoſci quod fecit. In qua videlicet occulta-
tione non fe Domino, ſed Dominum abscondit ſibi. Agit quippe ne omnia videntem
videat, non autem ne ipſe videatur. Quo contra cuique peccatori iam exordium illumi-
nationis, eſt humilitas confeffionis: quia ſibi met ipſam parcere renuit, qui malum non
erubefcit confiteri, quod fecit: et qui defendendo accuſari potuit, accuſando fe celerrime
defendit. Vnde et mortuo Lazaro, qui mole magna premebatur, nequaquam dicitur: E
Reuiuiſce: ſed: Veni foras. Ex qua ſcilicet reſurreſtione, quæ geſta in illius eſt corpore,
ſignatur qualiter nos reſuſcitetur in corde: cum videlicet mortuo dicitur: Veni foras: vt
nimirum homo in peccato ſuo mortuus, et per molem male conſuetudinis iam ſepultus,
qui intra conſcientiam ſuam absconſus iacet per nequitiam, a ſemetipſo foras exeat per
confeſſionem. Mortuo enim Veni foras dicitur: vt ab excuſatione atque occultatione
peccati, ad accuſationem ſuam ore proprio exire prouocetur. Vnde David propheta ab
illa tanti mole ſacroris reuiuiſcens, ad vocē Domini quaſi foras exiit, dum per Natham
corruptus, quod fecerat accuſauit. Quia igitur hæc occultationis culpa in humano ge-
nere vehementer excreuit, bene beatus Iob cum diceret: [Si abscondi peccatum meum,]
interpoſuit: [Quati homo.] Hominis quippe eſſe proprium conſpicit, quod ex parentis
veteris imitatione deſcendit. Vbi a pte ſubditur:

Ioen. 11. f

a. Reg. 12. b

Quid

Quod perfecta humilitatis indicium sit, peccata et ultro accusare, et alijs accusantibus non negare. Caput X.

- E**T celauit in sinu meo iniquitatem meam.] Scriptura etenim sacra plerumque sinum ponere pro mente consuevit: sicut voce Ecclesie de persecutoribus nostris, qui nobis natura quidem coniuncti sunt, sed vita disiuncti, per Psalmistam dicitur: Redde viciniis nostris septuplum in sinu eorum. Ac si aperte diceretur: In mente sua recipiant hoc, quod in nostris corporibus sentientes operantur: ut dum nos exterius ex parte puniunt, ipsi interius perfecte puniantur. Quia igitur sinus secretum mentis accipitur, in sinu iniquitatem celare, est hanc in conscientie latibulis occultare, nec per confessionem detegere, sed per defensionem velare. Quo contra Iacobus dicit: Confitemini alterutrum peccata vestra, et orate pro inuicem, ut saluemini. Salomon quoque ait: Qui abscondit scelera sua, non dirigitur: qui autem confessus fuerit, et dereliquerit ea, misericordiam consequetur. Sed inter hæc sciendum est, quod plerumque homines et culpas confitentur, et humiles non sunt. Nam multos nouimus, qui, arguente nullo, peccatores se esse confitentur: cum vero de culpa sua fuerint fortasse correpti, defensionis patrocinium quaerunt, ne peccatores esse videantur. Qui si tunc cum id sponte dicunt, peccatores se esse voraci humilitate cognoscerent, cum arguuntur ab alijs, esse se quod confessi fuerant, non negarent. Qua in re indicia veræ confessionis sunt, si cum quisque se peccatorem dicit, id de se dicenti etiam alteri non contradicit. Nam quia scriptum est: Iustus in principio accusator est sui: non magis peccator, sed iustus videri appetit, cum peccatorem se quisque, nullo arguente, confitetur: sed confessionis veritatem probat, cum alter malum, quod fecimus, increpat. Quod si superbe defendimus, liquet, quia peccatores nos ex nobis sicte dicebamus. Vnde summo opere curandum est, ut mala, quæ fecimus, et sponte fateamur, et hæc alijs arguentibus non negemus. Superbie quippe vitium est, ut quod de se fateri quisque quasi sua sponte dignatur, hoc sibi dici ab alijs dedignetur. Beatus itaque Iob quantæ fuerit humilitatis ostendit, qui se et inter aduersarios nouerat viuere, et tamē non verebatur culpas voce confessionis aperire. Sed notandum, quod superius virtutes suas loquitur, inferius peccatum fatetur. Hinc enim liquido demonstrat, quam vera de bonis suis dixerat, qui noluit ræcere de malis. Modo virtutes suas indicat, modo culpam: quia et perpetrauerit peccatum, et non tacuerit, manifestat. Vnde certissime apparet quantæ munditiæ in omnipotentis Dei oculis fuerit, qui et vitauit mala, ne committeret, et tamen quæ eum committere contigit, hominibus non abscondit: quatenus ei et iustitiæ sit gloria, declinasse peccatum, et iustitiæ custodia, quod non potuit declinare, prodidisse. Videatur vir iste cui libet magnus in virtutibus suis, mihi certe sublimis apparet, etiam in peccatis suis. Mirentur in eo, qui volunt, castitatis continentiam, mirentur integritatem iustitiæ, mirentur viscera pietatis: ego in eo non minus admiror confessionem humillimam peccatorum, quam tot sublimia gesta virtutum. Scio enim, quod per infirmitatis verecundiā plerumque grauioris est certaminis commissā peccata prodere, quam non admissa vitare: et vnumquodque malum quamuis robustius vitetur, tamen humilior proditur. Beatus ergo Iob, qui tot magnis operibus sultus, confiteri culpam non erubuit, ostendit in virtutibus, quam humilis fuit. Sed quia ex humilitate vera secuta semper auctoritas nascitur: ut tanto foris nil metuat, quanto ad rerum culmina animus per elationis desiderium non anhelat, expressa confessione peccati, recte subiungitur: [Si expaui ad multitudinē nimiam, et despectio propinquorum terruit me: et non magistaci, nec egressus sum ostiū.] Magna est securitas cordis, nil concupiscentiæ habere secularis. Nam si ad terrena adipiscenda cor inhiat, securum tranquillum me esse nullatenus potest: quia aut non habita concupiscit, ut habeat, aut adepta metuit, ne amittat: et dum in aduersis sperat prospera, in prosperis formidat aduersa: huc illuc, quasi quibusdam fluctibus voluitur, ac per modos varios rerum alternantium mutabilitate versatur. Sin vero semel in appetitione supernæ patriæ forti stabilitate animus figitur, minus rerum temporalium perturbatiōe vexatur. A cunctis quippe externis motibus eandem intentionem suam, quasi quendam secretissimum focellum petie: ibique incommutabiliter inhaerens, et mutabilia cuncta transgrediens, ipsa iam tranquillitate quietis suæ in mundo extra mundum est. Excedit profecto ima omnia intentione summorum, et cunctis rebus, quas non appetit, libertate quadam se superesse sentit, nec tempestatem rerum temporalium intrus

sustinet,

Niere. 31. d
Abac. 2. a

Psalm. 38.

Abac. 3. e

Psalm. 115.

suffinet, quam intuetur foris: quia terrena omnia, quæ concupita opprimere mentem A
poterant, despecta subtericiunt. Vnde bene per Prophetam dicitur: Statue tibi speculum:
ut dum quisque speculatur summa, supereminet infimis. Hinc etiã Abacuc dicit: Super
custodiam meã stabo. Stat quippe super custodiam suam, qui per solertiam disciplinæ ter-
renis desiderijs non succumbit, sed supereminet: ut dum semper stantem appetit æternita-
tem, infra se sit ei omne, quod transit. Tamen quia sanctus vir quantalibet virtute profe-
cerit, eum in hac vita positum adhuc extrinsecus carnis infirmitas premit, ut scriptum est:
Quamquam in imagine Dei ambulet homo, tamẽ vane conturbatur: plerumque agitur,
ut et turbetur exterius, et imperturbabilis duret interius: et quod vane conturbari potest,
de infirmitate carnis sit, quamvis in imagine Dei ambulet de virtute mentis: quatenus et
roboretur intus diuino adiutorio, et tamen adhuc foris sarcina prematur humana. Vnde
bene Abacuc iterum vnã sententiam protulit ad vtraque seruientem. Ait enim: Et in- B
troiuit tremor in ossa mea, et subitus me turbata est virtus mea. Ac si diceret: Non mea
virtus est, in qua superius raptus imperturbabilis maneo: sed meæ infirmitatis est, in qua in-
ferius turbor. Ipse ergo super se imperturbabilis est, ipse sub se perturbabilis: quia super se
ascenderat, in quantum rapiebatur ad summa: et sub semetipso erat, in quantum adhuc reli-
quias trahebat in infima. Ipse super se imperturbabilis est, quia in Dei iã contemplatione
transierat: Ipse sub se perturbabilis, quia sub semetipso adhuc infirmus homo remane-
bat. Huic sententię Dauid Propheta concinens, ait: Ego dixi in excessu mētis meæ: Omnis
homo mendax. Cui responderi potest: Si omnis, et tu. Falsaq. iam erit sententia, quam
mendax ipse protulisti. Si vero ipse non es mendax, vera iam sententia non erit: quia dum
tu verax, non omnis homo cognoscitur mendax. Sed notandum est, quodd præmittitur:
Ego dixi in excessu mentis meæ. Per excessum ergo mentis, etiã imperturbabilis transiit, cum C
de hominis qualitate definiuit. Ac si parenter dicat: De falsitate omnium hominum inde
veram sententiam protuli, vnde ego ipse super hominem fui. Intantum vero et ipse men-
dax in quantum homo: intantum autem omnino non mendax, in quantum per excessum
mentis super hominem. Sic itaque sic perfecti omnes, quamvis adhuc aliquid turbulentum
de infirmitate carnis tolerant, iam tamen intrinsecus tranquillissimo secreto per-
fruitur per contemplationem mētis: ut quidquid acciderit exterius, in nullo turbet interius.
Vnde beatus Iob securitatem in se esse mentis ostendens, postquam de se tot virtutum
prædicamenta protulit, hoc, quod præmisimus secutus, adiunxit:

*Quod sancti eos non timeant, a quibus nihil expectant: et contempti a proximis cum omni patientia
sufinentes, ad contumelias nec verbum reddunt. Caput XI.* D

16. S I expaui ad multitudinem nimiam, et despectio propinquorum terruit me, et non
magis taciui, nec egressus sum ostium.] Ac si apertius dicat: Turbatus contra me ex-
trinsecus alijs, ipse in me intrinsecus imperturbabilis mansi. Quid namque in hoc loco
ostium, nisi os debemus accipere? Per os quippe quasi egredimur, dum verbis, quibus pos-
sumus, secreta nostri cordis aperimus: et quales intus manemus in conscientia, tales foras
egredimur per linguam. Sunt vero nonnulli, qui omnino despicere metuunt, ac ne viles for-
tasse iudicentur, sapientes videri appetunt. Hi coguntur ostium egredi: quia pulsati con-
tumeliji, quàm magni apud se lateant, loquentes denunciant. Dumq. per impatientiam
victi, quædam de se, quæ nesciebantur, produnt, tamquam per oris ostium egrediuntur.
Vnde beatus Iob dicturus, quodd oris ostium non fuisset egressus, bene præmisit, Tacui.
quia videlicet impatientia turbatus, a domo conscientie exiisset, si tacere nescisset. E

*Quod exemplo Domini, ibi de doctrina celesti silendum est, ubi auditores non ad adifica-
tionem, sed ad curiositatem conueniunt. Caput XII.*

S ANCTI etenim viri in commotionis tentatione semetipsos offendere omnino refugiunt,
et cum audientibus prodesse nequeunt, etiam despicere tacentes volunt: ne de sapientiæ
suar ostentatione glorientur. Cumq. aliquid dicunt prudenter, non querunt gloriam
suam, sed auditorum vitam: Cum vero conspiciant, quia auditorum vitam loquendo
lucrari non possunt, tacendo abscondunt scientiam suam. Ad imitandũ quippe viam Do-
mini, quasi ad quoddam nobis propositũ signum currimus. Ipse enim, quia Herodem vi-
dit non profectum querere, sed signa vel scientiam velle mirari, requisitus ab eo tacuit:
et quia constanter tacuit, ab eo irritus exiuit. Scriptum namque est: Herodes autem viso
Iesu,

- A** Iesu, gauisus est valde: erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod audiret multa de illo, et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri. Vbi subditur: Interrogabat autem illum multis sermonibus: at ipse nihil illi respondebat. Tacens vero Dominus, quàm sit despectus offenditur, cum illic protinus subinfertur: Spreuit autem illum Herodes cum exercitu suo, et illulit. Quod videlicet factum oportet nos audientes discere: vt quoties auditores nostri, nostra volunt quasi laudanda cognoscere, non autem sua peruersa mutare, omnino taceamus: ne si ostentationis studio verbum Dei loquimur, et illorum culpa, quæ erat, esse non desinat, et nostra, quæ non erat, fiat. Dicat fortasse aliquis: 17.
Vnde nouimus quo corde quis audiat? Sed multa sunt, quæ audientis animum produunt: maxime si auditores nostri, et semper laudent, quod audiunt, et numquam quod laudant, sequuntur. Hanc inanem loquendi gloriam prædicator egregius fugerat, cum dicebat:
- B** Non enim sumus sicut plurimi, adulterantes verbum Dei: sed ex sinceritate, sicut ex Deo 1. Cor. 2. d
coram Deo in Christo loquimur. Adulterari namque verbū Dei, est aut aliter de illo sentire, quàm est, aut ex eo non spiritales fructus, sed adulterinos fetus querere laudis humanæ. Ex sinceritate vero loqui, est nil in eloquio extra, quàm oporteat querere. Sicut ex Deo autem loquitur, qui scit non se a se habere, sed ex Deo accepisse quod dicit. Coram Deo vero loquitur, qui in omni, quod dicit, non humanos fauores appetit, sed omnipotentis Dei præsentia intendit: non suam, sed auctoris gloriam requirit. Qui autem scit quidem ex Deo se accepisse, quod dicit, et tamen dicendo propriam gloriam querit: sicut ex Deo loquitur, sed non coram Deo: quia eum, quem cordi suo non proponit, cum prædicat, quali absentem putat. Sed sancti viri et ex Deo loquuntur, et coram Deo: quia ab eo se sciunt habere, quod dicunt, et ipsum suis sermonibus adesse iudicem adiutoremque considerant. Vnde fit, vt cum se a proximis despici agnoscunt, suaq. dicta vitæ audientium non prodesse, abscondant quantæ virtutis sint: ne si secretum cordis inutiliter sermo prolatus aperiat, ad inanem gloriam prorumpat. Beatus igitur Iob inter obfinitas mentes non appetens ex virtutis suæ patefactione clarescere, ait: [Si despectio propinquorum terruit me, et non magis tacui, nec egressus sum ostium.] Qui enim per humilitatem solidus, nequaquam despici timuit: hunc vt foras lingua eijceret, impatientia non euicit. Vbi bene præmittitur: Si expaui ad multitudinem nimiam: vt cuius constantia fuerit, agnoscat: quia videlicet nequaquam terret exterius numerus hominum, quem non deuasat interius turba vitiorum. In hac etenim vita, qui nulla prospera appetit, nulla proculdubio aduersa pertimescit. Quæ scilicet verba si ad intellectum mysticum pertrahimus, in eis citius operationem nostri Redemptoris inuenimus. Ipse quippe ad multitudinem nimiam non expaui, qui persecutores suos cum gladijs, et sustibus venientes, vna tantum responsione perculit, dicens: Ego sum. Ipsum despectio propinquo non terruit, qui nos ab æternis supplicijs liberans, palmas in facie æquanimitate accepit. Ipse tacuit, et ostium egressus non est: qui sub ipsa iam hora passionis cum humanitatis infirma pateretur, diuinitatis potentiam exercere noluit. Mediatori quippe Dei et hominum, quasi egredi ostium fuisset, si cum teneretur, vt homo maiestatis suæ potentiam voluisset ostendere: et per diuinitatis magnitudinem, susceptæ carnis infirma transire. Vt autem apertus homo mori posset, Deus mansit occultus: quia si cognouissent, numquam Donium gloriæ crucifixissent. Non est ergo egressus ostium, qui et requisitus a Pilato tacuit: atque inter persecutorum manus et corpus passioni obtulit, quod pro electis assumpserat, et resistentibus noluit demonstrare quod erat. Vnde etiam per Psalmistam dicitur: Posuerunt me in abominationem sibi, traditus sum, et non egrediebar. Cum enim despiceretur, quia homo videbatur, egressus esset, si occultam maiestatem suam ostentare voluisset. Sed quia infirmitatem prodidit, potentiam abscondit: in eo, quod persecutoribus suis incognitus mansit, ad eos minime exiuit. Qui tamen ad electos exit: quia diuinitatis suæ suauitatem querentibus aperit. Vnde ei per Prophetam dicitur: Exiit in salutem populi tui, vt saluos facias Christos tuos. Sequitur.

Abas. 3. c

Quod efficaciores voces in auribus Dei habeant desideria sancta, quàm verba clamorosa.

Caput XXXI.

Iob. 31.

Q Vis mihi tribuat adiutorem, vt desiderium meum omnipotens audiat. } Sanctus vir postquam tot virtutum suarū sublimia gesta narrauit, sciens, quod suis meritis ad sum-

ad fuma peruenire nequeat, adiutorem quærit. Et quem, nimirum nifi vnigenitum Dei **A**
Filiū contempletur, qui humanam naturam in hac mortalitate laborantē dum fufce-
pit, adiunxit? Ipfe quippe adiunxit hominem factus homo: vt quia puro homini via redeun-
di non patebat ad Deum, via redeundi fieret per hominem Deum. Longe quippe diftaba-
mus a iufto et immortalī nos mortales et iniufti. Sed inter et immortalē iuftum, et
nos mortales iniuftos apparuit mediator Dei et hominum, mortalis et iuftus, qui et mor-
tem haberet cum hominibus, et iuftitiam cum Deo: vt quia per ima noſtra longe difta-
bamus a ſummis, in ſeipſo vno iungeret ima cum ſummis: atque ex eo nobis via redeun-
di fieret ad Deum, quo ſummis ſuis ima noſtra copularet. Hunc ergo beatus Iob per to-
tius Eccleſiæ ſignificationem loquens, mediatorē requirit, qui cum dixiſſet: Quis mihi
tribuat adiutorem, apte ſubdidit: [Vt deſiderium meum omnipotens audiat.] Sciebat
quippe, quod ad requiem liberationis æternæ, humanæ preces niſi per aduocatum ſuum **B**
audiri non poſſent. De quo per Ioannem apoſtolum dicitur: Si quis peccauit, aduoca-
tum habemus apud patrem Ieſum Chriſtum iuſtum, et ipſe eſt propitiatio pro peccatis
noſtris: non pro noſtris autem tantum, ſed etiam pro totius mundi. De quo Paulus apo-
ſtolus dicit: Chriſtus Ieſus, qui mortuus eſt pro nobis, immo qui et reſurrexit, qui eſt in
dextera Dei, qui etiam interpellat pro nobis. Vnigenito enim filio pro homine interpel-
lare, eſt apud coeternum patrem ſeipſum hominem demonſtrare: et q. pro humana
natura rogare, eſt eandem naturam in diuinitatis ſuæ celſitudine fuiſſe. Interpellat
igitur pro nobis Dominus non voce, ſed miſeratione: quia quod damnari in electis noluit,
ſuſcipiendo liberauit. Adiutor ergo quæritur, vt deſiderium exaudiatur: quia niſi pro
nobis interpellatio mediatoris intercederet, ab aure Dei proculdubio noſtrarum precum
voces ſilenter. Notandum quoque eſt, quod nequaquam dicitur preces, ſed deſiderium **C**
meum omnipotens audiat. Vera quippe poſtulatō non in oris eſt vocibus, ſed in cogita-
tionibus cordis. Valentes namque voces apud ſecretiſſimas aures Dei non faciunt
verba noſtra, ſed deſideria. Æternam etenim vitam ſi ore petimus, nec tamen cor-
de deſideramus, clamantes tacemus. Si vero deſideramus ex corde, etiam cum ore con-
ticeſcimus, tacentes clamamus. Hinc eſt, quod in eremo populus vocibus perſtrepit, et
Moſes a ſtrepitu verborum tacet: et tamen ſilens aure diuinæ pietatis auditur, cum dicitur:
Quid clamas ad me? Intus ergo in deſiderio eſt clamor ſecretus, qui adhuc ad huma-
nas aures non peruenit, et tamen auditum Conditoris replet. Hinc eſt, quod Anna ad
templum pergens, ore quidem tacuit, et tamen tot ſui deſiderij voces emiſit. Hinc in
Euangelio Dominus dicit: Intra in cubiculum tuum, et claſto oſtium tuo, ora patrem tuum
in abſcondito: et pater tuus, qui videt in abſcondito, reddet tibi. Claſto quippe oſtium, pe-
tit in cubiculo, qui tacente ore, in conſpectu ſuperæ pietatis fundit affectum mentis. Et
vox auditur in abſcondito, cū per ſancſa deſideria ſilenter clamatur. Vnde teſte quoque
per Pſalmiſtam dicitur: Deſiderium pauperum exaudivit Dominus: præparationem cor-
dis eorum audivit auris tua. Sed beatus Iob, quem ſibi in exaudiendo deſiderio adiutorem
quærat, ſubiunctis verbis aperit, dicens: [Et librum ſcribat ipſe, qui iudicat.] Quia enim
timenti adhuc populo lex eſt tranſmiſſa per ſervum: diligētibz vero filiis Euangelij gra-
tia eſt collata per Dominum, qui ad redemptionem noſtram veniens, novum nobis teſta-
mentum condidit, ſed de eiſdem noſteſtamenti mandato diſcutiens, quandoque etiam
iudex venit: neceſſarium non eſt, vt per expoſitionem clareſcat: quia librum ſcribit ipſe,
qui iudicat. Ipſa enim per ſe Veritas dicit: Pater non iudicat quemquam, ſed omne iudi-
cium dedit filio. Erit ergo tunc auctor iudicij, qui nunc eſt conditor libri: vt tunc diſtictus **D**
exigat, quod modo manuſcriptus inbet. Sic namque quotidie conſpicimus, quod magiſtri
pueris elementa litterarum blandientes imponunt, ſed hæc ab eis ſeuientes exigunt: et
quæ dant cum manuſcripte, eum verbere requirunt. Blanda namque nunc ſonant elo-
quij diuini mādāta, ſed erunt aſpera in exactione ſentienda: Manſueta modo eſt admoni-
tio vocantis, ſed tunc diſticta vctura eſt iuſtitia iudicis: eo quod certum eſt, quia nihil vel
miuini mandati ſine diſcuſſione prætereat. Quo videlicet conſtat, quia librum ſcripſit ipſe,
qui iudicat. Quem ſcilicet librum noui teſtamēti, quia ipſe per ſe humani generis redēp-
tor in extremo conderet, bene Ezechiel propheta denunciavit, dicens: Ecce ſex viri venie-
bant de via portæ ſuperioris, quæ reſpicit ad Aquilonem, et vniuſcuſque vas interitus in
manu eius. Vir quoque vnus in medio eorum veſtitus lincis, et atramentarium ſcriptoris
ad renes eius. Quid namque aliud in ſex viris venientibus, niſi ſex ætates humani generis
designant.

1. Ioen. 2. d

Rom. 8. g

Exod. 14. d

Matth. 6. d

Pſalm. 9.

19.

d. 2. no. 1

Joan. 5. d

2. g. no. 1

Ezech. 9. d

- A** designantur? Qui de via portæ superioris veniunt: quia a conditione paradisi sicut ab ingressu mundi, a superioribus generationibus euoluuntur. Quæ porta ad Aquilonē respicit: quia videlicet mens humani generis vitijis aperta, nisi calorem caritatis deferens, torporem mentis appeteret, ad hanc mortalitatis latitudinē non exisset. Et vniuscuiusque vas interitus in manu eius: quia vnaquæque generatio singulis quibusque ætatibus euoluta, ante Redemptoris aduentum in sua operatione habuit, vnde poenam damnationis sumpsit. Vir quoque vñs in medio eorum vestitus lineis: quia Redemptor noster, etiam de sacerdotali tribu iuxta carnem parentes habere dignatus, vestitus lineis venire perhibetur. Vel certe, quia linum de terra, non autem sicut lana de corruptibilis carne nascitur: quia indumentum sui corporis ex matre Virgine, non autem ex corruptione commixtionis sumpsit, profecto ad nos vestitus lineis venit. Et atramentarium scriptoris ad renes eius. In renibus posterior corporis pars est. Et quia ipse Dominus postquā pro nobis mortuus est, et resurrexit, et ascendit in cælum, tunc testamentum nouum per Apostolos scriptum, vir iste atramentarium ad renes habuit. Qui enim scripturam testamenti noui postquam decessit, condidit, atramentarium quasi a tergo portauit. Hoc ergo atramentarium viro lineis vestito inhære considerat, qui dicit: Et librum scribat ipse, qui iudicat. Sed cur beate Iob ab eo, qui iudex est, librum scribi desideras? Sequitur:

Quod non testamēti librum antiqui sancti legere desiderabant, in quo est et doctrina perfectorum operum, et certitudo præmij post completionem præceptorum. Cap. XLIII.

- V**T in humero meo portem illum, et circundem illū quasi coronam mihi.] Librum quippe in humero portare, est scripturam sacram operando perficere. Et notandum, quā ordinate describitur, et prius in humero portare, et postmodum sicut corona circundari: quia videlicet sacri eloquij mandata, si modo bene portantur in opere, post nobis coronam victoriæ exhibent in retributione. Beatus autem Iob cur scribi librum a iudice postulat, qui ad testamenti noui peruenire tempora non valebat? Sed sicut sæpe iam dictum est, electorum vocibus vtitur, atque ex eorum significatione posular, quod profuturum eis per omnia præuidebat. Ipse namque per spiritum hunc apud se librum iam dudum tenebat, quem per gratiam aspirationis acceperat, et viuendo cognoscere, et præuidendo nunciare. Sed inter hæc sciendum est, quia cum eiusdem sacri eloquij præcepta cogitamus, cumque mentem a vitæ corruptibilis amore diuertimus, quasi quibusdam cordis passibus ad interiora properamus. Nemo autem infima deferens, repente fit summus: quia ad obtinendum perfectionis meritum, dum quotidie mens in altum ducitur, ad hoc proculdubio velut ascensionis cuiusdam gradibus peruenitur. Vnde hic quoque apte subiungitur: [Per singulos gradus meos pronuntiabo illum.] De his quippe meritum gradibus per Psalmistam dicitur: Ambulabunt de virtute in virtutem. De his iterum sanctam Ecclesiam contemplatus, ait: Deus in gradibus eius dinoscitur, dum suscipiet eam. Neque enim, sicut dictum est, repente ad summa peruenitur, sed ad virtutum celsitudinem per incrementa mens ducitur. Hinc namque est, quod Propheta idem iterum dicit: Exercitatus sum, et defecit paulisper spiritus meus. Quid est itaque, quod ait: Spiritus meus, nisi spiritus hominis, videlicet spiritus elationis? Et quia per ocularam gratiam ad amorem Dei temperata desuper mensura proficimus, quāto in nobis quotidie de Dei spiritu virtus crescit, tanto noster spiritus deficit. Qui spiritus erroris, quia non a nobis subito penitus amputatur, bene paulisper defecisse perhibetur. Tunc vero in Deo plene proficimus, cum a nobis ipsi funditus defecerimus. Hæc itaque crescentium mensuræ virtutum, sancti viri vocibus gradus dicuntur. Electus etenim quisque a rudimentis sui prius teneritudine inchoans, ad robusta postmodum et fortia conualescit. Quod aperte in Evangelio demonstrat veritas, dicens: Sic est regnum Dei, quemadmodum si iaciat homo sementem in terram, et dormiat, et exurgat nocte ac die, et incrementum germinet, et crescat, dum nescit ille. Cuius nimirum seminis incrementa denuncians, adiungit: Vltro enim terra fructificat primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica. Cuius profectus quoque etiam finem subrogat, dicens: Et cum ex se produxerit fructus, statim mittit falcem, quoniam venit tempus messis. Ecce veritatis voce per qualitates frugum, distincta sunt incrementa meritorum. Ait enim: Primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica. An non herba, adhuc tunc fuerat Petrus, cum ab ancillæ ore subito vnus flatu sermonis inflexus est? iam quidem per deuotionem viridis, sed

20.

Psal. 83.

Marc. 4. 8

Marc. 14. 8

adhuc

Ab. 5. e

21.

Dan. 10. b

Marc. 9. d

adhuc per infirmitatem teneat? Plenum vero frumentum in spica inuentus est, quando A
persequentibus principibus resistebat, dicens: Obedire oportet magis Deo, quam hominibus. Plenum vero frumentum in spica inuentus est, quando in tritura persecutionis tot verbera pertulit: et tamen nequaquam palearum more imminutus est, sed granum integrum mansit. Paulisper quippe in vnaquaque anima, vt ita dicam, internæ gratiæ humor exuberat, vt herba in frugem crescat. Nemo ergo quemlibet proximum, cum adhuc herbam videt, de frumento desperet. Ab herbarum quippe folijs, quæ huc illucq. molliter desiliunt, surgentia frugum grana solidantur. Bene autem Daniel Prophetæ, loquente ad se Dominum, dum positionem nobis sui corporis insinua re studuit, hæc meritum incrementa signauit. Ait enim: Auditi vocem verborum eius, et audiens iacebam conseruatus super faciem meam, vultusq. meus hærebatur terræ. Et ecce manus tetigit me, et erexit me super genua mea, et super articulos manuum mearum, et dixit ad me: Daniel vir desideriorum, intellige verba, quæ ego loquor ad te, et sta in gradu tuo: nunc enim missus sum ad te. Cumq. dixisset mihi sermonem istum, steti tremens, et ait ad me: Noli metuere. Quam videlicet positionem sui corporis, dum verba intrinsecus loquentis audiret, nequaquam nobis tanta cura exprimeret, si a mysterijs vacare cognouisset. In scriptura enim sacra iusti viri non solum, quod dicunt, Prophetia est, sed etiam plerumque quod agunt. Vir itaque sanctus internis mysterijs plenus, per positionem quoque corporis exprimit virtutem vocis: et per hoc, quod primum in terra prostratus iacuit, ac per hoc, quod se postmodum in manuum suarum articulis et in genibus erexit: per hoc, quod ad extremum erectus quidem, sed tremens consistit, in semetipso nobis omnem ordinem nostri profectus innotescit. Verba enim Dei in terra iacentes audimus, cum in peccatis positi, terrenæ pollutioni coniuncti, sanctorum voce spiritalia præcepta cognoscimus. Ad quæ præcepta, quasi super genua, et super manuum nostrarum articulos erigimur, quia a terrenis contagijs recedentes, quasi iam ab infimis ventrem leuamus. Sicut enim totus terræ inhæret, qui conseruatus iacet: ita qui in genibus, et manuum suarum articulis incuruatur, inchoante profectu ex magna iam parte a terra suspenditur. Ad extremum vero voce dominica erecti quidem, sed tremantes assistimus, cum a terrenis desiderijs perfecte subleuati, verba Dei, quo plenius cognoscimus, plus timeamus. Adhuc enim, quasi in terra iacet, qui ad cælestia erigi terrenorum desiderijs negligit. Quasi subleuatus autem adhuc manibus et genibus incumbit, qui quædam iam contagia deserit, sed quibusdam adhuc terrenis operibus non contradicit. Iam vero ad verba Dei erectus assistit, qui perfecte mentem ad sublimia erigit, et per immunda desideria incuruari contemnit. Bene autem trementem se stetiisse indicat: quia examen subtilitatis internæ, quo plus ad illud proficitur, amplius formidatur. Vbi apte diuina voce subiungitur: Noli metuere: quia cum plus ipsi, quod timeamus, agnoscimus, plus nobis de Deo per internam gratiam infunditur, quod amemus: quatenus et contemptus noster paulisper transeat in timorem, et timor transeat in charitatem: vt quia quærenti nos Deo per contemptum resistimus, per timorem fugimus, et contemptu quandoque et timore postposito, solo ei amore iungamur. Paulisper enim etiam timor eius discimus, cuius solius dilectioni inhereamus. Appositis igitur, quasi quibusdā gradibus profectus nostri mētis pedem prius per timorē in imo ponimus, et postmodum per charitatem ad alta amore leuamus: vt ab eo, quo quisque timet, reprimatur, vt timeat, et ab eo, quod iam meruit, subleuetur, vt præsumat. Hos autē virtutum gradus non magni laboris est prendere, cum ab vna ad alteram transigitur. Sed subtilissima disputatione res indiget, cum niens pensare nititur, in vna eademq. virtute, quibus profectus sui gradibus eleuitur. Vt enim prima elementa virtutum, fidem scilicet et sapientiam loquar, obtineri singula perfecte nequeunt, nisi ad hæc distinctis, ordinatisq. modis, quasi quibusdā gradibus ascendamus. Ipsa enim fides, quæ ad bona alia perfecte capessenda nos imbuir, plerumque in exordijs quas, et nutat, et solida est, et iam certissime habetur: et tamen de eius fiducia adhuc sub dubitatione trepidatur. Pars namque eius prius accipitur, vt in nobis postmodum perfecte compleatur. Si enim certo gradu in credentis mente non proficeret, requiritur in Euangelio pater sanandi pueri non dixisset: Credo Domine, adiuua incredulitatem meam. Adhuc ergo ascendebat ad fidem, quam iam perceperat, qui vno eodemq. tēpore clamabat se et iam credere, et adhuc ex incredulitate dubitare. Hinc est etiam, quod Redemptori nostro a discipulis dicitur: Auge nobis fidem: vt quæ iam accepta per initiū fuerat, quasi

- A** quasi per augmenta graduum ad perfectionem veniret. Ipsa quoque sapientia, quæ esse bonorum operum solet magistra, anhelanti menti per incrementa tribuitur: ut ad eam proculdubio magni moderaminis gradibus ascendatur. Quod bene Ezechiel Propheta figurata narratione denunciat, qui de eo viro, quem in excelso monte viderat; narrat dicens: Mensus est cubitos mille, et transduxit me per aquam usque ad talos. . . *Ezech. 47. 4*
 Rursumq. mensus est mille, et transduxit me per aquam usque ad genua. Er mensus est mille, et transduxit me per aquam usque ad renes. Er mensus est mille, et transduxit me per torrentem, quem non potui pertransire: quoniam intumuerunt aquæ profundæ torrentis, qui non potest transuadari. Quid namque millenario numero, nisi collati muneris plenitudo signatur? Vir iraque, qui apparuit, mille cubitos metitur, et Propheta per aquas usque ad talos ducitur: quia Redemptor noster cum nobis ad se conuersus boni exordij plenitudinem tribuit, dono spiritalis sapientiæ, prima nostri operis vestigia infundit. Aquam quippe usque ad talos venire, est iam nos per acceptam sapientiæ desideratæ rectitudinis vestigia tenere. Qui rursum mille metitur, et Propheta usque ad genua per aquam ducitur: quia cum boni operis plenitudo tribuitur ad hoc quæ nostra sapientia augetur, ut in prauis iam actibus minime flectatur. Hinc namque per Paulum dicitur: Remissas manus, et dissoluta genua erigite, et gressus rectos facite pedibus vestris. . . *Heb. 12. d*
 Aqua ergo ad genua peruenit, cum nos percepta sapientia, perfecte ad boni operis rectitudinem stringit. . . Qui iterum metitur mille, et Propheta per aquam usque ad renes ducitur: quia videlicet tunc in nobis plenitudo operis excreuit, quando in nobis percepta sapientia omnem quoque, inquantum est possibile, delectationem carnis extinxerit. . . Nisi enim carnis delectatio esset in renibus, Psalmista minime dixisset: Vre renes meos, et cor meum. Aqua igitur ad renes venit, cum dulcedo sapientiæ, etiam incentiua carnis interimit: ut ea, quæ vrere mentem poterant, delectationis incendia frigescant. Qui adhuc mensus est mille, torrentem videlicet, quem Propheta pertransire non potuit, de quo etiam dicit: Quoniam intumuerunt aquæ profundæ torrentis, qui non potest transuadari. Percepta namque perfectione operis, ad contemplationem venit. In qua scilicet contemplatione, dum mens in altum ducitur, subleuata videt in Deo, quia non potest penetrare, quod videt: et quasi tangit aquam torrentis, quam pertransire non valet: quia et intructur speculando quod libeat, et tamen hoc ipsum perfecte non valet intueri quod libet. Propheta ergo quandoque ad aquam peruenit, quam non pertransit: quia ad contemplationem sapientiæ cum ad extremum ducimur, ipsa eius immensitas, quæ ex se hominem subleuat, ad se humano animo plenam cognitionem negat: ut hanc et tangendo amet, et tamen nequaquam pertransiendo penetret. Beatus igitur Iob hæc incrementa virtutum, quia distincte hominibus superno munere tribui conspexit, gradus vocauit: quoniam per ipsa ascenditur, ut ad cælestia obtinenda veniatur. Sacri itaque libri, id est, diuini eloquij memoria faciens dicit: Per singulos gradus meos pronunciauo illum, quia nimirum ille ad doctrinam Dei veraciter ascendit, qui ad obtinendam hanc gradibus sanctæ operationis eruperit. Et quasi per singulos gradus suos librum pronunciat, qui præcepisse se eius scientiam non per verba tantummodo, sed etiam per opera demonstrat. Vnde adhuc subditur: Et quasi principi offeram eum.] Omne enim, quod offerimus, in manibus tenemus. Venienti ergo ad iudicium principi librum offerre, est verba præceptorum illius in actione tenuisse. Sequitur:
- E**

*Quod aduersus propósitos Ecclesiæ, terra clamat cum sulcis suis, quando desse sibi doctrina
 seminarium subditi conueniuntur, vel cum eis a prælatis peccati exempla
 monstrantur. Caput XV.*

SI aduersum me terra mea clamat, et cum ipsa sulci eius desint: et si fructus eius comedi absque pecunia, et animam agricolarum eius affixi, pro frumento oria-
 tur mihi tribulus, et pro hordeo spina.] Quid est clamare terram, deslere sulcos, et fructus proprios emendo comedere? Cui vniquam necesse est sua emere? Quis clamantem audiuit terram? Quis sulcos deslentes vidit? Et cum sulci terræ semper ex terra sint, quid est, quod pronuntiatione distincta, et clamasse terra, et sulci eius cum ea deslente denegantur? Cum enim nihil sit aliud sulcus terræ, quam terra, magnæ distinctionis

S. Greg. Tom. 2.

Z z z

ratione

ratione non caret, dum subiungit: Et cum ea sulci eius deflent. Qua videlicet in re, **A**
quia ordo hiftoriae deficiat, fefe nobis intellectus myfticus, quafi apertis iam foribus
ostendit. Ac fi patenter clamat: Quia rationem litterae defeciffe cognofcitis, nimirum
reftat, vt ad me fine dubitatione redeatis. Omnis enim, qui vel priuato iure do-
melticam familiam regit, vel pro vtilitate communi fidelibus plebibus praefit, in
hoc quod iura regiminis in commiffis sibi fidelibus poffider, quid aliud quam terram
incolendam tenet? Ad hoc quippe diuina difpenfatione ceteris vnufquique praeponitur,
vt fubiectorum animus quafi fubafta terra praedicationis illius femine fecundet-
tur. Sed terra contra poffefforem clamat, fi contra eum, qui sibi praefit, aliquid in-
iultum, vel priuata domus, vel fanta Ecclefia murmurat. Clamare quippe terram
eft, contra regentis iniuftitiam rationabiliter fubieftos dolere. Vbi recte subiungitur
[Et cum ea sulci eius deflent.] Terra enim etiam nullis operibus excultat, plerum-
que ad vsum hominis aliquid alimentum profert, exarata vero fruges ad fatietatem
parit. Et sunt nonnulli, qui nullo lectionis, nullo exhortationis vomere profeffiffi, qu-
dam bona, quamuis minima, tamen ex femetipfis proferunt, quafi terra necdum exa-
rata. Sunt vero nonnulli, qui ad audiendum femper, atque retinendum fanctis praedi-
cationibus, ac meditationibus intenti, a priori mentis duritia, quafi quodam linguae
vomere fciffi, femina exhortationis accipiunt, et fruges boni operis, per fulcos volun-
tariae afflictionis reddunt. Saepe vero contingit, vt hi, qui praefunt, iniufta aliqua
faciant: fitque vt ipsi fubieftis noceant, qui prodesse debuerant. Quz dum rudes qui-
que confpiciunt, commoti contra rectorem murmurant, nec tamen valde proximis
per compaffionem dolent. Cum vero hi, qui iam aratro lectionis attriti funt, atque
ad frugem boni operis exculci, grauari, vel in minimis innocentes afpiciunt, per com-
paffionem protinus ad lamenta vertuntur: quia velut fua plangunt ea, quae proximi
iniufte patiuntur. Perfetti namque cum femper de fpiritualibus moueantur, tanto
fciant de alienis corporalibus damnis ingemifcere, quanto iam edocti funt non dolere
de fuis. Omnis ergo, qui praefit, fi peruerfa in fubditis exercet, contra hunc terra cla-
mat, et sulci deflent: quia contra eius iniuftitiam rudes quidem populi in murmura-
tionis vocibus erumpunt, fed perfetti quique pro prauo eius opere, fe in fletibus at-
tillant: quodque imperiti clamant, et dolent, hoc probatoris vitae fubiefti deflent, et
tacent. Cum clamante ergo terra fulcos plangere, eft per hoc vnde multitudine fide-
lium iufte contra rectorem queritur, vberioris vitae homines ad lamenta peruenire.
Sulci itaque, et ex terra funt, et tamen a terrae vocabulo diftinguuntur: quia hi, qui in
fanta Ecclefia mentem fuam labore fanctae meditationis excolunt, ceteris fidelibus
tanto meliores funt, quanto per accepta femina fecundiores operum fruges reddunt.
Et funt nonnulli, qui fanctis plebibus praefati, vitae quidem ftipendia ex Ecclefiaftica
largitate confequuntur, fed exhortationis ministeria debita non impendunt. Contra
quos adhuc exemplum fancti viri recte subiungitur, cum ab eo protinus fubinter-
fertur.

*Quod absque pecunia fructus Ecclesia comedit, qui ecclesiastica commoda accipit,
praedicationis debitum non impendit.*

Capitulum XVI.

Mat. 23. 6.

SI fructus eius comedi absque pecunia.] Fructus etenim terrae absque pecunia **E**
medere, est ex Ecclesia quidem sumptus accipere, sed eidem Ecclesiae praedicationis
pretium non praebere. De qua videlicet praedicatione auctoris voce dicitur:
Oportuit te committere pecuniam meam numularijs: et veniens ego recepiffem vti-
que quod meum erat cum vfura. Terrae igitur fructus absque pecunia comedit, qui
ecclefiaftica commoda ad vsum corporis percipit, sed exhortationis ministerium po-
pulo non impendit. Quid ad haec nos pastores dicimus, qui aduentum diftricti iudi-
cis praecurrentes, officium quod praconis fufcipimus, fed alimēta ecclefiaftica mu-
ti manducamus? Exigimus quod nostro debetur corpori, sed non impendimus, quod
fubieftorum debemus cordi. Ecce vir fanctus tot in hoc faeculo pignoribus obftri-
ctus, inter occupationes innumeras, liber ad ftudium praedicationis fuit. Qui
fructus terrae numquam sine pecunia comedit: quia nimirum fubditis verbum bo-
nae ad-

24
Laco. 3.6

Novoc. 11.

Capitulum XVII. De Jure.

Pro frumento oritur mihi tribulus, et pro hordeo spina. ¶ At si aperte dicat: Si iniustum quid erga subditos gessi, si exegi debita, et ipse quod debui, non impendi, si exercitationem boni operis alijs inuidi, pro bonis, quæ in æternum reficiunt, retribuatur mihi in iudicio mala, quæ pungunt. Pro frumento quippe tribulus, et pro hordeo spina oritur, cum in retributione, et lima, de qua remuneratio laboris quæritur, punctio doloris inuenitur. Et notandum quod licet a frumento hordeum distat, quamuis vtrumque reficiat: sic a tribulo spina, quamuis sit vtrumque, quod pungat: quia tribulus mollior, et ad pungendum semper durior est spina. Ait ergo: [Pro frumento oritur mihi tribulus, et pro hordeo spina.] Ac si patenter dicat: Egisse quidem et magna me bona, et minima scio: sed si non ita est, pro bonis magnis mala minima, et pro bonis minimis mihi respondeant mala maiora. Quamuis hoc intelligi, et aliter potest. In frumento quippe spiritale opus, quod mentem reficit: in hordeo autem terrenarum rerum dispensatio figuratur. In qua saepe dum feruile infirmis atque carnalibus cogitur, quasi sua iumentis alimenta preparamus, atque ipse nostrorum usus operum quasi more hordei habet aliquid de admixtione palearum. Et plerumque cōtingit, vt rector, qui præest, dum iniusta contra subditos exerceat, dum nullo bono blandimento refovet, dum quod grauius est, bene operantis quibusque ex inuidia affligit, etiam quædam bona aliquando faciat: ac si frumentum ferat, seque dispensandis terrenis rebus nonnumquam in auaritiæ studio, pro vtilitate carnalium miscet: et sic eiusdem laboris fructum velut messiem hordei expectet. Sed subiecit quique pro eo, quod in maximis grauantur, gaudere in eius bonis minimis nequeunt quia: nec hoc opus coram Deo placet, quod alterius operis iniustitia polluit, nec ipsa terrenarum rerum dispensatio pro vtilitate subditorum suscipi creditur, quando is, qui præest, anhelat per auariciam victurum. Unde sit, vt ad ipsa etiam pau-

iu.) S. Greg. Tom. 2. Zzz 2 ca bona

ratione non carer, dum subiungit: Et cum ea fulci eius deflent. Quia uidelicet in re, **A**
quia ordo hiftoriæ deficit, feſe nobis intellectus myſticus, quaſi a pertis iam foribus
oſtendit. Ac ſi patenter clamet: Quia rationem litteræ defeciffe cognofcitis, nimirum
reſtat, vt ad me ſine dubitatione redeatis. Omnis enim, qui vel priuato iure do-
meſticam familiam regit, vel pro vrilitate comuni fidelibus plebibus præſtat, in
hoc quòd iura regiminis in commiſſis ſibi fidelibus poſſidet, quid aliud quàm terram
incolendam tenet? Ad hoc quippe diuina diſpenſatione ceteris vniſquiſque præpo-
nitur, vt ſubiectorum animus quaſi ſubaſta terra prædicationis illius ſemine ſecunde-
tur. Sed terra contra poſſeſſorem clamat, ſi contra eum, qui ſibi præſtat, aliquid in-
iuſtum, vel priuata domus, vel ſancta Eccleſia murmurat. Clamare quippe terram
eſt, contra regentis iniuſtitiam rationabiliter ſubiectos dolere. Vbi recte ſubiungitur
[Et cum ea fulci eius deflent.] Terra enim etiam nullis operibus exulta, plerum-
que ad vſum hominis aliquod alimentum proferit, exarata vero fruges ad ſatietatem
parit. Et ſunt nonnulli, qui nullo leſionis, nullo exhortationis vomere proſciſſi, quæ-
dam bona, quamuis minima, tamen ex ſemetiſſis proferunt, quaſi terra necdum exa-
rata. Sunt verò nonnulli, qui ad audiendum ſemper, atque retinendum ſanctis prædi-
cationibus, ac meditationibus intenti, a priori mentis duritia, quaſi quodam linguæ
vomere ſciſſi, ſemina exhortationis accipiunt, et fruges boni operis, per ſulcos vo-
luntariæ afflictionis reddunt. Sæpe vero contingit, vt hi, qui præſunt, iniuſta aliqua
faciant: ſitq. vt ipſi ſubiectis noceant, qui prodeſſe debuerant. Quæ dum rudes qui-
que conſpiciunt, commoti contra rectorem murmurant, nec tamen valde proximis
per compaſſionem dolent. Cum vero hi, qui iam aratro leſionis attriti ſunt, atque
ad frugem boni operis exulti, grauari, vel in minimis innocentes aſpiciunt, per compa-
ſſionem protinus ad lamenta vertuntur: quia velut ſua plangunt ea, quæ proximi
iniuſte patiuntur. Perſecti namque cum ſemper de ſpiritualibus moueantur, tanto
ſciunt de alienis corporalibus damnis ingemiſcere, quanto iam edocti ſunt non dolere
de ſuis. Omnis ergo, qui præſtat, ſi peruerſa in ſubditis exercet, contra hunc terra cla-
mat, et ſolci deflent: quia contra eius iniuſtitiam rudes quidem populi in murmura-
tionis vocibus erumpunt, ſed perſecti quique pro prauo eius opere, ſe in ſletibus affli-
gunt: quodq. imperiti clamant, et dolent, hoc probatioris vitæ ſubiecti deflent, et
tacent. Cum clamante ergo terra ſulcos plangere, eſt per hoc vnde multitudo fide-
lium iuſte contra rectorem queritur, vberioris vitæ homines ad lamenta peruenire.
Sulci itaque, et ex terra ſunt, et tamen a terræ vocabulo diſtinguuntur: quia hi, qui in
ſancta Eccleſia mentem ſuam labore ſanctæ meditationis excolunt, ceteris fidelibus
tanto meliores ſunt, quanto per accepta ſemina ſecundiores operum fruges reddunt.
Et ſunt nonnulli, qui ſanctis plebibus prælati, vitæ quidem ſtipendia ex Eccleſiaſtica
largitate conſequuntur, ſed exhortationis miniſteria debita non impendunt. Contra
quos adhuc exemplum ſancti viri recte ſubiungitur, cum ab eo protinus ſubina-
fertur.

*Quòd abſque pecunia fructus Eccleſia comedit, qui eccleſiaſtica commoda accipiunt,
prædicationis debitum non impendit.*

Capitulum XVI.

Mat. 23. 6

SI fructus eius comedi abſque pecunia.] Fructus etenim terræ abſque pecunia co- **E**
medere, eſt ex Eccleſia quidem ſumptus accipere, ſed eidem Eccleſiæ prædicationis
pretium non præbere. De qua uidelicet prædicatione auctoris voce dicitur: Oportuit te
committere pecuniam meam numularijs: et veniens ego recepſiſſem vti-
que quod meum erat cum vſura. Terræ igitur fructus abſque pecunia comedit, qui
eccleſiaſtica commoda ad vſum corporis percipit, ſed exhortationis miniſterium po-
pulo non impendit. Quid ad hæc nos paſtores dicimus, qui aduentum diſtricti iudi-
cis præcurrentes, officium quidem præconis ſuſcipimus, ſed alimēta eccleſiaſtica mu-
ti manducamus? Exigimus quod noſtro debetur corpori, ſed non impendimus, quod
ſubiectorum debemus cordi. Ecce vir ſanctus tot in hoc ſæculo pignoribus obſtri-
ctus, inter occupationes innumeras, liber ad ſtudium prædicationis fuit. Qui
fructus terræ numquam ſine pecunia comedit: quia nimirum ſubditis verbum bo-
næ ad-

A næ admonitionis reddidit, a quibus fructus corporæ seruitutis accepit. Hoc namque debet omnipotenti Deo omnis, qui præest populo, hoc qui multis, hoc qui paucioribus præest: ut sic debita ministeria a subditis exigat, quatenus subditis ipse etiam quid semper admonitionis debeat, sollicitus attendat. Omnes namque, qui sub dispensatione conditoris vicario nobis ministerio iungimur, sub vno ac vero domino, quid nobis aliud nisi inuicem serui sumus? Cum igitur is, qui subest, seruit ad obsequium: restat proculdubio, ut is, qui præest, seruiat ad verbum. Cnm is, qui subest, iussis obtemperat: oportet ut is, qui præest, curam sollicitudinis ac pietatis impendat. Sicq. fit, ut dum studiose nunc seruire nobis inuicem per charitatem nitimur, quandoque cum vero domino communi exultatione dominemur. Sed sunt nonnulli, quæ in eo quodd officium prædicationis exhibent, alijs inuidet bonum, quod habent, atque ideo iam veraciter non habent. Quibus recte per Iacobum dicitur: Quod si zelum amarum habetis inter vos, et contentiones sunt in cordibus vestris: non est ista sapientia desursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica. Vnde hic quoque cum dictum est: Si fructus eius comedi absque pecunia: recte subiungitur: [Et animam agricolarum eius affixi.] Agricolarum quippe huius terræ sunt hi, qui minori loco positi, quo valent zelo, quanto possunt opere, ad eruditionem sanctæ Ecclesiæ in prædicationis gratia cooperantur. Quos videlicet terræ huius agricolas, hoc est non affligere, eorum laboribus non inuidere: ne rector Ecclesiæ dum soli sibi ius prædicationis vindicet, etiam alijs recte prædicantibus inuidia se mordente contradicat. Pia etenim pastorum mens, quia non propriam gloriam, sed auctoris querit, ab omnibus vult adiuuari quod agit. Fidelis namque prædicator operat, si fieri valeat, ut veritatem, quæ solus loqui non sufficit, ora cunctorum sonent. Vnde cum Iosue duobus in castris remanentibus atque prophetantibus vellēt obfistere recte per Moysen dicitur: Quid æmularis pro me? Quis tribuat ut omnis populus propheteret, et deceret Dominus spiritum suum? Prophetare quippe omnes voluit, qui bonum, quod habuit, alijs non inuidit. Quia igitur beatus Iob cuncta hæc suspensa intulit, et si ea minime fecerit, sententia se maledictionis adstringit. Sequitur:

Quod contra negligentes præpositos, non immerito a subditis murmuratur.

Caput

XXII.

Pro frumento oriatur mihi tribulus, et pro hordeo spina. At si aperte dicat: Si iniustum quid erga subditos gessi, si exegi debita, et ipse quod debui, non impendi, si exercitationem boni operis alijs inuidi pro bonis, quæ in æternum reficiunt, retribuuntur mihi in iudicio mala, quæ pungunt. Pro frumento quippe tribulus, et pro hordeo spina oritur, cum in retributione ultiima, de qua remuneratio laboris queritur, punctio doloris inuenitur. Et notandum quod sicut a frumento hordeum distat, quamvis utrumque reficiat: sic a tribulo spina, quamvis sit utrumque, quod pungat: quia tribulus mollior, et ad pungendum semper durior est spina. Ait ergo: [Pro frumento oriatur mihi tribulus, et pro hordeo spina.] Ac si patenter dicat: Egisse quidem et magna me bona, et minima scio: sed si non ita est, pro bonis magnis mala minima, et pro bonis minimis mihi respondeant mala maiora. Quamvis hoc intelligi, et aliter potest. In frumento quippe spiritale opus, quod mentem reficit: in hordeo autem terrenarum rerum dispensatio figuratur. In qua sæpe dum seruit infirmis atque carnalibus cogimur, quasi sua iumentis alimentâ preparamus, atque ipse nostrorum usus opusum quasi more hordei habet aliquid de admixtione palearum. Et plerumque cōtingit, ut rector, qui præest, dum iniusta contra subditos exeret, dum nullo bono blandimento refouet, dum quod grauius est, bene operantes quibusque ex inuidia affligit, etiam quædam bona aliquando faciat: ac si frumentum ferat seseq. dispensandis terrenis rebus nonnumquam in auaritiæ studio, pro utilitate carnalium misceat: et sic eiusdem laboris fructum velut messim hordei expectet. Sed subiecti quique pro eo, quod in maximis grauantur, gaudere in eius bonis minimis nequeunt quia nec hoc opus eorum Deo placet, quod ætæterni operis iniustitia polluit, nec ipsa terrenarum rerum dispensatio pro utilitate subditorum suscipi creditur, quando is, qui præest, anhelare per auaritiâ videtur. Vnde fit, ut ad ipsa etiam pau-

S. Greg. Tom. 2.

Z z z 2

ca bona,

ea bona, quæ fieri inter multa mala considerant; non laudes, sed gemitus reddant, **A**
 atque infirmantes murnurent: dum perpendunt puri operis non esse, quod vi-
 dent. Aut ergo: [Si aduersum me terra mea clamat, et cum ipsa sulci eius desint:
 si fructus eius comedi absque pecunia, et animam agricolarum eius affixi, pro fru-
 mento orietur mihi tribulus, et pro hordeo spina.] Ac si aperte dicat: Si magna,
 quæ debui, sollicite non feci, punitiones murmuris a subiectis recipiam, etiam de
 bono, quod feci. Si neglexerim exhibere quod foueat, iuste in querelam profliciens eo-
 rum lingua me pungat. Qua in re semper sollicita consideratione pensandum est, ne
 aut hi, qui præfunt, exempla mali operis subiectis præbeant, eorumque vitam suæ gla-
 dio prauitatis extinguant: aut hi, qui alieno regimini subiacent, facile iudicare au-
 deant facta rectorum, atque per hoc, quod de his, qui sibi prælati sunt, murnurant,
 non humano, sed ei, qui cuncta disponit, diuino ordini contradicant. Illis nam- **B**
 que dicitur: Oues meæ his, quæ conculcata pedibus vestris fuerant, pascebantur, et
 quæ pedes vestri turbauerant, hæc bibebant. Oues enim turbata pedibus bibunt, cum
 subiecti ea ad exemplum viuendi appetunt, quæ prælati quique prauo opere
 peruertunt. At contra a prælatis hi audiunt: Nos enim, quid sumus? Nec contra
 nos est murmur vestrum, sed contra Dominum. Qui enim contra superpositam sibi
 potestatem murnurat, liquet, quod illum redarguit, qui eandem homini potesta-
 tem dedit. Tandem beati Iob plenas mystica virtute sententias, in quibus contra
 amicorum verba respondit, Deo largiente, digessimus: nunc superest, vt ad Heliu ver-
 ba veniamus, quæ tanto grauiori circumspectione pensanda sunt, quanto et per iu-
 uentutis audaciam spiritu feruentiore proferuntur:

LIBRI VIGESIMISECVNDI MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII
 MORALIS EXPOSITIONIS
 IN BEATVM IOB.
 LIBER VIGESIMVSTERTIVS.



C A P I T U L U M P R I M V M.

Refactionem huius operis toties necessario repeto, quoties hoc in- **C**
 distinctione voluminum locutionis meæ paufatione succido: vt cum
 legendi exordium sumitur, prius ipsa memoriz lectionis causa re-
 nouetur, et tanto robustius surgat doctrinæ ædificium, quanto ex
 considerata causæ studiosius ponitur in mente fundamen-
 tum. Beatus Iob Deo soli libiq. cognitus, in tranquillitate ad no-
 stram notitiam perducendus, tactus est verberibus, vt odorem suarum virium tanto la-
 tius spargeret, quanto more aromatatum melius ex incensione fragraret. Nouerat
 in bonis pie subditos regere, a malis se districte custodire. Nouerat bene vti re-
 bus habitis: sed nesciebamus si patiens permaneret ablatis. Nouerat quotidiana,
 Deo pro sanis pignoribus sacrificia soluere, sed incertum erat: si ei gratiarum sacri-
 ficium et orbatus immolaret. Ne quid ergo vitij salus tegeret, dignum fuit, vt hoc
 dolor aperiret. Data itaque est contra sanctum virum hosti callido tentandi licentia.

Qui

- A** Qui dum bona eius multis cognita interimere appetit, etiam bonum patientiæ, quod latebat, ostendit: et quem se angustare persequendo credidit, flagellis auctum, et in exemplo dilatauit. Nec sine graui arte exercuit licentiam, quam accepit: combussit greges, exinixit familias, obruit heredes, percussit salutem corporis, et ad intorquendum grauioris tentationis iaculum, linguā seruauit vxoris: quatenus sancti viri forte ac solidum pectus, et per damna rerum dolore sterneret, et per verba coniugis maledictione perforaret. Sed quot vulnera scruens intulit, tot sancto viro nesciens victorias ministrauit. Nam fidelis Dei famulus, vno eodemq. tempore inter vulnera, et verba deprehensus, et dolentem carnem æquanimiter pertulit, et desipientem coniugem prudenter increpauit. Antiquus itaque hostis, qui vinci se in domesticis doluit, protinus exteriora requisit. Amicos namque eius de locis singulis, quasi pro exercenda charitate commouit, eorumq. ora sub specie consolationis aperuit: sed per hæc iacula increpationis intorsit, quæ eo durius cor secure audientis infingerent, quo inter ostensa et non seruata charitatis tenebras improuise vulnerarent. Post hos quoque ad contumelias etiam Helio iunior excitatur, vt tranquillitatem tantæ mansuetudinis saltem designata leuitas perturbaret ætatis. Sed contra antiqui hostis machinas stetit inuicta constantia, stetit æquanimitas infracta. Nam vno eodemq. tempore verbis aduersantibus opposuit prudentiam, rebus vitam. Nemo igitur sanctum virum quamuis de illo aperte post flagella scriptum sit: In omnibus his non peccauit Iob labijs suis: saltem postmodum in contentione amicorum æstimet inter verba deliquisse. Satan quippe tentationem illius expetijt, sed Deus, qui hunc laudauerat, in seipso eius intentionem certaminis accepit. Quisquis ergo beatum Iob deliquisse in suis sermonibus queritur, quid aliud quam Deum, qui pro illo proposuit, perdidisse confitetur? Quia vero antiqui patres fructiferis arboribus similes, non solum pulchri sunt per speciem, sed etiam viles per vbertatem: sic eorum vita pensanda est, vt cum miramur, quæ sit viriditas in historia, inueniamus, et quanta sit vbertas in allegoria: quatenus cum blandum est, quod in folijs redolet, cognoscamus et quàm dulce sit, quod in fructibus sapit. Nullus quippe supernæ adoptionis gratiam habuit, nisi qui hanc per cognitionem vnigeniti accepit. Dignum itaque est vt ipse in eorum vita et lingua resplendeat, qui eos, vt resplendere mereantur, illustrat. Nam cum in tenebris lucernæ lumen accenditur, prius lucerna eadem, quæ videri cetera efficit, videtur. Vnde necesse est, vt si vere intendimus illuminata cernere, studeamus mentis oculos ad ipsum illuminans lumen aperire. Quod et in eisdem beati Iob sermonibus, etiam remotis allegoriarum vmbris, quasi depressis atræ noctis tenebris, coruscanti more pertranseuntis intermicat, cum dicitur: Scio quòd Redemptor meus viuuit, et in carne mea videbo Deum. Hoc nimirum in nocte historiz Paulus lumen inuenerat, cum dicebat: Omnes in Moyse baptizati sunt, in nube et in mari, et omnes eandem escam spiritalem manducauerunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt. Bibebant autem de spiritali consequente eos petra: petra autem erat Christus. Si igitur Redemptoris speciem petra tenuit, cur non figuram illius beatus Iob insinuet, qui eum, quem voce prætulit, etiam passione signauit? Vnde et non immerito, Iob videlicet dolens dicitur, quia illius in se imaginem exprimit, de quo per Isaiam longe ante annunciat, quòd dolores nostros ipse portauit. Sciendū quoque est, quòd Redemptor noster vnā se personam cum sancta Ecclesia, quā assumpsit exhibuit. De ipso enim dicitur: Qui est caput, Christus. Rursumq. de eius Ecclesia scriptum est: Et corpus Christi, quod est Ecclesia. Beatus igitur Iob, qui mediatoris typum eo verius tenuit, quo passionē illius non loquendo tantummodo, sed etiam patienti prophetauit, cum in dictis factisq. suis expressioni Redemptoris innititur, repente ad significationem corporis aliquando deriuatur: vt quo Christum et Ecclesiā vnā personam credimus, hoc etiā vnus personæ actibus significari videamus. Vxor vero eius, quæ eum ad maledicendum pronocat, quid aliud, quā prauitatem carnalium signat? Qui intra sanctam Ecclesiam incorrēctis moribus positi, eo durius vitam fideliū, quo viciniū premunt: quia dum vitari a fidelibus quasi fideles nequeunt, tanto grauius, quanto et interius tolerantur. Amici vero eius, qui quasi dum consulunt, inuehuntur, hæreticorum figuram expriment, qui sub specie consulendi, agunt negotium seducendi. Vnde et ad beatum Iob dum pro Domino verba

faciunt, a Domino reprobantur: quia videlicet omnes hæretici dum Deum defendere nituntur, offendunt. Unde eis apte et ab eodem viro sancto dicitur: Disputare cum Deo cupio, prius vos ostendens fabricatores mendacij, et cultores peruersorū dogmatum. Constat ergo eos hæreticorum typum gerere, quos sanctus vir redarguit cultui peruersorum dogmatum deferuere. Quia igitur Iob interpretatur dolēs, quo nimirum dolore, vel mediatoris passio, vel sanctæ Ecclesiæ labor exprimitur, quæ multiplici præsentis vitæ fatione cruciatur, amici quoque eius ex vocabulo nominis meritorum suæ indicant actionis. Nam Eliphas Latina lingua dicitur Dei contemptus. Et quid aliud hæretici faciunt, nisi quod dum falsa de Deo sentiunt, cum superbiendo contemnunt? Baldath interpretatur vetustas sola. Bene autem omnes hæretici in his, quæ de Domino loquuntur, dum non intēione recta, sed appetitione temporalis gloriæ videri prædicatores appetunt, vetustas sola nominantur. Ad loquendum quippe non zelo noui hominis, sed vitæ veteris prauitate concitantur. Sophar quoque Latino sermone dicitur dissipatio speculæ, vel speculationem dissipans. Mentes namque fidelium ad contemplanda superna se erigunt, sed dum hæreticorum verba peruertente recta contemplantes appetunt, speculam dissipare conantur. In tribus itaque amicorum Iob nominibus, tres in hæreticis perditionum casus exprimuntur. Nisi enim Deum contemnerent, nequaquam de illo peruersa sentirent: et nisi vetustatem contraherent, in nouæ vitæ intelligentia non errarent: et nisi speculationem bonorum destruerent, nequaquam eos superna iudicia tam districto examine pro verborum suorum culpa reprobandum. Contemnendo igitur Deum, in vetustate se retinent, sed in vetustate se retinendo, prauis suis sermonibus speculationi rectorū nocent. Post hos quoque Heliu iunior in beati Iob exprobratione subiungitur, ex cuius persona videlicet species quorundā doctorum fidelium, sed tamen arrogantium designatur. Cuius verba non facile intelligimus, nisi ea ex subsequēti dominica correptione pensemus. Ait namque de illo Dominus: Quis est iste inuoluens sententias sermonibus imperitis? Cum vero dicit sententias, sed non addit protinus quales, vult proculdubio bonas intelligi. Nā cum sententiæ nominantur, nisi etiā male dicantur, malæ sentiri non possunt. In bono enim semper sententiæ accipimus, quæ sine reprobationis adiectione ponuntur, sicut scriptum est: Sapientior sibi videtur piger septem viris loquentibus sententiæ. Quod vero dicitur, quia eius sententiæ imperitis sermonibus inuoluuntur, hoc summo pere offenditur, quia ab eo cum elationis fatuitate proferuntur. Magna quoque in eo imperitia est, humiliter dicere nescire quod dicit: et veritatis sensibus elationis verba miscere. Omne enim, quod dicitur, quadripartita potest qualitate distinguī: si aut mala male, aut bona bene, aut mala bene, aut bona male dicantur. Male enim malum, dicitur, cum res peruersa suaderetur, sicut scriptum est: Benedic Deo, et morere. Bonum bene dicitur, cum recte recta prædicatur, sicut Ioannes ait: Agite poenitentiam, appropinquauit enim regnum celorum. Malum bene dicitur, quando per os dicentis idcirco vitium exprimitur, vt reprobetur, sicut Paulus ait: Femina eorum immutauerunt naturalem vsum, in eum, qui est contra naturam. Quo loco execranda quoque virorum facinora subdidit: sed honeste inhonestia narrauit, vt multos ad honestatis formam inhonestia narrando reuocaret. Male autem bonum dicitur, cum rectum aliquid recto studio non profertur, sicut illuminato cæco, Pharisei dixisse perhibentur: Tu sis discipulus eius. Quod maledictionis vique dixerunt studio, non orationis voto. Vel sicut Caiphas ait: Expedi vnum hominem mori pro populo, vt non tota gens pereat. Bonum quippe, sed non bene locutus est: quia dum crudelitatem necis appetiit, redemptionis gratiam prophetauit. Hoc igitur modo Heliu quoque dicere non bene bona reprehenditur: quia in his, quæ veraciter loquitur, arroganter inflatur. Qui in eo speciem arrogantium signat, quo per sensum rectitudinis in tumoris verba se eleuat. Sed quid est quod tres amicos reconciliari per septem sacrificia diuina vox præcipit. Heliu vero sub vnius tantummodo sententiæ increpatione derelinquit, nisi quod nonnumquam hæretici diuinæ gratiæ largitate perfulsi, ad vnitatem sanctæ Ecclesiæ redeunt? Quod bene ipsa amicorum reconciliatione signatur, pro quibus tamen beatus Iob exorare præcipitur: quia nimirum hæreticorum sacrificia accepta Deo esse non possunt, nisi pro eis vniuersalis Ecclesiæ manibus offerantur, vt eius meritis remedium salutis inueniant, quam verborum suorum iaculis impu-

Pro. 26. e

3.

Matt. 3. 4

Rom. 1. d

Ios. 9. f

Ios. 11. f

1.

E

- A** gnando feriebant. Vnde et septem pro eis sacrificia memorantur oblata: quia dum septiformis gratiæ spiritum confitentes accipiunt, quasi septem oblationibus expiantur. Hinc in Ioannis Apocalypsi per septenarium Ecclesiarum numerum, vniuersalis Ecclesia designatur. Hinc per Salomonem de sapientia dicitur: Sapientia ædificauit sibi domum, excidit columnas septem. Ipso ergo sacrificiorum numero reconciliati hæretici, quid prius fuerint exprimunt, qui perfectioni septiformis gratiæ non nisi redeundo iunguntur. Bene autem tauros pro se et arietes obtulisse describuntur. In tauro quippe ceruix superbiæ, in ariete autem ducatus gregum sequentium designatur. Quid itaque est pro eis tauros arietesque mactare, nisi eorum superbum ducatum interficere, vt de se humilia sentiant, et post se corda innocentium iam non deducant? Ceruice enim tumentis ab Ecclesiæ vniuersitate resiliant, et infirmos post se populos, quasi sequentes greges trahebant. Veniant igitur ad beatum Iob, id est, reuertantur ad Ecclesiam, et septenario sacrificio tauros, et arietes mactandos offerant: quia vt vniuersali Ecclesiæ coniungantur, humilitate interueniente, interficiant quidquid prius tumidum de superbo ducatu sapiebant. Heliu vero, per quem vanæ gloriæ amatores signati sunt, etiam intra sanctam Ecclesiam constituti, qui ea, quæ recte sentiunt, humiliter proferre contemnunt, nequaquam per sacrificium reconciliari præcipitur: quia arrogantes quidem, sed tamen fideles, pro eo, quod iam intus sunt, per septem sacrificia reuocari non possunt. Quos tamen sub Heliu specie sententia diuina redarguit, atque in eis non veritatis sententias, sed elationis mentem ac verba tumida reprehendit. Quæ nimirum reprehensio, quid aliud signat, nisi quod eos intra positos supernæ distributionis increpatio, vel per flagellum corripit, vel per iustum examen submeritis relinquit? Tales quippe intra sanctam Ecclesiam recta quidem prædicant, sed tamen, Deo iudice, audire merentur aduersa: quia per ea bona, quæ non propria proferunt, non auctoris sui gloriam, sed propriam laudem quærent. Vnde hoc quoque caute pensandum est, quod diuina voce de Heliu dicitur: Quis est iste? Prima quippe exprobatio, est talis interrogatio. Nam quis est iste non dicimus, nisi de eo vtiq, quem nescimus. Nescire autem Dei, reprobare est: vnde quibusdam, quos reprobat, in fine dicturus est: Nescio vos vnde sitis, discedite a me omnes operarii iniquitatis. Quid est ergo de hoc arrogante requirere, quis est iste? nisi aperte dicere: Ego arrogantes nescio, id est, eorum vitam in sapientiæ mez virtute non approbo: quia laudibus humanis dū inflantur, a vera gloria æternæ retributionis inanescunt. Cuius dum sententias minime respuit, sed tamen eum ipsum, qui illas protulit reprehendit, quasi aperte insinuat, dicens: Noui, quæ dicit, sed ignoro, qui dicit: quia veraciter prolata approbo, sed eum, qui de bonis, quæ profert, extollitur, non agnosco. Vt vero apertius ostendamus in elationis iactantia Heliu, quàm turpiter destuat, formam prius ostendere boni prædicatoris debemus: quatenus ex statu huius rectitudinis monstretur liquido tortitudo, quàm praua sit incuruationis. Sanctæ vniuersalis Ecclesiæ spiritalis quisque prædicator in cunctis, quæ dicit, solerti cura se inspicit: ne in eo, quod recta prædicat, vitio se elationis extollat: ne vita a lingua discordet, ne pacem, quam in Ecclesia annunciat, in seipso, dum bene dicit, et male viuunt, amittat. Sed studet summopere contra maledicos rumores aduersantium, et defendere, loquendo, quod viuunt, et ornate viuendo, quod dicit. Nec in his omnibus suam, sed auctoris gloriam quærit: atque omnem sapientiæ gratiam, quam vt loqueretur accipit: non suis se æstimat meritis: sed eorum intercessionibus, pro quibus loquitur, accepisse. Sicq, dum se infra deiicit, superest: quia suæ nimirum magis mercede proficit, eo quod bona, quæ exercere præualeat, alienis meritis reddit. Indignum se omnibus iudicat, etiam cum dignus cunctis viuatur. Scit enim, quod bona, quæ innotescunt hominibus, sine periculo esse vix possunt. Et quamuis sapientem se esse sentiat, vellet tamen esse sapiens, non videri: atque hoc libi omnimodo, quod loquendo prodit, pertimescit, et siliceat, tacere appetit, dum esse multo tutius silentium cernit: eosq, se feliciores putat, quos intra sanctam Ecclesiam locus inferior per silentium occultat: et tamen vt sanctam Ecclesiam defendat, quia ad loquendum vi charitatis impellitur, ex necessitate quidem officium locutionis suscipit, sed ex magno desiderio otium taciturnitatis quærit. Hoc seruat voto, illud exercet ministerio. Hanc autem dicendi formulam arrogantes ignorant. Neque enim loquuntur, quia causæ eueniunt,

Apoc. 1. d
Pruncr. 9. A

+

Luc. 13. e

niunt, fed caufas euenire appetunt, vt loquantur. Quorum nunc Helii speciem fignat, qui in locutione fua immenfo fe vitio elationis exaltat. Igitur finitis beati Iob fermonibus, fubditur:

CAPVT TRIGESIMVM SECVNDVM BEATI IOB.



Miserunt autem tres viri isti respondere Iob, eo quod iustus sibi videretur. Et iratus indignatusque est Helii filius Barachel Buzites, de cognatione Ram. Iratus est autem aduersum Iob, eo quod iustum se esse diceret coram Deo. Porro aduersum amicos eius indignatus est, eo quod non inuenissent responsionem rationabilem, sed tantummodo condemnassent

- Iob. Igitur Helii expectauit Iob loquentem, eo quod seniores essent, qui loquebantur. Cum autem vidisset quod tres respondere non potuissent, iratus est vehementer. Respondensque Helii filius Barachel Buzites dixit: Iunior sum tempore, vos autem antiquiores. Idcirco dimisso capite veritus sum indicare vobis meam sententiam: Sperabam enim quod aetas prolixior loqueretur, & annorum multitudo doceret sapientiam. Sed vt video, spiritus est in hominibus, & inspiratio omnipotentis dat intelligentiam. Non sunt longaeui sapientes, nec senes intelligunt iudicium. Ideo dicam: Audire me, & ostendam vobis etiam ego meam sapientiam. Expectaui enim sermones vestros, audiui prudentiam vestram. Donec disceptaretis sermonibus vestris: & donec putabam vos aliquid dicere, considerabam. Sed vt video, non est, qui arguere possit Iob, & respondere ex vobis sermonibus eius. Ne forte dicatis: Inuenimus sapientiam, Deus proiecit eum, non homo. Nihil locutus est mihi, & ego non secundum sermones vestros respondebo illi. Extimuerunt, nec responderunt ultra, abstuleruntque a se eloquium. Quoniam igitur expectaui, & non sunt locuti, steterunt, nec responderunt ultra: respondebo & ego partem meam, & ostendam scientiam meam. Plenus enim sum sermonibus, & coartat me spiritus vteri mei. En venter meus quasi mustum absque spiraculo, quod lagunculas nouas dirumpit. Loquar & respirabo paululum: aperiam labia mea, & respondebo. Non accipiam personam viri, & Deum homini non aequabo. Nescio enim quamdiu subsistam, & si post modicum tollat me factor meus.

Quid nomen Helii, & loci & cognationis eius, intentionem ipsius denotant. Caput I I.

O Miserunt autem tres viri isti respondere Iob, eo quod iustus sibi videretur. Hoc, quod de eo dicitur: Eo quod iustus sibi videretur, sacrae huius scriptorae historiae ad amicorum iudicium retulit, non autem beatum Iob de elationis tumore reprobauit. Sequitur: [Et iratus indignatusque est Helii filius Barachel Buzites de cognatione Ram.] Bene haec ipsa vel eius, vel parentis, vel loci, vel cognationis nomina notam propriae exprimunt actionis. Helii quippe interpretatum Ionat, Deus meus iste, vel Deus Dominus. Per quem, sicut superius diximus, designatur recta fides arrogantium intra Ecclesiam positorum. Vnde eis et hoc ipsum eius etiam nomen congruit. Nam quamuis iuxta dominica praeccepta non viuunt, Deum tamen dominum esse recognoscunt: quia in veritate carnis etiam formam deitatis intelligunt, sicut per Prophetam dicitur: Scitote quoniam Dominus ipse est Deus. Barachel vero interpretatum, dicitur benedictio Dei: Buzites autem, contemptibilis, Quod arroganter praedicantibus

A dicantibus bene vtrumque concordat: quia in prædicationis facundia benedictionem quidem gratiæ diuinæ percipiunt, sed in elatis suis moribus esse eam contemptibilem ostendunt. Ipsa quippe quæ acceperunt bona, eo despicabilia faciunt, quo nequaquam eis bene vti nouerunt. Aperte autem etiam de cognatione Ram dicitur: Ram quippe interpretatur excelsus. Excelsus namque est fidelium populus, qui huius vite infima, et abiecta contemnit. Excelsi sunt qui dicere cum Paulo nouerunt: Nostra conuersatio in Phil. 4. cælis est. Helii itaque de cognatione Ram dicitur: quia vniuersisque prædicator arrogans intra vniuersalem Ecclesiam positus, sanctis populis fidei veritate sociatur, quāuis ab eorum vita elationis prauitate disiungitur. Sequitur.

Quod sectatores vana gloria, dum se omnibus præferunt, alios nihil scire, nec recte viuere indicant.

Capit. 111.

B Ratus est autem aduersus Iob, eo quod iustum se diceret coram Deo. Porro aduersus amicos eius indignatus est, eo quod non inuenissent responsum rationabile, sed tantummodo condemnassent Iob. Solerter inueniendum est quod beatum Iob ideo reprehendit, quod coram Deo se iustum esse dixerat: amicos vero eius ideo redarguit, quod condemnantes eum, responsum contra illum rationabilem non dederunt. Iitis namque indicij a aperte colligitur, quod per eum species amatorum vana gloriæ designatur. Iob quippe de præsumpta iustitia, amicos vero eius de stulta responsione redarguit. Cuncti enim vana gloriæ sectatores, dum se omnibus præferunt, alios quidem de fatuis sensibus, alios autem de indignis meritis reprehendunt: id est, alios censent nihil scire, alios non bene viuere. Et quamuis iuste omnes extra Ecclesiam positos praua sentire redarguant, tamen etiam eos, qui intus sunt, pro vite despectu contemnunt, et contra illos ex magnitudine recte sentiendi, contra istos vero quasi ex merito bene viuendi superbiunt. Bene autem Helii modo beatum Iob, modo amicos eius increpare perhibetur: quia amatores vana gloriæ aliquando intra sanctam Ecclesiam constituti, et aduersarios premunt, dum vera prædicant, et eiusdem sanctæ Ecclesiæ moribus contradicunt, dum de ipsa prædicatione gloriantur. Premunt aduersarios virtute dicti: premunt sanctam Ecclesiam qualitate dicendi. Illos prædicatione veritatis, istam vicio elationis impugnant. Sequitur: [Igitur Helii expectauit Iob loquentem, eo quod seniores essent, qui loquebantur. Cum autem vidisset quod tres responde- re non potuissent, iratus est vehementer.] Quamuis sancta Ecclesia sit proculdubio aduersarij suis antiquior, quia de illa ipsi, non autem exijt ipsa de illis: sicut de eis per

C Ioannem dicitur: Ex nobis exierunt, sed non erant ex nobis: recte tamen eisdem aduersarij Helii iunior fuisse describitur: quia nimirum post exorta hæreticorum bella, esse intra sanctam Ecclesiam fastu scientiæ inflati arrogantes ceperunt. Cum enim grauiora hostium prodire certamina, tunc sunt profecto subtiliora sensuum specula requisita, tunc argumentorum obstacula, tunc perplexior indago verborum. Quæ sæpe viri feruentes ingenio, dum congrue inueniunt, arroganter intumescunt, et quod per elationis viciū plerumque contingit, iisdem acutis sensibus, quibus hostes ferunt, prosternuntur: dum in his, quæ recte de Deo sentiunt, non Dei, sed suam gloriā quæ- runt. Vnde Helii quoque multa quidem recte loquitur, et tamē diuina voce, ac si peruersa dixerit, increpatur. Cum vero dicitur, quia Helii expectauit Iob loquentem, eo quod seniores essent, qui loquebantur: aperte beato Iob non pro sua, sed pro amicorū

D reuerentia honorem reuerasse monstratur: quia videlicet arrogantes intra positi eandem sanctam Ecclesiam, quam defendunt, despiciunt, et plerumque contingit, vt plus ingenia male sapientium, quā simplicem vitam innocentium venerentur: plus reuerent linguæ extra loquentium, quā meritis intra positorum: quamuis vtrique ex diuerso obuiant, cum et ab illis rectitudine sensuum, et a sancta Ecclesia morum prauitate discordant. Sequitur: [Respondensq. Helii filius Barachel Buzites dixit: Iunior sum tempore, vos autem antiquiores. Idcirco demisso capite veritus sum indicare vobis meam sententiam, Sperabam enim quod ætas prolixior loqueretur, et annorum multitudo doceret sapientiam.] Cuncta hæc, quæ ab eo per tumorem superbiæ proferuntur, cursum potius perfringenda sunt, quā attentius exponenda. Quæ enim soliditate grauitatis carent, expositionis subtilitate non indigent. Sed solum pu-

E to breuiter intimaandum, quod Helii quamdiu pro ætatis suæ respectu tacuit, sapientior

rior fuit: cum verò in alijs annorum multitudinem ſemetipſum præferens deſpicit, quàm pueriliter deſpiat offendit. Nam contra eius ſententiam, et ætas prolixior loquitur, et per annorum multitudinem ſapientia docetur: quia etſi longævitas ſenſum non præbet, uſum tamen vehementer exercet. Sequitur:

Quòd quatuor modis arrogantium tumor digniſſimè. Cum autem bonum a ſeipſis habere ſe aſſimant, aut a Deo, ſed meritis ſuis: aut cum ſe iactant habere quod non habent: aut cum ex eo quod ſingulariter ſibi habere videntur, ceteros contemnunt. Caput 1111.

Sed ut video, ſpiritus eſt in hominibus, et inſpiratio omnipotentis dat intelligentiam. Hæc rectè diceret, ſi eandem intelligentiam ſibi præ ceteris non arrogaret. Neque enim parva condemnatio eſt ex eo bono, quod communiter datur, priuate gloriari, ſcire bonum vnde acceperit, et neſcire quo modo bono uti debeat, quod accepit. Quatuor quippe ſunt ſpecies, quibus omnis tumor arrogantium demonſtratur, cum bonum aut a ſemetipſis habere ſe aſſimant: aut ſi ſibi datum deſuper credunt, pro ſuis ſe hoc accepiſſe meritis putant: aut certe cum iactant ſe habere quod non habent: aut deſpectis ceteris ſingulariter videri appetunt habere quod habent. A ſemetipſo enim bonum ſe habere iactabat, cui per Apoſtolum dicitur: Quid autem habes quod non accipiſti? Si autem accepiſti, quid gloriaris quaſi non acceperis? Rurſum ne dari nobis bonum gratiæ pro noſtris præcedentibus meritis crederemus, idem Apoſtolus admonet dicens: Gratiæ eſtis ſaluati per fidem, et hoc non ex vobis, ſed Dei donum eſt; non ex operibus, vt ne quis glorietur. Qui etiam de ſemetipſo ait: Qui prius fui blaſphemus, et perſecutor, et contumelioſus: ſed miſericordiam conſecutus ſum. Quibus verbis aperte declarat, quòd gratia non pro meritis tribuitur, dum ex ſeipſo docuit, et quid de malitiâ inieruit, et quid de benevolentia accepit. Rurſum nonnulli iactant ſe habere quod non habent, ſicut diuina voce per Prophetam de Moab dicitur: Superbiam eius, et arrogantiam eius ego noui, et quòd non ſit iuxta cum virtus eius. Et ſicut angelo Eccleſiæ Laodiciæ dicitur: Quia diſcis quòd dives ſum, et locupletatus, et nullus ego: et neſcis quia tu es miſer, et miſerabilis, et pauper, et cæcus, et nudus. Rurſum nonnulli deſpectis ceteris videri appetunt ſingulariter bonum habere quod habent. Vnde et phariſæus idcirco de templo abſque luſtificatione deſcendit: quaſi bonorum operum meritum ſibi quaſi ſingulariter tribuens, oranti publicano ſe prætulit. Sancti quoque Apoſtoli ab hoc elationis vitio reuocantur, qui de prædicatione redeuntes, cum elati dicerent: Domine in nomine tuo etiam dæmonia nobis ſubiecta ſunt: ne de hæc miraeulorum ſingularitate gauderent, illico eis reſpondebat Dominus, dicens: Videbam ſatanam velut fulgur de cælo cadentem. Ipſe quippe ſingulariter elatus dixerat: Super aſtra cæli exaltabo ſolum meum, ſedebō in monte teſtamenti in lateribus Aquilonis: ſimilis ero Altifſimo. Et miſe Dominus vt in diſcipulorum cordibus elationem præmeret, mox iudicanti ruinæ reſtulit, quod ipſe magiſter elationis acceperat: vt in auctore ſuperbiæ deſcenderet, quid de elationis vitio formidaret. In hæc itaque arrogantiæ quarta ſpecie crebro humanus animus labitur: vt id, quod habet, habere ſe ſingulariter gloriatur. In qua tamen ſimilitudine diabolice viciniſ appropinquare: quia quiſquis bonum ſe habere ſingulariter gaudet, quiſquis videri ſublimior ceteris quærit, illum videlicet imitatur, qui deſpecto bono ſocietatis angelorum, ſedem ſuam ad Aquilonem ponens, et Altifſimi ſimilitudinem ſuperbe appetens, per iniquum deſiderium quaſi ad quoddam cultum conatus eſt ſingularitate ſemper. Helii ergo quàmvis dari a Domino ſapientiam conſiretur, in hæc tamen elationis ſpecie labitur: vt ſapientior ſe ceteris gaudeat, et quaſi de ſingulari bono ſeſe inaniter extollat. Quòd verbis ſequentibus indicat, dicens: Non ſunt longævii ſapientes, nec ſenes intelligenti iudicium, ideo dicam: Audite me, oſtendam vobis et ego meam ſapientiam. Expectavi enim ſermones veſtros, audivi prudentiam veſtram donec diſceperetis ſermonibus, et donec putabam vos aliquid dicere, conſiderabam. Quantum ad intentionem litteræ ſpectat, loquens Helii indicat quàm ſuperbe tacuerit. Cum enim dicit: Expectavi enim ſermones veſtros, et putabam vos aliquid dicere: appetit declarare ſe ad verba ſenum iudican-

- A** tis potius studio, quàm tacentis voto tacuisse. Quamuis hæc melius vitam arrogantium designant, qui aliquando intra sanctam Ecclesiam positi, cum eiusdem sanctæ Ecclesiæ aduersarios conspiciunt, non in eis annos temporum, sed intentionem solent pensare verborum. Nam quantolibet sint eisdem arrogantibus antiquiores hæretici, eos audaciter comprimunt, in quorum verbis dogmata perueria reprehendunt. Sequitur: [Sed ut video, non est qui arguere possit Iob, et respondere ex vobis sermonibus eius: ne forte dicatis: Inuenimus sapientiam, Deus proiecit eum, non homo.] Sæpe hæretici per hoc quoddam esse, et hominibus despicabiles solent, cum a cunctis fere gentibus sanctam Ecclesiam venerari conspiciunt, opinionem eius quibus valent obsecrationibus lacerare contendunt, dicentes: Idcirco illi cuncta temporalia suppetunt, quia ei præmia æternorum munerum subtrahuntur. Quorum vocibus Helii obuiat, dicens: [Ne forte dicatis: Inuenimus sapientiam, Deus proiecit eum, non homo.] Ac si arrogantes intra sanctam Ecclesiam, sed tamen fideles contra hæreticos dicant: Per hoc, quod sanctam Ecclesiam in honore hominum florere temporaliter cernitis, proiectam eam a Domino non credatis. Scit enim Redemptor eius, et in hoc itinere solatia venienti tribuere, et peruenienti ad æternam patriam superna præmia referuare. Incassum igitur dicitis: quia Deus eam, et non homo proiecerit, cum venerari illam a cunctis fere hominibus videtis: quia sic ei terrenæ gloriæ adiumentum tribuitur, ut per hoc multiplicius etiam ad cælestia subueharur. Sequitur: [Nihil locutus est mihi, et ego non secundum vestros sermones respondebo illi.] Quid est, quod ait: Nihil locutus est mihi? Numquid sancta Ecclesia per prædicatores iustos cum intra se arrogantes conspiciat, erudire ac redarguere prætermittit? Exerceat hæc, et quotidie exercere non cessat. Sed Helii, qui loquentem publice beatum Iob audierat, dicat: Nihil locutus est mihi, quia nimirum omnes arrogantes, voces quidem sanctæ Ecclesiæ audiunt, sed sibi eas dici dissimulant, quando elationis vitium emendare contemnunt. Nec se de superbia redargui æstimant: quia esse se humiles putant: quia etiam redargui despicunt, dum sapientiores se et ipsis redarguentibus arbitrantur. Quod vero ait: Et ego non secundum sermones vestros respondebo ei: bene beato Iob non secundum sermones eorum respondere se dicit. Arrogantes enim intra sanctam Ecclesiam positi, respondent contra eam: sed non sicut hæretici exterius constituti. Neque enim contradicunt ei praua prædicando, sed peruerse viuendo: quia nec de Deo, ut hæretici indigna sentiunt, sed de se plus quàm necesse est, digna suspiciuntur. Sequitur: [Extimuerunt nec responderunt vltra, abstuleruntq. a se eloquium.] Bene ad Helii verba amici Iob extimuisse referuntur: quia nonnumquam arrogantes Ecclesiæ defensores, quamuis ordinem dicendi non teneant, tamen aduersarios ipsa dictorum virtute perturbant. Sequitur: [Quoniam igitur expectaui, et non sunt locuti: steterunt, nec responderunt vltra.] Finis esse locutionis sapientium solet, ut eorumque dicant, quo aduersarii silentium imponant. Non enim se ostendere, sed praua docentes compescere cupiunt. Postquam vero de amicis Iob dictum est: [Extimuerunt, nec responderunt vltra, abstuleruntq. a se eloquium:] Helii subiungens, ait: [Expectaui, et non sunt locuti: steterunt, nec responderunt vltra.] Et illis iam silentibus, adhuc verba multiplicat: quia videlicet vir arrogans, et formam in se arrogantium intentans, non aduersariorum dicta superare, sed suam sapientiam ostentare festinat. Vnde et sequitur: [Respondebo et ego partem meam, et ostendam scientiam meam.] Hanc enim partem suam omnis arrogans æstimat, si scientiam non tam habeat, quàm ostendar: quia nimirum omnes elati scientiam habere non appetunt, sed ostendere. Quo contra bene per Moysen dicitur: Vas, quod non habuerit operculum, nec ligaturam desuper, immundum erit. Tegmen quippe operculi, vel ligatura, est censura disciplinæ silentii, qua quisquis non premitur, quali vas immundum pollutumq. reprobat. An non vas sine operculo Helii fuerat, qui hanc esse partem suam æstimauerat, si ostenderet scientiam, quam habebat? Quasi enim vas sine operculo, vel ligatura pollutum, qui per studium ostentationis patens, nullo velamine taciturnitatis operitur. Predicatores autem sancti partem suam reputant, si intus, quidem ipsi de sapientia gaudeant, foris autem alios ab errore compescant: neque a se ipsi ita loquendo exeunt, ut gaudium mentis in ostensione ponant disertæ locutionis: sed bonum scientiæ

9.

Nam. 19. 6

10

ſcientiæ in cordis ſecreto meditantur, et ibi gaudent vbi hoc percipiunt, non vbi inter
 tot tentationum laqueos innoteſcere compelluntur : qua muſ cum bonum, quod acci-
 piunt, innoteſcunt, media interueniente charitate, ex profectu audientium, et non
 ex propria oſtenſione gratulantur. Arrogantes enim cum ſcientiam accipiunt, nihil
 ſe accepſiſſe æſtimant, ſi hanc eos occultam habere contingat. Nuſquam quippe ſuum
 gaudium, niſi in ore hominum ponunt. Vnde et ſatuz virgines in vaſis ſuis oleum nō
 ſumpſiſſe referuntur : quia arrogantes omnes cum ſcāb aliquibus fortasſe vitij con-
 tinent, bonum gloriæ intra conſcientias habere non poſſunt. In vaſe autem proprio
 ſumpſerat Paulus oleum, qui dicebat : Gloria noſtra hæc eſt, teſtimonium conſcien-
 tiæ noſtræ. Inane ergo vaſculum ferre, eſt intus corde vacuo, foris humani fauoris
 iudicium quærere. Heliu itaque, quia gloriam dum exterius quærir, intra vaſ oleum
 non habet, dicit : [Reſpondebo et ego partem meam, et oſtendam ſcientiam meam.]
 Vnde et hoc ipſum, quod de ſeruore vanæ gloriæ intus patitur, verbis ſequentibus ape-
 rit, dicens :

*Quod ſuperbi, Spiritu ſancto plenus ſe eſſe aſſerunt, cuius ſeruor in virtute minoris intelligentia
 animos ſuperas, et tranſcendit. Caput V.*

Plenus ſum ſermonibus, et coartat me ſpiritus vteri mei. En venter meus, quaſi
 muſtum abſque ſpiraculo, quod la gunculas nouas dirumpit. Loquar et reſpirabo
 paululum, aperiā labia mea, et reſpondebo.] Nonnumquam arrogantes viri, dum
 prædicatores ſanctos magna eloqui, ac pro locutione ſua venerari conſpiciunt, locu-
 tionis eorum celſitudinem, et non vilitatem intentionis imitantur : neque hoc amant,
 quod illi appetunt, ſed hoc ſummopere appetunt, quōd clari hominibus oſtendantur.
 Nam ſæpe contingit, vt ſapientes viri cum ſe non audiri conſiderant, ori ſuo ſilentium
 indicant, ſed dum plerumque conſpiciunt, quōd iniquorum facinora ipſis tacentibus,
 et non corripientibus creſcunt, vim quandam ſpiritus ſuſtinent, vt in locutionē aper-
 te correptionis erumpant. Vnde propheta Hieremias cum prædicationis ſibi ſilentij
 indixiſſet dicens : Non recordabor eius, neque loquar vltra in nomine illius : illico ad-
 iunxit : Et factus eſt in corde meo, quaſi ignis exæſtuans, clauſuſq. in oſſibus meis,
 et deſeci, ferre non ſuſtinent. Audiui enim contumelias multorum. Pro eo enim, quōd
 ſe minime audiri conſpexit, ſilentium appetijt : ſed cum creſcentia mala cerneret, in e-
 dem ſilentio non permanſit. Quia enim foris tacuit, ex tædio locutionis intus ignem
 pertulit de zelo charitatis. Inflammanur quippe corda iuſtorum, cum non correpta
 creſcere conſpiciunt acta malorum : eorumq. culpæ ſe participes credunt, quōd in
 iniquitate creſcere ſilendo permittunt. Dauid propheta poſtquam ſibi ſilentium in-
 dixerat, dicens : Poſui ori meo cuſtodiam, dum conſiſteret peccator aduerſum me : ob-
 mutui, et humiliatus ſum, et ſilui a bonis in ipſo ſuo ſilentio, iuſto zelo charitatis ex-
 arſit, qui illico ſubdidit : Et dolor meus renouatus eſt. Concaluit cor meum intra me,
 et in meditatione mea exardeſcet ignis. Intus ergo cor concaluit, quia dilectionis ar-
 dor per admonitionem locutionis exterius emanare reſcuiſit. Ignis in meditatione
 cordis exarſit : quia increpatio delinquentium a correptione oris refrixit. Charitatis
 enim zelus conſolatione a admirabili augendo ſe temperat, quando contra iniquorum
 opera per vocem correptionis emanat : vt et quæ corrigere non valet, increpare non
 deſinat, ne ſe participem delinquentium, ex conſenſu taciturnitatis addicar. Sed quia
 ſæpe nonnulla vitia virtutes ſe eſſe mentiuntur, ſicut effuſio nonnumquam miſericor-
 dia, et tenacia nonnumquam parſimonia, et crudelitas aliquando iuſtitia vult videri :
 ita plerumque mentem ad loquendi impetum, vanæ gloriæ anxietas nequaquam ſe
 intra ſilentium capiens, quaſi zelus charitatis inflammat, atque appetitæ oſtenſionis
 vis ad effrenationē locutionis impellit, et quaſi ſub ſtudio conſulendi, libido erumpit
 apparendi. Non enim curat loquendo, quid proſit, ſed quid appareat : nec ſtudet vt ma-
 lum, quod cernit, corrigat, ſed bonū, quod ſentit, oſtendat. Vnde Heliu quoque ſpiritu
 elationis extenſus, et ſe intra ſilentij clauſtra non capiens ait : [Plenus ſum enim ſer-
 monibus, et coartat me ſpiritus vteri mei. En venter meus quaſi muſtum abſque ſpiracu-
 lo, quod la gunculas nouas dirūpit.] Quod ſi intelligere ſpiritualiter debemus, hoc loco
 videlicet ventrē ſinū cordis appellat. In muſto vero ſancti Spiritus ſeruor accipitur, de
 quo

- A** quo in Euangelio Dominus dicit: Videmus novum mentem in vestris nominibus. Ex quo; dum repente repleretur Apostoli, dum lingua omnibus loquerentur, a ludæis nescientibus, sed ramen vera attestantibus dictum est: Hi multo pleni sunt. Lagunculas vero, infirmas ipsa humanitate conficiarias; vel certe hæc terrena corporum vaicula, non inconuenienter accipimus: de quibus Paulus Apostolus ait: Habeamus thesaurum istum in vasis fictilibus. Helu autem, quia, sicut superius diximus, sic inflatione elationis extenditur, ac si ad loquendum per charitatis gratiam ardeat Spiritus sancti accendatur, sensus sui spiritum in eo, quod tacuit, quasi muslo absque spiritaculo comparauit. Et bene ait: quod lagunculas nouas dirumpit, quia sancti Spiritus feruor, non solum veteri, sed etiam noua vita vix capitur. Muslum ergo lagunculas nouas dirumpit, quia feruoris eius potentia etiam spiritalia corda transcendit. [Loquar et respirabo paululus, apellam labia mea, et respondebo.] Bene ait, respirabo: quia sicut labor iustorum est videre præua, nec corrigere, ira grauis est labor arrogantium, si quid sapiunt, non ostendunt. Vnde quippe dicitur: secus æquantiem ferre vix possunt, si omnes, quod sentiunt, paulo tardius in potestate. Unde necesse est, vt cum res bona agitur, prius eius elatio in corde vincatur, ne si a radice miseræ intentionis prodeat, amarus nequitie fructus producat.

Quod hi, qui adhuc vitiis impugnant se, sanctius, aliorum curam suscipere omnino non

- H** I ergo, qui adhuc vitiis bello subiacent, nequaquam per predicationis ysum præesse magisterio ceterorum debent. Hinc est enim, quod iuxta diuinæ dispensationis vocē, ab anno vigesimo et quinto Leuitæ tabernaculo seruiunt, sed a quinquagesimo custodes vasorum fiunt. Quid enim per annum quintum ac vigesimum, id quo flos iuuentutis oboritur, nisi ipsa contra vnumquodque vitium bella signantur? Et quid per quinquagesimum, in quo et iubilæi requies continetur, nisi interna requies edomito bello mētis exprimitur? Quid vero per vasa tabernaculi, nisi fidelium animæ figuratur? Leuitæ ergo ab anno vigesimo et quinto tabernaculo seruiunt, et a quinquagesimo custodes vasorum fiunt, vt videlicet, qui adhuc impugnantium vitiis certamina per consensum delectationis tolerant, aliorum curam suscipere non presumant: cum vero tentationum bella subegerint, quo apud se iam de intima tranquillitate securi sunt, animarum custodiam fortiantur. Sed quis hæc tentationum prælia sibi perfecte subigat, cum Paulus dicat: Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, et captiuum me ducentem in lege peccati? Sed aliud est bella fortiter perpeti: aliud bellis eneruare expugnari. In istis exercetur virtus, ne extolli debeat: in illis omnimodo extinguitur, ne subsistat. Qui igitur scit fortiter tentationem ferre certaminis, et cum tentatione concutitur, in alta arce præfidelis quietis: quia etiam apud semetipsum sub seipso esse contentiones vitiis conspicit, quibus nulla fractus delectatione consentit. Sequitur: [Non aspiciam personam viri, et Deum homini non æquabo. Nescio enim quamadmodum subsistam, et si post modicum tollar me factor meus.] Recta consideratio, quod Deum homini idcirco non æquar, quia quamdiu hic subsistat vel quando ad Dei iudicium tollatur, ignorat. Et bene ait: Post modicum tollar me factor meus: quia quamlibet longum fuerit tempus vite præsentis, eo ipso breue est, quo permanens non est. Neque enim dignum est, vt diutinum iudicetur, quidquid sine circumscriptur. Sed inter hæc sententias, quæ ex veritate solidas profert, ad verba rursum elationis erumpit, dicens.

E

CAPVT TRIGESIMVM TERTIVM BEATI IOB.



Vdi igitur Iob eloquia mea, et omnes sermones meos auscultata. Ecce aperui os meum: loquatur lingua mea in faucibus meis. Simpliciter corde sermones mei, & sententiam labia mea puram loquentur. Spiritus Dei fecit me, et spiraculum omnipotentis viuificauit me. Si potes, responde mihi, et aduersus faciem meam consiste. Ecce & mescut et se fecit Deus, & de

eadem luto ego quoque formatus sum. Veruntamen miraculum meum non te

terrete, & eloquentia mea non fit tibi grauis. Dixifti ergo in auribus meis, & vo-
 cem verborum tuorum audiui. Mundus fum ego, & abfque delicto immacula-
 tus, & non eft iniquitas in me. Quia querelas in me reperit, ideo arbitratuſ eſt me
 inimicum ſibi. Poſuit in neruo pedes meos, cuſtodiuit omnes ſemitas meas. Hoc
 eſt ergo, in quo non es iuſtificatus. Reſpondebo tibi, quia maior ſit Deus ho-
 mine. Aduerſus eum contendis, quod non ad omnia verba reſponderis tibi.
 Semel loquitur Deus, & ſecundo idipſum non repetit. Per ſomnium in viſio-
 ne nocturna, quando irruit ſopor ſuper homines, & dormiunt in lectulo: tunc
 aperit aures virorum, & erudiens eos inſtruit diſciplina: vt auertat hominem
 ab his, quæ fecit, et liberet eum de ſuperbia, eruens animam eius a corruptio-
 ne, & vitam illius, vt non tranſeat in gladium. Increpat quoque per dolorem
 in lectulo, et omnia oſſa eius marceſcere facit. Abominabilis ei ſit in vita ſua
 panis, & animæ illius cibus ante deſiderabilis. Tabefcet caro eius, & oſſa, quæ
 recta fuerant, nudabuntur. Appropinquet corruptioni anima eius, & vita il-
 lius mortiferis. Si fuerit pro eo angelus loquens vnum de ſimilibus, vt annun-
 ciet hominis æquitatem, miferetur ei, & dicet: Libera eum, et non deſcendat
 in corruptionem. Inueni, in quo ei propitius. Conſumpta eſt caro eius a ſuppli-
 cijs: reuertatur ad dies adoleſcentiæ ſuæ. Deprecabitur Deum, & placabilis erit
 ei, & videbit faciem eius in iubilo, et reddet homini iuſtitiã ſuã. Reſpi-
 ciet homines, et dicet: Peccaui, et veteſ deliqui, & vt eram dignus, non recepi.
 Liberauit animam ſuã ne pergeret in interitum, ſed viuens lucem videret.
 Ecce hæc omnia operatur Deus tribus vicibus per ſingulos, vt reuocet animas
 eorum a corruptione, & illuminet luce viuentium. Attende Iob, & audi me,
 & tace, dum ego loquor. Si autem habes quid loquaris, reſponde mihi. Loquere.
 Volo enim te apparere iuſtum. Quod ſi non habes: audi me, & tace: & docebo
 te ſapientiam.

*Quid ſuperbi ea ipſa, qua recte ſentiunt, recte præferre non poſſunt: unde eos, qui
 infra ſe vident, non conſulendo, ſed dominando alloquuntur.*

Caput V 11.

A Vdi ergo Iob eloquia mea, et omnes ſermones meos auſcultã. Ecce aperui os meũ,
 loquatur lingua mea in faucibus meis. Penſemus de qua elatione deſcendit, quod
 beatum Iob audire ſe admonet, quod os aperuiſſe ſe perhibet, quod linguam ſuam in fau-
 cibus loqui promittit. Hoc enim habet proprium doctrina arrogantium, vt humiliter
 neſciam inferre, quod docent, et recta, quæ ſapiunt, recte miniſtrare non poſſint. In ver-
 bis talium eorum proditur, quod cum docent, quaſi in quodam ſibi videntur ſublimitatis
 culmine reſidere, eoſque quos docent, vt longe infra ſe poſitos, veluti in imo reſpiciunt,
 quibus non conſulendo loqui, ſed vix dominando dignantur. Recte autem hinc per Prophe-
 tam Dominus dicit: Vos autem cum auſeritate imperabatis eis, et cum potentia. Cum
 auſeritate enim et potentia imperant, qui ſubditos ſuos non tranquille ratiocinando cor-
 rigere, ſed aſpere inſectere dominando ſeſtinant. At contra vera doctrina tanto ve-
 hementius hoc elationis vitium fugit per cogitationem, quanto ardentius verborum
 ſuorum iaculis ipſum magiſtrum elationis inſequitur. Cauet enim ne cum magis ela-
 tis moribus prædicet, quem in corde audientium ſacris ſermonibus inſectatur. Humili-
 tatem namque, quæ magiſtra eſt omnium materque virtutum, et loquendo dicere, et vi-
 uendo conatur ollendere, vt eam apud diſcipulos veritatis plus moribus, quam ſermo-
 nibus eloquatur. Vnde Paulus Theſſalonicenſibus loquens, quaſi culminis proprij Apo-
 ſtolatus oblitus, ait: Facti ſumus paruuli in medio veſtrum. Vnde Petrus Apoſtolus, cum
 diceret: Parati ſemper ad ſatisfactionem omni poſcenti voſ rationem, de ea, quæ in vo-
 bis eſt ſpe: in ipſa doctrinæ ſcientia qualitatem docendi aſſeruit eſſe ſeruandam, ſubdens:
 Sed cum modèſtia et timore, conſcientiam habentes bonam. Hoc autem, quod diſcipulo

Paulus

1. Theſſ. 3. b

1. Pet. 3. c

Exeſb. 34. a

13.

A Paulus ait: Præcipe hæc et doce cum omni imperio: non dominationem potentia, sed auctoritatem suadet vitæ. Cum imperio quippe docetur, quod prius agitur, quam dicatur. Nam doctrinæ subtrahit fiduciam, quando conscientia præpedit linguam. Non ergo ei potestatem elatæ locutionis, sed bonæ fiduciam insinuat actionis. Vnde etiam de Domino scriptum est: Erat enim docens, sicut potestatis habens, non sicut scribæ et pharisæi. Singulariter namque, ac principaliter solus ex potestate bona locutus est: quia ex infirmitate mala nulla commisit. Ex diuinitatis quippe potentia habuit id, quod nobis per humanitatis suæ innocentiam ministravit.

Quod rectus ordo sit in doctrina, ut consideremus in primis quales sumus, et quales fuimus. Si nec sumus, nec fuimus, quales illi sunt, quas emendare curamus, non exultamus. Item si nulla bona in eis sunt, quorum mala corrigimus, summopere attendendum est, quod ita illos potest divina gratia permutare, ut nos posterius in bonis, qua ante accepimus, præueniant.

Capitulum VII.

N Os enim, quia infirmi homines sumus, cum de Deo hominibus loquimur, debemus primum meminisse, quod sumus, ut ex propria infirmitate pensemus, quo docendi ordine infirmis fratribus consulamus. Consideremus igitur, quia aut tales sumus, quales nonnullos corrigimus, aut tales aliquando fuimus, etiam iam diuina gratia operante non sumus: ut tanto temperantius humili corde corrigamus, quanto nosmetipsos verius in his, quos emendamus agnoscimus. Si autem tales, nec sumus, nec fuimus, quales adhuc illi sunt, quos emendare curamus: ne cor nostrum forte superbiat, et de ipsa innocentia peius ruat, quorum mala corrigimus, alia eorum bona nobis ante oculos reuocemus. Quæ si omnino nulla sunt, ad occulta Dei iudicia recurramus: quia sicut nos meritis nullis hoc ipsum bonum, quod habemus, accepimus: ita illos quoque potest gratia supernæ virtutis insundere, ut excitati posterius etiam ipsa possint bona, quæ nos ante recipimus, præuenire. Quis enim crederet, quod per Apostolatus meritum Saulus lapidatum Stephanum præcessurus erat, qui in morte eius laudantium vestimenta seruabat? His ergo, primum cogitationibus humiliari cor debet, et tunc demum delinquentium iniquitas increpari. Sed hunc, ut sæpe dictum est, locutionis modum Helii ignorare ostenditur, qui in locutione sua elationis typo, quasi potentia cuiusdam auctoritatis inflatur, dicens: [Audi igitur Iob eloquia mea, et omnes sermones meos ausculta. Ecce a perui os meum, loquatur lingua mea in faucibus meis.] In faucibus vero loqui est silenter dicere, et non clamoribus vociferari. Quibus verbis arrogantes intra sanctam Ecclesiam positos signat. Hi enim velut in faucibus loqui dicuntur, quando non contra aduersarios extra viuentes clamant: sed quosdam intra sinum sanctæ Ecclesiæ, quasi vicinos, ac iuxta positos increpant. Sæpe vero arrogantes eandem, quam tenent, arrogantiam se fugere ostendunt, et dum sic cuncta agunt, ut nullum lateant, hæc priuata singulis, quasi latenter narrant: quatenus non solum de sensu intelligentiæ, sed de ipso apud homines etiam arrogantia contemptu gloriantur. Vnde nunc dicitur: [Loquatur lingua mea in faucibus meis.] Ac si a parte dicatur: Quæ contra te prudenter sentio, ecce silenter narro, aliquando autem in tanta impudentiæ elationem profluunt, ut alijs tacentibus, ipsi soleant laudare, quod dicunt. Vnde subiungit: [Simplici corde meo sermones mei, et sententiam labia mea pura loquuntur.] Magnæ virtutis laus est simplicitas locutionis. Quam quia arrogantes non habent, habere se hanc sollicitius asserunt, ut securius audiantur. Et pure se locuturos denunciant: quia duplicitatis suæ malitiam deprehendi formidant. Sæpe autem et falsis vera permiscet, ut inde eorum mendacio citius credatur, vnde inesse eis assertio veritatis agnoscitur. Quia igitur Helii et pure se locuturum perhibuit, et dicta sua appellando sententias fauore præcurrit, eandem iam sententiam, quam promisit, adiungit, dicens:

Quid sermo inordinate prolatus, scientiam, quam in audientium sensibus gignere debuerat, sedat: et quid sit, quid ut, qui semini fluxum sustinebat, immunus erat. Capitulum IX.

Spiritus Dei fecit me, et spiraculum omnipotentis viuificauit me. Subditurus vera, præmisit elata, et dicturus hoc, quod recte sapiret, ante innotuit quantum tumeret. Sic nimirum sic arrogantium mentes insaniunt, ut et in eis, quæ recte sentiunt, elationis suæ tortitudine deprauentur. Vnde fit, ut etiam eorum recta audientes nequaquam instruant: quia profecto illos per ea, quæ tumide sentiunt, non ad sui reuerentiam, sed

S. Greg. Tom. 2.

Aaa a ad con-

Leuit. 15. a

Act. 14. b

Gen. 2. b

16.

Hebr. 13. g

Prov. 28. c

Sup. 2. a

ad contemptum vocant. Dumq. dictis prudentibus stultitiæ verba mifcent, quia stultitia **A**
ab audiente defpicitur, etiam prudentia non tenetur. Hinc enim per Moyſen dicitur: Vir, qui fluxum feminis fuſtinet, immundus erit. Quid eſt enim ſermo niſi ſemen? Qui
dum ordinare emititur, audientis mens quaſi concipientis vterus ad boni operis prolem
ſetur. Si vero impotente defluit, emittentem polluens, generandi virtutem perdit.
Nam ſi ſermo ſemen non eſſet, de prædicante Paulo nequaquam Athenienſes dicerent:
Quid vult ſibi ſe miniuſius hic dicere? De quo et Lucas dicit: Ipſe enim erat dux verbi.
Semen ergo uſui propaginis dicatum incompetenter fluens, cetera membra coinquinat,
cum ſermo, per quem in audientium ſenſibus naſci ſcientia debuit, ſi inordinate prodeat,
etiam quæ recte ſenſerit ſædat. Vnde Helii quoque etiam, quæ recte poteſt ſentire, com-
maculat, dum cui vel quid loquatur ignorat: et quaſi fluxum feminis fuſtinet, cum lin-
guam vitilitati congruam, per verba vanæ locutionis mouet. Bono autem ordine, et fa- **B**
ctum ſe aſtruit, et animatum. Per ſpiraculum factum, et per ſpiraculum ſe narrat anima-
rum. Facto quippe Adam, ſcriptum eſt: Inſpirauit in faciem eius ſpiraculum vitæ, et fa-
ctus eſt homo in animam viuentem. Sed hæc, quæ recte aſtruit, vtrum recte exequatur,
audiamus. Sequitur: [Si potes, reſponde mihi, et aduerſus faciem meam reſiſte.] Ecce
dum narrat ordinem veræ conditionis, in faſtum ſubito ſuperbæ elationis erumpit, atque
alijs verbis hoc idem replicat, dicens: [Ecce et me ſicut et te fecit Deus, et de eodem luto
ego quoque formatus ſum. Veruntamen miraculum meum non te terreat, ſed non æquales reman-
ſiſſe viuendo.] Quid eſt hoc, quod Helii ordinem veræ conditionis agnoſcit, et
modum rectæ locutionis ignorat? Quid eſt, quod ſe beato Iob, et conditus exæquat, et lo-
cutionem exaltat, niſi hoc, quod arrogantes omnes cunctis quidem hominibus ſe æqualiter
conditos meminerunt, ſed per faſtum ſcientiæ auditores ſuos æquales ſibi, vel eſſe, vel cre- **C**
dere dedignantur, eiſq. ſe per naturæ conditionem conferunt, ſed per tumorem ſcientiæ
ſuperponunt? Æquales quidem ſe iudicant exitiſſe naſcendo, ſed non æquales reman-
ſiſſe viuendo. Atque in eo, quod æquales quaſi viuendo iam non ſunt, illud ad maius mi-
raculum reuocant, quod æquales naſcendo fuerunt. Vnde inſtaſus Helii dicit: [Ecce et
me ſicut et te fecit Deus, et de eodem luto ego quoque formatus ſum. Veruntamen mira-
culum meum non te terreat: et eloquentia mea non ſit tibi grauis.] Habent hoc etiam
arrogantes proprium, quod prius quam dicant, mira ſe dicere ſemper exiſtitant, et locu-
tionem ſuam admirando præueniunt: quia vel in acutis ſenſibus ipſa elatio quanta ſiſ-
tuitas, ignorant. Notandum quoque eſt, quod Paulus, dum mire Hebræos admoneret, ad-
iunxit: Rogo autē vos fratres, vt ſufferatis verbum ſolati, etenim per paucos ſcripti vobis.
Helii autē inania protulit, et quaſi conſolatio ſubiunxit: Miraculum meum non te terreat, **D**
et eloquentia mea non ſit tibi grauis. Ille dicta ſua verbum ſolati: hic vero eloquen-
tiam, et miraculum vocat. Ecce quàm diſtincti ſapores prodeunt fructum ex diuerſa ra-
dice cogitationum. Ille de magnis humiliter ſentit, iſte de minimis ſe inaniter erigit.
Quid ergo inter hæc, niſi hoc ſolertè eſt intuendum, quod et aſcenſuri in imo ſe eſſe con-
ſiderant, et caſuri ſemper in præcipiti ſtant? Salomone atteſtante, qui ait: Aute ruinam
exaltatur cor, et ante gloriam humiliatur. Sequitur:

Quod ſuperbi non tam conſolari, quam increpare deſiderant. Caput X.

Dixiſti ergo in auribus meis: et vocem verborum tuorum audiui.] Atque eandem vo-
cem ſubiungēs, ait: [Mundus ſum ego, et abſque deſpecto immaculatus, et non eſt ini-
quitas in me. Quia querelas in me reperi: ideo arbitratus eſt me inimicum ſibi. Poſuit **E**
in neruo pedes meos, cuſtodiuit omnes ſemitas meas.] Moxq. contra hæc verba, quæ beatū
Iob dixiſſe narrauit, ſententiam ſuam proferens, ait: [Hoc eſt ergo, in quo non eſt iuſtifica-
tus.] Profecto beatus Iob veraciter dixerat, quod abſque culpa fuerit flagellatus. Hoc
enim ipſe de ſe, quod de illo ad diabolum Dominus dixit: Commouiſſe me aduerſus eum,
vt affligerem illum ſuſcitauit. Sed Helii non credidit, ceſſante culpa, poſuiſſe eum etiam per
gratia flagellari. Nefciebat enim flagellis eius non deleri vitium, ſed meritum augeri, et
pro eo, quod ſine deſpecto ſe dixerat flagellatum, hæc eum ſententia increpat, dicens: [Hoc
eſt ergo, in quo non eſt iuſtificatus.] Habēt enim hoc arrogantes proprium, vt plus argue-
re appetant, quàm conſolari: et quæque hominibus euenire cognouunt, ex ſolis eue niſſe
iniquitatibus arbitrentur. Nefciunt quippe occulta iudicia ſubtiliter quærere, atque
id, quod non intelligunt, humiliter perſcrutari: quia eos ſæpe a ſecretis inueſtigationibus
iudicio-

- A** iudiciorum Dei, ipsa scientiæ suæ elatio deijcit, dum extollit. Obstacle namque veritatis est tumor mentis: quia dum inflat, obnubilat. Qui et si quando scientiam videntur adipisci, quasi de quodam rerum cortice, et non de secretæ dulcedinis medulla pascuntur, micantibusq. ingenijs sæpe exteriora tantummodo attingunt, sed interni gustum saporis ignorant: videlicet foris acuti, sed intus cæci sunt. Neque id de Deo sentiunt, quod dulce interius sapiat, sed quod excussum exterius sonet. Qui etsi secreta quædam intelligendo percipiunt, eorum dulcedinem experiri non possunt, etsi nouerunt quo modo sunt, ignorant, vt dixi, quo modo sapiunt. Et fit plerumque, vt fortiter dicant, sed tamen iuxta ea, quæ dicunt, viuere nesciant. Vnde bene quidam sapiens dixit: Mihi autem det Deus, hæc dicere ex sententia. Sententia quippe a sensu vocata est. Et recta, quæ intelligit, non ex sola scientia, sed ex sententia dicere appetit, qui nequaquã tantummodo sciendo dicere, sed sentiendo desiderat experiri, quod dicit. Sed mens arrogantium dictorum suorum sensum non penetrat: quia ab interno gustu recto iudicio in eos fauores redigitur, quos foris amat. Vera autem scientia afficit, non extollit: nec superbiētes, quos repleuerit, sed lamentantes facit. Quia quisque cum repletus fuerit, primo loco se scire appetit, et iam sui conficius, tanto per illam robustius sapit, quanto se infirmum in illa verius recognoscit, atque ampliorem viam huius scientiæ ipsa ei humilitas aperit: dumq. imbecillitatē suam conspicit, ipsa ei cognitio secretorum sublimium absconditos sinus pandit: qua cognitione preflus humilior redditur, quo ad occulta rapiatur. Heliū ergo in flagellis beati Iob, idcirco veracem rationem non inuenit: quia eam quærere humiliter nescit, et increpare potius quæm consolari paratior, dicit: Hoc est ergo, in quo non es iustificatus. Notandum quoque est, quod beatus Iob in nervo pedem suum positum dixit, sed nequaquam mundum se hoc modo, quo ei obijcitur, absque peccato, vel immaculatum, et sine iniquitate fuisse memoraui. Sed Heliū, dum cū austeritate studuit increpare, quæ dicta sunt, mentis addidit, quæ dicta non sunt. Qui enim semper increpare appetunt, et nunquam fouere, multa plerumque increpando mentiuntur. Nam vt arguere doctē videantur, fingunt nonnumquam, quæ redarguant, et cum ipsi equino more in cursum suæ ostentationis inferueant, in subiectorum inuectionibus ex fictis sibi iniquitatibus campum parant. Sciendum præterea est, sicut et superius dixi, quod arrogantes viri inflatis suis sermonibus sæpe fortia dicta permiscant, nec considerant aliquando quid iuuent, sed pensant studiosè quid doceant. Quorum nunc Heliū speciem tenet, qui non recte viuere appetit, sed docere. Quia ergo sciens, sed arrogans loquitur, taceamus iam, quod tumidum viuit, et audiamus, quod solidum dicit. Post tot itaque elationis verba, tandem scientiam suam ostendere inchoans, ait: [Respondebo tibi, quod maior sit Deus homine.] Dicitur fortasse ab aliquo: Quis istud vel cum non audit ignorat? Sed nimirum hæc sententia vilis creditur, si non ex ipsa intentionis suæ radice pensetur. Flagellato videlicet loquebatur, qui et percussione verbera acceperat, et causas verberum nesciebat. Idcirco ergo intulit: [Respondebo tibi, quod maior sit Deus homine:] vt flagellatus homo considerans, quia illo maior est Deus, in omne, quod patitur, eius iudicio se postponat, cui se minorem esse non dubitat, et quod a meliore patitur, iustum credat, etiam si eiusdē iustitiæ causas ignorat. Quibus enim etiā pro peccato percutitur, nisi murmurando renitatur, eo ipso iam iustus esse inchoat, quo ferientis iustitiam non accusat. Homo namque sub Deo est conditus, et ad conditionis ordinē redit, quando sibi æquitatem iudicis sui etiam, quam non intelligit, antepōnit. Bene ergo dicitur: [Respondebo tibi, quod maior sit Deus homine:]
- E** vt considerata potentia Creatoris, deferueat tumor mentis per memoriam conditionis. Vnde Dauid propheta, cum percussione pondere in excessum vocis erumpere cogeretur, ad considerationē conditionis suæ se colligens, ait: Obmutui, et non aperui os meum: quoniam tu fecisti me. Pensauit enim conditionis suæ ordinem, et iustitiam percussione inuenit: quia, qui benigne eum, qui non erat, condidit, eum profecto, qui erat, non nisi iuste percussit. Sequitur:

Quid in scriptura sancta semel dixit Deus quidquid expedit homini, nec singulis cogitationibus hominum, per prophetarum voces, vel angelorum ministeria interrogatus respondeat.

Caput X I.

A Duerfus cum contendis, quod non ad omnia verba responderit tibi. Semel loquitur Deus, et secundo idipsum non repetit. Afflicti cordis est propriū, vt in omne, quod S. Greg. Tom. 2. Aaaa 3 appetit,

appetit, et tamen rerum ordinem contrarium sentit, si possit fieri, cur ita, vel non ita sit, A
diuini sibi responderi vocibus velit: vt Deum de cuncta rerum controuersia consulat, et
responsionis eius cognita ratione conquescat. Heliu autem prauident, quod scripturam
sacram Dominus conderet, vt in ea vel publicis vel occultis cunctorum quaestionibus re-
sponderet, ait: [Aduersus eum contendis, quod non ad omnia verba responderit tibi. Se-
mel loquitur Deus, et secundo idipsum non repetit.] Ac si diceret: Deus singulorum cor-
dibus priuatis vocibus non respondet, sed tale eloquium construit, per quod cunctorum

19. quaestionibus satisfacit. In scripturae quippe eius eloquio, causas nostras singuli si requi-
rimus, inuenimus: nec opus est vt in eo, quod specialiter quisque tolerat, responderi sibi
diuina voce specialiter quærat. Ibi enim nobis omnibus in eo, quod specialiter patimur,
communiter respondetur, ibi vita præcedentium fit forma sequentium. Vt enim vnum e
pluribus proferamus: ecce dum passione aliqua vel molestia carnis afficimur, scire fortas-
se occultas causas passionis eiusdem vel molestia optamus, quatenus in eo, quod pati-
mur, ex ipsa rerum scientia consolemur. Sed quia de specialibus tentationibus nostris ne-
quaquam nobis singulis specialiter respondetur, ad scripturam sacram recurrimus. Ibi

3. Cor. 12. b videlicet inuenimus, quod Paulus carnis suæ infirmitate tētatus, audiuit: Sufficit tibi gra-
tia mea, nam virtus in infirmitate perficitur. Quod idcirco illi in infirmitate propria di-
ctum est, ne singillatim nobis omnibus diceretur. In scriptura igitur sacra vocem Dei, af-
flicto Paulo, audiuiimus, ne cum fortasse affligimur, singuli audire eam priuata consolatio-
ne quæreremus. Non ergo Dominus ad omnia verba nobis respondet: quia semel loqui-
tur, et secundo idipsum non repetit, id est, in his, quæ per scripturam sacram ad patres no-
stros protulit, nos erudire curauit. Discant itaque sanctæ doctores Ecclesiæ, discant et ar-
rogantes, cū intra eam laborare quosdam pusillanimitate conspiciunt, quia in nobis Deus

C ad verba omnia non respondet: quia semel loquitur Deus, et idipsum secundo non repetit,
id est, cogitationibus vel tentationibus singulorum non iam passim per prophetarum vo-
ces, non iam per angelica officia satisfacit: quia in scriptura sacra quidquid potest singu-
lis euenire, comprehendit, atque in illa per exempla præcedentium, etiam vitam sequen-
tium informare curauit. Quamuis quod ait: [Semel loquitur Deus, et secundo idipsum
non repetit:] hoc intelligi subtilius potest, quod pater vnigenitum consubstantialē sibi fi-
lium genuit. Loqui enim Dei, est verbum genuisse. Semel autem loqui Dei, est verbum
aliud præter vnigenitum non habere. Vnde et apte subditur: [Et secundo idipsum non
repetit:] quia videlicet hoc ipsum verbum, id est, filium non nisi vnicum genuit. Quod
autem non ait locutus est, sed loquitur, non videlicet tempus præteritum, nec futurum po-
nens: liquet omnibus quia Deo nec præteritum tempus congruit, nec futurum. Tanto

D ergo in eo, quodlibet tempus ponitur libere, quanto nullum vere. Neque enim quodlibet
libere dici poterat, si saltem vnum proprie diceretur. Inde itaque dici in Deo tempus au-
daciter quodlibet licet, vnde in eo dici proprie nullum licet. Verbum namque pater sine
tempore genuit. Et quis digne fari queat illam ineffabilem natiuitatem, quod de æterno
natus est conæternus, quod existens ante sæcula genuit æqualem, quod gignente natus po-
sterior non est? Quæ videlicet nos mirari possumus, sed intueri minime valeamus. Illius
autem natiuitatis vim iam mirari posse, aliquatenus videre est. Sed quo modo videntus,
quod nequaquam comprehendimus? Est autem, quod de vsu carnis petrahere ad sen-
sum spiritus debemus. Nam si quis in tenebris, clausi oculis, iaceat, atque ante eum sub-
bitum lucernæ lumen erumpat, clausi eius oculi ipso aduentu luminis feriantur, vt pate-
scent. Cur ergo turbati sunt, si clausi nihil viderunt? Nec tamen aliquid perfectum fuit,

E quod videre clausi potuerunt. Nam si perfecte totum viderent, cur aperti quærerent,
quod viderent? Sic itaque sic sumus, cum de incomprehensibile natiuitate intueri aliquid
conamur. Eo ipso enim, quod fulgoris admiratione percussit animus, et quasi videt,
quod videri non valet, velut in tenebris positus, vim lucis oculis clausus videt. Heliu
namque ait: [Semel loquitur Deus.] Dauid vero verbi vnigeniti natiuitatem intuens,
ait: Semel locutus est Deus. Quia enim vnigenitus filius idem verbum patris et perfectio-
ne natus dicitur, et pro æternitate semper nasci perhibetur: sacra scriptura libere dicere de
Deo consuevit, quia locutus est, et loquitur. In eo enim, quod perfectum verbum ge-
nuit, et locutus est pater: in eo autem, quod semper gignit, vtque loquitur: quamuis
hoc, quod perfectum diximus, proprie non dicamus. Neque enim, quod factum non est,
proprie dicitur esse perfectum: sed eius plenitudinem per quandam angustiam nostræ lo-
cutionis

A cutionis exprimimus, sicut etiam de patre Dominus dicit: Eslote perfecti, sicut et pater vester cælestis perfectus est. Quia vero hæc diuinæ naturæ secreta admiratione non facile occupatis per terrena desideria mentibus innotescit, apte Dei locutio qualiter ad nos fiat, insinuat, dicens: [Per somnium in visione nocturna, quando irruit sopor super homines, et dormiunt in lectulo.]

Matth. 3. 2

Quod in nocte vita presentis diuina natura ad plenum non agnoscitur: et ipsam, quod quasi in caligine conspici potest, tunc demum videmus, cum ab huiusmodi mundi tumultuosa concupiscentia segregati, quasi clausi corporalibus sensibus, in quiete contemplationis diuina dormimus.

Caput XII.

Quid est, quod per somnium nobis locutio diuinitatis innotescit, nisi quod Dei secreta non cognoscimus, si in terrenis desideriis vigilemus? In somnio enim exteriores sensus dormiunt, et interiora cernuntur. Si ergo interna contemplari volumus, ab exteriora implicatione dormiamus. Vox videlicet Dei, quasi per somnium auditur, quando tranquilla mente ad huius sæculi actione quiescit, et in ipso mentis silentio diuina præcepta pensantur. Cum enim ab externis actionibus mens sopitur, tunc plenius mandatorum Dei pondus agnoscitur. Tunc verba Dei mens viuacius penetrat, cum ad se admittere curarum sæcularium tumultus recusat. Male autem homo vigilat, quando eum sæcularium negotiorum æstus insolenter inquietat. Aurem quippe cordis terrenarum cogitationum turba, dum perstrepat, claudit: atque in secretario mentis, quanto minus curarum tumultuantium sonus compefcitur, tanto amplius vox præsentis iudicis non auditur. Neque enim perfecte homo sufficit ad utraque diuisus: sed dum sic interioris erudiri appetit, ut tamen exterior implicetur, vnde exterior auditum aperit, inde interior obscurdescit. Moyses admixtus Ægyptijs, quasi vigilabat: et idcirco vocē Domini in Ægypto posuit non audiebat. Sed extincto Ægyptio, postquam in desertum fugit, illic dum quadraginta annis degit, quasi ab inquietis terrenorum desideriorum tumultibus obdormiuit, atque idcirco diuinam vocē percipere meruit: quia per supernam gratiam quanto magis ab appetendis exterioribus torpuit, tanto verius ad cognoscenda interiora vigilauit. Rursus Israelitici populi turbis prælatus, ut legis præcepta percipiat, in montem ducitur, atque ut interna penetrat, ab externis tumultibus occultatur. Vnde et sancti viri, qui exterioribus ministerijs deferuire officij necessitate coguntur, studiose semper ad cordis secreta refugiant, ibique cogitationis intimæ cacumen ascendunt, et legem, quasi in monte percipiunt: dum postpositis tumultibus actionum temporalium, in contemplationis suæ vertice supernæ voluntatis sententiam percrutantur. Hinc est, quod idem Moyses crebro de rebus dubijs ad tabernaculum redit, ibique secreto Dominum consulit, et quid certi decernat, agnoscit. Relictis quippe turbis, ad tabernaculum redire, est, postpositis exteriorum tumultibus, secretum mentis intrare. Ibi enim Dominus consulitur, et quod foris agendū est publice, intus silenter auditur. Hoc quotidie boni rectores faciunt, cum se res dubias discernere non posse cognoscunt: ad secretum mentis, velut ad quoddam tabernaculum reuertuntur diuinæ lege perspecta, quasi coram posita arca Dominum consulunt: et quod prius intus tacentes audiunt, hoc foris postmodum agentes innotescunt. Ut enim exterioribus officiis inoffense deferuiant, ad secreta cordis recurrere inest stabiliter curant: et sic vocem Dei, quasi per somnium audiunt, dum in meditatione mentis a carnalibus motibus abstrahuntur. Hinc est, quod sponsa in Canticis Canticorum sponsi vocem quasi per somnium audierat, quæ dicebat: Ego dormio, et cor meum vigilat. Ac si diceret: Dum exteriores sensus ab huius vitæ sollicitudinibus sopio, vacante mente viuacius interna cognosco. Foris dormio, sed intus cor vigilat: quia dum exteriora quasi non sentio, interiora solerter apprehendo. Bene ergo Helii ait: [Quia per somnium loquitur Deus:] atque apte subdidit. [In visione nocturna.] Nocturna enim visio apparere contemplationi mentis sub quibusdam imaginibus solet. In diurna autē luce certius cernimus, in nocturna vero visione cunctanter videmus. Et quia sancti omnes quamdiu in hac vita sunt, diuinæ naturæ secreta, quasi sub quadam imaginatione conspiciunt, quia videlicet necdum sicut sunt, ea manifestius contemplantur, bene Helii postquam dixit Deum nobis per somnium loqui, subdit: [In visione nocturna.] Nox quippe est vita præsens, in qua quamdiu sumus, per hoc, quod interna conspiciamus, sub incerta imaginatione caligamus. Propheta namque ad videndum Dominum quadam se premi caligine sentie-

20.

C utionis appetit, ut tamen exterior implicetur, vnde exterior auditum aperit, inde interior obscurdescit. Moyses admixtus Ægyptijs, quasi vigilabat: et idcirco vocē Domini in Ægypto posuit non audiebat. Sed extincto Ægyptio, postquam in desertum fugit, illic dum quadraginta annis degit, quasi ab inquietis terrenorum desideriorum tumultibus obdormiuit, atque idcirco diuinam vocē percipere meruit: quia per supernam gratiam quanto magis ab appetendis exterioribus torpuit, tanto verius ad cognoscenda interiora vigilauit.

Exod. 3. 2

Rursus Israelitici populi turbis prælatus, ut legis præcepta percipiat, in montem ducitur, atque ut interna penetrat, ab externis tumultibus occultatur. Vnde et sancti viri, qui exterioribus ministerijs deferuire officij necessitate coguntur, studiose semper ad cordis secreta refugiant, ibique cogitationis intimæ cacumen ascendunt, et legem, quasi in monte percipiunt: dum postpositis tumultibus actionum temporalium, in contemplationis suæ vertice supernæ voluntatis sententiam percrutantur.

Exod. 19. d 21.

Hinc est, quod idem Moyses crebro de rebus dubijs ad tabernaculum redit, ibique secreto Dominum consulit, et quid certi decernat, agnoscit. Relictis quippe turbis, ad tabernaculum redire, est, postpositis exteriorum tumultibus, secretum mentis intrare. Ibi enim Dominus consulitur, et quod foris agendū est publice, intus silenter auditur. Hoc quotidie boni rectores faciunt, cum se res dubias discernere non posse cognoscunt: ad secretum mentis, velut ad quoddam tabernaculum reuertuntur diuinæ lege perspecta, quasi coram posita arca Dominum consulunt: et quod prius intus tacentes audiunt, hoc foris postmodum agentes innotescunt. Ut enim exterioribus officiis inoffense deferuiant, ad secreta cordis recurrere inest stabiliter curant: et sic vocem Dei, quasi per somnium audiunt, dum in meditatione mentis a carnalibus motibus abstrahuntur. Hinc est, quod sponsa in Canticis Canticorum sponsi vocem quasi per somnium audierat, quæ dicebat: Ego dormio, et cor meum vigilat. Ac si diceret: Dum exteriores sensus ab huius vitæ sollicitudinibus sopio, vacante mente viuacius interna cognosco. Foris dormio, sed intus cor vigilat: quia dum exteriora quasi non sentio, interiora solerter apprehendo. Bene ergo Helii ait: [Quia per somnium loquitur Deus:] atque apte subdidit. [In visione nocturna.] Nocturna enim visio apparere contemplationi mentis sub quibusdam imaginibus solet. In diurna autē luce certius cernimus, in nocturna vero visione cunctanter videmus. Et quia sancti omnes quamdiu in hac vita sunt, diuinæ naturæ secreta, quasi sub quadam imaginatione conspiciunt, quia videlicet necdum sicut sunt, ea manifestius contemplantur, bene Helii postquam dixit Deum nobis per somnium loqui, subdit: [In visione nocturna.] Nox quippe est vita præ-

Cant. 5. 2

E ntis, in qua quamdiu sumus, per hoc, quod interna conspiciamus, sub incerta imaginatione caligamus. Propheta namque ad videndum Dominum quadam se premi caligine sentie-

Ifai. 6. b sentiebat, dicens: Anima mea defiderauit te in nocte. Ac fi aperte diceret: In hac ob-
 A scuritate vitæ præfentis videre te appeto, fed adhuc infirmitatis nubilo circumferibor.
Pfalm. 5. Mane altabo tibi, et videbo. Adhuc ergo in nocte minus fe videre confpicit, qui ad vi-
 dendum Deum futurum mane concupifcit. Quia vero, vt diximus, ab exteriori adio-
 ne ceflare, dormire eft, bene Heliu fubdit: [Quando irruit fopor fuper homines.] Quia
 autem fandi viri cum exteriori actioni non deferuunt, intra mentis cubilia conquie-
 fcunt, apte fubiungit: [Et dormiunt in lectulo.] Sanctis enim viris dormire in lectulo,
Pfalm. 149. eft intra mentis fuz cubile quiefcere. Vnde fcriptum eft: Exultabunt fandi in gloria, læ-
 tabuntur in cubilibus fuis: Dicatur ergo quòd femel nobis loquitur Deus per fomnium in
 vifione nocturna, quando irruit fopor fuper homines, et dormiunt in lectulo: quia nimi-
 rum tunc fecreta diuinitatis agnofcimus, cum ab huius mundi tumultuofa concupifcen-
 tia intra mentis noftræ cubilia fegregamur. Quia vero, vt fæpe iam diximus, aures
 cordis tumultus fecularium negotiorum claudit, et quies fecretæ confiderationis aperit,
 apte fubiungit: [Tunc aperit aures viro-um, et erudiens eos inftituit difciplinam.] Cum
 enim ab exterioribus actionibus fopiantur, aperta aure interni ex aminis caufas audiunt,
 Qui dum fubtiliter, vel flagella publica, vel iudicia occulta confiderant, femetipfos af-
 ficere fiendo non ceffant. Vnde bene dictum eft:

Quòd quattuor modis in compunctione afficiuntur.

Capit. XIII:

ET erudiens eos, inftituit difciplina:] quia confideranti menti, et fepe per poeniten-
 tiam laceranti, quafi quedam plagæ percuffionis funt lamenta compunctionis.
Prouer. 10. d Vnde etiam Salomon recte vim percuffionis vtriusque coniungens, ait: Lior vulneris
 1 abftergit mala, et plagæ in fecretioribus ventris. Per liuorem quippe vulneris, difcipli-
 nam inftituit corpore percuffionis. Plagæ vero in fecretioribus ventris, funt inter-
 na mentis vulnera, quæ per compunctionem funt. Sicut enim venter cibus repletus ex-
 tenditur: ita mens prauis cogitationibus dilatata fubeleuat. Abftergit igitur mala,
 et lior vulneris, et plagæ in fecretioribus ventris: quia et difciplina exterior culpas di-
 luit, et extenfam mentem compunctio poenitentia vifione transfigit. Sed hoc inter fe
 vtraque hæc differunt: quòd plagæ percuffionum dolent, lamenta compunctionem fa-
 piunt. Illæ affligentes cruciant: ifta reficiunt, dum affligunt. Per illas in afflictione
 maror eft: per hæc in mærore lætitia. Quia tamen ipfa compunctio mentem lacerat,
 eandem compunctionem non incongrue difciplinam vocat. Quattuor quippe funt qua-
 litates, quibus iufti viri anima in compunctione vehementer afficitur. Cum aut malorum
 fuorum reminifcitur, confiderans, vbi fuit: aut iudiciorum Dei fententiam metuens, et
 fecum quærens, cogitat, vbi erit: aut cum mala vitæ præfentis folerter attendens, mærens,
 confiderat, vbi eft: aut cum bona fupernæ patriæ contemplatur, quæ quia nec dum ad-
 ipifcitur, lugens, confpicit, vbi non eft. Malorum fuorum Paulus meminerat, et ex eis fe,
 1. *Corin. 15. b* in quibus fuerat, affligebar, cum diceret: Non fum dignus vocari Apoftolus: quia per-
 fecutus fum Ecclefiam Dei. Rurfum diuinum iudicium fubtiliter penfans, in futuro ma-
 1. *Corin. 9. d* le efle metuebat, dicens: Cæftigo corpus meum, et feruituri fubijcio: ne forte alij prædi-
 cans, ipfe reprobis efficiar. Rurfus mala præfentis vitæ penfabat, cum diceret: Dum fu-
 2. *Corin. 5. b* mus in hoc corpore, peregrinamur a Domino. Et: Video aliam legem in membris meis
 repugnantem legi mentis meæ, et captiuum me ducentem in lege peccati, quæ eft in-
 1. *Corin. 13. d* membris meis. Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Et rur-
 2. *Corin. 5. b* fum bona æternæ patriæ confiderabat, dicens: Videmus nunc per fpeculum in ænigma-
 te: tunc autem facie ad faciem. Nunc cognofco ex parte: tunc autem cognofcam, ficut
 et cognitus fum. Atque iterum: Scimus quoniam fi terreftis domus noftra huius habi-
 tationis diffoluatur, quòd ædificationem ex Deo habemus, domum non manu factam,
 1. *Eph. 1. d* æternam in cælis. Cuius domus bona intuens, Ephesius dicit: Vt fciatis quæ fit fpes vo-
 cationis eius, et quæ diuitiæ gloriæ hereditatis eius in fandi, et quæ fit fupereminens
 magnitudo virtutis eius in nos, qui credidimus. Mala vitæ præfentis beatus Iob confide-
 1. *Pfalm. 38. d* rans, ait: Tentatio eft vita humana fuper terram. Vnde Dauid quoque ait: Vniuerfa
 vanitas omnis homo viuens. Et quamquam in imagine Dei amulet homo, tamen va-
 ne conturbabitur. Qui rurfum æternam patriam contemplatus, et hæc mala penfans,
 in quibus erat, atque illa bona confiderans, in quibus adhuc non erat, ait: Heu me, quia
 incolatus

- A** incolatus meus prolongatus est. Et: Ego dixi in pauore meo: proiectus sum a vultu oculorum tuorum. Subleuatus in ecclasi, quod nostri interpretes pauorem non proprie locauerunt, a vultu oculorum Dei vidit se esse proiectum. Post interni quippe luminis visionē, quæ in eius anima per contemplationis gratiā radio claritatis emicuit, ad semetipsum rediit: et cognitione percepta, vel quibus illic bonis deesset, vel quibus malis hic adesset, inuenit. Neque enim quis præsentis vitæ mala, sicut sunt, conspiciere præualeat, si bona æternæ patriæ per contemplationis gustum contingere necdū valet. Vnde et a vultu oculorū Dei proiectū se esse cognouit. Subleuatus quippe vidit, quod se hic videre non posse, ad se relapsus ingemuit. Perfectam scilicet animā ista compunctio afficere familiarior solet, quia omnes imaginationes corporeas insolenter sibi obuiantes discutit, et cordis oculum figere in ipso radio incircumscriptæ lucis intendit. Has quippe figurarum corporalium species, ad se intus ex infirmitate corporis traxit. Sed perfecte compuncta hic summopere inuigilata: ne cum veritatem querit, eam imaginatio circumscriptæ visionis illudat: cuncta sibi obuiantes imagines respuit. Quia enim per illas infra se lapsa est, sine illis super se ire conatur: et postquam per multa indecenter sparsa est, in vnū se colligere nititur: vt si magna vi amoris præualeat, esse vnū atque incorporeum contempletur. Vnde aliquando ad quandam inusitatam dulcedinem interni saporis admittitur, ac raptim aliquo modo ardenti spiritu afflata renouatur: tantoq. magis inhiat, quanto magis, quod amer degustat: atque hoc intra se appetit, quod sibi dulce sapere intrinsecus sentit: quia videlicet eius amore dulcedinis sibi coram se viluit: et postquam hanc vtrumque percipere potuit, quid sine illa dudū fuisset inuenit. Cui inherere conatur, sed ab eius fortitudine, sua adhuc infirmitate repellitur: et quia eius munditiæ contemperari non valet, flere dulce habet; sibiq. ad se cadenti infirmitatis suæ lacrymas sternere. Neque enim mentis oculum potest in id, quod intra se raptim conspexerit figere: quia ipso vetustatis suæ vsu deorsum ire compellitur. Inter hæc anhelat, æstuat, super se ire conatur: sed ad familiares tenebras suas victa fatigatione relabitur. Quia ergo sic affecta anima contra semetipsam graues certamen tolerat, et quia omnis hæc de nobis controuersia, cum nos afficit, affligit: quamuis delectatione permixta non modicū dolorem parit: Heliū postquam dixit Deum nobis per somnium loqui, et locutione eius nostras aures aperiri, non immerito eandem apertionem aurium disciplinam vocat: quia eo magis nos afficiendo conerit, quo magis ad nos per occultam eius inspirationis gratiam internæ intelligentiæ sonus erumpit. Neque enim fletet extrinsecus quisque, quod est, si non intrinsecus potuisset sentire, quod nondum est. Namque cum nosmetipsos inspicimus bene conditos, sed ad persuasionem diabolicam pestifera consensione deceptos, in nobismetipsis attendimus aliud esse, quod fecimus, aliud, quod facti sumus, conditione nos integros, sed culpa vitiatos, Proinde compuncti appetimus vitare, quod fecimus, vt ad id, quod facti fuimus, reformemur. Vnde et apte sequitur: [Vt auertat hominem ab his, quæ fecit, et liberet eum de superbia.] Quid enim homo de seipso nisi peccatum fecit? Et scriptum est: Initium omnis peccati superbia. Bene ergo dicitur: quia homo cum ab his, quæ fecit auertitur, de superbia liberatur. Contra conditorem quippe superbire, est præcepta eius peccando transgredere: quia quasi a se iugum dominationis eius excutit, cui per inobedientiam subesse contemnit. At contra, qui id, quod fecit, vitare appetit, id quod a Deo factus est recognoscit: et ad conditionis suæ ordinem humiliter redit, dum sua opera fugiens, talem se esse, qualis a Deo factus est, diligit. Quia vero per hanc intelligentiam gloria sempiterna recipitur,
- E** supplicia æterna vitantur, apte subiungitur:

Quid de corruptione transiunt ad gladium, qui de peccato ad supplicia rapiuntur.

Caput X I I I I

E Ruens animam eius de corruptione, et vitam illius, vt non transcat in gladium.] Omnis quippe peccator ab hac corruptione vitiorum illuc ad gladium compellitur transire pœnarum: vt vnde hic inique delectatus est, inde illic iussu crucietur. Norandum est ergo, quod Deus nobis per somnium loquens, prius nos a corruptione, et postmodum a gladio liberat: quia nimirum illius vitam illic eripit ab vltione supplicij, cuius mentem subtrahit a delectatione peccati. Neque enim illic habet, quod formidare debet de gladio sententiæ, quem hic post emendationem suam pollutio non corruperit culpæ.

*Psal. 119.
Psal. 30.*

8. 7. met.

22.

Eccli. 10. b

culpæ. Bene ergo dicitur: Eruens animam eius de corruptione, et vitam illius vt non transeat in gladium. De corruptione namque ad gladium transire, est post peracta vitia ad toleranda supplicia peruenire. Sequitur.

Quid occulte Dei iudicio agitur, ut in cuiusque ordinis loco, in cuiusque secreti recessu homo sine tentationibus non uiuat: & plerumque quod sibi ad requiem parat, mutetur in perturbationem. Caput XV.

23. **I**ncrepat quoque per dolorem in lectulo, et omnia ossa eius marcescere facit.] In scriptura sacra lectus siue grabbatus seu stratum, aliquando voluptas carnis, aliquando repausatio in bonis operibus, aliquando requies temporalis accipitur. Quid est enim quod in Euangelio sanato cuidam Dominus dicit: Surge, tolle grabbatum tuum, et vade in domum tuam: nisi quod per grabbatum voluptas corporis designatur. Et iubetur utique vt hoc sanus portet, vbi infirmus iacuerat: quia nimirum omnis, qui adhuc virijs delectatur, infirmus iacet in voluptatibus carnis. Sed sanatus hoc portat, vbi infirmus iacuerat: quia diuino adiutorio ereptus a virijs, eiusdem carnis contumelias postmodum tolerat, in cuius prius desiderijs requiescebat. Rursum per lectum vel stratum repausatio in bonis operibus designatur. Vnde in apostolorum Actibus Petrus apostolus dicit: Aenea, sanet te Dominus Iesus Christus: surge et sterne tibi. Quid est dicere, surge: nisi mala, quæ perpetrasti, derelinque? Et quid est dicere, sterne tibi: nisi mercedis causas, in quibus requiescere debeas, operare? vt et deferat refurgendo, quæ fecit, et inueniat sternendo quid fecerit. Quod vtrumque Propheta breuiter comprehendit dicens: Declina a malo, et fac bonum. Declinare quippe a malo, est ab eo quo iacuit surgere: bonum vero facere, est mercedis opera, in quibus requiescere debeat, præparare. Qui enim declinat a malo, sed bona adhuc non facit: surrexit quidem ab eo, quo iacuit, sed vbi requiescere debeat nondum strauit. Et rursum lectus vel stratum, requies temporalis accipitur, sicut scriptum est: Vniuersum stratum eius versasti in infirmitate eius. Cum enim quisque curis secularibus fatigatus, deserere per diuinam gratiam huius mundi itinera laboriosa compungitur: cogitare solet quo modo præsentis vitæ desideria fugiat, et ab eius laboribus requiescat: sibiq. mox desideratæ quietis ordinem querit, et velut quoddam stratum sicut a cunctis laboribus cessationis locum inuenire concupiscit. Sed quia in hac vita adhuc homo positus, in cuiuslibet ordinis loco, in cuiuslibet secreti recessu viuere sine tentationibus nullatenus potest: plerumque in id, quod ad requiem construitur, maior dolor tentationis inuenitur. Vnde recte per Prophetam dicitur: Vniuersum stratum eius versasti in infirmitate eius. Ac si diceret: Omne, quod hic sibi parauit ad requiem, hoc ei mutasti occulto iudicio ad perturbationem. Quod pio quidem Dei consilio agitur, vt huius peregrinationis tempore electorum vita turberetur: Via quippe est vita præsens, qua ad patriam tendimus: et idcirco hic occulto iudicio frequenti perturbatione conterimur, ne viâ pro patria diligamus. Solent etenim nonnulli viatores cum amœna fortasse in itinere prætata conspiciunt, pergendi moras innectere, et a coepti itineris rectitudine declinare, eorûq. gressus ita rdat pulchritudo itineris, dum delectat. Electi ergo suis ad se pergentibus Dominus huius mundi iter asperum facit: ne dum quisque vitæ præsentis requie, quasi amœnitate vitæ pacitur, magis eum diu pergere quam citius peruenire delectet: ne dum oblectatur in via, obliuiscatur quod desiderabat in patria. Quia ergo in hac vita omnis nostra, quam fortasse parauimus, requies turbatur, recte dicitur Increpat quoque per dolorem in lectulo: id est, in præsentis vitæ requie, vel tentationis nos stimulis, vel flagelli afflictione conturbat. Nam sæpe humanus animus quamlibet breui tempore sine tentatione in bonis studiis fuerit, mox de eisdem studijs, in quibus quiescendo se exerit, de ipsis virtutibus, quibus multiplicati nititur, dum proficere se sentit, eleuatur. Vnde pio rectoris nostri moderamine impulsu tentationis afficitur, vt in eo ipsa profectus vii elatio comprimat. Quapropter postquam dixit: Increpat quoque per dolorem in lectulo, apte subiunxit:

Quid tentationum profectus sit, cum infirmitatem nostram recolimus, et cognoscimus quid diuino munere possumus, & quid ex nobis sumus. Caput XVI.

24. **E**t omnia ossa eius marcescere facit.] Ossa in scriptura sacra virtutes accipimus, sicut scriptum est: Dominus custodit omnia ossa eorum, vnum ex eis non contereatur. Quod

- A** Quod vtiq; non de ossibus corporis, sed de viribus dicitur mentis. Nam certe nouimus quod et multorum martyrum corporaliter ossa contracta sunt: et persecutores Domini, latronis illius, cui dictum est: Hodie mecum eris in paradiso: sicut latronis alterius in cruce crura fregerunt. Cum ergo increpat per dolorem in lectulo, omnia ossa facit marcescere: quia cum in ea requie, quam nobis ab hoc seculo preparamus, flagello tentationis afficimur, qui fortasse de virtutibus nostris inflari potuimus, cognita infirmitatis nostræ tædio extenuamur. Cum enim sicut cupimus ad Deum proficimus: si profectum nostrum tentatio nulla pulsaret, alicuius nos fortitudinis esse crederemus. Sed quia nobiscum superna dispensatione agitur, vt infirmitatis nostræ, quia proficientes obliuiscimur, tentati recolamus: et in profectu nostro, quid de diuino munere, et in tentatione cognoscamus, quid de proprijs viribus sumus. Quæ nos profecto tentatio ad plenum raperet, nisi protectio superna seruaret. Sed pulsata nec frangit: impellit nec mouet: quæ nec deiecit: vt de nostra infirmitate sentiamus esse, quod quantitur, et de diuino munere esse, quod flamus. Et quia sæpe anima alicuius boni sibi conscia, cum virtutes suas sibi ad memoriam reuocat, quadam delectatione pascitur, et quasi gratulatione propriæ plenitudinis impinguatur: bene dicitur, quod tentatione pulsante marcescunt ossa: quia dum propria infirmitas tentatione interrogante cognoscitur, omnis illa nostrarum virium, velut pinguis viridisq; gratulatio, subito anxietatis mærore siccatur: et qui nos alicuius esse momenti bona nostra pensando credidimus, pulsati paulo amplius perituros nos iam iamq; formidamus. Tunc omne bonorum nostrorum gaudium vertitur in pauorem poenarum. Tunc iniquos nos esse deprehendimus, qui sanctos paulo ante credebamus. Tabescit mens, stupent oculi: omne, quod prius prosperum ardebat, euanesceat: lux ipsa fastidio est, et solæ se in animo tenebræ mæroris effundunt: nihil quod delectari possit, triste est quidquid occurrat. Vnde et apte sequitur: *Quod homini in tentationibus consistit præsentis vite dulcedo amarefcit: et nihil aliud quam genere et flere delectat.* *Capitulum XVIII.*

- A** Bominabilis ei sit in vita sua panis, et animæ illius cibus ante desiderabilis. Ac si aperte dicat: Afflicta mens sibi in amaritudinem verti considerat quidquid se antea blande libenterq; satiat. In scriptura enim sacra panis aliquando ipse Dominus, aliquando spiritalis gratia, aliquando diuinæ doctrinæ eruditio, aliquando hæreticorum prædicatio, aliquando subsidium vitæ præsentis, aliquando iucunditas humanæ delectationis accipitur. In pane Dominus signatur, sicut ipse in Evangelio dicit: Ego sum panis viuus, qui de cælo descendi. Rursum per panem gratia domini spiritalis accipitur, sicut per Prophetam dicitur: Qui obturat aures suas, ne audiat sanguinem, et claudit oculos suos, ne videat malum, iste in excelsis habitabit: munimenta saxorum sublimitas eius, panis ei datus est. Quid est enim obturare aures suas, ne audiat sanguinem, nisi peccatis suadentibus, quæ de sanguine et carne nascuntur, non præbere consensum? Et quid est, ne malum videat oculos claudere, nisi omne, quod rectitudini aduersum est, non approbare? Iste in excelsis habitabit: quia quamuis cum adhuc caro in inferioribus retinet, mentem iā in sublimibus fixit. Munimenta saxorum sublimitas eius: quia, qui obiecta desideria terrene conuersationis caleat, ad supernam patriam per præcedentium patrum exēpla se subleuat. Et quia per contemplationis donum gratia spiritali satiatur, apte subiungitur: Panis ei datus est, id est refectioem spiritalis gratiæ percipit: quia se a bonis infimis cælestia sperando suspendit. Hinc etiam de sancta Ecclesia per Dauid Dominus dicit: Pauperes eius saturabo panibus: quia in illa mentes humilium posite spiritaliū impentur refectioem donorum. Rursum per panem diuinæ doctrinæ eruditio designatur, sicut per Prophetam dicitur: Qui habitatis in terra Austri, cum panibus occurrere fugienti. In terra quippe Austri habitant, qui in sancta Ecclesia positi, superni spiritus charitate persistant. Fugit autem, qui huius mundi mala euadere concupiscit. Qui ergo in terra Austri habitat, fugienti cum panibus occurrat, id est, is qui iam sancto Spiritu intra Ecclesiam plenus est, eum, qui mala sua euadere nititur, eruditionis alloquio consolatur. Fugienti scilicet, cum panibus occurrere, est metuenti æterna supplicia doctrinæ sacræ eiccas offerre: et modo tumorem terrore comprimere, modo pauorem exhortatione resouere. Quia panis refectio scripturæ sacræ non inconuenienter accipitur, per eundem Prophetam Iudæi solam litterarum seruantibus dicitur: Quare appenditis argentum, et non in panibus? Ac si diceret:

Idem in expositione primi Iob de panis. Luc. 13, c.

h. q. 107.

h. 22. m. 3.

h. 22. m. 1.

h. 22. m. 1.

h. 22. m. 1.

h. 22. m. 1.

25.

Ioh. 6. e.

Isa. 33. c.

Psal. 131.

Isa. 21. d.

Isa. 55. a.

fi diceret: Penſatis ſacra eloquia, ſed non in reſeſtione: quia dum ſolam litterę ſpeciem A
cuſtoditis, de ſpirituali intelligentia pinguedinẽ internę reſeſtioniſ amittitis. Vnde ille ap-
te ſubiungitur: Et laboreſ veſtrum non in ſaturitate. Rurſum per panem hæreticorũ
predicatio deſignatur: ſicut per Salomonem mulier hæreticę eccleſię typum geſtans, et
ſtultos conuocans dicit: panes occultos libenter edite. Vel ſicut in noſtra translatione
ſcriptum eſt: Aquę furtiue dulciores ſunt, et panis abſconditus ſuauior. Sunt enim noſtri
nulla hæreſes, quę aperte metuunt prædicare, quod ſentiunt, et apud infirmorum mentes
verba ſua tanto magis conſuunt, quanto quaſi amplius reuerenter abſcondunt. Vnde
non immerito dicitur: Panes occultos libenter edite. Miſeris enim cordibus occulta hære-
ticorum verba cõ magis ſapiunt, quã cum reliquis communiter non habentur. Rurſum
per panẽ ſubſidium præſentis vitę accipitur, ſicut Iacob ad Laban tranſiens, ait: Domine
Deus ſi dederis mihi panem ad manducandum, et veſtẽ ad induendum. Et ſicut in Euangeli-
o Dominiſ turbis ſe ſequentibus dicit: Queritis me; non quia vididiſtiſ ſigna, ſed quia
maducaſtiſ ex panibus meis, et ſaturaſ eſtiſ. De ſepte enim panibus fuerant ſatiati. Et per
eorũ perſonam Dominuſ illoſ intra ſanctam Eccleſiam deſeſtatur, qui per ſacros ordineſ
ad Dominiũ propinquanteſ, non eiſdem ordinibus virtutum merita, ſed ſubſidia vitę præ-
ſentis exquirunt: nec cogitant quid viuendo imitari debeant, ſed quę cõpendia percipiendi
ſatiatur. Satiatoſ quippe de panibus Dominiũ ſequi, eſt de ſanctæ Eccleſiæ temporalia
alimẽta ſumpſiſſe. Et non pro ſignis eſt Dominiũ, ſed pro panibus querere: ad religioſiſ
officiũ, non pro augendis virtutibus, ſed pro requiendis ſubſidiis inhiare. Rurſum per
panem iucunditas humanę delectationis accipitur. Vnde Hieremias Propheta cõ ſynagoga
perditos mores deſciet: dixit: Omnis populuſ eiſ gemenſ et querent panẽ dede-
runt pretioſa quęque pro cibo ad reſocillandam animam. Gemenſ enim populuſ querit
panem, dũ praua hominũ multitudo aſſigitur: quia non ad votũ de præſentis vitę lu-
cunditate ſatiatur. Sed et pretioſa quęque pro cibo dat: quia virtuteſ mentis in appetitũ
delectationis tranſitorieſ inclinãt. Et reſocillare animam nititur: quia peruerſiſ ſuiſ deſi-
deriis ſatiſfacere conãtur. Vnde bene mox ex voce illic electę multitudinẽ ſubdit: Vide
Domine et conſidera: quia facta ſum vilis. Vilis quippe plebs Dei efficiatur, quando pra-
uorum numero creſcente, in eiſ non ſumma, et cæleſtia, ſed abiecta et terreſtria ſeclatur.
Heliũ itaque, quid aliud panem, quã præſentis vitę delectationem vocat? Qui poſtquã
vimentationibũ expreſſit, illico ſubdidit: [Abominabilis eiſ fit in vita ſua panis, et anima
illiuſ cibus ante deſiderabilis:] quia videlicet omne, quod priuſ de ipſa proſperitate viuendi
dulce ſapiebat, poſtmodum per vim tentationis amareſcit. Nonnũquã vero quidquid
gaudiũ, quidquid virtutis ſauere videbatur, ſubito in pauore tentationis amittitur, et quaſi
euacuatoſ eiſdem virtutibus triſtiſ animuſ ſolo mærore poſſidetur. Cum enim paulo vo-
hementiuſ impulſuſ tentationis aſſicitur, quia exereſe vim ſoliteſ fortitudinẽ non valer;
eam iã velut perditam dolet ſeq. ex ſe vacuũ ſentiens, infirmitatem ſuam ex ipſa ſua vani-
tate recognoſcit. Vnde ab omni mox iucunditate quaſi frangitur: et eſcaſ prioris lætitię
reſpuenſ, eo, quẽ ſolum libenter appetit, luctuſ ſariatur. Vnũquiſque enim cum ſibi bene
viuendi proſperitateſ aridit, hilaritateſ atque ipſa hilaritateſ animũ velut deſiderabilis ci-
bus reſcit. Sed cũ tentatione paulo ampliuſ imminente pulſatur, a mente eiſ per mæro-
riſ faſtidiiſ gaudiũ omne reſpuitur, quã priuſ eodem gaudio quaſi ſatiata lætabatur. Quia
igitur homo tentatuſ, ab ore cordis omnem cibum reſpuit delectationis, nihilq. ei aliud,
quã ſemetipſum et cognoscere et flere delectat, bene dicitur: [Abominabilis eiſ fit in
vita ſua panis, et anima illiuſ cibus ante deſiderabilis.] Sed ſicut ſuperius diximus, id-
circo moderamine occulte diſpenſationis ita tentari permittitur: vt quicquid diuino
munere in virtute proſiciamus, etiam quid ſumus ex propria infirmitate, memoremur: et qui
ex perceptione muneris opera virtutis inferimus, ex infirmitatis noſtrę memoria ſacri-
ficiũ humilitatis offeramus. Aliquando autem poſt proſectũ viriũ non ſolum ten-
tant vitia, ſed etiam flagella caſtigant. Cum autem tentamur vitiis, pia diſpenſatione
nobis cum agitur: ne his virtutibus, quibus proſiciamus, exrollamur. Cum vero flagelluſ at-
terimur, malis increpantibus admonemur, ne mundo blandiente ſeducamur. Vitia dum
nos tentant, proſcipientes in nos virtutes humiliant: flagella dum tentant, ſurgentes in
corde eiſ mundi volũtateſ eradicant. Per tentantia vitia diſcimus, quid de nobis ſimus:
per ſerientia flagella cognoscimus, quid de hoc mundo fugiamus. Per illa reſtringimur,
ne intrinſecus exrollamur: per iſta comprimimur, ne quid extrinſecus appetamus. In hac
ergo

A ergo vita dum fumus, et flagellis atteri, et aliquando tentari vitijis necesse est. Siue enim in laboribus flagellorum seu in certamine vitiorum, non solum nobis nostra infirmitas innoteat, sed etiam in quanta virtute profecerimus agnoscimus.

De utilitate tentationis: et quod in aduersis magis se agnoscat homo quàm in prosperis. Caput X V I I I.

Nemo quippe vires suas in pace cognoscit. Si enim bella desunt, virtutum experimenta non prodeunt. Improuidus miles est, qui fortem se in pace gloriatur. Quia ergo sæpe virum merita per flagellorum aduersa parefaciunt: apte Helii subiungit dicens: [Tabescet caro illius, et ossa, quæ racta fuerant nudabuntur.] Cum enim flagellis prementibus omnis exterior voluptas atteritur, internæ fortitudinis ossa nudantur.

B Quid autem hoc loco carnis nomine, nisi ipsa delectatio carnalis accipitur? Vel quid per ossa nisi virtutes animæ designantur? Tabescit ergo caro et ossa nudantur: quia dum flagellis arguentibus carnalis delectatio extenuatur, ea, quæ dudum quasi sub carne latuerant, virtutum fortia parefiunt. Nemo quippe quantum profecerit, nisi inter aduersa cognoscit. Cum enim assunt prospera, cerni virium documenta non possunt. Vnde alias scriptum est: In die mandauit Dominus misericordiam suam, et nocte declarauit: quia videlicet vniuersisque superni doni gratiam in tranquillitate quietis percipit: sed quantum perceperit, in aduersitate perturbationis ostendit. Tabescat ergo caro, vt nudentur ossa.

Psal. 41.

C Feriamur paternis perturbationibus; vt quantum proficimus agnoscamus. Flagellis enim Domini, pinguedo carnalis delectationis atteritur: sed virtutum nostrarum ossa patefiunt. Decus nostrum exterius ipsa huius mundi aduersitate fixatur: sed quid in nobis intrinsicus larebat ostenditur. Cæcis namque Apostolis denunciatur est, ne loquerentur vltra in nomine Iesu: sed magna exultatione gauisi sunt, quod digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati, suisque aduersariis cū fiducia responderunt: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus. Ecce inrer aduersa validius fidei robur emicuit, ecce concisa est integritas carniū, sed patefacta sunt ossa virtutum. Hinc de eis per sapientiam dicitur: Deus tentauit illos, et inuenit illos dignos se.

Asto. 5. a

Sapient. 3. a

D Tentati sunt quippe aduersitate plagarum, sed digni inuenti sunt nudatione ossium. Nam quia hoc illorum illa tentatio est, quæ ex flagellis adhibetur, illæ aperte declaratur, dum sequitur: Tamquam aurum in fornace probauit illos, et quasi holocausti hostiam accepit illos. Quia ergo vniuersiusque vires non nisi per aduersa parefiunt, bene dicitur: Tabescet enim caro eius, et ossa, quæ testæ fuerant, nudabuntur. Tabescit enim caro dum omne, quod fluxum infirmumque est, flagellis atteritur. Nudantur ossa, dum per hæc etiam in nobis etiam, quod validum latet aperitur. Quia vero sicut et superius dictum est, in ipsa aduersitate reformationis non solum detegitur robur fortitudinis, sed etiam cognoscitur infirmitas humanitatis: et tentatus quisque ostendit quidem quantum de Deo profecerit, sed in ipsis flagellorum afflictionibus etiam quantum de semetipso sit infirmus, agnoscit: quia non tantummodo nudantur ossa, sed etiam tabescit caro, apte subiungitur:

Ibidem. b

Quod qui tentantur, corruptioni & morti appropinquant, nisi per Deigratiam liberentur, quauiliter plerumque se subtrahit, & quam nihil sit homo sine illa, ex propria infirmitate intelligit. Caput X I X.

Appropinquit corruptioni anima eius, et vita illius mortiferis. Tentati enim vniuersiusque iusti animæ corruptioni appropinquare dicitur, quando ne eam virtus possit extollere, per flagella compellitur, quid sit ex propria infirmitate, sentire. Corruptioni videlicet appropinquit: quia ex suis se viribus perditioni proximum non ignorat: vt hoc quod a perditione longe est, non sibi, sed Domino tribuat. Appropinquit vero mortiferis: quia ex infirmitate carnis proximum se peccatis mortem ferentibus respicit: a quibus diuino munere tanto magis longe sit, quanto se eis proximum ex suis meritis deprehendit. Per contemplationem conditionis sue David corruptioni appropinquauerat, cum dicebat: Memento Domine, quod pulvis sumus: homo sicut fenenum dies eius. Per contemplationem quoque infirmitatis propriæ Paulus mortiferis appropinquauerat, cū dicebat: Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ: et captiuum me ducentem in lege peccati, quæ est in membris meis. Infelix ego

Psal. 102.

Rom. 7. d

homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Corruptioni ergo et mortiferis appropinquare, est confiderata infirmitate humanitatis suae peccatorem se ex suis meritis cernere, atque apud se arrogantiam ex proprijs viribus non habere. Quid enim sumus, si a conditoris nostri protectione deferamur? Quae nimirum protectio minus necessaria creditur, si semper habeatur. Sed vtiliter plerumque subtrahitur, vt sibi metipsum homo quam sine illa nihil sit ostendatur. Manus igitur Dei aliquando nos nobis per aduersa insinuat, quae etiam nescientes nos in prosperis portat. Qua desluti dum cadere incipimus, et tamen adiuti retinemur: et doctrina fit, quod in lapsu trepidamus, et custodia quod in statu permanemus. Nemo ergo se alicuius virtutis aestimet, etiam cum quid fortiter potest: quia si diuina protectio deferat, ibi repente eneuiter obruitur, vbi se valenter stare gloriabatur. Quid est enim, quod vir Dei contra altare Samariae ad prophetandum directus, praesente tege auctoritatem liberae vocis exercuit, eiusdemque regis extensum brachium in rigorem miserabiliter astrinxit, quod tamen mox misericorditer saluti restituit? Cuius in domo inuitatus comedere noluit: quia ne in via comederet prohibitionis dominicae praeccepta seruauit. Qui tamen in eadem via et seductus comedit, et pastus interijt. Qua in re quid subtili consideratione colligimus: quid, vt ita dixerim, formidandum suspicamur: nisi quod forsitan, quia apud semetipsum tacitus, pro praecceptis dominicis regem se contempsisse gloriabatur, ab interna mox soliditate quasi satus est: et inde ei in opere culpa surrepsit, vnde gloria in corde surrexit: vt Prophetae falsi verbis deceptus disceret, quia nequaquam propriae fortitudinis fuerit, quod regis verbis restitisset? Bene autem ex eius ore mortis sententiam accepit, cuius seductione a vitae praeccepto deuiauit: vt inde poenam veraciter sumeret, vnde culpam negligenter admisisset. Quia igitur vnumquemque electum suum diuina gratia tunc magis erudiendo custodit, cum quasi percussiens deferit, dicatur recte: Appropinquabit corruptioni anima eius, et vita illius mortiferis: vt quo se suis viribus vicinum morti per aduersa confiderat, eo in cunctis, quae fortiter egerit, ad diuinam spei munimen fugiens solidius viuat.

1. Reg. 13. b

LIBRI VIGESIMITERTII MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER VIGESIMVS QVARTVS.

Continuans textum capitis trigesimalitertij.



CAPVT PRIMVM.



Eliu vim supernae dispensationis insinuans, de electi vniuscuiusque percussione intulit, dicens: [Appropinquabit corruptioni anima eius, et vita illius mortiferis.] Et dum tentatum hominem demonstrat vnum, in qua tentatione sit positum humanum genus, ostendit vniuersum: disquisit, quid specialiter agatur in singulis, liquido intimat quid generaliter agatur in cunctis. Sic enim tentationem expressit quorundam, proprie singulorum, vt possit intelligi et vniuersaliter omnium. Cunctum quippe electorum genus in hac vita huius tadio laboris afficitur. Vnde et mox huic generali pestilentiae generale subintulit remedium medicinae, dicens.

Quod

A *Quod Christus, magni consilij angelus, similis nobis, locutus est aequitatem, homo pro hominibus interpellans: et impetrans indulgentiam, exauditus pro sua reverentia.* Caput 11.

SI fuerit pro eo angelus loquens vnum de similibus, vt annunciet hominis aequitatem, miserebitur eius.] Quis enim est iste angelus, nisi ille, qui per Prophetam dicitur magni consilij angelus? Quia enim Græca lingua Euangelizare denunciare dicitur: semetipsum nobis annuncians Dominus angelus vocatur. Et bene ait: Si fuerit pro eo angelus loquens: quia sicut ait Apostolus, etiam interpellat pro nobis. Sed quid pro nobis loquatur, audiamus: [Vnum de similibus.] Mox medicinæ est, vt aliquando similia *Rom. 8.2* similibus, aliquando contraria contrariis curet. Nam sæpe calida calidis, frigida frigidis: sæpe autem frigida calidis, calida frigidis sanare consuevit. Veniens ergo ad nos desuper medicus noster, tantisque nos inueniens languoribus pressos: quiddam nobis simile, et quiddam contrarium apposuit. Ad homines quippe homo venit, sed ad peccatores iustus: concordauit nobis veritate naturæ, sed discrepauit a nobis rigore iustitiæ. Vitiolos enim homo corrigi non poterat nisi per Deum. Videri autem debuit, qui corripiebat: vt præbendam imitationis formam, a tractatæ malitiæ mutaret vitam. Sed videri ab homine non poterat Deus, ergo homo factus est, vt videri potuisset. Iustus igitur atque inuisibilis Deus, apparuit similis nobis homo visibilis: vt dum videretur ex simili, curaret ex iusto: et dum veritate generis concordat conditioni, virtute artis obuiaret ægritudini. Quia ergo in carne veniens Dominus non culpam nostram ex vicio, non poenam ex necessitate suscepit: nulla enim labe peccati pollutus, reatus nostri teneri conditione non potuit, atque ideo mortem nostram omni necessitate calcata, cum voluit, sponte suscepit: recte dicitur, quod pro tentato homine iste angelus vnum de similibus loquitur: quia nec ita natus vt reliquus, nec ita mortuus, nec ita resuscitatus. Non enim cooperante coitu, sed Spiritu sancto superueniente conceptus est. Narus autem materna viscera et fecunda exhibuit, et incorrupta seruauit. Rursum nos omnes cum nolimus, morimur: quia ad soluendæ poenæ debitum culpæ nostræ conditione coarctamur. Ille autem, quia nulli admixtus est culpæ, nulli ex necessitate succubuit poenæ. Sed quia culpam nostram dominando subsidit, poenam nostram miserando suscepit, sicut ipse ait: Potestatem habeo ponendi animam meam, et potestatem habeo iterum sumendi eam. Qui etiam præmisit: Nemo tollit eam a me, sed ego pono eam a meipso. Rursum non vt reliqui suscitatus est: quia nostra resurrectio in sæculi finem dilata est: illius die tertio celebrata.

Et nos quidem per illum resurgimus, nam ipse per se. Neque enim, qui Deus erat, sicut nos ab alio vt resuscitari potuisset indigebat. In eo ergo eius resurrectio distat a nostra: quod non per nosmetipsos resurgimus, sicut ipse. Pro eo enim quod simpliciter homines sumus, superiori a diutiori vt resurgere valeamus indigemus. Ille autem eiusdem resurrectionis vim cum Patre et Spiritu sancto Deus exhibuit: quam tamen solus in humanitate percepit. Quia igitur Dominus vere natus, vere mortuus, vere suscitatus, in omnibus tamen distat a nobis magnitudine potentiæ, sed sola concordat nobis veritate naturæ, bene dicitur, quia pro nobis angelus iste vnum de similibus loquitur. Cum enim in cunctis operationibus suis immensa nos virtute transcendat, in vno tamen a nobis, id est, in formæ veritate non discrepat. Per hoc pro nobis patri loquitur, per quod semetipsum nobis similem ostendit. Loqui quippe eius, vel interpellare, est ipsum se pro hominibus hominem demonstrare. Et bene cum dixisset: [Vnum de similibus loquitur,] illico adiunxit: [Vt annunciet hominis aequitatem.] Quia nisi ille hominibus similis fieret, æquus homo ante Deum non appareret. Inde quippe annunciat aequitatem nostram, vnde suscipere dignatus est infirmitatem nostram. Omnes videlicet nos inimica illa persuasio in culpæ contagio ab ipsa radice polluerat, nullusque erat, qui apud Deum pro peccatoribus loquens, a peccato liber appareret: quia ex eadem maxa editos æque cunctos par reatus inuoluerat. Proinde venit ad nos vnigenitus patris: assumpsit ex nobis naturam, non perpetrans culpam. Sine peccato quippe esse debuit, qui pro peccatoribus interuenire potuisset: quia nimirum alienæ pollutionis contagia non tergeret, si propria sustineret. Bene ergo dicitur: Quia in eo quod similis apparuit, aequitatem hominis annunciat. Intercedens enim pro peccatoribus, semetipsum iustum hominem, qui pro alijs indulgentiam mereretur, ostendit. Sequitur.

Quid in eo quod uerbum caro factum est, et in proprio sanguine Christus introiuit in sancta,
nostra redemptio inuenta est. Capiti 1111.

1. Tim. 3. b
 Philip. 3. a

Ioan. 3. d

4.

Execl. 31. d

Philip. 3. a

Gen. 3. d

Miserebitur eius, et dicit: Libera eum, vt non descendat in corruptionem: inueni in quo ei propitius.] Mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus in eo miserebatur homini, quo formam hominis sumpsit: qua misericordia pro redempto homine dicit patri: Libera eum, vt non descendat in corruptionem.] Sicut iam supra diximus, dicere eius est liberare hominem: naturam hominis assumendo liberam demonstrare. Ex ea quippe carne, quam sumpsit, etiam hanc ostendit liberam quam redemit. Quæ redempta uidelicet caro nos sumus, qui cōditione nostri reatus astringimur. Sed mediatoris tantū æquitate liberamur, sicut ipse ait: Si vos filius liberauerit, vere liberi eritis. Et bene pro hoc redempto homine dicitur: [Non descendat in corruptionem.] Superius enim dictū fuerat: Appropinquare corruptioni anima eius: postmodum dicitur: Non descendat in corruptionem, ac si diceret: Quia cognoscendo infirmitatem suam, esse se corruptioni proximum non ignorat, idcirco ad corruptionis interitum non descendat. Ad corruptionem enim iuste descenderet, si suis viribus longe se a corruptione esse iudicaret. Sed quia corruptioni appropinquauit humiliter, debet ab ea misericorditer liberari: vt eo contra impugnantia uitia fortis sit, quo se suis meritis agnoscit infirmum. Quisquis enim supra se extollitur, ipso elationis suæ pondere grauiatur: et eo se in infirmis mergit, quo in superbiz uitium prouens, ab eo, qui uere excelsus est, elongatur: atque inde magis imā appetit, unde se coniunctum summis aestimauit: sicut per Prophetam extolenti se animæ dicitur: Quo pulchrior es descende, et dormi cum incircumcis. Omnis enim, qui fœditatem infirmitatis suæ considerare negligit, sed per elationis fastum uirtutis suæ gloriam attendit unde pulchrior est, inde descendit: quia extollendo se de suis meritis, inde in ima deterius corruit, unde gloriosum se esse iudicauit. Qui descendens cum incircumcis dormit: quia in æterna morte cum ceteris peccatoribus deficit. Quia ergo homo iste humiliter corruptioni se propinquum esse cognouit, bene de eo dicitur: Libera eum vt non descendat in corruptionem: vt eo magis euadat poenam, quo oculos suos non auertit a culpa. Quia uero nullus erat cuius meritis nobis Dominus propitiari debuisset: uirgenitus patris formam infirmitatis nostræ suscipiens, solus iustus apparuit, vt pro peccatoribus intercederet. Et bene pro redempto homine isto loquens angelus dicit: Inueni in quo propitius ei. Ac si aperte mediator dei et hominum dicat: Quia nullus hominum fuit, qui coram Deo intercessor iustus pro hominibus appareret, memetipsum ad propitiandum hominibus hominem feci: et dum me hominem exhibui, in quo iuste hominibus propitiarer inueni. Et quia infirmitatem suscipiens Dominus dum poenam nostram moriendo tolerauit, corruptionem nostram resurgendo mutauit. Bene ergo iste angelus mortalitatis nostræ flagella subiungit, eorumq. miserebatur, dicens: [Consumpta est caro eius a supplicijs: reuertatur ad dies adolescentiæ suæ. In illo quippe primo homine a Deo recedente, tepulsi a paradisi gaudijs, in hanc mortalis uitæ ærumnā cecidimus: et quā grauē culpā serpentis suāsiōe commisimus, poenā nostræ uitiōis sentimus. Huc enim lapsi nihil extra Deum nisi quo affligeremur inuenimus. Et quia per oculorum uisum carnem secuti sumus, de ipsa carne, quam præceptis Dei præposuimus, flagellamur. In ipsa quippe quotidie gemitum, in ipsa cruciatum, in ipsa interitum patimur: vt hoc nobis mira dispositione Dominus in poenā uerteret, per quod fecimus culpam: nec aliunde esset interim censura supplicij, nisi unde fuerat causa peccati: vt eius carnis amaritudine homo erudiretur ad uitam, cuius oblectatione superbiæ peruenit ad mortem. Quia ergo innumeris humanum genus carnalis uitæ supplicijs premebatur, sed redemptore nostro ueniente, et uitia corruptionis nostræ et tormenta deleta sunt, dicatur de hoc redempto homine:]

Quid Christo interpellante pro nobis, genus humanum tentationum tormentis consumptum, reuersum est ad id, unde ceciderat, antequam peccaret. Capiti 1111.

Consumpta est caro eius a supplicijs: reuertatur ad dies adolescentiæ suæ.] Ac si diceret: Mortalitatē suæ poenā in quadam uetustatis uix senectute deiecit: et reuertatur ad dies adolescentiæ suæ, id est, prioris uitæ integritate renouetur: vt non eo maneat quo lapsus est, sed ad hoc redemptus redeat, ad quod percipiendū conditus fuit. Scriptura enim

- A** enim sacra sepe adolescentiam pro nouitate vitæ ponere consuevit. Vnde venienti sponso dicitur: Adolescentulæ dilexerunt te, id est, electorum animæ gratia baptismatis renouatur, quæ non in vitæ veteris vñu deficiunt, sed noui hominis conuersatione decorantur. Senectutem quippe veteris hominis inter vitia tabescentem desiebat ille, qui ait: In neteraui inter omnes inimicos meos. E contra alius gaudere in virtutibus admonet, dicens: Lætare iuuenis in adolescentia tua. Ac si diceret: Fortis quisque gaudeat in renouatione sua, id est, lætitiā suā non in vitæ veteris voluprate, sed in conuersationis nouæ virtute constituat. Quia vero ad hoc nouitatis robur non nostris viribus, sed Redemptore interueniente reuocamur: pro hoc flagellato homine deprecans angelus dicat: Reuertatur ad dies adolescentiæ suæ. Et quia dum Redemptor noster patrem pro nobis interpellat, nos quoque vitæ pristinæ torpore discusso, ad sūm orationis accendimur, apte de hoc homine redempto subiungitur: [De precabitur Deum, et placabilis ei erit.] Prius enim postulare angelum, et postmodum hominem dicit: quia nisi ante ipse Dominus per incarnationem suā interpellans patrem, vitam nostram peteret, nunquam se insensibilitas nostra ad postulanda ea, quæ æterna sunt, excitaret. Sed incarnationis eius præcessit oratio, vt torporis nostri euigilatio subsequatur.

Cant. 1. a

Tpslm. 6.

Ecl. 11. d

Quod post labores tentationum, orationum instantiam, placato Deo serui Dei, quasi in excessu mentis suspensi, dum præsentia contemnunt, quadam de deo sentiunt, quæ tamen cessari non possunt. Caput V.

- Q**uia vero post tentationes, sepe post immensas amaritudines mēti nostræ in occulto gaudio lux veritatis eripit: bene de hoc tentato homine et deprecāte subiungitur: [Et videbit faciem eius in iubilo.] Superius dictum est quo modo Deus innouescendo afficit: nunc vero dicitur, quo modo dum innouescit exhilarat. Aliter enim quisque compungitur, cum interna intuens, malorum suorum pauore terretur: aliter vero compungitur, cum gaudia superna conspiciens, spe quadam et securitate roboratur. Illa compunctio afficientes et tristes, hæc vero lætas lacrymas mouet. Iubilum namque dicitur, quando ineffabile gaudium mente concipitur, quod nec abscondi possit, nec sermonibus aperiri: et tam quibuscumque motibus proditur, quamuis nullis proprietatibus exprimatur. Vnde Dauid propheta intuens electorum animas tantum gaudium mente concipere, quantum sermone non valēt aperire, ait: Beatus populus, qui scit iubilationem: Nom enim ait, qui loquitur: sed, qui scit: quia sciri quidem iubilatio intellectu potest, sed dicto exprimī non potest. Sentitur per illā quippe, quod vltra sensum est. Et cum vix ad hoc contemplandū sufficiat conscientia sentientis, quō modo ad hoc exprimendum sufficiat lingua dicentis?
- D** Quia ergo cordibus nostris lux se veritatis insinuans, modo districtam iustitiā prætendendo contristat, modo interna gaudia aperiendo lætificat, post tentationum amaritudines, post tribulationum luctus, apte subiungitur: [Videbit faciem eius in iubilo.] Menti enim nostræ de consideratione cæcitatis suæ prius ignis tribulationis immittitur, vt omnis vitiorum ærugo concremetur: et tunc mundatis oculis cordis, illa lætitia patriæ cælestis aperitur, vt prius purgemus lugendo, quod fecimus, et postmodum manifestius contemplemur per gaudia, quod queramus. Prius a mentis acie exurente tristitia interposita malorum caligo dererigitur: et tunc resplendente raptim circumscriptione incircumscripti luminis illustratur. Quo vtrumque conspecto in gaudio cuiusdā seueritatis absorbetur: et quasi post defectum vitæ præsentis vltra se rapta, in quadam nouitate aliquo modo recreatur. Ibi mens ex immenso fonte infusione superni roris aspergitur: ibi non se sufficere ad id, ad quod rapta est contemplatur, et veritatem sentiendo, videt, quia quanta est ipsa veritas, non videt. Cui veritati tanto magis se longe exilimat, quanto magis a propinquat: quia nisi illam vtrumque conspiceret, nequaquam eam conspiciere se non posse sentiret. Admissus ergo animi, dum in illam intenditur, immensitatis eius cōsciente circumstantia reuerberatur. Ipsa quippe cuncta implens, cuncta circumstat: et idcirco mens nostra nequaquam se ad comprehendendam incircumscriptā circumstantiam dilatat: quia eam inopia suæ circumscriptionis angustat. Vnde et ad semetipsam citius labitur, et prospectis quasi quibusdā veritatis vestigijs, ad suā ima reuocatur. Hæc ipsa tamen per contemplationem facta non solida et permanens visio: sed, vt ita dixerim, quasi quedam visionis imitatio, Dei facies dicitur. Quia enim per faciem quemlibet agnoscimus, non immerito cognitionem Dei, faciem eius vocamus. Vnde Iacob postquam cum angelo luctatus est, ait:

Tpslm. 88.

7.

Gen. 32. 3

1. Cor. 13. d

Mat. 6. b

Gen. 3. e

8.

Ibid.

Ibid.

1. Cor. 3. a

Ezech. 34. g

Iob. 1. d

Hier. 9. e

Ezech. 31. e

Vidi Dominum facie ad faciem. Ac si diceret: Cognoui Dominum, quia me cognoscere ipse dignatus est. Quam cognitionem plenissime fieri Paulus testatur in fine, dicens: Tunc cognoscam sicut et cognitus sum. Quia ergo post laborum certamina, post tētatōnum fluctus sepe in excessu anima suspenditur, vt cognitionem diuinę pręsentię contempletur, quam tamen pręsentiam et sentire possit, et explere non possit: recte post tot labores de hoc tentato homine dicitur: [Videbit faciem eius in iubilo.] Quia vero vnusquisque quanto amplius cęlestia contempletur, tanto magis a terrena operatione corrigitur: bene post gratiam contemplationis, iustitiam subdidit operationis, dicens: [Et reddet homini iustitiam suam.] Iustitia nostra dicitur, non quę ex nostro nostra est, sed quę diuina largitate sit nostra: sicut in dominica oratione dicimus: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Ecce et nostrum dicimus: et tamen, vt detur oramus. Noster quippe fit, cum accipitur, qui tamen Dei est: quia ab illo datur. Et Dei ergo est ex munere, et noster fit veraciter per acceptionem. Ita ergo hoc loco homini suam iustitiam Dominus reddit: non quam ex semetipso habuit, sed quam conditus, vt haberet accepit, et in qua lapsus perseuerare noluit. Illam ergo iustitiam reddet Deus homini, ad quam conditus fuit, vt inherere Deo libeat, vt minacem eius sententiam pertimescat, vt serpentis callidi blandis iam promissionibus non credat. Quod enim in paradoiso egit, hoc quotidie antiquus hostis agere non desistit. Verba quippe Dei de cordibus hominum molitur euellere, atque in eis sēda promissionis suę blandimenta radicare: quotidie hoc, quod Deus minatur, leuiget, et ad hoc credendum, quod falsum promittit, inuitat. Falso enim pollicetur temporalia, vt mentibus hominum ea supplicia leuiget, quę Deus minatur æterna. Nam cum pręsentis vitę gloriā spondet, quid aliud dicit, quam gustate et eritis sicut dii? Ac si aperte dicat: Temporalem concupiscentiam tangite, et in hoc mundo sublimes apparet. Et cum timorem diuinę sententię amouere conatur: quid aliud loquitur, quā id, quod primis hominibus dixit: Cur pręcepit vobis Deus, vt non comedetis de omni ligno paradisi? Sed quia diuino munere redemptus homo iustitiam recepit, quam dudum conditus amisit, robustiorem se iam contra blandimenta callidę persuasione exercet: quia experimento didicit quantum obediens esse debeat pręcepto. Et quem tunc culpa duxit ad poenam, nunc poena sua restringit a culpa: vt tanto magis delinquere metuat, quanto cogente supplicio et ipse iam, quod perpetravit, accusat. Vnde et sequitur:

Quod qui sanctorum patrum exempla respicit, eorum comparatione se inferiorem cognoscit. Caput VI.

Respiciet homines, et dicit: Peccaui. Sed peccatorem se non cognosceret, si iustitiam non haberet. Nemo quippe tortitudinem suam, nisi cum rectus esse coeperit, deprehendit. Nam qui omnino peruersus est, neque hoc potest videre, quod est. Qui vero peccatorem se intelligit, iam ex parte aliqua iustus esse inchoauit, atque id, quod non iustus fecerat, ex eo, quod iustus est, accusat. Qua accusatione sua Deo inherere inchoat, dum rectum contra se iudicium proferens, hoc in se, quod illi sentit displicere, condemnat. Recepta ergo iustitia sua dicit homo iste: Peccaui. Et notandum, quod pręmittitur: Respiciet homines. et tunc deinde subiungitur: Et dicit: Peccaui. Ideo enim nonnulli peccasse se nesciunt, quia homines non attendunt. Nam si considerarent homines, citius agnoscerent quantum peccando infra homines cecidissent. Et quamuis scriptura sacra aliquando homines ponere solet humana sapientes, sicut ait Apostolus: Cum enim sis inter vos zelus et contentio, nonne carnales estis? et paulo post subiicit, dicens: Nonne homines estis? Nonnumquam tamen homines dicit eos, quos a bestiarum ratio distinguit, id est, quos non atteri bestiarum passionum motu demonstrat. Quibus per Prophetam Dominus dicit: Vos autem greges pascuę meę homines estis: quia illos nimirum Dominus pascit, quos voluptas carnis iumentorum more non afficit. At contra hi, qui carnali affectioni succumbunt, non iam homines, sed iumenta nominantur: sicut de quibusdam, qui in peccato suo moriuntur, per Prophetam dicitur: Computruerunt iumenta in stercore suo. Iumenta quippe in stercore suo computrescere, est carnales homines in fetore luxurię vitam finire. Non enim esse homines, sed iumenta declarantur: de quibus per Prophetam dicitur: Vnusquisque ad vxorem proximi sui hinniebat. Et de quibus Propheta alius dicit: Vt carnes a iuniorum, carnes eorum: et fluxus equorum, fluxus eorum. Vnde et per

- A** et per David dicitur: Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. Cum ergo vocentur homines hi, qui iustitiae ratione suffulti sunt: et irrationabilia iumenta nominentur hi, qui carnali delectationis deferuiunt: recte de hoc poenitente dicitur: [Respiciet homines, et dicit: Peccavi.] Ac si dicatur: Sanctorum virorum exempla conspiciunt, atque eorum comparatione se pensans, iniquum se esse deprehendit. Qui enim plenissime intelligere appetit qualis est, tales nimirum debet conspiciere, qualis non est: vt ex bonorum forma metiatur, quanto ipse deserto bono deformis est. Ex his quippe, quibus plenissime bona assunt, perpendit recte, quae sibi minus sunt: atque in illorum pulchritudine conspiciunt foeditatem suam, quam in semetipso, et potest perpeti, et sentire non potest. Lucem namque debet conspiciere, qui vult de tenebris iudicare, vt in illa videat quid de tenebris aestimet, per quas videre praepeditur.
- B** Peccator namque si incognita vita iustorum semetipsum conspiciunt, peccatorem se nullatenus comprehendit. Videre enim se non potest, quia fulgorem lucis nesciens, cum semetipsum conspiciunt, quid aliud, quam tenebras attendit? Iustorum ergo debemus vitam conspiciere, vt subtiliter deprehendamus nostram. Illorum videlicet species, quasi quaedam forma nobis imitanda proponitur: quia viuia lectio est vita bonorum. Vnde et non immerito idem iusti in sacro eloquio libri nominantur, sicut scriptum est: Libri aperti sunt, et alius liber apertus est, qui est vitae, et iudicati sunt mortui ex his, quae scripta erant in libris. Liber namque vitae est ipsa visio aduenientis iudicii. In quo, quasi scriptum est omne mandatum: quia quisquis eum viderit, mox teste conscientia quidquid non fecit, intelligit. Libri etiam aperti referuntur: quia iustorum tunc vita conspiciunt, in quibus mandata caelestia opere impressa cernuntur. Et iudicati sunt mortui ex his, quae scripta erant in libris: quia in offensa vita iustorum, quasi in expansione librorum legunt bonum, quod agere ipsi noluerunt, atque ex eorum, qui fecerunt, comparatione damnantur. Ne ergo vnusquisque tunc videns eos, quod non fecit delectatur in eis, quod imitetur attendat. Quod quidem facere electi non cessant. Meliorem namque vitam considerant, et deterioris viuis conversationem mutant. Vnde sponsi vocem sanctae Ecclesiae in Canticis Cantorum dicitur: Duo vbera tua sicut duo hinnuli capreae gemelli, qui pascuntur in lilijis, donec aspiet dies, et inclinentur vmbrae. Quae enim sunt duo vbera, nisi ex Iudaea, ac gentilitate veniens uterque populus, qui in sanctae Ecclesiae corpore per intentionem sapientiae arcano est cordis infixus? Ex quo populo hi, qui electi sunt, idcirco capreae hinnulis comparantur, quia per humilitatem quidem paruos sese, ac peccatores intelligunt, sed eis per charitatem currentibus, si qua obstacula de impedimento temporalitatis obuiant, transcurrent, et datis contemplationis saltibus ad superna transcendunt. Qui vt haec agant, praecedentium sanctorum exempla conspiciunt. Vnde, et in lilijis pasci referuntur. Quid enim per lilia, nisi illorum vita declaratur, qui veraciter dicunt: Christi bonus odor sumus Deo? Electi ergo, vt assequi summa praeualeant, conspecta odorifera, et candida iustorum vita, satiantur. Iam quidem videre Dominum sitiunt, iam de eius contemplatione satiari charitatis aestibus inardescunt. Sed quia in hac vita positi, necdum valent, per praecedentium interim patrum exempla pascuntur. Vnde et apte illic tempus de ipso liliorum pastu diffinitur, dum dicitur: Donec aspiet dies, et inclinetur vmbrae. Tandiu quippe relictis iustorum exemplis indigemus, donec praesentis mortalitatis vmbra, aeterno die aspirante, transcamus. Cum enim huius temporalitatis vmbra, transacta hac mortalitate, fuerit inclinata, quia ipsius diei internum lumen cernimus, nequaquam iam appetimus, vt ad amorem eius per aliorum exempla flagremus. Nunc autem, quia necdum eum intueri possumus, summopere necesse est, vt eorum, qui illum perfecte secuti sunt, conspectibus actionibus incitemur. Intrucamur ergo, quam pulchra est agilitas sequentiū, et videamus, quam turpis sit hebetudo pigrorum. Statim namque, vt bene agentium gesta respicimus, nolim tiplos confusione intima vlciscente iudicamus: mox verecundia mentem concutit, mox iuste sapiens reatus addicit, et vehementer hoc etiam displicet, quod adhuc fortasse turpiter libet. Vnde per Ezechielem dicitur: Fili hominis ostende domui Israel templum, vt confundantur ab iniquitatibus suis, et metiantur fabricam, et erubescant ex omnibus, quae fecerunt. Templum quippe Dei filij Israel ad confusionem ostenditur, quando vniuersumque iusti anima, quam inspirando Deus inhabitat, quanta sanctitate fulgeat, ad confusionem suam peccatoribus demonstratur: vt in illa bonum, quod negligunt, videant, et in seipsis malum, quod operantur, erubescant. Metiri vero fabricam, est pensare subtiliter iustorum

Psalm. 42.

9.

1. Pet. 2. 10.

10.

Caus. 4. b

2. Cor. 2. 2.

Ezech. 14. 9

iultorum vitam. Sed dum metimur fabricam neceffe eſt, vt ex cunctis, quæ facimus etu-
 beſcamus: quia bonorum vitam quanto ſubtilius penſando diſcutimus, tanto ſeuerius in
 nobis omnia inique geſta reprobamus. Bene autem Prophetæ dicitur, vt oſtendat tem-
 plum. Quia enim iultorum rectitudinem conſiderare peccator diſſimulat, ſaltem hanc
 ex voce prædicantis agnoſcat. Templum quippe peccatoribus oſtendere, eſt ſponte ſua
 conſiderare nolentibus rectorum opera narrare. Quia itaque, ſicut diximus, perducì ad
 ſumma deſiderant, ſemper neceſſe eſt, vt meliorum profectibus intendant: quatenus tan-
 to diſtictius in ſe culpas iudicent, quanto in illis altius, quod admirentur, vident. Sed
 quid iſta de peccantibus dicimus, cum ipſos quoque operatores iuſtitie tanta prouehi diſ-
 penſatione videamus? Alius namque donum ſcientie accipit: et tamen ad virtutem
 miræ abſtinentie non pertingit. Alius magna abſtinentie virtute accingitur: nec ta-
 men in ſumma ſcientie contemplatione dilatatur. Alius per prophetie ſpiritum valet
 omnia ventura prænoſcere: ſed tamen per curationis gratiam non valet præſentis mo-
 leſtie mala ſubleuare. Alius per curationis gratiam mala præſentis moleſtie ſubleuat:
 ſed tamen quia prophetie ſpiritum non habet, quid ſequatur, ignorat. Alius indigenti-
 bus multa iam propria largiri poteſt: ſed tamen iniuſte agentibus obuiare libere non po-
 teſt. Alius iniuſte agentibus audacter pro Deo obuiat: ſed tamen indigentibus, quæ habet
 tribuere omnia recuſat. Alius iam et ab otioſo ſe ſermone reſtringens, lingue laſciuiam
 ſuperat: ſed tamen adhuc inſurgentes iræ ſtimulos perfecte non calcat. Alius inſurgen-
 tia iram iam perfecte edomat: ſed tamen adhuc linguam in lætitiā relaxat. Quid eſt
 hoc, quod iſte eo bono indiget, quo alius pollet: et ille cum multis polleat, abunde alijs
 bonum addeſſe conſiderat, quod ſibi deeſſe ſuſpirat? niſi quod mira nobiſcum diſpenſatio-
 ne agit, vt per hoc, quod alter habet, et iſte non habet, vnus altero melior oſtendatur:
 quatenus tanto ardentius ad humilitatem quiſque proficiat, quanto ex bonis, quæ non
 habet, inferioreſ ſe habentibus penſat. Sicq. ſic, vt dum ille in iſto, atque hic in illo
 reſpicit, quod admiretur, diſtincta bona et ab altitudine elationis reprimant, et ad ſtu-
 dium profectus accendant: Magna namque ſolicitudine ad curam noſtræ melioratio-
 nis accingimur, quando id virtutis in alijs cernimus, quod non habemus. Vnde Ezechiel
 propheta, cum volantia animalia deſcripſiſſet, adiunxit: Et audiui poſt me vocem com-
 motionis magnæ, benedicta gloria Domini de loco ſancto ſuo: et vocem alarum ani-
 malium percutientium alteram ad alteram. Quid namque alas animalium, niſi vir-
 tutes debemus ſentire ſanctorum? Qui dum terrena deſpiciunt, ad cæleſtia volando
 ſubleuantur. Vnde recte etiam per Iſaiam dicitur: Qui conſidunt in Domino, muta-
 bunt ſtultitiam in ſapientiam, aſſument pennas vt aquilæ. Volantia itaque animalia alijs ſuis ſe
 viciffim feriunt: quia ſanctorum mentes in eo, quod ſuperna appetunt, conſideratis inui-
 cem alternis virtutibus excitantur. Ala enim ſua me percutit, qui exemplo ſanctitatis
 propriæ me ad melius accendit. Et ala mea vicinum animal ſerio, ſi aliquando alteri
 opus bonum, quod imitetur oſtendo. Sed quia ſanctorum vitam ſignificari iſtus anima-
 libus dicimus, libet in ipſo volatu animalium oculos mentis attollere, et quanta viciffim
 alarum percuffione ſe excitent ſubtili conſideratione penſare. Paulus namque, cum
 ceterorum ſanctorum ſolicitudinem in prædicatione robuſtus laborando tranſcenderet,
 vt ab elatione ſe premeret, et vires ſuas in humilitatis gremio nutiret, crudelitatis ſuæ
 antiquæ non immemor, Apoſtolorum omnium innocentiam contemplatus, ait: Ego
 enim ſum minimus Apoſtolorum, qui non ſum dignus vocari Apoſtolus: quia perſecutus
 ſum Eccleſiam Dei. Et tamen eorundem omnium Apoſtolorum primus, quaſi acce-
 pti principatus oblitus, ac ſi minus ipſe aliquid ſaperet, in Paulo ſapientiam miratur, di-
 cens: Sicut et chariſſimus frater noſter Paulus ſecundum datam ſibi ſapientiam ſcripſit
 vobis, ſicut et in omnibus episto-
 lis, loquens in eis de his, in quibus ſunt quedam diſſi-
 cilia intellectu. Ecce Paulus in Apoſtoliſ miratur innocentiam, ecce Apoſtolorum prin-
 ceptis miratur in Paulo ſapientiam. Quid eſt hoc, niſi quod ſancti viri, dum virtutum
 conſideratione viciffim ſibi alios præferunt, volantia animalia alarum percuffione ſe
 tangunt: vt eo ad volatum ſe altius excitent, quo humiliaſ alter in altero, quod admi-
 retur videt? Hinc itaque colligendum eſt, quanta debemus ſolicitudine meliorum vi-
 tam conſpicere nos, qui in inſignis iacemus, ſicet hi, qui iam tanta ſanctitate ſublimes
 ſunt, vt per humilitatis grefſus ad maiora proficiant: adhuc quaerunt in alijs, quod imi-
 tantes admirentur. Sed hæc reprobi nesciunt: quia mentis oculos ſemper in inſignis
 premunt,

1. Cor. 12. b

Ezech. 3. e

II.

Iſa. 40. g

D. 1. 1

1. Cor. 15. b

2. Pet. 3. d

12.

2. Pet. 3. d

Prom. 18. e

- A** premunt, qui et si quando in viam Domini veniunt, non ad meliorum vestigia, sed ad intuentia semper deteriorum exempla vertuntur. Neque enim eorum vitam considerant, quibus se humiliando postponent, sed quibus superbiendo se præferant. Deteriores namque respiciunt, quibus meliores se esse gloriantur, et idcirco proficere ad meliora non possunt: quia hoc sibi sufficere æstimant, quod pessimos antecedunt. O miseri, viam perunt, et in terga respiciunt. Per spem quidem, quasi ante se pedem proferunt, sed per considerationem prauorum hominum post se oculos tendunt. Recti videri appetunt, sed ad inueniendum se tortam regulam sumunt. Si enim semetipsos quales sunt cognoscere appetunt, non deteriorum conspiciere, sed meliorum exempla debuerant. Idcirco ergo peccatores se esse non intelligunt, quia homines non attendunt. Nam si homines attenderent, quantum peccando distarent a bonis hominibus, inuenirent. De hoc ergo poenitente, qui idcirco bonorum exempla considerat, vt sibi metipsi quantum a bono recessit innotescat, bene dicitur: [Respiciet homines, et dicet: Peccaui, et vere deliqui, et vt eram dignus non recepi.] Peccatores se esse plerumque confitentur etiam, qui se peccasse non credunt. Nam sæpe contingit, vt passim se homines iniquos esse fateantur, sed cum peccata sua veraciter alijs arguentibus audiunt, defendunt se summopere, atque innocentes videri conantur. Vnusquisque ergo cum talis est, si deliquisse se dicit, vere non dicitur quippe qui peccatorem se non ex cordis intimo, sed verbotenus asserit. Quia enim scriptum est: Iustus in principio accusator est sui: Ille de confessione peccati ornari voluit, non humiliari, per accusationem suam humilis appetijt videri, non esse. Nam si confitendo peccatum quia humilis veraciter appeteret, de perpetratione peccati arguentes se alios non impugnaret. Itaque iustus vitam suam iudicans, per exempla meliorum ex corde intimo cognoscit se esse, quod dicit. Ait enim: [Peccaui, et vere deliqui: atque de eo ipso, quod tolerat flagello subiungit: [Et vt eram dignus non recepi.] Vnusquisque enim in flagello positus, minus adhuc peccata sua considerat, si vel tantum, vel amplius se percussus, quam merebatur existimat. Ille autem, quia quanto maiorum exempla considerat, tanto districtiori examinatione se pensat, minus se percussus, quam merebatur agnoscit: quia in illorum iustitia conspicit, quam grauis sibi culpa fuerit, quod errauit, et idcirco hoc quod patitur, districtum esse non sentit, quia districtè nouit pensare, quod fecit. Valde autem facile est, vt peccatorem se quisque, cum nihil pro peccato suo patitur, fateatur. Secure videlicet iniquos nos dicimus, cum vindictam nullā de iniquitate sentimus. Nam peccatores nos quidē in tranquillitate loquimur, sed cum de peccatis ipsis flagello interueniente corripimur, murmuramus. Poena ergo nos interrogat, si veraciter cognoscimus culpam. Vir itaque iustus, quia culpam suam districtè considerat, etiam in flagello positus dicat: [Et vt dignus eram non recepi.] Sequitur: [Liberauit enim animam suā, ne pergeret in interitum.] Quia præueniente diuina gratia in operatione bona nostrum liberum arbitrium sequimur, nosmetipsi nos liberare dicimur, qui liberanti nos Domino consentimus. Vnde Paulus, cum diceret: Abundantius illis omnibus laboraui: ne labores suos sibi tribuisse videret, illico adiunxit: Non autē ego, sed gratia Dei mecum. Quia enim præuenientem Dei gratiam, etiam ipse per liberum arbitrium fuerat subsecutus, apte subiungit: Mecum: vt et diuino muneri non esset ingratus, et tamē a merito liberi arbitrij non remaneret extraneus. De hoc autē, qui liberatori suo semetipsum cognoscendo consensit, recte dicit: Liberauit animam suam, ne pergeret in interitum. Sequitur: [Sed viuens lucem videret.] Lucem scilicet veritatis, quam corde mortuus videre non posset. Vel etiam certe,
- E** quia Dominus dixit: Ego sum lux mundi: videbunt lucem etiam mortui, quando omnes iniusti eum venire ad iudicium in humanitatis forma conspexerint. Sed viuēs tunc lucem respicit, qui liberis oculis cordis in forma eum diuinitatis attendit. Sequitur:

Prou. 18. c

1. Cor. 15. d

Ioan. 8. b

Mat. 25. c

Quid illa tentationum genera, qua numerata sunt, operatur Deus in nobis, ut labore conuersionis; et promouatione tentationis, et timore mortis attriti purgemur, et post amaritudines gaudia subsequantur. Caput V 11.

Hæc omnia operatur Deus tribus vicibus per singulos.] De hoc tentato flagellatoque homine dictum superius fuerat: Abominabilis ei fit in vita sua panis, et appropinquauit corruptioni anima eius, et vita illius mortificetur. Inferius vero subnexum est: Deprecabitur Deum, et placabilis ei erit, et videbit faciem eius in iubilo, et liberabit animam suam, ne pergeret in interitum, sed viuens lucem videret. In his itaque jam collectis coacerua-

coacervatisq. ſententijs, et ſupra mæror amaritudinis, et infra ſubiuncta eſt lætitia ſecuritat^Ais, moxq. poſt hæc, dicitur: Hæc omnia operatur Deus tribus vicibus per ſingulos. Ac ſi diceret: Quod ſemel de vno dixi, hoc tribus vicibus per ſingulos agitur. Sed ſolert^Bet in-
 tuendum eſt, quæ tres iſtæ vices ſint, quibus vnusquisque homo anxietate mæroris affici-
 tur, et poſt mærorem protinus ad ſecuritatem lætitiæ reuocatur. Id enim ſuperius, ſicut
 iam dixi, narrauerat, quòd et grauis prius mæror afficit, et magna poſtmodum lætitia
 attollit. Igitur ſi vigilanter intendimus has tres vices mæroris, et lætitiæ in vnuscuſque
 quæ electi animo iſtis alternari modis inuenimus, id eſt, conuerſione, tentatione, et morte.
 In prima quippe, quam diximus conuerſionis vice, grauis mæror eſt, cū ſua vnusquisque
 peccata conſiderans, curarum ſecularium vult compedes rumpere, et viam Dei per ſpati-
 um ſecuræ conuerſationis ambulare: deſideriorum temporalium onus graue abijcere, et
 lenè iugum Domini libera ſeruitute portare. Cogitanti enim iſta, occurrit illa familiaris
 ſua delectatio carnalis, quæ inueterata dudum, quanto eum diutius tenuit, tanto arctius
 aſtringit, atque a ſe tardius abire permittit. Et quis ibi mæror, quæ anxietas cordis, quan-
 do hinc ſpiritus vocat, hinc caro reuocat: hinc amor nouæ conuerſationis inuitat, hinc
 vſus vetuſtæ peruerſitatis impugnât: hinc deſiderio ad cæleſtem patriam flagrat, et hinc
 in ſemetipſo carnale concupiſcentiam tolerat, quæ cum etiam aliquo modo inuitum de-
 lectat? Recte ergo de hoc a mareſcente homine dici poteſt: Abominabilis ei ſit in vita ſua
 panis, et appropinquat corruptioni anima eius, et vita illius mortiferis. Sed quia diui-
 na gratia dum nos iſtus diſcultatibus affici non permittit, ruptis peccatorum noſtrorum
 vinculis citius nos ad libertatem nouæ conuerſationis conſolando perducit, et præceden-
 tem triſtitiam ſubſequentis lætitiæ reſouet: ita vt conuerſi vnuscuſque animus eo magis
 ad votum ſuum perueniendo gaudeat, quo magis ſe pro illo meminit laborando doluiſ-
 ſe. Fit cordi immenſa lætitia: quia ei, quem deſiderat, iam per ſpem ſecuritatis propin-
 quat, vt recte de hoc dici debeat. Deprecabitur Deum, et placabilis ei erit, et videbit
 faciem eius in iubilo, vel certe liberauit animam ſuam, ne pergeret in interitum, ſed vi-
 uens lucem videret. At ne conuerſus quiſque iam ſanctum ſe eſſe credat, et quem
 mæroris pugna ſuperare non valuit, ne ipſa poſtmodum ſecuritas ſternat, diſpenſan-
 te Deo permittitur, vt poſt conuerſionem ſuam tentationum ſtimulis fatigaretur. Iam
 quidem per conuerſionem rubrum mare tranſitum eſt, ſed adhuc in ære mo vitæ præ-
 ſentis ante faciem hoſtes occurrunt. Iam peccata præterita velut extinctos Ægyptios poſt
 terga relinquimus, ſed adhuc nocentia vitia, quali alij hoſtes obuiant, vt ad terram pro-
 miſſionis pergentibus cœptum iter intercludant. Iam priores culpe, velut inſequen-
 tes aduerſarij ſola diuina virtute proſtrate ſunt, ſed tentationum ſtimuli, quali hoſtes
 alij contra faciem veniunt, qui et cum noſtro labore ſuperentur. Conuerſio videlicet ſe-
 curitatem parit, mater autem negligentia ſolet eſſe ſecuritas. Ne ergo ſecuritas negligen-
 tiam generet, ſcriptum eſt: Fili accedens ad ſeruitutem Dei, ſta in iuſtitia et timore, et
 præpara animam tuam ad tentationem. Non enim ait ad requiem, ſed tentationem.
 quia hoſtis noſter adhuc in hac vita nos poſitos, quanto magis nos ſibi rebellare conſpi-
 cit, tanto amplius expugnare contēdit. Eos enim pulſare negligit, quos quieto iure poſſi-
 dere ſe ſentit. Contra nos vero eo vehemētius incitatur, quo ex corde noſtro, quali ex iure
 propriæ habitationis expellitur. Hoc enim in ſeipſo Dominus ſub quadam diſpenſatione
 figurauit, qui diabolum non niſi poſt baptiſmā ſe tentare permittit, hæc ſecunda nobis
 quoddam futuræ conuerſionis innueret, quòd membra eius poſtquam ad Deum profice-
 rent, tunc aciores tentationum inſidias tolerarent. Poſt primam igitur vicem mæroris, et
 lætitiæ, quam vnusquisque per ſtudiū conuerſionis agnoſcit, hæc ſecunda ſubor-
 nitur: quia ne ſecuritatis negligentia diſſoluatur, impulſu tentationis afficitur. Et qui-
 dem quiſque in ipſo conuerſionis initio magna plerumque excipitur dulcedine conſola-
 tionis, ſed durum laborem poſtmodum expedit probationis. Tres quippe modi ſunt
 conuerſorum, inchoatio, mediætas, atque perfectio. In inchoatione autem inueniunt
 blandimenta dulcedinis, in medio quoque tempore certamina tentationis, ad extre-
 mum vero perfectionem plenitudinis. Prius ergo illos dulcia ſuſcipiunt, quæ conſo-
 lentur, poſtmodum amara, quæ exercent, et tunc demum ſuauiæ atque ſublimis, quæ
 confirmat. Nam et ſponſam ſuam vir quiſque prius dulcibus blandimentis fouet,
 quam tamen iam coniunctam aſperis increpationibus probat, probatam vero ſecuris
 cogitationibus poſſidet. Unde et plebs Iſraelitica, cum deſpondente ſe Deo ad ſacras
 mentis

Eccleſ. 3. a

Mat. 4. a

13.

- A** mentis nuptias ex Ægypto vocaretur, quasi arrarum vice prius accepit blandimenta signorum: coniuncta autem probationibus exercetur in eremo, probata vero in repositionis terra virtutis plenitudine confirmatur. Ante igitur in miraculis degustauit, quod appeteret, postmodum in labore tentata est, si custodire nouerit, quod gustasset. Ad extremum quoque plenius accipere meruit, quod laboribus probata custodiuit. Ita ergo vitam vniuersiusque conuersi, et inchoatio blanda permulcet, et aspera medietas probat, et plena post perfectio roborat. Nam sæpe conuersi quique in ipso adhuc aditu inchoationis suæ, vel tranquillitatem pacatissimam carnalis, vel dona prophetiæ, post prædicamenta doctrinæ, vel signorum miracula, vel gratiam curationis accipiunt: post hæc autem duris tentationum probationibus fatigantur, a quibus tentationibus adhuc, cum inciperent, valde liberos se esse crediderunt. Quod diuinæ gratiæ dispensatione
- B** agitur, ne in inchoatione sua tentationum asperitate frangantur: quia si eorum initia amaritudo tentationis exciperet, tam facile ad ea, quæ reliquerant redirent, quam nec longius discesserant: nam contemptis prius vitijs, quasi iuxta positis replicarentur. Vnde et scriptum est: Cum emisisset Pharaon populum, non eos duxit Dominus per viam terræ Philistiim, quæ vicina est, reputans ne forte poeniteret eum, si vidisset aduersum se bella consurgere, et reuerteretur in Ægyptum. Ex Ægypto itaque exeuntibus et vicino bella subtrahuntur: quia derelinentibus sæculum, quædam prius tranquillitas ostenditur: ne in ipsa sua reuerentia, atque inchoatione turbati, ad hoc territi redeant, quod euaserunt. Prius ergo suauitatem securitatis sentiunt: prius pacis quiete nutriuntur: post cognitum vero dulcedinem, tanto iam tolerabilius tentationum certamina sustinent, quanto in Deo alius cognouere, quod amant. Vnde et Petrus prius in monte ducitur, prius claritatem transfigurationis dominicæ contemplatur: et tunc demum tentari ancilla interrogante permittitur, vt per tentationem factus sibi ex infirmitate conficius, ad illud flendo, et amando recurreret, quod vidisset: et cum eum timoris vnda in peccati pelagus raperet, esset prioris dulcedinis anchora, quæ retineret. Sæpe etenim tam diutina sunt tentationum certamina, quam longa inchoationum fuerant blandimenta. Sæpe vero maius datur in inchoatione dulcedinis, minus autem in labore probationis. Sæpe minus in inchoatione dulcedinis, maius in labore probationis. Numquam vero laborem tentationis dispar sequitur perfectio firmitatis: quia iuxta summam certaminis remuneratur quisque plenitudine perfectionis. Plerumque autem in eo quisque conuersus labitur, quod dum quibusdam donis gratiæ dulcedine inchoationis excipitur, confirmationem accepisse se perfectionis arbitratur, et plenitudinis consummationem
- D** æstimat, quæ adhuc blandimenta esse inchoationis ignorat. Vnde fit, vt dum subita tentationis procella tangitur, despectum se Deo et perditum suspicietur. Qui si inchoationi suæ non passim crederet, adhuc in prosperis positus, mentem ad aduersa præpararet, et vitijs venientibus postmodum, tam firmiter resisteret, quam ea etiam sagacius præiudicaret. Quæ quidem tranquillius si præiudet tolerat. Eorum tamen omnino certamina, etiam si præuideat, non declinat: quia cursus nostri itineris nequaquam peragitur sine pulvere tentationis. Plerumque autem conuersus quique talibus tentationum stimulis agitur, qualibus ante conuersionis gratiam numquam pulsatum se esse reminiscitur: non quia tunc hæc eadem radix tentationis deerat, sed quia non apparebat. Humanus quippe animus multis cogitationibus occupatus est, sæpe sibi inuicem aliquo modo manet incognitus, vt omnino, quod tolerat, nesciat: quia dum per multa
- E** spargitur ab interna sui cognitione remouetur. Si autem Deo vacare appetat, et ramos multitudine cogitationis abscindat, tunc libere conspicit, quod de intima radice carnis procedit. Carduus namque si nascatur in via, itinerantium pedibus teritur, atque ipso vsu transeuntium eius superficies ne appareat, confringitur. Sed quamuis de super fructificans spinæ non appareant, subter tamen radix occulta perdurat. Si autem cum transeuntium pedes terere, et calcare cessauerint, mox in superficiem surgendo progreditur, et per spinam prodiit in publicum, quidquid in radice vivebat occultum. Ita et in corde secularium sæpe occulta quædam tentationum radix non facile apparet exurgere: quia velut in via actionum sita, transeuntium teritur pede cogitationum, et per innumeras curas, quasi multis itinerantibus premitur, ne videatur. Si autem per conuersionis gratiam a via cordis curarum turba remouetur, vt nulla actionum insolentia constet, nullus cogitationum tumultus premat, tunc quod occultum latebat agnoscitur,
- tunc

1. Cor. 12. b

Exod. 13. d

Marc. 9. a

Mat. 26. g

Mat. 14. d

14.

tunc de radice vitiorum pungit libere spina tentationum. Contra quam bene viuents manu agit, vt in quantum potest fieri, non tegatur occulta, sed radicitus euellatur. Quod donec fiat, vniuscuiusque conuersi animum ita hæc spina conturbat, vt sæpe percussione subita pene superari se sentiat, eiusq. vulnus medullis infictum exitialiter perimeſcat. Plerumque vero ipsi tentationum stimuli dum in vsum veniunt, dilatantur, et non quidem aciores, sed longiores existunt. Minus autem dolent, sed magis inficiunt: quia dum menti diutius adhærent, tanto sunt minus pauidi, quanto magis affueri. Inter hæc ergo depressa mens huc illucq. diffenditur, et multiplicibus tentationum æstibus dissipatur, et sæpe hinc inde prouocata, cui tentanti virio obuiet, vel quod primum impugnet, ignorat. Vnde plerumque euenit, et dum nimis insurgentia vitia cruciant, dum repugnantis animum iam iamq. quasi in lapsum desperationis inclinant; conuersus quisque hanc ipsam sublimitatis viam, quam sibi ad remedium eligit, expauescat, et quasi in summo eductus titubat, qui in imo solidius stabat. Ita vero circumfremitentibus tentationum motibus angustatur, vt recte de eo dici debeat: Abominabilis ei fit in vita sua panis, et animæ illius cibus ante desiderabilis. Vel certe: Appropinquauit corruptioni anima eius, et vita illius mortiferis. Sed quia misericors Deus probari nos permittit tentationibus, non reprobari sicut scriptum est: Fidelis autem Deus, qui non patitur vos tentari supra id, quod potestis, sed faciet cum tentatione etiam prouentum, vt possitis sustinere: citius nobis consolationis ope succurrit, et surgentes tentationum stimulos mitigat, impugna ntesq. se cogitationū motus interna pace tranquillat. Moxq. anima immensam de spe cælesti lætitiā percipit, dum deuctum malum respicit, quod tolerauit, vt iure de hoc tentato liberatoq. homine dici debeat: Videbit faciem eius in iubilō: et Liberauit animam suam ne pergeret in interitum, sed viuens lucem videret. Isthic itaque duabus vicibus, id est, conuersionis et probationis, per maiorem lætitiāq. transactis, superest tertia, cuius et maiorem adhuc sustineat, et gaudia consequatur. Post conuersionis namque certamina, post probationis ærumnā, restat adhuc dura tentatio: quia venire non potest ad perfectæ gaudia libertatis, nisi prius debitum soluerit humanæ conditionis. Conuersus autem quisque sibi caute sollicitus, tacite secum considerare non cessat: æternus iudex, quā distichus adueniat suūq. terminum quotidie prospicit, et ante seueritatem tantæ iustitiæ, quas rationes vitæ suæ sit positurus attendit. Etsi cuncta praua opera, quæ intelligere potuit, deuotius venturus tamen coram distichō iudicis illa magis, quæ in semetipso non intelligit, perimeſcit. Quis enim considerare valeat, quanta mala per momenta temporum ipsis inconstantibus cogitationum motibus perpetramus? Facile est enim opera peruersa vitare, sed nimis difficile est ab illicita cogitatione cor tergere. Et tamen scriptum est: Væ vobis qui cogitatis inutile. Et rursum: In die cum iudicabit Dominus occulta hominum. Qui etiā præmisit: Inter se inuicem cogitationum accusantium, aut etiam defendentium. Et rursum: Labia dolosa in corde, et corde locuti sunt mala. Et rursum: Etenim in corde iniquitates operamini in terra. Humana autem anima semel æternitatis statum deserens, ad fluxum temporalitatis delapsa, hanc mutabilitatem alternantium motionum, quam dum caderet volens appetit, dum conatur surgere, cogitur inuita tolerare. Inde quippe punita est; vnde delectata: quia inde conuerſa habet laborem certaminis, vnde peruersa appetit gaudium voluptatis. Sæpe ergo electis etiam nolentibus in cogitatione surripitur, quod in se quidem solerter inspicunt, et ante Dei oculos quanti sit reatus attendunt: et cum de his omnibus semper iudicia disticha perimeſcant, tunc tamen hæc vehementer metuunt, cum ad soluendum humanæ conditionis debitum venientes, distichō iudici appropinquare se cernunt. Er sit tanto timor acrior, quanto et retributio æterna viciniōr. Ante oculos autem cordis nihil inane tunc trāsuolat de phantasmate cogitationis: quia subductis e medio omnibus, se et illum tantummodo considerant, cui appropinquant. Crescit paor vicina retributione iustitiæ, et virgente solutione carnis quanto magis distichum iudicium iam iamq. quasi tangitur, tanto vehementius formidatur. Et si ea, quæ sciunt nūquam se prætermisſisse meminerunt, formidant tamen illa quæ nesciunt: quia videlicet semetipsos diiudicare et comprehendere omnino non possunt, atque virgente exitu, subtiliori terrentur metu. Vnde redemptor noster solutioni carnis appropinquans, et membrorum suorum seruans speciem, factus in agonia, coepit prolixius orare. Quis enim pro se ille cum in agonia esset, peteret, qui in terra positus cælestia cum potestate tribuebat? Sed appropinquante morte,

nostræ

A nostræ mentis in se certamen expressit, qui vim quandam terroris ac formidinis patimur, cum per solutionem carnis æterno propinquamus iudicio. Neque enim tunc cuiuslibet anima immerito terretur, quando post pusillum hoc inuenit, quod in æternū mutare non possit. Consideramus quippe, quod viam vitæ præsentis nequaquam sine culpa transire potuimus, consideramus etiā, quia nec hoc quidem sine aliquo reatu nostro est, quod laudabiliter gessimus, si remota pietate iudicemur. Quis enim nostrū vitam præcedentium patrum valeat vel superare, vel æsequi? Et tamen Dauid dicit: Ne intres in iudicium cum seruo tuo: quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens. Paulus cum diceret: Nihil mihi conficius sum, caute subiunxit: Sed non in hoc iustificatus sum. Iacobus dicit: In multis enim offendimus omnes. Ioannes dicit: Si dixerimus, quia peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis

Psal. 143.

1. Cor. 4.4

Iaco. 3. 4

1. Ioan. 1. 8

B non est. Quid ergo facient tabulæ, si tremunt columnæ? Aut quo modo virgulta immobilia stabunt, si huius pauoris turbine etiam cedri quatiantur? Solutioni ergo carnis appropinquans, nonnumquam terrore vindictæ etiam iusti anima turbatur. Cui etsi, quid tranquillū in hac vita sapere potuit, mortis articulo interueniente concutitur, vt iure dici debeat: Abominabilis sit ei panis in vita sua, et animæ eius cibis ante desiderabilis. Vel certe propter pauoris poenam hoc, quod illic subditur: Appropinquabit corruptioni anima eius, et vita illius mortiferis. Sed quia iustorum animæ a leuibus quibuscumq̃ cōtāgijs, ipso sæpe mortis pauore purgantur, et æternæ retributio nis gaudia iam ab ipsa carnis solutione percipiunt: plerumque vero contemplatione quadam retributionis internæ etiam priusquam carne expoliantur, hilarescunt, et dū vetustatis debitum soluant, noui iam muneris lætitiæ perfruuntur, recte dicitur: Videbit faciem eius in iubilo, vel certe liberauit animam suam, ne pergeret in interitū, sed

C viuens lucem videret. Iusti itaque anima in iubilo faciem Dei conspiciunt: quia tantū de lætitiæ interna percipit, quantum capere, vel assumpta vix possit. Ibi igitur lucem viuens videt: quia spiritalem oculum in radios interni solis infligit. Ibi lucem viuens videt: quia omni iam mutabilitatis vicissitudine atque obumbratione calcata, veritati æternitatis inhæret, eiq̃ inhærendo quem cernit, ad finisilitudinem incommutabilitatis affurgit, atque in semetipsam auctoris sui inconuersibilem speciem dum respiciunt, assumit. Quæ enim ad mutabilitatem per semetipsam lapsa est, ad immutabilitatis statum immutabilem videndo formatur. Igitur Heliu de afflicto hoc liberatoq̃ homine, quia prius mæroris amaritudinem, et postmodum gaudia consolationis expressit, apte subiunxit: Hæc omnia operatur Deus tribus vicibus per singulos: videlicet conuersionis, probationis, et mortis: quia per tria hæc, et duris prius stimulis mæroris afficitur, et magnis postmodum securitatis gaudijs refouetur. Et quia electi vnusquisque mens ipsidem tribus vicibus, id est, vel labore conuersionis, vel tentatione probationis, vel formidine solutionis atteritur, atque ipsa attestatōe purgata liberatur, apte subiungitur: [Vt reuocet animas eorum a corruptione, et illuminet luce viuentium.] Lux quippe morientiu est, quam corporeis oculis cernimus. Qui autem adhuc huic mundo viuunt, luce morientiu tenebescunt. Illuminantur autem luce viuentiu, qui despecto temporali lumine, ad splendorem internæ claritatis recurrunt, vt ibi viuunt, vbi verum lumen sentiendi videant: vbi non aliud lumen, atque aliud vita, sed vbi ipsa lux vita sit: vbi sic nos lux exterius circumscribat, vt interius impleat: sic interius impleat, vt incircumscrip̃ta exterius circumscribat. Illuminantur ergo hac luce viuentium, quam tanto tunc subtilius conspiciunt, quanto nunc ad illam prius viuunt. Magna Heliu ac valde fortia protulit, sed hoc vnusquisque arrogas habere proprium solet, quod dum vera ac mystica loquitur, subito per tumorem cordis quædam inania et superba permiscet. Foris enim placere appetit in hoc, quod veraciter sentit, et inde mox inanescit a vero, vnde per elationis typum recedit ab intimo. Quia enim approbari doctus exterius querit, intus plenitudinem, qua docebatur, amittit. Vnde et Heliu, quem tenere arrogantium typum sæpe iam diximus, postmodum multa sapientiæ profunda digessit, subito post easdem sententias veraces ac mysticas, fastu scientiæ inflatus extollitur, cuius mox inflationis merito eius sensus ad inania verba deriuatur. Nam subdidi, dicens: [Attende Iob et audi me, et tace, dum ego loquor. Si autem habes, quod loquaris, responde mihi. Loquere. Volo enim te apparere iustū. Quod si non habes audi me, tace, et ego docebo te sapientiā.] Qualē se apud se habeat,

19

D

E

hac locutione manifeftat qua dicitur [Attende Iob et audi me, et tace dū ego loquor.] **A**
 Immenfa enim ſuperbia eſt, a ſeniore ſibi reuerentiam exigere, et ſilentium imperare
 meliori ſe. Quia autem prædicatores iuſti dum quolibet corripiunt, ſæpe per humi-
 litaris gratiam ad cognitionum ſuarum intima reuertuntur, atque in eo ipſo, quod
 corripiunt, ne quid fortalle fallantur exquirunt, correptiſq. licentiam tribuunt, vt ſi
 quid pro ſeipſis iuſtiſſe ſentiant, fateantur, hoc nonnumquam etiam arrogantes imi-
 tari appetunt. Pauliſper enim in verbis elatione poſtpoſita, quaſi eorum, quos corripi-
 unt, ſi forte reperire potuerint, iuſtitiam quærent: non quia ita ſentiant, ſed quia
 ornari per humiliſſimam ſpeciem concupiſcunt. Metuunt enim ne ſuperbi, ac tumidi,
 quia ſunt, eſſe videantur. Vnde Helii ſtatim ſubdidit, dicens: [Si autem habes, quod
 loqueris, reſponde mihi. Loquere: Volo enim te apparere iuſtum.] Sed quia hæc
 ex corde non protulit, audire quod quæſierat non expeſtauit. Nam illico ſubiunxit: **B**
 [Quod ſi non habes, audi me, tace, et docebo te ſapientiam.] Qui enim veraciter
 quærent audire, quod iuſtum eſt, æquanimiter expeſtant audire, quod quærent. He-
 lii autem, qui veraciter requiſitionis verba non protulit, dici, quod quæſierat non
 permiliſit, ſed mox, quod intrinſecus geſtabat erupit, qualemq. ſe in oculis ſuis habere
 offendiſſe, dicens: [Tace, et docebo te ſapientiam.] Arrogantes enim viri quan-
 do aliquid humiliſſe ſonant, diu in eiſdem humiliſſimæ ſpeciei non perdurant. Cum
 fortalle quærent vt audiant, mox loquendo obuiant ne doceantur: quia ſuperficiem
 vocis, quam protulerant, citius offentionis intētio comprimit, quæ ex radice cordis
 exurgit: atque eandem humiliſſimæ formam ſpecietenus ſumptam, eo celerius probant,
 quia aliena eſt, quo illam diutius tenere non poſſunt. Ecce Helii iuſtitiam cū
 requirit, vt dicat, promittit, quia doceat. Ecce quaſi requirendum, quod iuſtum eſt, ali-
 quid planum ſonuerat lingua, ſed mox celare non potuit hoc, quod altum tumebat
 conſcientia. Nam repente ſubiunxit: [Tace, et docebo te ſapientiam.] Quia vero
 arrogantes omnes in eo, quod proferunt, typo ſuperbiæ inſtantur, et velut in alto poſi-
 ti, ſic doctorum ſpeciem ſumunt, ac ſi eorum verba dignatione quadam ſuper indi-
 gnos homines cælitus effundantur, bene a ſcriptore huius hiſtoriæ verſus interponi-
 tur, quo dicatur:

CAPVT TRIGESIMVMQVARTVM BEATI IOB:



Ronuncians itaque Helii etiam hæc locutus eſt: Audite ſapientes
 verba mea, et eruditi auſcultate me. Auris enim verba probat, et
 guttur eſcas guſtu diiudicat. Iudiciū eligamus nobis, et inter nos **D**
 videamus, quid ſit melius: quia dixit Iob: Iuſtus ſum, et Deus
 ſubvertit iudicium meum. In iudicando enim me, mendacium
 eſt, et violenta eſt ſagitta mea abſque vlllo peccato. Quis eſt vir, vt
 eſt Iob, qui bibit ſubſannationem quaſi aquam, qui graditur cum operantibus ini-
 quitatem, et ambulat cum viris impijs? Dixit enim: Non placebit vir Deo, etiam
 ſi cucurrit cum eo. Ideo vini cordati audite. Abſit a Deo impietas, et ab omni-
 potente iniquitas. Opus enim hominis reddet ei, et iuxta vias ſingulorum reſtituet
 eis. Vere enim Deus non condēnabit fruſtra, nec omnipotens ſubvertet iudicium. **E**
 Quem conſtituit alium ſuper terram, aut quem poſuit ſuper orbem, quem fabrica-
 tus eſt? Si direxerit ad eum cor ſuum, ſpiritum illius, et flatum ad ſe trahet. Deficiet
 omnis caro ſimul, et homo in cinerem reuertetur. Si habes ergo intellectum, audi
 quod dicitur, et auſculta vocem eloquij mei. Nunquid, qui non amat iudicium, ſa-
 nari poteſt? Et quo modo tu eum, qui iuſtus eſt, intantum condemnas? Qui dicit
 regi apoſtata, qui vocat duces impios. Qui non accipit perſonas principum, nec co-
 gnouit tyrannum, cum diſceperet contra pauperem. Opus enim manuū eius ſunt
 vniuerſi. Subito moriuntur, et in media nocte turbabuntur populi, et pertransibūt,
 et auferent violentū abſque manu. Oculi enim eius ſuper vias hominum, et omnes
 greſſus eorū conſiderat. Non ſunt tenebræ, et non eſt vmbra mortis, vt abſcondan-
 tur

A tur ibi, qui operantur iniquitatem. Neque enim vltra in hominis potestate est, vt veniat ad Deum in iudiciū. Conteret multos et innumerabiles, et stare faciet alios pro eis. Nouit enim opera eorum, et idcirco inducet noctem, et conterentur. Quasi impios percussit eos in loco videntium. Qui quasi de industria recesserunt ab eo, et omnes vias eius intelligere noluerunt, vt peruenire facerent ad eum clamorem egeni, et audiret vocem pauperum. Ipso enim concedente pacem, quis est, qui condemnet? Ex quo absconderit vultum, quis est, qui contempletur eum? Et super gentes et super omnes homines. Qui regnare facit hominem hypocritam, propter peccata populi. Quia ergo ego locutus sum ad Deum, te quoque non prohibebo. Si erravi, tu doce me. Si iniquitate locutus sum, vltra non addā, nunquid a te Deus expectat eā, quia displicuit tibi? Tu enim cœpisti loqui, et non ego. Quod si quid nostri melius loquere. Viri intelligentes loquātur mihi, et vir sapiens audiat me. Iob autē stulte locutus est, et verba illius non sonant disciplinā. Pater mi probetur Iob vsque ad finē. Ne desinas ab homine iniquitatis, qui addidit super peccata sua blasphemiam. Inter nos interim cōstringatur, et tunc ad iudiciū prouocet sermonibus suis Deum.

Caput VIII.

Pronunciāns quoque Helii etiam hæc locutus est.] Quid enim per huius pronunciarionis vocabulum, nisi inflatio elationis ostenditur? vt verba, quæ de alta superbie radice veniebant, cum quadam quasi altitudine, et distinctione procederent. Ita videlicet prædicare omnes arrogantes solent. Cum quodam enim fastu proferūt hoc, quod singulariter intellexisse se credunt, et fortasse tunc humilitatem prædicant, cum per elationis typum exempla superbie ostendant. Vnde fit, vt eorum prædicatio concors sibi manere non possit: quia id, quod rectum loquentes seminant, peruerse tumentes impugnant. Humilibus namque auditoribus verba sua non compatiendo, sed vix dedignando largiuntur. Longe quippe se in altum positos æstimant, et super eosdem auditores suos, quasi præcedentes doctrinæ respectum vix de summo dignanter inclinant. At contra verba iustorum ex radice veniunt humilitatis, vt fructum valeant ferre pietatis, et quidquid salubre potuerint, non tumendo, sed compatiendo subministrant. Per verba quippe charitatis, vel se in auditoribus suis, vel auditores suos in se ita transformant, ac si et illi per istos hoc, quod audiunt doceant, et isti per illos hoc, quod docendo proferunt, discant. Helii ergo typum arrogantium tenens, et eum pronunciarionis ostentatione inchoans, quid dicat audiamus. Sequitur: [Audite sapientes verba mea, et eruditi auscultate me. Auris enim verba probat, et guttur escas gustus diiudicat.] Ac si diceret: Sicut nec aures escas, nec guttur verba cognoscit, ita nec stultus quisque sententiam sapientis intelligit. Sapientes ergo atque eruditi audite, quod dico, qui potestis ea, quæ fuerint dicta, cognoscere. Videamus igitur quantum tumeat, qui verba sua non nisi a sapientibus audiri decenter existimat. Verus autem sapientiz prædicator dicit: Sapientibus et insipientibus debitor sum. At contra arrogans in prædicatione sua aures tantummodo sapientium expectat: quia non ideo prædicat, vt possit quoslibet sapientes efficere, sed ideo sapientes querit, vt possit, quod senserit, superbiendo monstrare. Sicut enim superius dictum est, non illos appetit erudire, sed se ostendere: nec intuerur, quā iusti, qui audiunt, fiant, sed ipse quā doctus cum auditur appareat. Quia vero prædicationem arrogantium nullus admitteret, si non aliquid de humilitatis imagine permiscerent, bene Helii postquam per tumida verba se extulit, rursum quasi ad æqualitatis concordiam condescendit, dicens: [Iudicium eligamus nobis, et inter nos videamus, quid sit melius.] Sed verū hoc iudicium ex humili corde quæsierit, facile cognoscimus, si subsequētia eius verba pensemus. Sequitur: [Quia dixit Iob, iustus sum, et Deus subuertit iudicium meum: In iudicando enim me mendacium est, et violenta sagitta mea absque vilo peccato.] Hæc beatum Iob dixisse queritur, quæ tamen, quia minime dixerit, requisita sacræ historiz verba testantur. Sed qui iudicium æque quæsierat, ex culpa, quam finxit, protinus sententiam promulgat. Nam sequitur:

S. Greg. Tom. 2.

Cccc 2

Quid

Quid ſuperbi ſine ulla timore Deum derideant, ita blaſphemias pro nihilo habentes, ſicut aquam deglutientes in ſorbendo non ſaturant. Caput IX.

Quis eſt vir, vt eſt Iob, qui bibit ſubſannationem quaſi aquam, qui graditur cum operantibus iniquitatem, et ambular cum viris impijs?] Ecce iudicium quærens, iudicium protulit, et poſt allegationem ſuam nulla beari Iob expectata ſententia, cum damnatione dignum ex reproborum ſocietate iudicauit. Ait enim: [Quis eſt vir, vt eſt Iob?] Vt vtrique ſubaudiamus, nullus. Atque ſubiungit: [Qui bibit ſubſannationem quaſi aquam.] Aqua autem cum bibitur, ita liquide ſumitur, vt ad ſorbendum nulla ſui pinguedine retardetur. Subſannationem vero, vt aquam bibere, eſſe Deum ſine aliquo obſtaculo cogitationis irridere, vt in eo, quod ſuperbit lingua, vel conſcientia, nulla trepidatio contradicat. Hæc autem eius ſententia ſuper beatū Iob quantum a tramite veritatis exorbiret illa Domini atteſtatione cognoscimus, qua ad diabolum dicit: Nunquid conſideraſti ſeruum meum Iob, quod non ſit ei ſimilis in terra? Ecce quem veritas dicit abſque comparatione iuſtum, eum Helii aſſerit abſque comparatione peccatorem. Sed hæc eſſe propria arrogantium prædicatorum ſolent, vt etiam aſſiſctos auditores ſuos magis diſtrictè corripere appetant, quàm blande reſouere. Plus enim ſtudent, vt mala obiurgando increpent, quàm bona laudando conſirmant. Superiores quippe videri deſiderant, et magis gaudent cum eorum animum ita eleuat, quàm cum charitas exæquat. Semper inuenire optant, quæ increpando rigide feriant. Vnde ſcriptum eſt: In ore ſtulti virga ſuperbiæ: quia videlicet percutere rigide ſcit, ſed cõpati humiliter nescit. Solent etiam prædicatoris iuſti auditores ſuos obiurgando corripere, ſolent in eorum vitijs diſtricta increpatione ſequi. Vnde ſcriptum eſt: Verba ſapientium quaſi ſtimuli, et ſicut clauī in altum deſixi. Rectè autem eorum verba clauī vocati ſunt: quia culpas delinquentium nesciunt palpare, ſed pun gere. An Ioannis verba clauī non erant, cum dicebat: Progenies viperarum, quis vobis demonſtrabit fugere ab ira ventura? An verba Stephani clauī non erant, cum dicebat: Vos ſemper Spiritui ſancto reſiſtitis? An verba Pauli clauī non erant, cum dicebat: O inſenſati Galatæ, quis vos fascinauit? Et rurſum cum Corinthis diceret: Cum enim ſit inter vos zelus et contentio, nonne carnales eſtis, et ſecundum hominem ambulatis? Sed neceſſe eſt, vt caute videamus: quia prædicatoris iuſti in ipſis, quos corrigunt, cum ex parte alia forteſſe aliquid bonæ operationis inueniunt, ad eadem obiurgationis verba cum quanta diſpenſatione deſcendunt. Ecce Paulus Corinthios docens, eoſq. in culpa diuifionis aſpiciens exorſus eſt, dicens: Gratias ago Deo meo ſemper pro vobis, in gratia Dei, quæ dara eſt vobis in Chriſto Ieſu: quia in omnibus diuites facti eſtis in illo. Multum proſecto laudauit, quos in Chriſto diuites in omnibus dixit. Et ecce adhuc blandimenta multiplicat, dicens: In omni verbo et in omni ſcientia, ſicut teſtimonium Chriſti confirmatum eſt in vobis. Teſtimonium Chriſti confirmatum eſt in vobis dixit, ac ſi opere peregiſſent, quod doctrina didicerant. Et mox in laudis conſummatione ſubiunxit: Ita vt nihil vobis deſit in vlla gratia, expectantibus reuelationem Domini noſtri Ieſu Chriſti. Quæſo te Paule iſtis tot fauoribus iam quor tendas, inſinues. Er ecce paulo poſt ſequitur: Obſecro vos autem fratres per miſericordiã Domini noſtri Ieſu Chriſti, vt idipſum dicatis omnes, et non ſint in vobis ſchiſmata. Significatum eſt enim mihi de vobis fratres mei, ab his, qui ſunt Cloes, quia contentiones inter vos ſunt. De quibus contentionibus paulo poſt ſubdidit, dicens: Cum enim ſit inter vos zelus et contentio, nonne carnales eſtis, et ſecundum hominẽ ambulatis? Ecce quibus laudibus ad aperta correptionis verba deſcendit: ecce in corde audientium, quàm blãda fauoris manu viam diſtrictæ increpationis aperuit. Prius namque ſuperborum brachia ſtudit per blandimentorum vincula religare, vt poſtmodum potuiſſet vulnus ſuperbiæ ferro correptionis incidere. Erant proſecto in Corinthijs, et quæ laudari debuiffent, erant et quæ argui. Peritus itaque medicus prius ſana membra, quæ circa vulnus erant, laudando palpaui, et poſtmodum putridum ſinum vulneris ſeriendo tranſfixit. Habet ergo in ſanctis prædicatoribus ad vtraque aptum doctrinæ regulæ pondus ſuum, vt et recta facientes nutriant, et peruerſa animaduertentes abſcindant.

Quo modo iusti aliquando seuerè corriguntur, et quanto moderamine sancti in correptione utantur.

Capitulum

X.

quodam

Nonnumquam veto etiam prædicatores iusti rigide feriunt, sed aliud est cum iustitia stimulari, aliud cum superbia inflari. Iusti cum seuerè corrigunt, interna dulcedinis gratiam non amittunt. Nam sæpe pro inquietudine refrenanda prauorum, duritiam districti rigoris assument, sed intus charitatis igne liquefunt, atque eorum amore ardent, in quos aspera correptione seruiunt, seq. etiam eis intrinsecus in secreto, cordis humiliant, quos duris foris animaduersionum stimulis, quasi despicendo castigant. Plerumque autem et non despicendo despiciunt, et non desperando desperant, vt tanto eos celerius a culpa reuiuiscere ac resiliere faciant, quanto iam quasi vicini-
nius mortis foueam ostendant. Sæpe etiam quodam decenti moderamine suas cul-
pas coram discipulis indicant, vt illi audientes discant, quo modo semetipsos de suis actionibus subtiliter reprehendant. Tanta autem dispensatione se temperant, vt neque cum se erigunt intrinsecus rigidi sint, neque rursum cum se humiliant, extrinsecus remissi: quia et in disciplina humilitatem custodiunt, et in humilitate disciplinam. Paulus disciplinam tenuit, cum Corinthiis diceret: Cum enim sit inter vos zelus et cō-
tentio, nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis? Sed humilitatem in disci-
plina non perdidit: quia deprecando præmissit dicens: Obsecro vos fratres per misericordiam Dei, vt idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata. Rursum hu-
militatem tenuit, cum eisdem Corinthiis loquens paulo latius fortasse, quam voluerat, semetipsum reprehendit, dicens: Factus sum insipiens. Sed disciplinam in hac hu-
militate non perdidit: quia illico adiunxit: Vos me coegistis. Exemplum magnæ hu-
militatis exhibuit, cum discipulis dixit: Non enim nosmetipsos prædicamus, sed Ie-
sum Christum Dominum nostrum, nos autem seruos vestros per Christum. Sed in hac humilitate disciplinam iustitiæ non amisit, qui eisdem delinquentibus dicit: Quid vultis, in virga veniam ad vos? et cetera. Sciunt ergo prædicatores sancti vtroque mode-
ramine artem magisterij temperare, et cum delinquentium reatus inueniunt, sciunt modo seuerè corrumpere, modo humiliter deprecari. Sed cum arrogantes viri eos imitari appetunt, sumunt ab eis aspera verba correptionis, et sumere ab eis veraciter nesciunt, preces humilitatis. Magis enim terribiles volunt esse, quam mites, et idcirco discunt vnde se erigant, et discere negligunt, vt animum submittant. Cumq. admonere delinquentes placide nesciunt, nimio rigoris vsu per iniectionis iracundiam etiam corra-
rectè agentes effrenantur. Quorum ille Helii speciem tenens, beatum Iob non resouet, sed obiurgat, dicens: [Quis est vir, vt est Iob, qui bibit subannationem quasi aquam, qui graditur cum operantibus iniquitatem, et ambulat cum viris impijs?] Et quia alie-
na semper est a veritate superbia, mox et ad falsa prorumpit, dicens: [Dixit enim Non placebit vir Deo, etiam si cucurrerit cū eo.] Quod profecto, quia minime dixerit, quis-
quis beati Iob verba legit agnoscit. Sed qui idcirco loquitur, vt semetipsum ostenden-
do superbiat; quid mirum, si in altero fingit, quod reprehendat? Quo modo enim veri-
tatē colereat in verbis increpationis, quem intra semetipsum longe ab eadem veritate dirimati tumor mentis? Sequitur: [Ideo viri cordati audite me.] Ecce iterum fastu su-
perbiæ inflatus, eos tātummodo, qui quasi digne intelligendo, se assequi valeant quæ-
rit, et sic, quod sentiebat erumpit, dicens: [Abiit a Deo impietas, et ab omnipotente ini-
quitas. Opus enim hominis reddet ei, et iuxta vias singulorum restituet eis.] Bene di-
xit, quia in omnipotente Deo iniquitas, vel impietas non est. Sed in hac vita nequaquā
semper hoc agitur, quod subiunxit quia iuxta opus suū singulis, et iuxta vias proprias
redit. Nā et multis illicitis, ac perueris perpetrantes gratuito præuenit, atque ad ope-
ra sancta cōuertit, et nonnullos rectis actibus deditos, flagello interueniente corrigit, ac
si facientes quasi displicant affligit, Salomone attestatē, qui ait: Sunt iusti quibus mul-
tae eueniunt, quasi opera egerint impiorum, et sunt impij, qui ita securi sunt, ac si iusto-
rum facta habeant. Quo nimirum omnipotens Deus inestimabili pietate dispensat, vt
et iustos flagella crucient, ne opera extollent, et iniusti saltē sine poena hanc vitā per-
gant: quia ad tormenta, quæ hinc sine sunt, male agendo festinant. Nā quia aliquando
iusti nequaquā iuxta opera flagellantur, hac ipsa historia, quā tractamus, ostenditur.
Neque enim idem beatus Iob pro culpa fuerat flagellatus, qui ante flagelli stimulum

ipfo iudice atestante laudatus est. Verus ergo Heliu diceret, si dixisset: Quia in omni-
 26 nipotente Deo impietas atque iniquitas non est, etiam cum iuxta vias proprias homi-
 nibus reddere non videtur. Nam et quod a nobis non intelligitur, ex occultis iudicii nō
 iniusta lance profertur. Quia vero prædicatores arrogantes dum multa inania spar-
 gunt, etiam sæpe vera ac solida proferunt. Heliu recte subiungit. [Vere enim Deus
 non condemnabit frustra, nec omnipotens subuerter iudicium.] Ad diabolum Domi-
 nus dixit. Commouisti me aduersus eum, vt affligerem eum frustra. Heliu autem di-
 cit: Quia non condemnabit Dominus frustra. Quod vtique discordare dictis veritatis
 creditur, nisi subtili consideratione pensetur. Aliud namque est damnare, aliud afflige-
 re. Affligit ergo iuxta aliquid frustra, sed frustra non damnat. An non iuxta aliquid
 frustra Iob afflixerat, cum non delebatur vitium, sed meritum augebatur? Frustra
 enim condemnare non potest, quia damnatio fieri non ex parte ad aliquid potest, quæ
 videlicet in extremo punir omne, quod hic quisque inique commiserit. Nec omni-
 27 potens Deus subuerit iudicium, cum etiam minus recta videntur esse, quæ patimur, recte
 tamen in occulto examine decernuntur. Sequitur:

*Quod ad amorem suum nonnullus Deus, et corpore et spiritu trahit, vt nihil caro, nihil
 mens de exterioribus appetat. Caput X I.*

Quem constituit alium super terram, aut quem posuit super orbem, quem fabri-
 catus est? Vt videli cet subaudias, nullum. Per se quippe mundum regit, quō
 per se condidit, nec eget alienis adiutorijs ad regendum, qui non eguit ad faciendum.
 Sed hæc idcirco colliguntur, vt liquido indicet, quia omnipotens Deus, si per semetip-
 sum regere non negligit, quod creauit, quod bene creauit, vtique bene regit: quia quod
 pie condidit, impie non disponit, et qui necdum facta curauit, vt essent, quæ sunt facta
 non deserit. Quia ergo præfens est in regimine, qui auctor exstitit in creatione, ideo
 curam nostri non præterit. Vnde et apte subiungit: [Si direxerit ad eum cor suum, spi-
 ritum illius, et statum ad se trahet.] Curuum cor est, cum ima appetit: dirigitur, cum
 ad superna subleuatur. Si ergo homo cor suum ad Dominum dirigit, spiritum et sta-
 tum illius Dominus ad se trahit. Spiritum videlicet pro internis cogitationibus, sta-
 tum vero, qui per corpus trahitur, pro æternis actionibus ponit. Deo ergo spiritum ho-
 minis et statum ad se trahere, est ad conuersionem sui desiderij, et interiora nostra, et
 exteriora commutare, vt nihil iam menti exerior libeat, nihil caro inferius, vel si ap-
 petit, adipisci conetur, sed omne, quod homo est, ad eum videlicet a quo est, et interior
 desiderando feruat, et exterius se edomando constringat. Vnde et apte subiungit:

*Quod sancti spiritum humilitatis tacti, in nulla voluptate obediunt carni, et hic moriendo
 mundo, vitiorum appetitus consideratione dissolutionis sue in cinerem
 redigunt. Caput XII.*

Deficiet omnis caro simul, et homo in cinerem reuertetur. Simul enim omnis ca-
 ro deficit, quando iam nullis suis motibus seruit: quia præfens spiritus cuncta
 eius fluxa restringit, et quodam distractionis suæ gladio omne, quod in illa male viue-
 bat, interficit. Hoc nimirum disciplinæ gladio semetipsum Hieremias interfecerat, cū
 dicebat: Postquam conuertisti me, ego poenitentiam: et postquam offendisti mihi, per-
 31 cussi femur meum. Quid enim femore nisi voluptas carnis accipitur? Et quid est quod
 ait: Postquam offendisti mihi, percussi femur meum? nisi quod postquam superna spi-
 ritualiter vidit, omne, quod in se inferius carnaliter vivebat, extinxit, vt quod magis
 summa patefcerent, tanto amplius ima, quæ tenerat, non liberent. Nam quanto in-
 cipit quisque superius viuere, tanto et inchoat inferius interire. Iuxta affectum nam-
 que carnalis operationis, omnis caro Pauli simul interierat, cum dicebat: Viuo autem
 iam non ego: uiuit vero in me Christus. Bene etiam Heliu hoc loco subdidit: [Et ho-
 32 mo in cinerem reuertetur.] In peccato enim quisque posuit, mortalitatis suæ obli-
 uiscitur, et terram se esse nou meminit, dum adhuc per superbiam inflatur. Post con-
 uersionis vero suæ gratiam, cum humilitatis spiritu tangitur, quid esse se aliud, quàm
 cinerem recordatur? Iam in cinerem Dauid reuersus fuerat, cum dicebat: Memento
 Domine, quod pulvis sumus. Abraham in cinerem reuersus fuerat, dicens: Loquar ad
 Dominum

A Dominum meum, cum sim pulvis et cinis. Et si viventem carnem necdum in terra mors soluerat, hoc tamen apud se erant, quod se futuros absque dubitatione praevidabant. Hinc alius dicitur: Aufertes spiritum eorum et deficient, et in pulverem suum revertentur. Qui autem eorum spiritus, nisi spiritus superbiae nominatur? Tollatur ergo spiritus eorum, ut deficient, id est, subdueto superbiae spiritu, nihil se [de se] esse cognoscant. Et revertantur in pulverem, id est, humilientur ex infirma conditione. Propter hunc pulverem, ad cuius memoriam, qui semetipsos considerant, reuocantur, per sapienniam dicitur: Iusti fulgebunt, et sicut scintillae in arundinero discurrent. Sancti enim viri dum peccatoribus permiscantur, eos exemplorum suorum igne succendunt, atque per omne, quod nitentur, in cinerem redeunt: quia pietatis flamma consumpti, dum infirmitatem conditionis suae conspiciunt, nihil aliud quam favillam se esse cognoscunt, ut a superbiae suae duritia resoluti, per poenitentiam dicant, id quod supra protulimus: *Memento Domine, quia pulvis sumus. Bene ergo dicitur, quia cum ad se spiritum hominis Dominus trahit, deficient omnis caro simul, et homo in cinerem revertetur.*

Psal. 103

Sap. 3. b

Quid superbia ubi nasci intelligitur, eradicaanda est: quia difficile inueterata deprehenditur, ubi

Caput

XIII

Heliu et vera sunt, et magna, quae dicit: sed quia male mox ex eo, quod bene sensit intrinsece, verbis sequentibus prodit dicens: [Si habes ergo intellectum, audi quod dicitur, et ausculta vocem eloquii mei.] Habent proprium omnes arrogantes, ut cum fortasse acutum aliquid sentiunt, inde mox ad vitium elationis erumpant, sensusque omnium in sui comparatione despiciant, sequi in suo iudicio aliorum meritis anteponant. Quibus contingit miseris, ut plus videndo tenebrescant: quia dum subtilia attendunt, semetipsos intueri nesciunt, et quo intelligentiam acutius percipiunt, eo per superbiam deterius cadunt. Qui bene quidem subtilia conspicerent, si in eo quod proferunt se viderent. Superius namque Helius dixerat: Si habes, quod loquaris, responde mihi: Loquere, volo enim te apparere iustum. Nunc autem ait: Si habes intellectum, audi quod dicitur: Ecce quo modo paulisper clario per verborum incitementa proficit. Superius dubitavit si posset beatus Iob proficere, quod iustum est, nunc vero discuit, si hoc, quod dicitur, saltem possit audire. Ibi dixit: Si habes quod loquaris, responde mihi. Ac si diceret: Die aliquid, si tamen dignus poteris esse, qui dicas. Hic autem ait: Si habes intellectum, audi quod dicitur. Ac si aperte dicat: Audi me, si tamen dignus poteris esse, qui audias. Isti sunt quotidiani defectus, qui in cordibus reproborum sunt, quibus indefinenter ad deteriora descendunt, quia dum minora incaute negligunt, ad maiora perniciosè prorumpunt. Iam et hoc de superbia fuerat, quod beatus Iob, id quod iustum est, loqui posse dubitabat. Sed dum hanc in semetipso considerat negligit, ad nequiora pervenit, ut non solum posse ab eo dici, quod iustum est dubitet, sed etiam dicentem, se iusta ab eo intelligi posse desperet. Unde vitium superbiae ab ipsa mox radice secandum est, ut cum latenter oritur, tunc vigilanter abscindatur: ne profectu viget, ne vfu roboretur. Difficile enim in se quisque inueterata superbia deprehendit, quia nimirum hoc vitium quanto magis patimur, tanto minus videmus. Sic quippe in mente superbia, sicut in oculis caligo generatur. Quo se haec latius dilatat, eo vehementius lumen angustat. Paulisper ergo elatio in praecordijs crescit, et cum se vastius extendit, oppressa mentis oculum funditus claudit, ut captivus animus typum elationis, et pati possit, et tamen id, quod patitur, videre non possit. Sed quia arrogantes viri aliquando, ut diximus, recta non recte sentiunt, et bona invenire noverunt, sed haec bene proferre contemnunt, Helius post elationis typum, quod dixerat: Si habes intellectum, audi quod dicitur, subdit dicens: [Nunquid, qui non amat iudicium, sanari potest? Quo modo tu eum, qui iustus est, intantum condemnas?] Bonam quidem sententiam protulit, sed beato Iob proferenda non fuit. In omni enim, quod dicitur, summopere intueendum est, quid dicatur, cui dicatur, quando dicatur, quo modo dicatur. Helius autem attendit, quid diceret, sed cui diceret, non attendit. Beatus quippe Iob amabat iudicium: quia causas suas cum Domino pensare subtiliter noverat. Nec condemnauerat eum, qui iustus est, sed cut sine peccato percussus fuerat, in dolo-

28

b. 4.

2

29

re politus cum humilitate requirebat. Amat iudicium, quifquis vias suas subtiliter difcutit, et fecretarium cordis ingreffus, quid Dominus ipfi tribuat, quid ipfe Dominus debeat penfat. Quod beatus Iob quo modo non fecerat, qui tam crebra factificia in expiatione filiorum etiam pro cogitationibus offerebat. Quia ergo Helii dixit, quod is, qui iudicium non amat, fanari non poffit, arguens beatum Iob, quod iudicium non amaret, et quia enim, qui iuftus eft, condemnaffet, illico eiufdem iufti, id eft, Domini iuftitiam fubdit dicens.

Quod ex imitatione diaboli apostata culpam incurrunt, qui honoris fui gloria letantur, præfse hominibus potestate et dominatione delectantur.

Capitulum

XXIII.

Qui dicit regi, apostata, qui vocat duces impios. Sæpe nouimus, quod plebique, qui præfunt, inordinatum sibi metum a fubditis exigunt, et non tam propter Dominum, quam pro Domino venerari volunt. Intus enim se tumore cordis extollunt, cunctosq. fubditos in fui comparatione defpiciunt, nec condescendendo confulant, fed dominando premunt: quia videlicet alta cogitatione fe erigunt, et æquales, fe illis, quibus eos præfse contingit, non agnofcunt. Contra hunc tumorem per Ecclefiafticum librum dicitur: Duce[m] te constituerunt, noli extolli, fed esto in illis quasi vnus ex illis. Hunc tumorem Dominus per Prophetam in pastores increpans, ait: Vos autem cum austeritate imperabatis eis, et cum potentia. Ipsa enim bona, quæ fubditis dicunt, dominando potius, quam consulendo proferunt, quia videlicet quidquam eis quasi ex æquo dicere, femetipfos existimant deieciſſe.

Singularitate enim gaudent culminis, et non æqualitate conditionis. Sed quia hæc tumencia corda rectorum subtiliter Dominus penfat, bene contra eos dicitur: Qui dicit regi, apostata. Vnusquisque enim superbus rector toties ad culpam apostatae dilabitur, quoties præfse hominibus delectatur, honoris fui singularitate letatur. Sub quo enim fit non confiderat, et quod æqualibus quasi non fit æqualis exultat. Vnde autem hæc vitiorum radix pullulat in corde regentium, nisi ex imitatione illius, qui, deſpectis angelorum ſocietatibus, dixit: Ascendam ſuper altitudinem nubium, et ſimilis ero Altifſimo? Quia ergo vnusquisque rector quoues extollitur in eo, quod ceteros regit, toties per lapſum ſuperbie a ſummi rectoris ſeruitio ſeparatur: et cum æquales ſibi fubditos deſpicit, eius ſuper ſe dominium, ſub quo omnes æquales ſunt, non agnoſcit, recte dicitur: Qui dicit regi, apostata. Quia vero cum dominando præſunt, exemplo ſuæ ſuperbie fubditos ad impietatem trahunt, apte ſubiungitur.

Quid impij duces ſint, qui verbo et exemplo ducatum præbent erroris.

Capitulum

XXV.

Qui vocat duces impios. Ad viam namque pietatis ducerent, ſi fubditorum, oculis, humilitatis exempla monſtrarent. Dux autem eſt impius, qui a tramite veritatis exorbitat, et dum ipſe in præceps ruit, ad abrupta ſequentes inuitat. Dux eſt impius, qui per tumoris exemplum viam offendet erroris. Paulus dux eſt impietatis metuebat, cum poteſtatis ſuæ celſitudinem reprimebat, dicens: Nec quærentes ab hominibus gloriam, neque a vobis, neque ab alijs, cum poſſimus oneri eſſe, vt Chriſti Apoſtoli, ſed facti ſumus in medio veſtrum paruuli. Paruulus in medio eorum factus fuerat: quia timebat ne ſi inter diſcipulos honorem ſuæ celſitudinis vindicaret, exempla elationis oſtenderet. Timebat nimirum, ne dum ipſe ſibi poteſtatem paſtoralis potentia quæreret, grex fubditus per abrupta ſequeretur, et ad impietatem ſequentes duceret, qui pietatis officium ſuſcepiſſet. Vnde neceſſe eſt, vt is, qui præſt, quæ exempla fubditis præbeat, ſolenter attendat, et tantis ſe ſciat, viuere, quantis præſt, ac vigilanter inſpiciat, ne in eo, quod prælatus eſt, intumefcat: ne iura debitz poteſtatis immoderatijs exigat: ne diſciplinæ ius mutetur in irrogem ſuperbie: et vnde a peruerſitate fubditos reſtringere poterat, inde magis intuentium corda peruerat, ne, vt dictum eſt, impietatis dux per officium pietatis exiſtat.

Non

- A Non autem debet hominum decatum suscipere, qui nescit homines bene vsuendo præ-
 ire, ne qui ad hoc eligitur, vt aliorum culpas corrigat, quod resecare debuit, ipse
 committat. Hinc inde ergo se, qui præsumt, circumspiciant, vt sibi et subditis vi-
 uant: vt bonum, quod faciunt, et intra sinum mentis abscondant, et tamen ex eo ad
 profectum sequentium exempla rectæ operationis impartiant, et subditorum ani-
 maduercentes culpas corrigant; nec tamen per vim eiusdem animaduersionis in-
 rumescant: vt quædam leniter correpta tolerent, nec tamen disciplinæ vincu-
 la eadem leniter dissoluant; vt quædam tolerando dissimulent, nec tamen ea
 crescere dissimulando permittant. Laboriosa sunt ista, et nisi diuinæ grætiæ ful-
 ciat, ad custodiendum difficilia. Recte, vto de aduocari districti iudicis per sa-
 pientiz librum dicitur: Horrende et citò apparebit, quoniam iudicium duris-
 simum his, qui præsumt, fiet. Quia ergo plerumque per potestatem regiminis
 ad culpam prorumpitur elationis, atque apud districtum iudicem ipsa elatio im-
 pietas æstimatur, bene de Domino per Helium dicitur: [Qui vocat duces im-
 pios.] De ipso quippe ducatu dum superbiunt, exemplo suo subditos ad impieta-
 tem trahunt. Vnde magnopere curandum est, vt qui regendis hominibus præfer-
 tur, apud se intra secretarium mentis, in cathedra præsideat humilitatis. Cumq.
 iudicanti ei a ceteris foris assistitur, vigilanti oculo incessanter aspiciat, cui quan-
 doque iudici ipse de his iudicandus assistat: vt quando nunc ante eum, quem non vi-
 det, solicius trepidat, tanto cum eum viderit securior cernat.

Sap. 6. a

- C *Quid rectores Ecclesia solliciti cogitare oporteat, quoniam de animabus eorum, qui
 sibi commissi sunt, in iudicio reddent rationem.*
 Caput XVI.

- P Enset ergo, qui ad satisfaciendum districto iudici de sua tantummodo anima
 fortasse vix sufficit: quia quot regendis subditis præest, reddendæ apud eum ra-
 tionis tempore, vt ita dicam, tot solus animas habet. Quæ nimirum cogitatio, si
 assidue mentem excoquit, omnem superbiz tumorem premit. Et rector prouidus
 tanto iam neque rex apostata, neque dux impius vocabitur, quanto ei cogitatione
 sollicita potestas, quæ accepta est, non honor, sed onus æstimatur. Nam cui esse
 nunc iudicem libet, huic videre tunc iudicem non libet. Numerari enim culpæ ne-
 queunt, quæ habendæ potestatis amore perpetrantur. Tunc solum vero potestas
 bene geritur, cum non amando, sed timendo retinetur. Quæ vt ministrari recte va-
 leat, oportet primum, vt hanc non cupiditas, sed necessitas imponat. Præcepta au-
 tem nec pro formidine debent deferri, nec ex libidine amplecti: ne aut peius, quis quasi
 ex humilitate superbiat, si diuinæ dispensationis ordinem fugiendo contemnat: aut
 eo iugum superni rectoris abijciat, quo eum super ceteros priuatum regimen dele-
 stat. Potestas ergo cum percipitur, non ex libidine amanda est, sed ex longanimi-
 tate toleranda, vt inde tunc ad iudicium salubriter leuis sit, vnde nunc ad ministe-
 rium patienter grauis innotescit.

LIBRI VIGESIMIQUARTI MORALIUM FFINIS.



S A N C T I G R E G O R I I

M O R A L I S E X P O S I T I O N I S

I N B E A T V M I O B

L I B E R V I G E S I M V S Q V I N T V S .

Continuans caput trigessimumquartum.



Quod personam hominis Deus non accipias, et oppressores pauperum in tenendo iudicio non agnoscat. *Caput 11.*

N Psa humanæ compunctionis qualitas indicat, quàm longe rebus ceteris præstat. Nam collata homini ratio asserit quantum omnia, quæ vel vita, vel sensu, vel ratione carent, natura rationalis antecedit. Et tamen, quia ab internis atque inuisibilibus oculos claudimus, et visibilibus pascimus, plerumque hominem non ex eo, quod ipse est, sed ex his, quæ circa ipsum sunt, veneramur. Cumq. non in tuemur, quid ipse sit, sed quid possit in acceptione personarum, non ex personis, sed ex rebus adjacentibus ducimus. Sicq. fit, ut is quoque apud nos intus in despectionem veniat, qui foris honoratur: quia dum pro his, quæ circa illum sunt, honorabilis habetur, rebus suis in examine nostro postponitur. Sed omnipotens Deus vitam hominum ex sola qualitate interrogat meritorum, et sæpe inde plus punit, vnde huic maiora ad ministerium contulit, veritate attestante, quæ ait: Cui multum datum est, multum quaeretur ab eo. Vnde bene nunc per Helii dicitur: [Qui non accipit personam principum, nec cognouit tyrannum, cum disceptaret contra pauperē.] Potest autem per principem, vel tyrannum quisque superbus intelligi: per pauperem vero humilis designari. Tyrannum ergo disceptantem contra pauperem non cognoscit: quia superbos omnes vitam nunc humilium deprimentes, in iudicio nescire, se perhibet, dicens: Nescio vos, vnde sitis. Et quia sic potenter cum vult destruit, sicut cum voluit potenter creauit, apte ratiocinando subiungitur:

Quod subita et impræmeditata mors, incuruatis et huius mundi amore captos rapiat. *Caput 11.*

O Pus enim iniquum eius sunt vniuersi.] Atque mox subditur: [Subito morientur, et in media nocte curuabuntur populi, et pertransibunt.] Quamlibet sero de hac vita tollantur iniqui, subito et repente tolluntur: quia finem suum cogitando præuidere nesciunt. Subitum est homini, quod ante cogitare non potuit. Subito diues ille stultus raptus est, qui hostia, quæ præparabat, deseruit, et inferni locum, quæ non præuidebat, inuenit. Ad aliud exercebat animam per cogitationem, sed ad aliud emilit per sententiam: Aliud dum viueret contemplatus est, aliud dum moretur expertus. Reliqui enim diu tractata temporalia, et inopinata inuenit æterna. Vnde ei propter hanc ignorantiam cæcitaris suæ bene per diuinam sententiam dicitur: Hac nocte repetunt animam tuam a te. In nocte quippe ablata est, quæ in obscuritate est cordis amissa. In nocte ablata est, quæ considerationis lucem habere noluit, ut quod poterat pati præuideret. Vnde bene discipulis futura cogitantibus, Paulus Apostolus dicit: Vos autem fratres non estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat.

Luc. 11. f

Luc. 13. e

Luc. 11. e

1. Thes. 5. a

- A** hendat. Omnes enim vos filij lucis estis et filij Dei : non sumus noctis neque tenebrarum . Dies enim exitus tamquam fur in nocte, ita comprehendit, quando stultorum animas futura non prouidentes eicit. Vnde hic quoque apte subiungitur : [Et in media nocte curuabuntur populi, et pertransibunt .] In media nocte curuati pertransiit, qui obsecrata suæ negligentiae humiliati rapiuntur . Tunc curuabuntur per sententiam iudicis, qui nunc curuari negligunt per humilitatem cordis. Electi autem ne inuiti curuentur in morte, sponte curuantur in humilitate. Vnde sanctæ Ecclesiæ de cõuersa prole persecutorum dicitur : Venient ad te curui filij eorum, qui humiliauerunt te. Et bene de morientibus populis non ait: Transibunt, sed pertransibunt: quia etiam viuendo temporaliter, quotidie ad finem tendimus, et præsentem vitam quasi quandam viam subigendo transimus. Hoc ipsum enim morituros viuere, quasi ad mortem ire est. Et quot dies vitæ peragimus, quasi in itinere ad locum propositum tot passibus propinquamus. Ipsa quippe augmenta, detrimenta sunt temporum : quia vitæ nostræ spatia quanta esse cœperint, incipiunt iam tanta non esse . Primus vero homo ita conditus fuit, vt manente illo, decederent tempora, ne cum temporibus ipse transiret. Stabat enim momentis decurrentibus: quia nequaquam ad vitæ terminum per diem incrementa tendebat. Stabat tanto robustius, quanto semper stanti ardentius inhærebat. At vbi vetitum contigit, mox offenso creatore cœpit ire cum tempore. Statu videlicet immortalitatis amisso, cursus cum mortalitatis absorbit. Et dum iuuentute ad senium, senio traheretur ad mortem, transeundo didicit, stando quid fuit. Cuius nos, quia de propagine nascimur, radicis amaritudinem quasi in virgulto retinemus . Nam quia ex illo originem ducimus, eius cursum nascendo sortimur, vt eo ipso quotidiano momento, quo viuimus, incessanter a vita transcamus, et viuendi nobis spatium vnde crescere creditur, inde decreseat . Quia ergo ad summam moriendi quotidie tendimus per incrementa viuendi, bene de morientibus nequaquam Transibunt dicitur, sed pertransibunt : quia transeunt etiam dum viuunt, sed pertransiunt dum moriuntur . Sequitur :

Quod dum patientia Dei peccatores ad poenitentiam expectat, ipsi contemneres, et rapientis diaboli non vident manum, et violentia malitia violenter trahuntur in gehennam. Caput 111.

- D** E T auferent violentum absque manu .] Subaudis diuina iudicia . Absque manu vero auferent eum, qui manu violentus fuit. Absque manu auferent : quia videlicet subito exitu vrgente inuisibiliter rapitur, qui visibiliter rapiebat. Vidit ipse quos rapuit, sed quis illum in morte rapiat non videt . Absque manu ergo violentus aufertur: quia et raptorem suum non intuetur, et tamen ducitur . Quem tanto sequitur distrior sententia, quanto peccanti ei magna est patientia prorogata : quia diuina seueritas eo iniquum acrius punit, quo diutius pertulit. Sæpe vero euenit, vt dum peccatores superna clementia expectat, in maiorem cordis cæcitatem profiliant. Vnde scriptum est : An ignoras, quia benignitas Dei ad poenitentiam te adducit ? Tu autem secundum duritiam tuam et cor impenitens, thesaurizas tibi iram in die iræ, et reuelationis iusti iudicii Dei . Et ecce dum violentus, quisque quos valuerit rapit, dum inualidos opprimit, et dum diu omne, quod nequiter concupiscit exercet : quia non subito percutitur, sed eius in finem poena differtur, nequissima eius actio a Deo videri non creditur. Vnde apte postquam eius narrauit interitum, illico de Domino adiungit dicens, Oculi enim eius super vias hominum, et omnes gressus eorum considerat . Tunc enim nequaquam considerare credebatur, quando violentus iste omne malum, quod poterat inulte perpetrabat. Aestimabatur Deus iniuste acta non cernere : quia differebat, iuste dammare, et magna eius patientia, quasi quædam negligentia putabatur . Iniquus quoque ipse toties se in peccatis suis non videri a Deo credidit, quoties inulte peccauit . Cui per quendam sapientem dicitur : Ne dicas, peccaui, et quid accidit mihi triste ? Emondare non vult nequitiam, pro qua dignam non pertulit poenam . Qui quo pie expectatus est, eo est ad peccandum nequiter instigatus, et patientiæ supernæ longanimitatem despiciens, vnde corrigere culpam suam debuit, inde cumulauit, sicut per eundem Iob dicitur : Dedit ei Deus locum poenitentiae, et ille abutitur eo

in fuperbia. Sæpe etiam, quia poenam, quam meretur, repente non fufcipit, hoc ipfum A
 3 Deo non æftimat difplicere, quod facit. Ear itaque nunc, et ad quafibet blafphemias præfumendo prorumpat. Voluptatum fuarum nequitias impleat, aliena rapiat, innocentium oppreffione farietur. Et quia necdum percutitur, vias fuas a Domino aut non videri æftimet: aut, quod peius eft, approbati. Veniet profecto, veniet æterna et repentina percuffio, et tunc cognofcet a Deo cuncta confpici, quando fe improuiſo exitu viderit pro cunctorum retributione damnari. Tunc in poena ſua oculos aperiet, quos diu tenuit clauſos in culpa. Tunc confideraſſe omnia verum iudicem ſentiet, quando malorum fuorum meritum iam euadere ſentiendo non poſſit. Iniquus ergo, qui diu expectatus eſt, idcirco eſt repente ſublatus: quia oculi Domini ſuper vias hominum, et omnes grefſus eorum conſiderat. Ac ſi diceret: Quia ea, quæ diu patienter conſpici, quandoque inulta non deferit. Nam ecce ſubito violentum rapuit, et mala eius, quæ expectando pertulit, animaduertendo reſecuit. Nemo igitur dicat humana facta Deum non cernere, cum iniquum quempiam iniquitates ſuas libere proſpiciat cumulare. Subito enim tollitur, qui diu toleratur. Grefſus vero hominum vocat, vel ſingulas operationes, quibus innititur, vel alternantes motus intimæ cogitationis, quibus quaſi paſſibus, vel longe a Domino recedimus, vel pie Domino propinquamus. Ad Deum enim, quaſi tot grefſibus mens accedit, quot bonis moribus proficit. Et rurfum tot grefſibus longe fir, quot malis cogitationibus decreſcit. Vnde plerumque contingit, vt necdum procedat in opere motus mentis, et tamen perfectæ iam culpa ſit ex ipſo reatu cogitationis, ſicut ſcriptum eſt: Manus in manu non erit innocens malus. Manus enim manui iungi ſolet, quando quieſcit in otio, et nullus eam vſus laboris exercet. Manus ergo in manu non erit innocens malus. Ac ſi diceret: Cum manus ceſſat ab iniquo opere, malus tamen non eſt innocens per cogitationem. Quia ergo nouimus, quòd diſtrictè omnia non ſolum facta, ſed faltem cogitata penſentur, quid faciemus de inceſſu mali operis, ſi ſe ſubtiliter Deus iudicat grefſus cordis? Ecce occulta mentis noſtræ itinera nullus hominum videt, et tamen ante Dei oculos tot grefſus ponimus, quot affectus mouemus. Toties ante illum labimur, quoties a recto itinere infirmæ cogitationis pede claudicamus. Niſi enim in conſpectu eius iſte aſſiduus noſtrarum mentium lapſus increſceret, per Prophetam ſcilicet non clamaret: Auferre malum cogitationum veſtrarum ab oculis meis. Hæc nimirum dicens, vim coopertæ noſtræ malitiæ quaſi ferre ſe non poſſe teſtatur. Quæ cooperta illi eſſe non poteſt: quia videlicet importune eius conſpectui ingeritur, quidquid a nobis illicitum occulte cogitatur. Omnia enim, ſicut ſcriptum eſt, nuda et aperta ſunt oculis eius. Vnde hic quoque apte ſubiungitur:

Quòd nihil Deus ignorat, nihil obliuiſcitur, ut ab eius iudicio aliquis poſſit abſcondi.

Caput

IIII.

Non ſunt tenebræ: et non eſt vmbra mortis, vt abſcondantur ibi, qui operantur iniquitatem.] Quid per tenebras niſi ignorantiam, et quid per vmbra mortis, niſi obliuionem ſtudiū designare? De quorundam quippe ignorantia dicitur: Tenebris obſcuratum habentes intellectum. Et rurfum de obliuione, quæ in morte contingit, ſcriptum eſt: In illa die peribunt omnes cogitationes eorum. Quia ergo per mortem funditus obliuioni traditur, quidquid viuendo cogitatur, quaſi quædam vmbra mortis obliuio eſt. Sicut enim agit mors interueniens non eſſe, quod fuit in vita, ita interueniens agit obliuio non eſſe, quod fuit in memoria. Rectè itaque vmbra eius dicitur: quia velut de ipſa exprimitur, dum vim illius ſopiendo ſenſus imitatur. Deus autem, quia mala hominum nec cogitata ignorat, nec perpetrata obliuiſcitur, niſi ab eius oculis poenitendo deleantur, congrue dictum eſt: Non ſunt tenebræ, et non eſt vmbra mortis, vt abſcondantur ibi, qui operantur iniquitatem. Ac ſi diceret: Idcirco eius iudicio nullus abſconditur: quia nullatenus poteſt aut non videre, quod facimus: aut obliuiſci, quod videt. Quæuis intelligi tenebræ, vel vmbra mortis etiam aliter poſſunt. Omnis nāque immutatio velut quædam mortis imitatio eſt. Id enim, quod mutat, quaſi ab eo, quod erat interſcit: vt delinat eſſe, quod fuit, et incipiat eſſe, quod non fuit. Lumē igitur verū, creator videlicet noſter, quia nulla mutabilitatis viciffitudine tenebreſcit, nullis naturæ ſuæ defectibus obūbratur, ſed eius eſſe ſine mutabilitate fulgere

Eph. 4. e

Pſal. 145.

- A** fulgere est, tenebræ vel vmbra mortis dicitur ei non inesse. Vnde alias scriptum est: *Iac. 1. 6*
 Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Et vnde rursus Paulus
1. Tim. 6. 16
 Apollolus dicit: Qui solus habet immortalitatem, et lucem habitat inaccessibilē.
 Sed cum cuncti nouerimus, quod et humana anima et angelici spiritus sint immortales
 instituti, cur ab Apostolo solus Deus immortalitatem habere perhibetur, nisi quia
 solus Deus vere non moritur, qui solus numquā mutatur? Humana quippe anima in
 lapsum non caderet, si mutabilis non fuisset, quæ a paradisi quoque gaudijs expulsa,
 si mutabilis non esset, ad vitam numquam rediret. In hoc ipso vero quod ad vitā redi-
 re nititur, defectus suos cogitur alternante semper mutabilitate tolerare. Quia ergo ex
 nihilo est condita, ex se nihilominus infra se tendit, nisi ad boni desiderij statū, artificijs
 sui manu teneatur. Ex eo itaque quod creatura est, deorsum ire habet. Virtute nāque
B propria in præceptis posse se ire considerat, sed ad creatorem suum amoris manu se reti-
 net, ne cadat, quousque ad immutabilitatem transeat, et eo vere immortaliter, quo im-
 mutabiliter viuat. Ipsi quoque angelici spiritus mutabiles ex natura sunt conditi, qua-
 tenus aut sua sponte caderent, aut ex arbitrio starent. Sed quia humiliter elegerunt ei
 inhærere a quo creati sunt, hanc ipsam in se mutabilitatem suam standi iam immuta-
 bilitate vicerunt: vt hoc ipsum merito transcenderent, quod naturæ suæ ordine muta-
 bilitati subesse potuissent. Quia ergo solius diuinæ naturæ est vmbra ignorantie mu-
 tabilitatisq. non pati, dicatur recte: Non sunt tenebræ, et non est vmbra mortis, vt ab-
 scōndantur ibi, qui operantur iniquitatem. Lux enim æterna, quæ Deus est, quanto im-
 mutabiliter fulget, tanto penetrabiliter videt, et neque occulta nescit, quia cuncta pe-
 netrat, neque penetrata obliuiscitur, quia incommutabilis durat. Proinde quoties indig-
 nibus aliquid corde concipimus, toties in luce peccamus: quia ipsa nobis non sibi præsen-
 tibus præsto est, et peruerse gradientes in ipsam impingimus, a qua per meritum lōge
 sumus. Cum vero nos videri non credimus, in sole clausos oculos tenemus. Illi videli-
 cet nobis abscondimus, non nos illi. Nunc ergo dum possumus, a conspectu æterni iu-
 dicis et male cogitata, et peius perpetrata deleamus: teuocemus ante oculos cordis
 quidquid peruerse egimus per nequitiam præsumptionis. Nihil sibi nostra bladiatur in-
 firmas, atque in his, quæ recolit, semetipsam delicate non palpet, sed quanto sibi mali
 sit conscia, tanto in se benignius sit seuera: proponat contra se futurum iudicium, et
 quæque in se sentit districte ferienda per sententiam iudicis, hæc in se pie feriat per pœ-
 nitentiæ conuersionis. Vnde apte postquā violenti huius pœna descripta est. Sequitur:

D *Quod nemo post mortem ad illud iudicium reduci possit, de quo Apostolus ait: Si nos me-
 ipsos iudicarem, non vtique iudicaremur. Caput V.*

- N**Equē enim vltra in hominis potestate est, vt veniat ad Deum in iudicium.] Ver-
 sus iste tanto maiore disputatione indiget, quanto hoc quod dicit, si negligitur,
 aerius dolet. Hic nimirum non illud iudicium designatur, quod per æternam retribu-
 tionem punit, sed quod mente conceptum per conuersionem diluit. Ad illud quippe
 venire non desiderat, quisquis se per illud damnari formidat. Dum ergo dicitur: Ne-
 que enim vltra in hominis potestate est, vt veniat ad Deū in iudicium, profecto osten-
 ditur esse quoddam iudicium, quod quandoque etiam a damnatis ac reprobis deside-
 retur. Et quod est illud nisi hoc, de quo Paulus Apostolus dicit: Si nosmetipsos di-
 iudicarem, non vtique iudicaremur? et de quo per Prophetam dicitur: Non est iudi-
 cium in gressibus eorum. Et de quo Dauid ait: Honor regis iudicium diligit: vt vide-
 licet qui iam Deum honorat ex fide, sollicitè iudicet quid ei debeat in operatione. Vnde
 derurum scriptum est: Iudicare coram Domino, et expecta eum. Coram Domino,
 scilicet iudicatur, qui corde Dominum conspicit, et actus suos sub eius præsentia so-
 licite inquisitione discernit. Quem tanto quis securius expectat, quanto quotidie vi-
 tam suam suspectus examinat. Qui enim ad extremum eius iudicium venit, non iam
 coram illo, sed ab illo iudicatur. De hoc quoque mentis iudicio obliuiscenti animæ
 per Prophetam Dominus dicit: Reduc me in memoriam, vt iudicemur simul. Narra
 ti quid habes, vt iustificeris.

*2. Cor. 11. 8
 1. Jo. 35. 6
 Psal. 98
 Iob. 33. d*

Quod in iudicio mentis nullum causa mysterium desit: ubi et conscientia accusat, et ratio iudicat. Caput VI.

Prov. 12. 6

Debet enim uniuscuiusque mens et causas suas a pud Dominum, et causas Domini contra se sollicita inquisitione discutere: debet caute pensare, vel quæ ab eo bona perceperit, vel quæ mala bonis illius peruerse vivendo perfonderit. Quod electi quæ quotidie facere omnino non cessant. Vnde bene Salomon ait: Cogitationes iustorum iudicia. Accedunt enim ad secretarium iudicis intra sinum cordis: considerant quam districte quandoque feriat, qui diu patienter expectat: metuunt in his, quæ se egisse meminerunt, et puniunt flendo, quod perpetrasse se intelligunt: timent subtilia diuina iudicia, etiam de his, quæ in semetipsis intelligere fortasse non possunt. Vident enim videri diuinitus, quod ipsi in se per humanitatem non vident: conspiciunt districtum iudicem, qui quo tardius venit, eo seuerius percutit: sanctorum etiam patrum residere cõuentum cum eo pariter contemplantur, eorumque, vel exempla, vel dicta se contempsisse reprehendunt, atque in hoc secreto interioris iudicii ipsa mentis sue executione constructi poenitendo ferunt, quod superbiendo commiserunt. Ibi namque aduersum se quidquid se impugnat enumerant: ibi ante oculos suos omne quod desineant coaceruant: ibi quidquid per iram districte iudicis decerni possit intuentur: ibi tot patiuntur supplicia, quot pati timent, nec deest in hoc iudicio mente concepto, omne ministerium, quod punire reos suos plenius debeat. Nam conscientia accusat, ratio iudicat, timor ligat, dolor excruciat. Quod iudicium eo certius punit, quo interius sequitur, quia videlicet ab exterioribus non accedit. Vnusquisque enim cum causam huius exa minis contra se aggredi coeperit, ipse est actor, qui exhibet ipse reus, qui exhibetur: odit se qualem fuisse meminit, et ipse qui est, per semetipsum insequitur illum, qui fuit, atque ab ipso homine aduersus semetipsum fit quædam rixa in animo, parturiens pacem cum Deo. Hanc cordis rixam Dominus requirebat, cum per Prophetam diceret: Attendi et auscultavi, nemo quod bonum est loquitur, nullus est, qui agat poenitentiam super peccato suo, dicens: Quid feci? Ista cordis humani rixa placata est, cum Propheta suo de Achab rege semetipsum reprehendere loqueretur, dicens: Vidisti Achab humiliatum coram me? Quia igitur humiliatus est mei causa, non inducam malum in diebus eius. Quia ergo nunc in potestate est, internum mentis nostre contra nos subire iudiciũ, recognoscendo accusamus nosmetipsos, et quales fuimus poenitendo torqueamus: nõ cessamus dum licet iudicare, quod fecimus, audiamus caute quod dicitur: [Neque enim vltra in hominis potestate est, veniat ad Deum in iudicium.] Reproborum namque esse proprium solet, semper praua agere, et numquam quæ egerint retractare. Omne enim quod faciunt, cæca mente pertranseunt, factumque suum nisi cum poeniti fuerint, non agnoscunt. At contra electorum est actus suos quotidie ab ipso cogitatione fonte discutere, et omne quod turbidum profluit ab intimis exsiccare. Sicut enim non sentimus quo modo crescunt membra, proficit corpus, mutatur species, nigredo capillorum albescit in canis, hæc quippe omnia nobis nescientibus aguntur in nobis: ita mēs nostra per momenta viuendi ipso curarũ vſu a semetipſa permutatur, et nõ agnoscimus, nisi vigilati custodiat ad interiora nostra residētes, profectus nostros quotidie defectusque pſemus. Hoc ipsum enim in hac mortali vita consistere, quasi ad vetustatem ire est, et cū indiscussa mēs relinquitur, in quodā senio torporis sopitur: quia sui negligens, propoſitũ robur insensibiliter perdēs, a forma prioris fortitudinis dũ nescit, senescit. Vnde et per Prophetā sub Ephraim specie dicitur: Comederũt aجنبي robur eius, et nesciuit: sed et cani effusi sunt in eo, et ipse ignorauit. Cũ vero semetipsam quærat, et subtiliter poenitendo se discutit: ab ipsa hac vetustate sua loca lacrymis et merore incēsa renouatur, et quæ iā pene inueterata frixerat, per subministrata interni amoris studia nouum calet. Vnde Paulus apostolus vſu mortalis vitę vetera scētes discipulos admonet, dicens: Renouamini spiritu mētis vestrę.

Hier. 3. e

3. Reg. 11. g

7

Oſea. 7. e

Eph. 4. f

Quid sit quod per Moysen dicitur: Ignis in altari semper ardebit, quem sacerdos nutrit, subiciens mane ligna per singulos dies: et quod patrum exempla ad formam bene viuendi multum nos adiuvant. Caput VII.

Sed ad hæc agenda valde exempla patrum et sacri eloquij præcepta nos adiuuāt. Si enim sanctorum opera inspicimus, et diuinis iussionibus aurē præbemus, alia nos contem-

- A** contemplata, alia audita succedunt, et cor nostrum torpore non constringitur, dum imitatione prouocatur. Vnde bene ad Moysen dicitur: Ignis in altari semper ardebit, quem nutrit sacerdos, subiiciens mane ligna per singulos dies. Altare quippe Dei est cor nostrum, in quo iubetur ignis semper ardere: quia necesse est ex illo ad Dominum charitatis flammam indefinenter accendere. Cui per singulos dies sacerdos ligna subiiciat, ne extinguatur. Omnis enim Christi fide prardus, membrum vtiq; summi sacerdotis effectus est, sicut cunctis fidelibus Petrus Apostolus dicit: Vos autem genus electum, regale sacerdotium. Et sicut Ioannes Apostolus dicit: Fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotium. Sacerdos ergo in altari ignem nutriendus, quotidie ligna subiiciat, id est, fidelis quisque, ne in eo charitatis flamma deficiat, in corde suo tam exempla pracedentium, quam sacrę scripturę testimonia congerere non desistat. Nam quasi quędam fomenta igni dare, est in excitatione charitatis, vel exempla patrum, vel pręcepta dominica ministrare. Quia etenim interna nouitas nostrā ipsā quotidie huius vitę conuersatione veterascit, ignis iste adhibitis lignis nutriendus est: vt dum per vsum se nostrę vetustatis extenuat, per patrum testimonia et exempla reuiuifcat. Et bene illic pręcipitur, vt mane ligna per dies singulos congerantur. Hęc quippe non fiunt, nisi cum nox cęcitatis extinguitur. Vel certe, quia mane prima pars diei est, postpositis cogitationibus vitę presentis, hoc priori loco, quisque fidelium cogitet, vt quod in se iam iamq; quasi deficit, quibus valet nifibus studium charitatis inflammet. Ignis enim iste, in altari Domini, id est, in corde nostro citius extinguitur, nisi solerter adhibitis exemplis patrum et dominicis testimonijs reparatur. Bene autem illic subiungitur: Et imposito holocausto desuper adolebit adipēs pacificorum. Nam quisquis in se ignem hunc charitatis accendit, semetipsum vtiq; holocaustum desuper imponit: quia omne vitium, quod in se male vivebat, exurit. Cum enim cogitationum suarum interna considerat, et vitam reprobam per immutationis gladium mactat: in ara se sui cordis imposuit, et igne charitatis incendit. De qua hostia pacificorum adipēs redolent, quia interna nouę charitatis impinguatione pacem inter nos et Deum faciens, odorem de nobis suauissimum reddit. Quia vero eadem charitas in cordibus electorum inextinguibilis manet, apte illic subditur: Ignis est iste perpetuus, qui numquam deficiet de altari. Numquam profecto de altari ignis iste deficiet: quia etiam post hanc vitam eorum mentibus feruor charitatis accrescit. Eterna quippe contemplatione agitur, vt omnipotens Deus quo magis vifus fuerit, eo amplius diligatur. Quod autem diuinis admonitionibus et pracedentium exemplis adiuti, de huius vitę profundo liberamur, bene etiam per Prophetam Hieremiam in puteum missum signatum est, qui vt leuetur ex puteo, funes ad eum et panni veteres deponuntur. Quid enim funibus nisi pręcepta dominica figurantur? Quę quia nos in mala operatione posuit, et conuincunt, et eripiunt, quasi ligant et trahunt, coarctant et leuant. Sed ne ligatus his funibus dum trahitur, incidatur, simul etiam panni veteres deponuntur: quia ne diuina pręcepta nos terreat, antiquorum patrum nos exempla confortant: et ex eorum comparatione facere nos nosse pręsumimus, quod ex nostrā imbecillitate formidamus. Si ergo leuari de hoc profundo festinemus, ligemur funibus, id est, pręceptis dominicis astringamur. Inter sint etiam panni veteres, cum quibus melius teneantur funes, id est, pracedentium confortemur exemplis, ne infirmos nos ac timidos pręcepta subtilia vulnerent, dum leuant. Quasi quosdam pannos veteres Paulus Apostolus subiungebat, cum leuandis discipulis suis, pręceptis spiritualibus exempla veterum commodaret, dicens:
- E** iusti ludibria et verbera experti, insuper et vincula et carceres: lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt, in occasione gladij mortui sunt. Et paulo post: Habentes itaque tantam impositā nubem testij, deponentes omne pondus, et circumstantes nos peccatū, per patientiam curramus ad propositū nobis certamen. Et iterum: Mementote prępositorū vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei: quorum inuentus exitum conuersationis, imitamini fidē. Superius videlicet dum spiritualia pręcepta loqueretur, quasi suēs miserat: postmodū vero memorans exempla maiorum quasi veteres pannos adhibebat. Excitati ergo tot vocibus pręceptorum, adiuti tot comparationibus exemplorum, ad corda nostra redeamus, discutiāmus omne, quod agimus, et quidquid in nobis diuinę rectitudinis regulam offendit, accufemus: vt apud districtum iudicem ipsa nos accusatio excuset. In hoc enim mentis nostrę iudicio tanto citius absolui mur, quanto nos districtius reos tenemus. Nec ad hęc agenda prętermittenda sunt tempora, quibus vacat: quia ad hęc agenda

poft hulus vitæ tempora non vacat. Vacue quippe non dicitur. Neque enim vltra in hominis poteftate eft, vt veniat ad Deum in iudicium. Ideirco namque memoramur quod tunc non poffumus, ne nunc quod poffumus negligamus. Sed ecce negotia occupant, quæ nobis incefſanter appoſita, a conſiderandis nobiſmet ipsis mentis noſtræ oculum declinant. In iſtis namque viſibilibus, quæ intuetur cor noſtrum, extra ſe ſpargitur: et quid de ſe intrinſecus agatur obliuiſcitur, dum extrinſecus occupatur. Diuina autem vox terribilibus ſententijs ſuis quaſi quibuſdam clauis illud pungit, vt euigilet, vt homo occulta ſuper ſe iudicia, quæ preſſus torpore diſſimulat, terrore ſaltem pulſatus expaueſcat: vt enim ſuperius diximus, ipſo vſu vitæ veteris mens male aſſueta deprimitur, et in hæc, quæ ſpectat exterius, quaſi dormiens ſopitur, quia poſtquam ſemel ſe ad appetenda viſibilia foras fudit, a contemplandis inuiſibilibus intus euauit. Vnde nunc neceſſe eſt, vt quæ per viſibilia ſpargitur, de inuiſibilibus iudicijs feriat, et quia in ijs ſe exterioribus male deſectata proſtravit, ſaltem percuffa requirat, quod deſeruit. Ecce autem ſcriptura ſacra terrore quodam torpentia corda tranſfigit, ne in his inhæreant, quæ exterius deſcendunt, ſed quæ interius æterna perdiderunt. Indicat quid ſententia occulta decernitur, ne immoderate a nobis hæc publica cogitentur. Dicit quid ſuper nos agatur de nobis, vt ab hoc publico temporalitatis, colligamus oculum cordis ad ſecretum internæ diſpoſitionis. Nam poſtquam multa narrata ſunt de poena malorum, ſubito inſertur occultum iudicium, quod pie ſuper nos iuſteq. diſponitur, quo modo alij perdunt quod tenere videbantur, et alij accipiunt, quod alij ex meritis perdunt. Ait enim: [Conteret multos et innumerabiles, et ſtare faciet alios pro eis.] Hoc quotidie agitur. Sed quia adhuc ſinis partium vtrarumque non cernitur, minus timetur. Numquam enim culpam ſuam reprobi niſi in poena cognoscunt. Et quia poena diſſertur, culpa deſpicitur. Labuntur vero a ſtatu iuſtitiz, et locum vitæ illis cadentibus alij fortiuntur. Sed eo lapſum ſuū negligunt, quo interitum, qui ſe in æternū maneat, non attendūt. Si enim ad illud quod illic paſſuri ſunt, oculos ſuos mitterent, hoc quod hic fugiūt timerent. Cunctis autem liquet, quod in illa extrema requiſitione examen publicū facturus eſt omnipotens Deus: vt alios ad tormenta deſerat, alios ad participationē regni cæleſtis admittat. Sed hoc nunc ſecreto iudicio quotidie agitur, quod tunc in publico demonſtratur. Nam iuſte ac miſericorditer ſingulorum corda vel examinans, vel diſponens, alios in exteriora reſpuit, alios ad ea, quæ ſunt intrinſecus, trahit: hos accendit interna appetere, illos pro voluptatibus ſuis deſideria exteriora cogitare: horum mentem ad ſuperna erigit, illorum per ſuperbiam in infernis deſiderijs mergit. Aliena autem corda humanis oculis clauſa ſunt, et neſcitur, qui repellitur: quia penetrare nequeunt, quæ ab vnoquoque cogitantur. Nam ſæpe de corde peruerſo, necdum proceſſit vique ad effectum operis deliberatio cogitationis, et adhuc fortasſe per habitum intus aſtringitur, qui iam mente foris vagatur. Sed talis quilibet iſte tunc ante oculos interni iudicis cecidit, cum ab appetendis interioribus per deſiderium exiit. Nonnumquam vero alij poſt malæ operationis vſum, ad ſpēm cæleſtem ſubito amore reuiuiſcunt, et qui in peruerſa actione ſe ſparſerant, ad ſinum internæ retractionis ſemetipſos increpando recolligunt. Hos adhuc reſpicientes homines, quales dudum in opere nouerant, tales putant. At contra illi per diſtinctæ conſiderationis examen, vitam ſuam qualem fuiſſe recolunt, inſequuntur: ſeiturq. quid fuerunt, ſed quid iam coeperint eſſe, neſcitur. In hoc ergo vtroque genere hominum ſæpe contingit, vt et qui videntur ſtare humano iudicio, iam in conſpectu æterni iudicis iaceant: et qui adhuc coram hominibus iacent, iam in conſpectu æterni iudicis ſtent. Quis enim hominum æſtimare potuiſſet, ludam viuendi ſortem etiam poſt miniſterium Apoſtolatus amittere? Et quis contra latronem crederet cauſam vitæ etiā in ipſo articulo mortis inuenire? Occultus autem Iudex præſidens, et vtrorumque corda diſcernens, alterum pie ſtatuit, alterum iuſte conſregit. Illum deſtrictæ exterius repulit, hunc inſtrorſus miſericorditer traxit. Vnde bene etiam per Prophetam caſuros alios paſſionis ſuæ tempore, atque alios reſurrecturos annuncians, ait: Potum meum cum ſietu temperabam. Potus quippe ab exterioribus interius trahitur, ſietus autem ab interioribus exterius emanat. Potum ergo Domino cum ſietu temperare, eſt alios ab exterioribus inſtrorſus trahere, alios ab interioribus in exteriora reprobare.

Luc. 23. f

Pſal. 102.

A *Quod superbi perdant quæ acceperunt, dum ex gratia intumescunt, et humiles, quorum vita ex peccato contemptibilis erat, eorum loco per eandem gratiam statuuntur: unde et illud est: Qui stat, videat ne cadat.* Caput 1111.

Conteret ergo multos et innumerabiles, et stare faciet alios pro eis.] Sicut autem superior diximus, hæc contritio prius intus agitur, vt post extrinsecus ostendatur. Hæc contritione nonnumquam adhuc quorundam exteriora quasi sana sunt: et iam interiora putruerunt. Scriptum namque est: Ante ruinam exaltatur cor. Ibi ergo feriuntur, vbi superbiunt. Vnde scriptum est: Contritui cor eorum fornicans et recedens a me. Interius enim fornicari, est exterius vetitis delectari. Magna autem contritio cordis est hæc eadem elatio superbientis. Eo quippe ipso ab integritate salutis corrui, quo iactantia cuiuslibet virtutis intumescit. Superbientes enim Deum despiciunt, et relicta creatoris sui gloria, propriam quæerunt. Quibus iam hoc ipsum cecidisse, est amissa superioris sui potentia in se venisse. Conteruntur etiam, quia relicti celestibus terram quæerunt. Quæ autem maior poterit esse contritio, quam deserto creatore creaturam quærere? desertis supernis gaudijs, infimis rebus inhiare? Vnde bene per Prophetam dicitur: Humiliat autem peccatores vsque ad terram. Amissis enim celestibus terrenum est omne, quod sitiunt, et dum plures videre conantur, minus est quod appetunt. De quibus recte per Hieremiam dictum est: Recedentes a te, in terra scribentur. At contra de electis dicitur: Gaudete, quia nomina vestra scripta sunt in cælis. Ista ergo contritio prius serpit in mente, vt postmodum præcedat in opere: prius fundamentum cogitationis concutit, vt postmodum fabricam operationis allidat. Vnde summa est cura satagendum, vt illic vitetur, vbi oritur. Scriptum namque est: Omni custodia serua cor tuum, quoniam ex ipso vita procedit. Et rursum scriptum est: Ex corde exeunt cogitationes malæ. Intus ergo vigilandum est, ne mens dum extollitur, cadat. Intus seruemus omne, quod foris agimus. Si enim semel medullam cordis elationis putredo consumpserit, citius corrui cortex vacua externæ visionis. Notandum vero est, quia dum alijs cadentibus ad standum alij solidari perhibentur, electorū numerus certus ac definitus ostenditur. Vnde etiam Philadelphie Ecclesie per angelum dicitur: Tene quod habes, ne alius accipiat coronam tuā. Hæc ergo sententia quæ narratur aliorum erigi, aliorum autem vita confringi, et spes nutritur humilium, et elatio premitur superbiorum, dum et illi bona possunt amittere, de quibus superbiunt, et isti ea percipere, quæ quia non habebant, contemnuntur. Formidemus igitur in his, quæ accepimus, nec eos, qui illa necdum assecuti sunt, despiciamus. Quid enim sumus hodie, nouimus: quid autem post paululum possimus esse, nescimus. Hi vero, quos fortasse despiciamus, et tarde possunt incipere, et tamen vitam nostram seruentioribus studijs antecere. Timendum itaque est, ne etiam nobis cadentibus surgat, qui a nobis stantibus irridetur, quamuis stare iam non nouit, qui non stantē nouit irridere. Hunc autem supernorum iudiciorum metum Paulus apostolus discipulorum cordibus incutiens, ait: Qui se existimat stare, videat ne cadat. Quod autem dicens: Conterit multos, illico adiunxit: Innumerabiles, vel multitudinem exprimere studuit reprobos, quæ humanæ rationis numerum transiit: vel certe indicare voluit, quod omnes, qui pereunt, intra electorum numerum non habentur: vt eo sunt innumerabiles, quo extra numerum currunt. Vnde Prophetæ intuentis tantos hoc Ecclesie tempore specie tenus credere, quantos nimirum certum est electorum numerum summamque transire, ait: Multiplicati sunt super numerum. Psal. 39.

E Ac si diceret: Multis Ecclesiam intrantibus, etiam hi ad fidem specie tenus regni veniant, qui a numero regni celestis excluduntur: quia electorum summam sua videlicet multiplicitate transcendunt. Vnde et per Hieremiam Prophetam dicitur: Edificabitur ciuitas Domino a turre Ananhel vsque ad portam anguli, et exibit ultra normam mensuræ. Ciuitatem quippe esse Domini sanctam Ecclesiam nullus ignorat. Ananhel vero Dei gratia interpretatur. In angulo autem duplex paries iungitur. Ciuitas ergo Domini a turre Ananhel vsque ad portam anguli edificari perhibetur: quia sancta Ecclesia a celsitudine supernæ gratiæ incohans, vsque ad ingressum suspensionemque constituitur, vt totiusque populorum, Iudaici videlicet atque Gentilis. Sed quia in ea crescente multitudine etiam reprobi colliguntur, apte subditur: Et exibit ultra normam mensuræ: quia vsque ad eos quoque extenditur, qui normam iustitiæ transientes, intra mensuræ cælestis numerum non sunt. Vnde per Isaiam quoque eadem Hier. 31. g

Iſa. 54. a Eccleſia dicitur: Ad dexteram enim et ad ſæuam dilataberis, et ſemen tuū gentes hereditabit. In tanta quippe multitudine gentium ad dexteram extenditur, dum quosdam iuſtificandos ſuſcipit. Ad ſæuam quoque dilatatur, dum ad ſe quosdam etiam in iniquitate permanſuros admittit. Propter hanc multitudinem, quæ extra electorum numerum iacet, in Euangelio Dominus dicit: Multi ſunt vocati, pauci vero electi. Sed quia hoc quoddam electis alijs a lijs conteruntur, de merito patientis eſt, non de iniquitate punientis: non enim iniquus Deus, qui inferit iram, apte ſubiungitur:

Quod exigentibus præcedentibus peccatis peccatores excæcantur, ut lumen inſtitia videre non poſſint, quod cum poſſent videre contempſerunt: et quod idem peccatum interdum et peccatum ſit, et cauſa peccati, et pœna peccati. Caput I X.

Mat. 23. b **N**onuit enim opera eorum, et idcirco inducet noctem et conterentur.] Sciendum ſummiopere eſt, quoddam iniquus quiſque duobus modis in nocte conteritur: vel cum exterioris poenæ tribulatione percutitur, vel cum occulta ſententia interioris excæatur. In nocte corruit, cum per extremum iudicium viuendi lumen in perpetuum amittit. Vnde ſcriptum eſt: Ligat ei manus et pedes, et mittite eum in tenebras exteriores. Tunc enim coactus in tenebras exteriores mittitur, quia nunc in interioribus excæcatur voluntarie. Rurſum in nocte iniquus conteritur, cum peccatorum præcedentium conſuſione damnatus, veritatis lumen non inuenit, et quid deinceps agere debeat, non agnoſcit. Omne quippe peccatum, quod tamen citius poenitendo non tergitur, aut peccatum eſt et cauſa peccati, aut peccatum et poena peccati. Peccatum namque, quod poenitentia non diluit, ipſo ſuo pondere mox ad aliud trahit. Vnde fit ut non ſolum peccatum ſit, ſed peccatū et cauſa peccati. Ex illo quippe vitio culpa ſubſequens oritur, ex quo cæcata mens ducitur, ut peius ex alio ligetur. Sed peccatum quod ex peccato oritur, non iam peccatum tantummodo, ſed peccatum eſt et poena peccati: quia iuſto iudicio omnipotens Deus cor peccantis obnubilat, ut præcedentis peccati merito etiā in alijs cadat. Quem enim liberare noluit, deferendo percuſſit. Non ergo immerito poena peccati dicitur, quod iuſta deſuper irrogata cæcitate, ex præcedentis peccati vitioſe perpetratur. Quod videlicet agitur diſpoſitione ſuperius ordinata, ſed inferius iniquitate conſuſa, ut et præcedens culpa ſit cauſa ſubſequentis: et rurſum culpa ſubſequens, ſit poena præcedentis. Quod bene in inſidelibus et lubricis Paulus quoddam ſemen erroris apſeuerat, cum dicebat: Qui cum cognouiſſent Deum, non ſicut Deum glorificauerunt, aut gratias egerunt: ſed euanuerunt in cogitationibus ſuis. Sed quod ex huius erroris ſemine pullulauit, illico adiungit, dicens: Propter quod tradidit illos Deus in deſideria cordis eorum in immunditiam: ut contumelijs afficiant corpora ſua in ſemetiſiſ. Quia enim cognoscentes Deū, peccatum ſuperbiæ intelligendo commiſerunt, cæcantur etiam ne intelligant, quod committunt. Et qui intelligentiam ſuam ſequi nolunt in peccato et cauſa peccati, et ipſum lumen intelligentiæ perdunt in peccato et poena peccati. Prioris ergo peccati merito, peccatorum ſubſequentium ſouea tegitur, ut qui malum ſciens perpetrat, deinceps iuſte in alijs etiam neſciens cadat. Hoc quippe agit ut culpæ culpæ feriatur, quatenus ſupplicia ſiant peccantium ipſa incrementa vitiorum. Nam quia omnipotens Deus ad poenitentiam tempus indulget: quod tamen humana malitia ad uſum ſue iniquitatis intorquet, nimirum iuſto Dei iudicio augeri culpa permittitur, ut ad ſeruendum alius quandoque cumuletur. Hinc enim rurſum de quibuſdam Apoſtolus dicit: Ut impleant peccata ſua ſemper. Hinc voce angelica Ioanni dicitur: Qui nocet, noceat adhuc: et qui in ſordibus eſt, ſordefcat adhuc. Hinc Dauid ait: Appone iniquitatem ſuper iniquitatem eorum, ut non intrent in iuſtitiam tuam. Hinc rurſum de Domino ab eodem Pſalmiſta dicitur: Immiſſiones per angelos malos, viam fecit ſemitiæ iræ ſuæ. Cor quippe Dominus prioribus meritis aggrauatum iuſte permittit etiam ſubſequentibus malignorum ſpiritus perſuaſionibus falli, quod cum digne in culpa trahitur, reatius in poena cumulatur. Vnde et iræ ſuæ Dominus viam de ſemita feciſſe perhibetur. Latior enim eſt via, quā ſemita. Ex ſemita vero iræ ſuæ viam facere, eſt iræ cauſas diſtrictè iudicando dilatare: ut qui illuminati agere recte noluerunt, iuſte cæcati adhuc faciant, unde amplius puniri mereantur. Hinc per Moſen dicitur: Nondum completa ſunt peccata Amorrhæorum. Hinc per eundem Moſen Dominus dicit: Ex vinea enim Sodomorum vitis eorum, et proſopago eorum ex Gomorra. Vitis eorum vitis ſellis, et botrus amittitulis in ipſis.

Furor

- A** Furor draconum vinum eorum, et furor aspidum insanabilis. Nonne hæc omnia congregata sunt apud me: et signata in thesauris meis? In die ultionis reddam eis. Quam multa eorum mala narrauit, et tamen illico adiungit: In tempore quo lapsus fuerit pes eorum. Ecce atrocissima illorum facinora describuntur, et tamen ad ultionis diem adducit subsequens lapsus aspicitur, quo eorum culpæ cumulentur. Habent iam quidem vnde feriri mereantur, sed sustinetur ramen adhuc peccatum crescere vt peccantes possit atrocior poena cruciari. Iam meretur supplicium peccatum et causa peccati: sed expectatur adhuc vt augmentum supplicij subroget peccatum, et poena peccati. Plerumque vero vnum arque idem peccatum, et peccatum est, et poena, et causa peccati. Quod melius ostendemus, si res ipsas ad medium deducamus. Effrenata enim ventris ingluuies in feruorem luxuriæ plenitudinem carnis infligat. Perpetrara autem luxuria sæpe aut periurio, aut homicidio regitur, ne humanarum legum ultione puniatur. Pona mus ergo ante oculos, quòd quidam voracitatis sibi frena laxauit, qua voracitate superarur, adulterij facinus admittit: deprehensus autem in adulterio, larener virum adulteræ, ne ad iudicium iraheretur, occidit. Hoc igitur adulterium intrer voracitatem et homicidium possumus, de illa videlicet nascens, hoc generans, peccatum est, et poena et causa peccati. Peccatum profecto est per semetipsum, poena vero peccati est, quia culpam voracitatis auxit, causa autem peccati est, quia subsequens etiam homicidium genuit. Vnum ergo idemque peccatum est, et poena præcedens, et causa culpæ subsequentis: quia et transacta dum exagerat, damnat: et adhuc sequentia, quæ damnari debeant, seminat. Igitur quia peccatis præcedentibus exarur oculus cordis, ipsa cæcitas, quæ peccantis animum ex antecæcæ culpæ damnatione confundit, merito nox vocatur: quia et transacta dum exagitat, damnat: et adhuc sequentia, quæ damnari debeant, seminat. Igitur quia peccatis præcedentibus exarur oculus cordis, ipsa cæcitas, quæ peccantis animum ex antecæcæ culpæ damnatione confundit, merito nox vocatur: quia et transacta dum exagitat, damnat: et adhuc sequentia, quæ damnari debeant, seminat. Igitur quia peccatis præcedentibus exarur oculus cordis, ipsa cæcitas, quæ peccantis animum ex antecæcæ culpæ damnatione confundit, merito nox vocatur: quia et transacta dum exagitat, damnat: et adhuc sequentia, quæ damnari debeant, seminat.
- C** lumen veritatis absconditur. Bene iraque dicitur: Nouit enim opera eorum, et idcirco inducer noctem et conterentur: quia vt sæpe dictum est, præcedentia nimirum mala faciunt, vt ad peccandum iterum tenebris subsequentibus inuoluantur: vt eorum lumen iustitiæ videre non possint, quo illud et quando poterant videre noluerunt. Inducere autem noctem Dominus dicitur, non quòd ipse tenebras inferat, sed quòd obscura corda peccantium misericorditer non illustret: vt hoc ipsum in nocte cæcasse sit a cæcitaris tenebris liberare noluisse. Sequitur:

Quod locus videntium Deum sit sancta Ecclesia, a quo in isto iudicio falsi et ficti repelluntur, quia veritatem fidei scientes contemnunt.

Caput X.

- D** Vast impios percussit eos in loco videntium.] In scriptura sacra, quasi, aliquando pro similitudine, aliquando pro veritate poni consuevit. Pro similitudine enim quasi, ponitur, sicut Apostolus dicit: Quasi tristes, semper autem gaudentes. Pro veritate vero ponitur, sicut Ioannes ait: Vidimus gloriam eius gloriam quasi vnigeniti a patre. 1. Cor. 6. b
Ioan. 1. d
- Hoc autem loco nihil differt vtrum pro similitudine, an pro veritate sit positum: quia quolibet dicatur ordine, aperre praua malorum vita signatur. Impios vero scriptura sacra proprie infideles appellat. Hac namque distantia peccatores ab impijs discernuntur: quia cum omnis impius sit peccator, non tamen omnis peccator est impius. Peccator enim dici etiam, qui in fide pius est, potest. Vnde Ioannes ait: Si dixerimus, quia peccatum non habemus, ipsi nos seducimus. Impius vero proprie dicitur, qui a religionis pietate separatur. De talibus enim Propheta ait: Non resurgunt impij in iudicio. Locus autem videntium, sancta Ecclesia vocatur. In ipsa enim recte constituitur, vt lumen verum, quod Deus est, videatur. Vnde ad Moysen dicitur: Est locus penes me, et stabis supra petram cum transier mea maiestas. Et post paululum: Auferam manum meam, et videbis posteriora mea. Per locum quippe, Ecclesia: per petram, Dominus per Moysen vero, multitudo plebis Israeliticæ figuratur, quæ Domino in terra prædicante non credidit. Ipsa ergo in petra stetit terga Domini raseuntis aspiciens, quia videlicet post passionem ascensionemque dominicam, intra sanctam Ecclesiam deducta, fidem Christi percipere meruit: et cuius præsentiam non vidit, eius posteriora cognouit. Dicatur ergo de his, quos intra sanctam Ecclesiam diuina ultio inuenit, in iniquitatibus perdurantes: dicatur de iis, quorum vitam Paulus Apostolus notat, qui consentunt se nosse Deum, factis autem negant. Quasi impios percussit eos in loco videntium. Ibi quippe stabant, vbi Deum videre videbantur, ibi tenebras dilexerunt, vbi lumen veritatis aspiciunt. Et quantum apertos habuerunt oculos in fide, tenuerunt tamen eos clausos in opere. Vnde
- ad. Tit. 1. d
bene

Isa. 56. d
Num. 24. c

Eccles. 8. d

15.

Psal. 116.
1. Cor. 3. c

Hier. 2. d

de punit. disp.
a.
secundum

1. Tim. 1. c

bene et de Iudea dicitur: Speculatores eius cæci: quia videlicet non videbant opere, quod professione cernebant. Vnde etiam de Balaam scriptum est: Qui cadens apertos habet oculos. Cadens quippe in opere, apertos tenuit oculos in contemplatione. Ita ergo hi etiam oculos aperientes in fide, et non videntes in opere, intra Ecclesiam positi pia specie, extra Ecclesiam inuenti sunt impia conuersatione. De quibus alias bene scriptum est: Vidi impios sepultos, qui cum adhuc viuerent, in loco sancto erant, et laudabantur in ciuitate quasi iustorum operum. Multos enim peste propriæ prauitatis obfessos sub Christiano nomine, ipsa tranquillitas ecclesiasticæ pacis abscondit. Quos tamen si leuis persecutionis aura pulsauerit, mox extra aream velut paleas tollit. Quidam vero idcirco Christianitatis vocatione signantur: quia Christi nomine sublimiter exaltato, pene omnes iam videri fideles aspiciunt: et pro eo, quod hoc vocari alios cernunt, ipsi non videri fideles erubescunt, sed esse negligunt, quod dici gloriantur. Rem enim virtutis intimæ ad decorem sumunt visionis externæ: et qui ante supernum iudicem nudi conscientie infidelitatis consistunt, ante humanos oculos professione sancta verbo tenus palliantur. Nonnulli autem fidem medullitus tenent, sed viuere fideliter nullatenus curant. Insequitur enim moribus, quod credulitate venerantur. Quibus diuino iudicio sæpe contingit, ut per hoc, quod nequiter viuunt, et illud perdant, quod salubriter credunt. Incessanter namque se prauis actionibus polluant, et super hoc vindictam iusti iudicii retribui posse diffidunt: et sæpe cum bene viuere negligunt, etiam persequente nullo vsque ad perfidiam dilabuntur. Nā qui imminere districtum iudicium non credunt, qui inulte se peccare suspicantur, quo pacto vel esse vel dici fideles possunt? Fidem quippe perdidisse, est incorrectis malis operibus, digna supplicia reddi posse non credere. Quia ergo digna fidei opera seruare contemnant, etiam fidem perdunt, quam tenere videbantur. Super quos bene per Prophetam fuit Hierusalem specie inimicorum destruentium verba memorantur, a quibus scilicet dicitur: Exinanite exinanite vsque ad fundamentum in ea. Paulus quippe ait: Fundamentum aliud nemo potest ponere præter id, quod positum est, quod est Christus Iesus. Inimici ergo destruentes, vsque ad fundamentum Hierusalem exinaniant, quando peruersi spiritus a corde fidelium destructo prius edificio prius operis, soliditatem quoque exhauriunt religionis. Sicut enim supra fundamentum fabrica, sic super fidem opera construuntur. Vsque ad fundamentum ergo exinanisse, est euerso bene viuendi opere, etiam robur fidei dissipasse. Hinc etiam ad Iudeam per Hieremiam dicitur: Filij quoque Memphis et Taphnos constuprauerunt te vsque ad verticem. Vsque ad verticem quippe constuprari, est post malæ operationis usum etiam in ipsa fidei sublimitate corrumpi. Cum enim nequissimi spiritus vniuscuiusque animam in prauis operibus inuoluunt, sed integritatem fidei vitare non possunt, quasi adhuc inferiora membra polluant, sed ad verticem non pertingunt. Quisquis autem in fide corrumpitur, iam vsque ad verticem constupratur. Malignus enim spiritus quasi ab inferioribus membris vsque ad summam pertingit, quando actiuam vitam polluens, castam celsitudinem fidei diffidentie morbo corrumpit. Quia igitur cuncta hæc humanis oculis absconsa sunt, sed diuinis obtutibus patent, et multi in hac domo fidei sine fide moriuntur, dicatur recte: [Quasi impios percussit eos in loco videntium.] Pios enim se in Ecclesia omnibus ostendunt, sed quia diuina iudicia latere non possunt, quasi impij feriuntur. Quibus hoc magis ad supplicij cumulum crescit, quod vnusquisque eorum in Ecclesiam fidelibus admixtus, veritatem fidei sciendo contemnit, atque eo grauior ultio sequitur, quo per exempla rectorum etiam bene viuendi eos scientia comutatur. Quot enim eis modo recti ac fideles fratres ostenduntur, tot in futuro iudicio testibus impugnantur. Sciunt ergo, quod sequi negligunt. Vnde et apte subiungitur:

Quod tribus modis peccatur, ignorantia, infirmitate, et studio: et quid ex industria peccare sit, cum quis quid scis et potest, contemnit. Caput X 1.

Q Vi quasi de industria recesserunt ab eo.] Sciendum quippe est, quod peccatum tribus modis committitur. Nam aut ignorantia, aut infirmitate, aut studio perpetratur. Et grauius quidem infirmitate, quam ignorantia, sed multo grauius studio, quam infirmitate peccatur. Ignorantia Paulus peccauerat, cum dicebat: Qui prius fui blasphemus, et persecutor, et contumeliosus, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. Petrus vero infirmitate peccauit, quando in eo omne robur fidei, quod

- A** quod Domino perhibuit, vna vox puellæ concussit, et Deum, quem corde tenuit, voce denegauit. Sed quia infirmitatis culpa vel ignorantia eo facilius tergitur, quo non studio perpetratur, Paulus, quæ ignorauit, sciendo correxit: et Petrus notam, et quasi arefcentem iam radicem fidei lacrymis rigando solidauit. Ex industria vero peccauerunt ij, de quibus ipse per se magister dicebat: Si non venissem, et locutus fuisset eis, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato suo. Et paulo post: *Ioh. 15. d* Et viderunt et oderunt me et patrem meum. Aliud est enim bona non facere, aliud bonorum odisse doctore: sicut aliud est præcipatione, aliud deliberatione peccare. Sæpe enim peccatum præcipatione committitur, quod tamen consilio et deliberatione damnatur. Ex infirmitate enim plerumque solet accidere amare bonum, sed implere non posse. Ex studio vero peccare, est bonum nec facere nec amare. Sicut ergo nonnumquam grauius
- B** est peccatum diligere, quàm perpetrare: ita nequius est odisse iustitiam, quàm non fecisse. Sunt ergo nonnulli in Ecclesia, qui non solum bona non faciunt, sed etiam persequuntur: et quæ ipsi facere negligunt, etiam in alijs detestantur. Horum peccatum scilicet non ex infirmitate vel ignorantia, sed ex solo studio perpetratur: quia videlicet si vellent implere bona, nec tamen possent, ea quæ in se negligunt, saltem in alijs amarent. Si enim ea ipsi vel solo voto appeterent, facta ab alijs non odissent: sed quia bona eadem audiendo cognoscunt, viuendo despiciunt, animaduertendo persequuntur, recte dicitur: Qui ex industria recesserunt ab eo. Vnde et apte subiungitur: [Et omnes vias eius intelligere noluerunt.] Non enim ait: Infirmitate non intelligunt, sed intelligere noluerunt: quia sæpe quæ facere despiciunt, etiam scire contemnunt. Quia enim scriptum est: Seruus nesciens voluntatem Domini sui, et faciens digna plagis, *Luc. 11. f* vulabatur paucis: et seruus sciens voluntatem Domini sui, et non faciens iuxta eam, plagis vulabatur multis: impunitatem peccandi existimant remedium nesciendi. Qui nimirum sola superbæ caligine tenebescunt, atque ideo non discernunt, quia aliud est nescisse, aliud scire noluisse. Nescire enim ignorantia est: scire noluisse, superbia. Et tanto magis excusationem non possunt habere, quia nesciant, quanto magis eis etiam nolentibus opponitur, quod cognoscant. Vnde per Salomonem dicitur: Numquid non sapientia clamat, et prudentia dat vocem suam in summis excelsisq. verticibus super viam in medijs stans semitis? Transire fortasse per viam vitæ temporalis, cum eius ignorantia poteramus, si hæc eadem sapientia in semitæ angulis constitisset. Inuestiganda fuerat, si occultari voluisset. Sed postquam incarnationis suæ mysteria publice ostendit, quostquæ humilitatis exēpla superbientibus præbuit, semeripsum nobis quasi transeuntibus in medijs semitis fixit: vt videlicet in eam, quam querere nolimus, impingamus: et quæ transeuntes videre negligimus, tangamus offendentes. Dicatur itaque. Et omnes vias eius intelligere noluerunt. Via quippe est incarnatæ sapientiæ omnis actio, quæ temporaliter gessit. Viæ eius sunt viuendi ordines, quos ad se venientibus strauit. Tot itaque ad se venientibus vias præbuit, quot bene viuendi exēpla monstrauit. Humilitatis eius vias Propheta aspexerat, cum suspirabat, dicens: In mandatis tuis me exercebo, et considerabo vias tuas. Hinc rursum *Psal. 118.* de vnoquoque iusto dicitur, qui curat vt per dominica exempla gradiatur: Ad Domino gressus hominis dirigiuntur, et viam eius cupit nimis. *Psal. 111.* Quia ergo superbi quique humilitatis dominicæ facta contemnunt, recte dicitur: [Vias eius intelligere noluerunt.] Viæ enim istæ visionis despectæ sunt, sed intellectu reuerendæ. Aliud quippe est in eis quod cernitur, aliud quod expectatur. Quid enim in hac vita aliud quàm deiectionem, spūta, *17.*
- E** ludibria, mortemq. intuentium oculis ostendit? Sed per hæc infima transitur ad summa: per hæc dedecora, quæ præcedunt, æterna nobis et gloriosa pollicentur. Viderunt ergo superbi vias Dei, sed intelligere noluerunt: quia dum abiecta, quæ in se ille ostendit, despiciunt, perdiderunt iuste sublimia, quæ promittit. Vias itaque Dei intelligere, est et humiliter rolerare transitoria, et perseueranter expectare mansura, vt exemplo Domini coæterna quærat gloria opprobrijs temporalibus comparata, et non quod hic quisque tolerat, sed in id quod expectat, intendat. Ad hæc ergo superbi clausos oculos tenuerunt: quia dum in gloria præsentis vitæ superbiunt, humilitatis dominicæ celsitudinem non viderunt. Lumen enim intelligentiæ humilitas aperit, superbia abscondit. Nam secretum quoddam pietatis est, et tanro minus ad illud animus peruenit, quanto magis intumescit: quia eo ipso foras repellitur, quo infansius inflatur. Sequitur:

Quid egeat et pauperes ad Deum clamant, cum præpositi curis secularibus dediti prædicationis officium deferunt.

Capitulum XI I.

VT peruenire facerent ad eum clamorem egeat, et audiret vocem pauperum. Cum enim isti superbiunt, clamant ad Deum hi, qui ab ipsis superbientibus opprimuntur. Vnde certe idcirco dicitur, quod ad Deum fecerunt clamorem pauperum peruenire: quia isti cadentibus, in eorum locum pauperes, id est, spiritu humiles subrogantur, et quia hoc eorum casu factum est, ipsi fecisse referuntur, eo videlicet locutionis genere, quo pugnare castra dicimus, quia pugnatur ex illis. Vel certe, quia cuncta, quæ superius dicta sunt, referri etiam ad rectores ecclesiasticos possunt, qui relicto prædicationis studio, sub occasione regiminis terrenis negotiis inuoluuntur, apte subiungitur. Vt peruenire facerent ad eum clamorem egeat, et audiret vocem pauperum: quia nimirum dum ipsi curis secularibus occupati, prædicationis officium deferunt, gregem subditum in querelarum prorumpere clamorem compellunt: ut quasi iure unusquisque subiectus de vita fidei pastoris immurmuret, cur teneat magistri locum, qui non exercet officium: Quamuis fortasse melius per tumorem potentium, superbia ludæorum, et per clamorem pauperum, desideria gentium figurantur, sicut attestante veritate per epulantem splendide diuitum Iudaicus populus designatur: copiam scilicet legis non ad necessitatem salutis, sed ad pompæ elationis assumens, atque in præceptorum verbis non semetipsum ordinate reficiens, sed iactanter ostendens: et per vulneratum Lazarum, qui interpretatur adiuuus, forma populi Gentilis exprimitur, quem diuinum adiutorium tanto magis erigit, quanto minus de suorum virium facultate confidit. Qui pauper et plenus vlceribus esse describitur: quia gentilitas corde humilis peccatorum suorum aperuit confessiones. Nam sicut in vulnere ab internis trahitur virus in cure, ita in confessione peccati, dum in publicum secreta panduntur, quasi mali humores a visceribus intimis foras prorumpunt. Illis ergo peccantibus pauperum clamor auditur: quia dum Iudæi contra Deum superbiunt, ad Deum vota Gentilium perueniunt. Vnde et mox hæc ipsa immensa ac profunda iudicia perhorrescens, non ea curat ratione discutere, sed admiratione venerari, atque ait:

Quid temere discutitur, quare hunc Deus trahat, illum repellat: cum de beneplecto eius ratio non reddatur.

Capitulum XII I.

Ipsa enim concedente pacem, quis est, qui condemnet, et ex quo absconderit vultum suum, quis est, qui contempletur eum? Nemo ergo discutiat cur stante Iudaico populo, dudum in infidelitate gentilitas iacuit, et cur ad fidem gentilitate surgente, Iudaicum populum infidelitatis culpa prostravit. Nemo discutiat cur alius trahatur ex dono, alius repellatur ex merito. Si enim gentilitatem miraris assumptam, ipso concedente pacem, quis est, qui condemnet? Si Iudæam obstupescis perditam, ex quo absconderit vultum suum, quis est, qui contempletur eum? Itaque consilium summæ et occultæ virtutis, satisfactio sit aperte rationis. Vnde et in Evangelio Dominus cum de huius rei causa loqueretur, ait: Confiteor tibi pater Domine cæli et terræ, quia abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus, et reuelasti ea paruulis. Ita pater. Atque mox tamquam rationem quandam absconsonis ac reuelationis adiungens, ait: Quia sic fuit placitum ante te. Quibus nimirum verbis exempla humilitatis accipimus, ne temere discutere superna consilia de aliorum vocatione, aliorum vero repulsionem præsumamus. Cum enim intrulisset utrumque, non mox rationem reddidit, sed sic Deo placitum dixit: hoc videlicet ostendens, quia iniustum esse non potest, quod placuit iusto. Vnde et in vinea laborantibus mercedem reddens, cum quosdam operarios inæquales in opere, æquaret in præmio, et plus in mercede quæreret, qui labori amplius insudasset, ait: Nonne ex denario conuenisti mecum? Volo autem et huic nouissimo dare, sicut et tibi: an non licet mihi quod volo facere? In cunctis ergo, quæ exterius disponuntur, aperta causa rationis est occulte iustitia voluntatis. Dicatur itaque: [Ipso enim concedente pacem, quis est, qui condemnet? Ex quo absconderit vultum suum, quis est, qui contempletur eum?] Et quia sic minima sicut maxima, sic singula Deus iudicat sicut cuncta, apte subiungitur: [Et super gentem, et super omnes homines.] Ac si aperte admoneamur intendere, quia hoc iudicium, quod super unam gentem describitur, etiam super omnes homines inuisibili examinatione celebratur: ut alius eligatur, alius repellatur occulte, sed nullus iniuste. Hoc ergo quod in maximis

A maximis fieri cernimus, etiā in nobis singulis caute timeamus. Sic enim intenduntur diuina iudicia super vnam animam, sicut super vnam urbem: sic super vnam gentem, sicut super vniuersam generis humani multitudinem: quia et sic intendit Dominus singulis, ac si vacet a cunctis, et sic simul intendit omnibus, ac si vacet a singulis. Qui enim omnia administrando implet, regit implendo: nec vniuersis deest, cum disponit vnum, nec vni deest, cum disponit vniuersos: cuncta scilicet naturæ suæ potentia quietus operatur. Quid ergo mirum, quia non angustatur intentus, qui operatur quietus? Dicatur itaque quia hoc subtile iudicium exercet super gentem, et super omnes homines.

Quod secundum merita subditorum dentur saepe rectores, et pro iniquitate mali gregis, delinquat vere boni vira pastoris: et quod virtutis est meritum, dum salua fide res agitur, tolerare et celare mala rectorum. Caput XIII.

B Via igitur de specie transiit ad genus, nunc de genere se conuertit ad speciem, et quid iudæa proprie mereatur, ostendit, dicens: [Qui regnare facit hominem hypocritam, propter peccata populi.] Verum namque regem super se iudæa regnare noluit, et idcirco exigentibus meritis hypocritā accepit: sicut ipsa quoque veritas in Euangelio dicit: Ego veni in nomine patris mei, et nō accepistis me: si alius uenerit in nomine suo, illū accipietis. Et sicut Paulus ait: Pro eo quod charitatē veritatis non receperunt, ut salui fierent, ideo mittit illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio. In eo ergo quod dicitur: Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi: potest ipsum omnium hypocritarum caput Antichristus designari. Seductor quippe ille tunc sanctitatem simulat, ut ad iniquitatem trahat. Sed propter peccata populi regnare permittitur: quia nimirum tunc ipsi sub illius regimine præordinantur, qui eius dominio digni ante sæcula præsciuntur, qui peccatis subsequenteribus exigunt, ut sub illo iudicijs præcurrentibus disponantur. Quod ergo tunc Antichristus super impios regnat, non est ex iniustitia iudicantis, sed ex culpa patientis: quāuis plerique et principum illius non viderunt, et tamen eius principatui peccatorum suorum conditione deferunt: quia et quem dominantem sibi minime cōspiciunt, eum proculdubio peruersē viuendo venerantur. An non eius membra sunt, qui per affectatā sanctitatis speciem appetunt videri, quod non sunt? Ille namque principaliter hypocritam sumit, qui cum sit damnatus homo et nequaquam spiritus, Deum se esse mentitur. Sed proculdubio ex eius nunc corpore prodeunt, qui iniquitates suas sub tegmine sacri honoris abscondunt, ut professione videri appetant, quod esse operibus recusant. Quia enim scriptū est: Omnis, qui facit peccatum, seruus est peccati: quanto nunc liberius peragunt

20

Joan. 5. 8
2. 7. 2. 6

C peruersa, quæ volunt, tanto eius seruitio obnoxii obligantur. Sed nullus, qui talē rectorem patitur, eum quem patitur accuset: quia nimirū sui fuit meriti peruersi rectoris subiaccere ditioni. Culpam ergo proprii magis accuset operis, quā in iustitiam gubernantis. Scriptum namque est: Dabo tibi reges in furore meo. Quid ergo illos nobis præesse despiciamus, quorū super nos regimina ex Domini furore suscipimus? Si igitur irascente Deo secundum nostra merita rectores accipimus, in illorum actione colligimus, quid ex nostra æstimatione pensemus, quāuis plerumque et electi subiacente reprobis. Vnde et diu David Saulem pertulit, sed subsequente culpa adulterij proditur: quia dignus tunc fuit, qui tanta præpositi asperitate premeretur. Sic ergo secundum merita subditorum tribuntur personæ regentium, ut sæpe, qui videntur boni, accepto mox regimine permittuntur: sicut scriptura sacra de eodem Saule intulit, quia cor cum dignitate mutauit. Vnde scriptum est: Cum esses paruulus in oculis tuis, caput te constitui in tribubus Israël. Sic pro qualitatibus subditorum disponuntur acta regentium: ut sæpe pro malo gregis, etiā vere boni delinquat vira pastoris. Ille enim Deo attestante laudatus, ille supernorum mysteriorū conscius David propheta, tumore repentine elationis inflatus, populum numerando peccauit, et tamen vindictam populus David peccante suscepit. Cur hoc? quia videlicet secundum meritum plebium disponuntur corda rectorū. Iustus vero iudex peccantis vitium ex ipsorū animaduersione corripuit ex quorum causa peccauit. Sed quia ipse scilicet sua voluntate superbiens, a culpa alienus non fuit, vindictam culpæ etiam ipse suscepit. Nā ira sæuens quæ corporaliter populum percussit, rectorem quoque populi intimo cordis dolore prostrauit. Certū vero est, quod ita sibi inuicem et rectorum merita cōnectantur et plebium: ut sæpe ex culpa

Joan. 8. d

Osee. 13. c

1. Reg. 18. b

1. Reg. 15. c

2. Reg. 24. b

pastorum

21
Mat. 21. 4

pastorum deterior fiat vita plebium, et ſæpe ex plebium merito, mutetur vita paſtorū. **A**
 Sed quia rectores habent iudicem ſuum, magna cautela ſubditorum eſt non temere vi-
 tam iudicare regentium. Neque enim fruſtra per ſemetipſum Dominus æs nummula-
 riorum fudit, et cathedras vendentium columbas euerit: nimirum ſignificās, quia per
 magiſtros quidem vitam iudicat plebium, ſed per ſemetipſum facta examinat magi-
 ſtrorum. Quamuis etiam ſubditorum vitia, quæ a magiſtris modo vel diſſimulantur
 iudicari vel nequeunt, eius proculdubio iudicio referuantur. Igitur dum ſalua fide res
 agitur, virtutis eſt meritum, ſi quidquid prioris eſt, toleratur. Debet tamen humiliter
 ſuggeri, ſi fortasſe valeat, quod diſpliceat emendari. Sed curandum ſummopere eſt, ne
 in ſuperbiam tranſeat iuſtitia inordinata deſenſio: ne dum reſtituto incaute diligi-
 tur, ipſa magiſtra reſtitutionis humilitas amittatur, ne cum ſibi præſſe quiſque deſpi-
 ciat, quæ fortasſe contingit, vt in aliqua actione reprehendat. Contra hunc tumorē ſu-
 perbiæ, ſubditorū mens ad cuſtodiam humilitatis edomatur, ſi infirmitas propria in-
 ceſſanter attenditur. Nam vires noſtras veraciter examinare negligimus: et quia de no-
 bis fortiora credimus, iudico eos, qui nobis prælati ſunt, diſtrictè iudicamus. Quo enim
 noſmetipſos minus agnoſcimus, eo illos, quos reprehendere nitimur, plus videmus. Cō-
 munia hæc mala ſunt, quæ ſæpe a ſubditis in prælatis, ſæpe a prælatis in ſubditos cō-
 mittuntur: quia et omnes ſubditos hi, qui præ ſunt, minus quàm ipſi ſunt ſapientes ar-
 bitrantur: et rursus qui ſubiecti ſunt, rectorum ſuorum actiones iudicāt, et ſi ipſos re-
 gimen habere contingeret, ſe potuiſſe agere melius pntant. Vnde plerumque ſit vt et
 rectores minus prudenter ea, quæ agenda ſunt videant, quia eorum oculos ipſa nebula
 elationis obſcurat: et nonnūquam is, qui ſubiectus eſt, hoc cum prælatus fuerit faciat,
 quod dudum fieri ſubiectus arguebat: et pro eo quòd illa quæ iudicauerat perpetrat, **C**
 ſaltem quia iudicauit, erubeſcat. Igitur ſicut prælatis curandum eſt, ne eorum corda
 æſtimatione ſingularis ſapientiæ locus ſuperior extollat, ita ſubiectis providendum
 eſt, ne ſibi rectorum facta diſpliceant. Si autem magiſtrorum vita iure reprehenditur,
 oportet vt eos ſubditi, etiam cum diſpliceant, venerentur: :

22

Quòd mali paſtores non ſemper imitandi ſunt, tamen neceſſe eſt venerari. Caput XV.

Gen. 9. 4

Sed hoc eſt ſolerte intueūdum, ne aut quem venerari neceſſe eſt, imitari appetas: aut
 ſquem imitari deſpicias, venerari contemnas. Subtilis etenim via tenenda eſt reſtitu-
 tionis et humilitatis: vt ſic reprehendiſſilia magiſtrorum facta diſpliceāt, quatenus ſub-
 ditorum mens a ſeruanda magiſterij reuerentia nō recedat. Quod bene in Noe debria-
 to exprimitur, cuius nuda verecunda boni filij auerſi veniendo texerunt. Auerſi quip- **D**
 pe dicimur, quod reprobamus. Quid eſt ergo, quòd filij verecūda patris ſuperficie dor-
 ſis pallio auerſi venientes operiunt, niſi quòd bonis ſubditis ſic præpoſitorum ſuorum
 mala diſpliceant, vt tamen hæc ab alijs occultent? Operimentum auerſi deferunt, quia
 iudicantes factum, et venerantes magiſterium, nolunt videre quod tegunt.

*Quòd multi dum ſibi inſiſti videntur in eo, quòd rectores ſuos ſecularibus negotijs occu-
 patos iudicant, Deum accuſant: et cum ipſe per Moſen peſſibus et cilicys
 tabernaculum operiri præcepit, quaſi hæc detrahentes, diuiniſ
 diſpoſitionibus contradicunt. Caput XVI.*

Sunt vero nonnulli, qui ſi parum quid de ſpirituali conuerſatione inchoant, cum re-
 ctoreſ ſuos temporalia a gere, et terrena conſiderant, mox ordinem ſuperne diſ- **E**
 poſitionis accuſant, quòd nequaquam bene ad regendum prælati ſunt, per quos,
 conuerſationis inſimæ exempla monſtrantur. Sed hi nimirum dum temperare ſe a
 rectorum ſuorum reprehentione negligunt, culpæ ſuæ exigentibus meritis, viſque ad
 reprehentionem conditoris excedunt: cuius proſecto diſpenſatio inde ab humilibus
 rectoribus agnoſcitur, vnde ab elatis non rectè iudicatur. Quia enim poteſtas regiminis
 miniſtrari non poteſt ſine ſtudio curæ temporalis, aliquando omnipotens Deus mi-
 ra diſpenſatione pietatis vt teneræ ſpiritualium mentes a terrena cura diſiunctæ ſint,
 onus regiminis duris ac laborioſis cordibus iniungit, vt tanto illæ ab hoc mundo ſe-
 curius lateant, quanto hæc in terrenis ſolicitudinibus valenter elaborant. In exhibi-
 tione quippe ſuſcepti oneris pro ipſis quoque vtilitatibus ſubditorum duræ vitæ ſunt
 mundanæ ſeruitutes. Et ſæpe, vt dictum eſt, miſericors Deus quo ſuos tenere diligit, eo
 ſolicite

- A** solícite ab externis actionibus abscondit. Nam et plerumque paterfamilias ad eum laborem seruos dirigit, à quo subtilius filios suspendit: et inde filij sine vexatione decori sunt, unde serui in puluere sedantur. Quod quàm recte in Ecclesia diuinitus agitur, ipsa tabernaculi constructione signatur. Ad Moysen quippe diuina voce præcipitur, vt ad tegenda interiora sancta, sanctorum ex bysso, cocco atque hyacintho vela texantur, iussumq. est vt ad protegendum tabernaculum, vela cilicina et pelles tenderet, quæ nimirum, vel pluuias, vel ventos, vel puluerem tolerarent. Quid ergo per pelles, et cilicia quibus tabernaculum tegitur, nisi grossas hominû mentes accipimus, quæ aliquando in Ecclesia occulto Dei iudicio quamuis duræ sint, præferuntur? Quæ quia seruire curis temporalibus non timent, oportet vt tentationum ventos et pluuias de huius mundi contrarietatibus portet. Quid vero per hyacinthû, coccum, byssumq.
- B** signatur, nisi sanctorum vita tenera, sed clara? Quæ dum caute in tabernaculo sub cilicijs, et pellibus absconditur, sua integra pulchritudo seruatur. Vt enim in interiori tabernaculi byssus fulgeat, coccus coruscet, hyacinthus cæruleo colore resplendeat: desuper pelles, et cilicia imbres, ventos et puluerem portant. Qui igitur magnis virtutibus in sanctæ Ecclesiæ sinu proficiunt, præpositorum suorum vitam despicere non debent, cum vacare eos rebus exterioribus vident: quia hoc quod ipsi securi intima penetrant, ex illorum adiumento est, qui contra procellas huius sæculi exterioris laborant. Quam enim candoris sui gratiam retineret, si byssum pluuiæ tangeret? Aut quid fulgoris atque claritatis coccus, vel hyacinthus ostenderet, si hæc sulceptus pulvis fœdaret? Sit ergo desuper textura cilicij fortis ad puluerem: sit interior color hyacinthinus aptus ad decorem. Ornent Ecclesiam, qui solis rebus spiritalibus vacant, tegant Ecclesiam, quos et labor rerum corporalium non grauat. Nequaq. enim ergo contra rectorem suum exteriora agentem murmuret is, qui intra Ecclesiam sanctam iam spiritaliter fulget. Si enim tu secare interius, vt coccus rutilas, cilicium quo protegeris curæ accusas? Sed à quibusdam quæritur, quia dum saltem pro vilitate subditorum rectores nimium temporalibus curis inseruiunt, pletique in Ecclesiæ eorum exemplo detestantur. Quod verum valde esse quis abneget, cum curari à pastoribus terrena, quàm cælestia sollicitius videt? Sed neque hæc iniusta sunt, sicut superius diximus, si mores præfidentium in xta subditorum merita disponuntur. Occultæ namque et sponte perpetratæ culpæ exigunt, vt praua et à pastoribus exempla præbeantur, quatenus iustitiam iustis, qui de via Dei superbus exorbitat, in via qua graditur, etiam perducatur: pastoris offendat. Vnde per Prophetam quoque prænūciantis studio dicitur, non male dicentis voto: Obscurentur oculi eorum, ne videant, et dorsum eorum semper incurua. Ac si dicat: Qui hu manæ vitæ actionibus quasi præuidendis itineribus præstant, veritatis lucem non habeant, vt et qui sequuntur subditi, iniquitatem suarum ocnibus incuruari, omnem statum rectitudinis amittant. Quod factum proculdubio in Iudæa nouimus, cum in ipso nostri Redemptoris aduentu pbarisæorum turba atque sacerdotum a vero lumine mentis oculos clausit, et per præpositorum exempla gradienti, in infidelitatis tenebris populus errauit. Sed quæri rationabiliter potest quo modo hoc in loco dicitur: quod regnare hypocritam Dominus facit, cum ex hac re specialiter per Prophetam conqueritur, dicens: Ipsi regnauerunt, et non ex me: principes extiterunt, et non cognoui. Quis enim recte sentiens dicat, quia facit Dominus, quod minime cognoscit? Sed quia scire Dei approbare est, nescire reprobare: vnde quibusdam quos reprobat dicit: Nescio vos vnde sitis, discedite à me omnes operarij iniquitatis: et aliquando facere Dei, est id, quod fieri prohibet, irascendo permittere: vnde et regis Aegypti cor se obdurare afferuit, quia videlicet obdurari permisit: miro modo hypocritas Dominus et regnare facit, et nescit: facit sinendo, nescit reprobando. Vnde necesse est, vt ad omne, quod in hac vita concupiscitur, prius voluntas interna requiratur. Quam cum humani cordis auris percipere appetit, sciat quia hæc non verbis, sed rebus sonat. Locus ergo regiminis cum regendus offertur, in se prius necesse est, vt quisque discutiat, si loco vita congruit, si ab honore actio non dissentit, ne iustus omnium rector eo post in tribulatione preces non audiat, quo ipsa quoque eius, de quo tribulatio oritur, exordia honoris ignorat.

S A N C T I G R E G O R I I
M O R A L I S E X P O S I T I O N I S
I N B E A T V M I O B
L I B E R V I G E S I M V S S E X T V S .



*Quòd proprium sit superborum doctorum, dum bene locutos se nomeniis, quasi
pro agnitate inquirere ab auditoribus suis, vitrum in aliquo offenderint:
ut eo modo laudem ab eis extorqueant. Caput 1.*

IN locutionibus suis hoc arrogantes viri habere inter alia proprium solent, quòd ab auditoribus suis ne quid fortasse inordinatum dixerint, tunc requirunt, cum se laudabiliter aliquid dixisse cognoscunt. Hæc videlicet faciunt, non quo de dictis suis ambigant, sed quo ab audientium iudicio fauores quærant. Nam inueniri facile poterunt, quo animo percunctantur, si quisquam cum eorum bona laudat, etiam mala reprehendat. Certum quippe est, quia sicut inflantur laudibus, ita correctionibus inflammantur, et a quolibet se vel iuste reprehendi despiciunt, moxque in malis suis fomitem defensionis exquirunt. Quo modo ergo de bonis suis humiliter ambigunt, qui mala sua defendere etiam peruerse moliantur? Ille enim vere humilis in bonis, qui non est defensor in malis. Nam qui de malis suis arguitur, et contra verba arguentis accenditur, quando de bonis suis quasi humiliter titubat, per humilitatis vocem ornari appetit, non doceri. Heliu itaque vitam arrogantium signans, postquam multa interna, et sublimia intulit, ecce in verbis formam humilitatis assumit, et æquitate proposita sub quadam discipulatus imagine beatum Iob alloquitur, dicens: [Quia ego locutus sum ad Deum, te quoque non prohibebo. Si erravi, tu doce me: si iniquitatem locutus sum, ultra non addam.] Sicut sæpe contingit ut bona loquantur et mali, multa Heliu fortia paulo superius se dixisse meminerat, et securus idcirco ne fortasse errauerit, requirebat. Neque enim requireret, si se errasse credidisset. Est namque, ut dixi, propria arrogantium fraus, ut tunc de errore requirere studeant, quando se nouerint non errasse. Qui rursus requirere, vel argui de errore despiciunt, si quando se errasse veraciter præcognoscunt. Non enim esse, sed videri humiles appetunt, et tunc requirendo speciem humilitatis assumunt, quando de ipsa magis requisitione laudantur. Sed quia omnino difficile est, ut elatio, quæ regnat in corde, non erumpat in voce: auditores arrogantium si eorum dicta paulisper taciti expectant atque considerant, citius corda illorum subsequencia verba manifestant. Diu quippe morari non possunt in ipsa humilitatis imagine, quam specietenus sumunt. Superbis enim mentibus humilitas alta est, et cum eius formam conscendere ambiunt, lassatis animi gressibus quasi a cliuosis atque asperis itineribus dilabuntur. Alienus est scilicet, quod videri appetunt, et idcirco eius imagini diu inhærere nequam possunt. Graue pondus æstimant, cum eam saltem specietenus portant, et quousque hanc abiciant, vim quandam in corde patiuntur: quia videlicet elationis vsui male dominantem deseruiunt, atque eius imperio semetipsos quales sunt prodere compelluntur, ne diu possint videri, quod non sunt. Vnde Heliu quoque postquam de errore doceri se petiit, postquam iniquitatem non se ultra locutura promissit, subito ab humilitatis specie ad verba tumida excusationis exiliuit. Nam subdidit dicens: [Nunquid a te Deus expetit eam, quia conspiciuit tibi?] Ac si diceret: Ego coram Domino

A Domino rationes posueris sum, cur modo iniquitas mea a te reprehenditur, quæ constat, quod in iudicio a te non requiratur?

Quod sancti humanum iudicium non timeant, sed diuinum: cum e contrario superbis iudicium Dei non metuant, et ab hominibus iudicari erubescunt.

Caput

11.

R Ecti viri cum iniuste ab hominibus impetuntur, ad supernum iudicium recurrunt. Vnde et ab eodem ad beatum Iob dicitur: [Ecce in celo testis meus, et conscius meus in excelsis.] Et quia ei placere summopere cupiunt, eius solius testimonium requirunt. Peruersi quoque, quia iustorum vitam deserunt, sed nonnumquam eloquia sequuntur, cum de suis male gestis increpantur, hoc assumunt in argumentum defensionis, quod iusti proferunt cum testimonio puritatis. Vnde eis, consuetudo iam facta est, ut si quis eos de factis suis arguat, Dei magis iudicium, quam hominum querant. A Deo enim et cum se damnandos nouerint, iudicari non metuant, et iudicari ab hominibus erubescunt. Proponunt ergo maius, quod non metuant, ut minus declinare valeant, quod erubescunt. Scriptum quippe est: Vnusquisque nostrum pro se ratione reddit Deo. Quia ergo tunc damnatio vniuscuiusque manifesta est, exinde modo iniusti colligunt, ut iam peruersa vniuscuiusque actio sit secuta, ne modo eam quilibet iustus arguendo discutiatur, quia constat, quod in iudicio alienus existat. At contra piorum conscientia grande sibi confecti premium credunt, cum de quibusdā modo suis actionibus illicitis arguuntur. Proponunt etenim ante oculos cordis, quia strictum Dei iudicium tanto verius tunc super eos mitigabitur, quanto nunc acrius argente homine prouenit: et temporalem iram super se lucrum computant, per quam se æternam posse euadere non ignorant. Helii ergo typum cunctorum arrogantium tenens, et magis eligens æterna inuentione percuri, quam temporaliter increpari, dicat: Nunquid a te Deus expetit eam, quia displicuit tibi? Quia vero esse culpabiliores solent hi, qui loqui in contentione inchoant, quam qui respondent, subdidit, dicens: [Tu enim coepisti loqui, et non ego.] Eo se innocentē credidit, quo pulsatus erupit, nimis nesciens, quia innocentia non tempore defenditur, sed ratione. Quod enim eius defensionibus adminiculatur, quod etsi tacenti nulla intulit, recta tamen inchoanti praua respondit? Postquam vero in verbis elationis ostenditur, ecce iterum sub requisitionis velamine palliat, atque infert, dicens: [Quod si quid mellus nosti, loquere.] Quamuis dum non ait: Quia melius nosti, sed si quid melius nosti, loquere: nimis hoc ipsum superbiisse est, de melioris scientia dubitasse. Hoc tamen, quod beato Iob locum loquendi tribuit, humilitatem se exhibuisse iudicauit. Sed sicut supra dictum est, quia in actione arrogantium omne, quod superdueto sermone tegitur, prorumpente rursus intentione elationis aperitur, citius Helii innotuit, quam mente beatum Iob loqui postulauit. Nam sequitur:

Rom. 14.8

Quod Helii verba Iob non intellexeris, quia sine disciplina fuisse astimabat.

Caput

12.

V Iri intelligentes loquantur mihi, et vir sapiens audiat me. Iob autem stulte locutus est, et verba illius non sonant disciplinam.] Ecce dum quasi humiliter beato Iob loqui tribuit, quid intrinsecus gestaret ostendit, dicens: Viri intelligentes loquantur mihi: dedignatus videlicet, si beatus Iob loqui præsumeret; qui quasi eius intelligere verba non posset. Et quia non solum ad loquendum, sed etiam ad audiendum beatum Iob indignum fuisse iudicauit, illico adiunxit: Vir sapiens audiat me. Ac si diceret: Huic loqui iniuste conceditur, qui etiam audire verba sapientium non meretur. Atque mox aperte, quam despecta de illo sentiat, manifestat, dicens: Iob autem stulte locutus est, et verba illius non sonant disciplinam. Sine disciplina locutum beati Iob credidit: quia iustum se in suis operibus fuisse memorauit. Vera fortasse Helii diceret, si ea, quæ beatus Iob de seipso narrauerat, non de illo hæc eadē ipse discipline auctor æstimasset. Innocenter enim Iob se asseruit flagellatum, quem Deus etiam perhibuit frustra percussum. Quid ergo vox percussi superbū sonuit, quæ a sententia feriētis

S. Greg. Tom. 2.

Eccc 2

nulla tenus

Iob. 2. 5

22. q. 2. c. incantati sunt homines.

1. ad Tim. 1.
1. et. Ad. 10. a

nullatenus difcrepauit? Incaute funt humiles, qui fe mendacio illaqueant, dum arrogantiā vitant, immo mentiēdo ſuperbiunt, quia contra veritatē ſe erigunt, quā relinquant. Qui enim, neceſſitate cogente, vera de ſe bona loquitur, tanto magis humilitati iungitur, quanto et veritati ſociatur. An Paulus humilis non fuit, quando emulatione veritatis contra falſos apoſtolos tor de ſe diſcipulis fortia geſta narrauit? Qui nimirum veritati inimicus exiſſet, ſi abſcondendo virtutes proprias, prædicatores errorum præualere permiſſet. Sed quia arrogantes viri in eo, quod bonorum dicta ſuperbe examinant, verborum magis ſuperficiem, quā rerum cardinem penſant, Heliu beati Iob ſententias diſciplinam credidit non ſonariſſe. Quia vero ſæpe aſperitas ſuperborum vſque ad duritiā maledictionis extenditur, illico contra beatum Iob, quaſi ad Deum faciēs verba, ſubiungit:

Quod ſuperbi afflictorum tribulationibus nulla compaſſione condeſcendunt, ſed ſuper dolorem vulnorum addunt, et eluſos confringunt. Caput IIII.

Pater mi probetur Iob vſque ad finem.] Ecce hoc, quod quaſi de arrogantiae tumore conceperat, in verbis etiam maledictionis exaltat. Sed fortasſe beneuolae vim probationis optaret, ſi ſtiſſe eum in probatione iudicaſſet. Vt ergo aperte malitia eius crudelitatis appareat, probari eum adhuc per flagella deprecatur, quem inter flagella lapſum fuiſſe iam queritur. Præmiſit, quod ſenſit, vt apertius cognoscere debeat, quod optauit. Adhuc feriri poſtulat, quem iam peccaſſe ſub manu ſercentis accuſat. Propria hæc arrogantium vota ſunt, vt vitam dolentium examinari acrius deprecantur: quia quanto ſubimetipſis iuſtiores ſunt, tanto alienis doloribus duriores exiſtunt. Neſciunt enim in ſe paſſionem alienæ infirmitatis trahere, et ſicut ſuæ, ita etiam proximi imbecillitati miſereri. Quia enim de ſe alta ſentiunt, idcirco humilibus nullatenus condeſcendunt. Heliu beatum Iob pro culpa percuiſum credidit, atque ideo exhibenda ei pietatis viſcera, nec inter tot dolores æſtimauit. Viri autem veraciter ſancti cum flagellari quempiam etiam pro culpa cognoscunt, etſi quædam eius inordinata corripiunt, ad quædam tamen dolentia compatiuntur, et ſic ſciunt, tumentia premere, vt ſciant etiam cruenta reſoluere, quatenus in eis cum dura emolliuntur, infirma roborentur.

Quod ſancti doctores ex quibuſdam ſignis, ſicut boni medici ſolent etiam occulta rimari, vt cognita caſtigant et ſanant. Vnde ad Ezechielem dicitur: Fili hominis fode parietem. Et quid ſit, quod Ezechiel ſumere, laterem iubetur, et deſcribere in eo ciuitatem Hieruſalem. Caput V.

Ezech. 8. d

At contra arrogantes viri, quia charitatis viſcera non habent, non ſolum non compatiuntur etiam iuſtis dolentibus, ſed eos inſuper ſub ſpecie iuſtæ increpationis affligunt: et vel ſi qua in eis ſunt, praua mala exaggerant, vel ea quæ vere bona ſunt, male apud ſe interpretando commutant: quamuis etiam ſancti doctores ſæpe exaggerare ſoleant delinquentium vitia, et ex quibuſdam ſignis publicis occulta rimari, vt poſſint ex minimis maiora cognoscere. Vnde ad Ezechielem dicitur: Fili hominis fode parietem. Vbi ſubdidit: Et cum fodiſſem parietem, apparuit oſtium vnum, et dixit ad me: Ingredere, et vide abominationes peſſimas, quas iſti faciunt hic. Et ingreſſus vidi: et ecce omnis ſimilitudo reptilium, et animalium abominatio, et vniuerſa idola domus Iſrael depiſta erant in pariete. Per Ezechielem quippe præpoſitorum perſona ſignatur: per parietem, duritia ſubditorum. Et quid eſt parietem fodere, niſi aſperis correptionibus duritiā cordis aperire? Quem cum perfodiſſet, apparuit oſtium: quia cum cordis duritiā aſperis correptionibus aperitur, quaſi quædam ianua oſtenditur, ex qua omnia in eo, qui corripitur, cogitationum interiora videantur. Vnde et bene illic ſequitur: Et dixit ad me: Ingredere, et vide abominationes peſſimas, quas iſti faciunt hic. Quaſi ingreditur, vt abominationes aſpiciat, qui diſcuſſis quibuſdam ſignis exterius apparentibus, ita corda ſubditorum penetrat, vt cuncta ei, quæ illicite cogitantur, innotescant. Vnde et ſubdidit: Et ingreſſus vidi: et ecce omnis ſimilitudo reptilium, et animalium abominatio. In reptilibus cogitationes omnino terrenæ ſignantur in animalibus vero iam quidem aliquantulum a terra ſuſpenſæ, ſed adhuc terrenæ mercedis præmia requirentes. Nam reptilia

- A** ptilia toto ex corpore terræ inhærent: animalia autem ventre a terra suspensa sunt, appetitu tamen gulæ ad terram semper inclinantur. Reptilia itaque sunt intra parietem, quando cogitationes voluuntur in mente, quæ a terrenis desiderijs numquam leuantur. Animalia quoque sunt intra parietem, quando etsi quæ iam iusta, si quæ honesta cogitantur, appetendis tamen lucris temporalibus honoribusque deferuntur: et per semetipsa quidem iam quasi a terra suspensa sunt, sed adhuc per ambiguum quasi per gulæ desiderium sese ad ima submitunt. Vnde et bene subditur: Et vniuersa idola domus Israel depicta erant in pariete. Scriptum quippe est: Et auaritia, quæ est idolorum seruitus. Recte ergo post animalia, idola describuntur: quia etsi honesta actione, quasi a terra se erigunt, ambitione tamen inhonesta semetipsos ad terram deponunt. Bene autem dicitur: Depicta erant: quia dum exteriorum rerum intrinsecus species attrahuntur, in corde quasi depingitur, quidquid fictis imaginibus cogitatur. Notandum itaque est, quia prius foramen in pariete, ac deinde ostium cernitur, et tunc demum occulta abominatio demonstratur: quia nimirum vniuscuiusque peccati prius signa forinsecus, deinde ianua apertæ iniquitatis ostenditur: et tunc demum omne malum, quod intus latet, aperitur. Idcirco ergo solent etiam sancti doctores grauius minuta discutere, vt ab externis erroribus ad occulta possint maiora peruenire. Verba asperæ increpationis mouent, vt spinas mortiferæ cogitationes eradicent: et hæc cum agunt, charitatis amore sæuiunt, non inflatione elationis intumescunt. Mori enim pro ipsis parati sunt, quos quasi vsque ad mortem sæuiantes affligunt. Seruant in cogitatione, quod diligunt, sumunt in specie, quod persequuntur. Bona prædicantes insinuant, mala autem cauentes prænunciant, non vt Helii, desiderantes exorant. Erga commissos sibi ita nonnumquam in correptione feruent, ac si de tranquillitate nihil habeant: sed ita in dilectione tranquilli sunt, ac si nullus eos feruor accendat. Valde enim metuunt, ne si a prauorum correptione cessauerint, ipsi pro eorum damnatione puniantur, et cû ad verba inuentionis inflammantur, inuicti quidem ad hæc veniunt, sed tamen hæc defensionem sibi apud districtum iudicem præparant. Vnde et eidem rursus Ezechieli dicitur: Fili hominis sume tibi laterem, et pones eum coram te, et describes in eo ciuitatem Hierusalem, et ordinabis aduersus eam obsidionem, et ædificabis munitiones, et comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro. Et tu sume tibi sartaginem ferream, et pones eam murum ferreum inter te, et inter ciuitatem. Cuius enim Ezechiel, nisi magistrorum speciem tenet? cui dicitur: Sume tibi laterem, et pones eum coram te, et describes in eo ciuitatem Hierusalem. Doctores quippe sancti sibi laterem sumunt, quando terrenum cor auditorum, vt doceant, apprehendunt. Quem laterem coram se ponunt, quia tota illud sollicitudinis intentione custodiunt. In quo et ciuitatem Hierusalem iubentur describere, quia prædicando terrenis cordibus curant summopere quanta sit supernæ pacis visio, demonstrare. Cui bene etiam dicitur: Et ordinabis aduersus eam obsidionem, et ædificabis munitiones. Sancti enim prædicatores obsidionem circa laterem, in quo Hierusalem ciuitas descripta est, ordinant, quando terrenæ menti, sed iam supernam patriam requirenti, quanta eam in huius vitæ tempore vitiorum impugnet aduersitas, demonstrant. Cum enim vnumquodque peccatum quo modo menti insidietur, ostenditur, quasi obsidio circa Hierusalem ciuitatem voce prædicatoris ordinatur. Sed quia non solum insinuant quo modo mentem insidiantia vitia expugnent, sed etiam quo modo custoditæ virtutes roborent, recte subiungitur: Et ædificabis munitiones. Munitiones quippe sanctus prædicator ædificat, quando quæ virtutes quibus vitij obuiant, insinuare non cessat. Et quia virtutibus crescentibus plerumque bella tentationis augentur, recte adhuc additur: Et comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro. Aggerem namque comportat, quando prædicator quisque molem crescentis tentationis indicat. Et contra Hierusalem castra erigit, quando recte intentioni audientium, hostis callidi circumuentiones quasi incomprehensibiles insidias prædicat. Atque in gyro arietes ponit, quando tentationum aculeos in hac vita nos vndique circumdantes, et virtutum murum perforantes innotescit. Vbi bene additur: Et tu sume tibi sartaginem ferream, et pones eam murum ferreum, inter te, et inter ciui-

tatem. Per fartaginem namque frixura, per ferrum vero fortitudo ostenditur. Quid autem ita magistri atque doctoris mentem, quàm zelus Domini frigit et excruciat? **A**
9. Corin. 11. g Vnde Paulus huius fartaginis incendebatur frixura, cum diceret: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Et quis scandalizatur, et ego non vror? Et quia quisquis zelo Dei contra peccantes accenditur, forti in perpetuum custodia munitur, ne ex neglecta prædicationis, et regiminis cura damnetur, recte dicitur: Pones eam murum ferreum inter te et inter ciuitatem. Sartago enim ferrea murus ferreus inrer Prophetam, et ciuitatem ponitur: quia eum nunc fortem zelum doctores exhibent, eundem zelum postmodum inter se, et auditores suos fortem munitionem tenent: ne tunc ad vindictam destituti sint, si nunc fuerint in correptione dissoluti. Hanc fartaginem Propheta idem, vt inter se et auditores suos murum lumeret, audiebat, cum ei diuina vox præmitteret dicens: Si tu annunciaueris impio, et ille non fuerit conuersus ab impietate sua, et a via sua impia, ipse quidem in iniquitate sua morietur, tu autem animam tuam liberaſti. Hanc fartaginem inter se et discipulos murum Paulus posuerat, cum dicebat: **B**
1. Cor. 10. e Mundus sum a sanguine omnium vestrum: non enim subterfugi, quo minus annunciam omne consilium Dei vobis. Nunc ergo doctores necesse est, vt appetant zeli ardoribus frigi, ne cogantur post de torpore negligentie igne gehennæ cruciari. Sed aliud est, quod iniustis et subditis, aliud quod iustis et non subditis debemus. Ad illorum nos correptionem atque custodiam reddendarum rationum debet timor accendere: ad istorum vero venerationem ipsa considerata æquitas inclinare. Sed arrogantes viri, quia huius formam discretionis ignorant, hoc iustis et non subditis exhibent, quod a bonis prædicatoribus fieri, et iniustis et subditis videntur. Qui cum ad feruorem inuectionis iniuste proſiliunt, etiam per verba maledictionis excedunt. **C**
Mat. 19. c Qui enim nequaquam proximos sicut se diligunt, proximos optare non desinunt, quod ipsi sibi met inuenire pertimescunt. Vnde Helii occultum odium in manifestatione maledictionis exſudauit, ait: [Pater mi, probetur Iob vsque ad finem, ne desinas ab homine iniquitatis.] Hominem iniquitatis vocat, quem Deus iustum præ omnibus superna attestatione denunciât. Et quia multa adhuc sub hac indiscretionis subiectione sunt, breuiter ea æstimo transeuntia. Dicta enim, quæ grauitate carent, intentæ expositione non indigent. Sequitur:

Quod in usu et consuetudine habeant superbi derogando mentiri.

Caput VI.

Sup. c. 2. b

Qui addit super peccata sua blasphemiam. Accusat eum et pro peccatis flagella meruisse, et post flagella peccasse. Longe vero aliter Dominus iudicat, qui et frustra flagellatum insinuat, et bona duplicia post flagella retribuit. Poena enim debetur culpæ, non præmium. Beatus ergo Iob sine culpa locutus ostenditur, quem post locutionem præmia subsequuntur. Helii itaque, quia pro Domini defensionibus loquens, de beato Iob aliud, quàm Dominus sentit, quali dum pro veritate verba multiplicat, a veritate discordat. Sequitur: [Inter nos interim constringatur, et tunc ad iudicium prouocet sermonibus suis Deum.] Ac si diceret: Ex nostra assertionem cognoscat, quia nequaquam diuinæ examinationi sufficiat. Et quia arrogantes viri, non solum student inepta dicere, sed etiam multa, versus, qui sequitur, bene de illo frequenter infertur.

CAPVT TRIGESIMVM QVINTVM BEATI IOB.



Igitur Helii hæc rursus locutus est: Nunquid æqua tibi videtur tua cogitatio, vt diceret: Lustior Deo sum? Dixisti enim: Non tibi placet, quod rectum est: vel quid tibi proderit, si ego peccauero? Itaque ego respondebo sermonibus tuis, et amicis tuis tecum. Suspice cælum, et intue te, et contemplant æthera, quod altior te sit. Si peccaueris, quid ei noceris? Et si multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ, quid facies contra eum? Porro, **G**

- A** ro, si iuste egeris, quid donabis ei, aut quid de manu tua accipiet? Homini, qui similis tui est, noccebit impietas tua, et filium hominis adiuuabit iustitia tua. Propter multitudinem calumniatorum clamabunt, et eiulabunt propter vim brachij tyrannorum. Et non dixit: Vbi est Deus, qui fecit me, qui dedit carmina in nocte? Qui docet nos super iumenta terræ, et super volucres cæli erudit nos. Ibi clamabunt, et non exaudiet propter superbiam malorum. Non ergo frustra audiet Deus, et omnipotens singulorum causas intuebitur. Etiam cum dixeris: Non confidat, iudicate coram illo, et expecta eum. Nunc enim non infert furem suum, nec vlscitur sedus valde. Ergo Iob frustra
- B** aperit os suum, absque scientia verba multiplicat.

Caput

VII.

- I**gitur Helii hæc rursus locutus est.] Omnis, qui multa loquitur, in locutione sua semper incipere studet: quatenus inchoatione ipsa suspensos auditores faciat, ut eo attentius taceant, quo quasi nouum audire aliquid expectant. Helii vero alia finiens, alia incessanter exorditur, ut immensa loquacitas per subiuncta semper initia continuetur. Sequitur: [Nunquid æqua tibi videtur tua cogitatio, vt diceris: Iustior Deo sum?] Quia beatus Iob iustior se Deo non dixerit, omnis, qui textum historię legit, agnoscit, sed ait: Proponat æquitatem contra me, et perueniet ad victoriam iudicium meum. Vitam suam videlicet pensans, et causas percussionis ignorans, vt sæpe iam dictum est, pro diluendis peccatis se credidit, et non pro augendis meritis flagellari: idcirco iudicium suum ad victoriam peruenire confisus est, quia culpam in se, pro qua debuisset percuti, non inuenit. Quod quidem de illo et Dominus ad diabolum dixit: Commouisti me aduersus eum, vt assigerem eum frustra. Quid ergo hæc loquendo peccauit, qui verbis istis diuinæ de se et occultæ sententiæ etiam nesciendo consensit? Aut quid obest, si a rectitudine veritatis humano iudicio verba nostra superficie tenus discrepant, quando in cordis cardine ei compaginata concordant? Humanæ aures verba nostra talia iudicant, qualia foris sonant: diuina vero iudicia talia foris audiunt, qualia ex intimis proferuntur. Apud homines cor ex verbis, apud Deum vero verba pensantur ex corde. Beatus ergo Iob dum hoc ait exterius, quod interius Dominus dixit: Omne quod locutus est, tanto iuste exterius intulit, quanto pie ab interna sententia non recessit. Quamuis prophético spiritu repletus, in eo, quo ait: Proponat æquitatem contra me, et perueniet ad victoriam iudicium meum, intueri Redemptoris nostri præsentiam potuit. Ipse enim, qui est virtus patris et sapientia, etiam eius æquitas non inconuenienter accipitur. Vnde scriptum est: Qui factus est nobis a Deo sapientia, et iustitia, et sanctificatio. Quam scilicet aquiratem, quia Deus iniquis fugientibus incarnatam ostendendo contra posuit: eos protinus ab iniquitate reuocauit, et humanum genus eo iudicio antiquum aduersarium vicit, quo æquitatem Dei aduersantem suis itineribus inuenit. Sequitur: [Dixisti enim: Non tibi placet, quod rectum est: vel quid tibi proderit, si ego peccauero?] Si tota libri series attenditur, nihil horum beatus Iob dixisse monstratur. Sed arrogantes viri, sicut et superius diximus, habere hoc proprium solent, vt dum in nimia inuentione prodeunt, etiam inuicendo mentiantur: et cum non possunt reprehendere iuste, quæ sunt, reprehendunt mentiendo, quæ non sunt. Sequitur: [Itaque ego respondebo sermonibus tuis, et amicis tuis tecum.] Dictis superioribus quasi beati Iob culpabilia verba narravit, atque ex eis sibi materiam loquendi proposuit: sed verbis subsequenibus fortis acumine disecuit hoc, quod libi ad dicendi materiam fallaciter finxit. Et fortes quidem sunt sententiæ, quæ sequuntur, sed beati Iob personæ non congruunt: tantoque in increpationis huius tela non feriunt, quanto contra eum iniuste mittuntur. Sequitur:

Sup. c. 2. b

22. quest. 5. c. humana

1. Cor. 1. d

Quid

*Quid ex ipsa creatura poffione, et altitudine, ad quam attingere non poffumus, quia
fupra nos eſt, confiderare debemus quantum fupra intellectum ſi creator,
cuius omnipotentiam nec augent bona noſtra, nec minuant
mala.* Caput VIII.

Suſpice cælum, et intueri, contemplare æthera, quòd altior te ſit. Si peccaueris, quid ei nocebis: et ſi multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ, quid facies contra eum? Porro ſi iuſte egeris, quid donabis ei, aut quid de manu tua accipiet?] Quamuis beato Iob ſcienti maiora, nequaquam dici iſta debuerint: vera tamen ſunt, quæ dicuntur, quòd videlicet Deo, nec peccata noſtra noceant, nec bene geſta concurrant. Vnde ſubiecurus, adiunxit: [Homini, qui ſimilis tui eſt, nocebit impietas tua, et filium hominis adiuuabit iuſtitia tua.] Sed inter hæc illud eſt ſolèter intueñdũ, quod ait: Suſpice cælum, et intueri, contemplare æthera, quòd altior te ſit. Hæc enim dicens, nimirum colligit, vt confiderare debeat, quanto minus Deo actione ſua aut proſit, aut noceat, qui altitudini cæli, atque ætheris prodeſſe, vel nocere non poſſit. Quamuis in cælo, vel æthere poſſimus ſupernas poteſtates accipere, diuinis ſemper obtutibus inhærentes, vt cum angelicos ſpiritus longe adhuc a nobis diſtare reuocamus, ipſi creatori, atque dominatori ſpirituum quanto diſtamus inferius, agnoſcamus: corporea tamen cæli ætheriſq. materiam hoc loco ſentiri nil obſtat. Nam ſi vigilanter exteriora conſpicimus, per ipſa eadem ad interiora reuocamur. Veſtigia quippe creatoris noſtri, ſunt mira opera viſibilis creaturæ. Ipſum namque adhuc videre non poſſumus, ſed iam ad eius viſionem tendimus, ſi eum in his quæ fecit, miramur. Eius ergo veſtigia creaturam dicimus, quia per hæc, quæ ab ipſo ſunt, ſequendo imus ad ipſum. Vnde Paulus ait: Inuiſibilia eius per ea, quæ facta ſunt, intellecta conſpiciuntur, ſempiterna quoque virtus eius et diuinitas. Vnde et in libro Sapientiæ ſcriptum eſt: Per magnitudinem enim creaturæ et ſpeciem, poteſt intelligibiliter creator videri. Menti enim noſtræ peccato ſuo exterius ſparſæ, necdũ Deus, ſicut eſt, interior innotefcit: ſed dum facturæ ſuæ decus foris proponit, quaſi quibuſdam te nobis nobis innuit, et quæ intus ſequamur, oſtendit: ac miro modo ipſis formis exterioribus nos ad interiora perducit: innuit immenſa admiratione, quod eſt, mira hæc exterius oſtendendo, quæ non eſt. Hinc enim de ſapientia ſcriptum eſt: In vijs oſtendit ſe illis hilariter, et omni prouidentia occurrit illis. Vix quippe ad creatorem ſunt, opera confiderata creatoris. Quæ dum facta cernimus, potentiam factoris miramur. In iſtis vijs a ſapientia omni nobis prouidentia occurritur: quia factoris nobis virtus inquirenda proponitur in omne, quod mirabiliter factum videtur: quocumque ſe verterit anima, ſi vigilanter intendit, in ipſdem ipſis Deum inuenit, per quæ reliquit, eiufq. potentiam ex eorum rursus confideratione cognofcit, quorum amore deſeruit: et per quæ peruerſe cecidit, per hæc conuerſa reuocatur. Vbi enim lapſi ſumus, ibi incumbimus vt ſurgamus: et quaſi ibi ſurgendo manum confiderationis figimus, vbi pede amoris lubrici corruentes negligendo iacebamus. Quia enim ab inuiſibilibus per viſibilia cecidimus, dignum eſt vt ad inuiſibilia ipſis rursus viſibilibus innitamus: vt quo caſu anima venit ad infima, eo gradu reuertatur ad ſumma, atque eiſdem quibus corruit, paſſibus ſurgat: dum, ſicut dictum eſt, illa nos ad Deum bene cõſiderata reuocant, quæ nos ab eo male electa diuiferunt. Helui itaque, vt vim confiderationis admoueret, atque ex corporeis rebus oſtenderet, quanto ſit homine excellior Deus, bene intulit: [Suſpice cælum, et intueri, et contemplare æthera, quòd altior te ſit.] Ipſi enim rebus creatis atque corporeis agnoſcimus, quantum a creatoris noſtri ſublimitate diſtamus: quia per omne, quod cernimus, eſſe humiliter admonemur: vt quaſi quædam ſit electio mentis noſtræ, ſpecies confiderata creaturæ. Dicat ergo: [Suſpice cælum, et intueri, contemplare æthera, quòd altior te ſit. Si peccaueris, quid ei nocebis? Et ſi multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ, quid facies contra eum? Porro ſi iuſte egeris, quid donabis ei, aut quid de manu tua accipiet?] Ac ſi diceret: Ex ipſis creaturis intellige, quaſ altiores te eſſe corporaliter vides, quantum a diuinæ potentie ſublimitate diſiungaris, atque ex hæc tua confideratione collige, quia Deum nec bene viuendo a diuinis, nec rursus malis actionibus graues. Si vero, ſicut ſuperius diximus, in cælo vel æthere ſupernas poteſtates accipimus, verbis

A bis istis Heliu considerare nos admonet: quia ipsi angelici spiritus creatoris nostri potentiam plene contemplari non possunt: de quibus tamen certum est, quia nobis eo ipso aliores sunt, quo lapsi in infimis non sunt: ut videlicet colligamus, quanto Deo inferiores existimus, quia etiam creaturis sublimibus, sed longe illo inferioribus subiaceamus. Ac si diceret: Vide quantum a diuina celsitudine separaris, a cuius potentia etiam potestates illæ humilitate contremiscunt, quæ te immensa sublimitate transcendunt: et quanto ipso summo inferior es; qui inferiorem te esse etiam inferioribus deprehendis. Ostendendo vero summam, reducit ad æqualia, atque ait: [Homini, qui *Causa. 1. q. 4. Homini.* similis tui est, nocere impietas tua, et filium hominis adiuuabit iustitia tua.] Humana impietas ei nocet, quem peruertendo inquinat. Et rursus, eum adiuuat nostra iustitia, quem a prauis actionibus immutat. Nocere enim, vel iuuare nesciunt ea, quæ vel a bono corrumpere, vel a malo permutare non possunt. Supernæ igitur potestates eo lædi, vel iuari nequeunt, quo esse iam incommutabiles acceperunt. Sed considerare hæc nequeunt, qui terrenis desiderijs implicantur. Sparsis enim foris mentibus ad semetipsas redire difficile est: quia praua itinera semel capras tanto delectabiliter tenent, quanto in eis omne, quod libuerit, licet. Nullus quippe disciplinæ murus obuiat, qui constringat, nulla retributionis prospectus poena, quæ tereat: sed clausis oculis cordis eo anima præcipitatur in infimis, quo obscuratur a summis, et tanto securius mala temporalia perpetratur, quanto durius bona æterna desperat.

Quod in hac vita iusti ab impijs affligi permittuntur, sicut Moyses vocante ad promissionis terram, urgente Pharaone de Aegypto egredi compellitur plebs inuita. Caput IX.

C Ed ista reproborum nequitia triturae more electorum vitam, quasi grana a paleis separans, premit ut purget. Mali enim bonos magis ab huius mundi desiderijs expediunt, dum affligunt: quia dum multa eis hic violenta ingerunt, festinant illos ad superna compellunt. Quod bene de Israelitico populo vocante Moyses, et Pharaone rege seuiente signatum est. Tunc namque Moyses ad vocandum missus est, cum iam Pharaonis duris operibus ad opprimendum fuerat excitatus: ut Israelitarum mentes Aegypto deformiter inhærentes, alius dum vocaret, quasi traheret, alius quasi impelleret dum seueret: et plebs in seruitio turpiter fixa, vel prouocata bonis, vel malis impulsu moueretur. Hoc quotidie agitur, dum prædicatis cælestibus premijs, seuire in electos reprobi permittuntur: ut si ad repromissionis terram vocati exire negligimus, pressuris saltem seuientibus impellamur: atque hæc Aegyptus, videlicet vita præsens, quæ nos oppressit blandiens, adiuuet premens: et quæ dum fouet, seruitutis iugo contriuit, liberatis viam dum cruciat, ostendat. Hæc vtique causa est, quod ab iniustis iusti sinuntur affligi: ut scilicet dum futura audiunt bona, quæ cupiant, patientur etiam mala præsentia, quæ perhorrescant, atque ad faciliorem exitum dum amor prouocat, cruciatus impellat. Vnde Heliu eosdem labores electorum sub oppressionibus reproborum exequens, ait:

Quod reprobi bona nostra calumniantur, dum detrahunt, et in nostram tyrannide vinnunt. Caput X.

E Propter multitudinem calumniatorum clamabunt, et ciulabunt propter vim brachij tyrannorum. Calumniatores recte dicere possumus omnes iniquos: non solum, qui exteriora bona rapiunt, sed etiam, qui malis suis moribus, et vitæ reprobe exemplo interna nostra dissipare contendunt. Illi namque ea, quæ nobis extra sunt, inuadere ambiunt, isti vero nos prædari interius quærunt. Illi amore rerum, isti non cessant odij seuire virtutum. Illi inuidet, quod habemus, isti quod viuimus. Illi student rapere bona exteriora, quia placent: isti satagunt interiora bona dissipare, quia displicent. Quanto igitur morum vita a rerum distat substantia, tanto grauior calumniator est, qui male viuendo vim nostris infert moribus, quam qui violenter opprimendo damna ingetit rebus. Nihil iste de nostra sustentatione subtrahit, sed exempla nobis perditionis apposuit. Eo ergo grauiorem calumniam intulit, quo quierum cor in tentatione commouit. Qui et si nequaquam nobis actionis suæ opera persuasit,

fuafit, pugnam tamen tentationis ingeffit. Grauem igitur de vita eius calumniam A
 fufinemus, quia nimirum intus patimur, quod cum labore vincamus. Et quia in
 hoc mundo abundat malorum vita, quæ cruciet, recte dicitur: [Propter multitudi-
 nem calumniatorum clamabunt.] Quia vero ea, quæ verbis fuadere non valent, ex-
 torquere nonnumquam etiam effrenatis viribus student, apte subiungitur: [Et ciu-
 labunt propter vim brachij tyrannorum.] Quisquis enim male viuere fuo nos exem-
 plo compellit, adhuc in nobis voce calumniatoris vitur: quifquis vero peccatum
 10 fuadens etiam terrere nos appetit, iam contra nos brachio tyrannidis feuit. Aliud eft
 enim vitia fuadere viuendo, aliud iubere tertendo. Dum ergo exempla malæ actio-
 nis afpicimus, quafi adhuc ftrepitum calumniatoris audimus: dum vero vi peccare
 cogimur, iam tyrannum in corde fufinemus. Sed robuftorum mentes in Deo immo-
 biliter fixæ, tanto ifta defpiciunt, quanto cernunt, quod contra præcepta conditoris
 excrefcunt. Aternitatis quippe præmia præfolantes, vires ex aduerfitatibus fu-
 munt: quia crefcente pugna gloriofiorum fibi non ambigunt manere victoriam. Sic
 itaque electorum defideria dum premuntur, aduerfitate proficiunt, ficut ignis ftatu
 premitur, vt crefcat: et vnde quali extingui cernitur, inde roboratur. In eo namque
 oftendimus quanta ad Dominum cupiditate flagramus, fi non folum ad eum per
 tranquilla et mollia, fed etiam per afpera et dura tranfmimus. Hinc namque propheta
 ait: Qui perfecit pedes meos quali cerui. Ceruus enim cum montium iuga con-
 fcendit, quæque afpicit afpera, quæque fe obijciant fentibus illigata, dato falu tranf-
 greditur, et abfque vilo curfus fui obftaculo in fuperioribus eleuatur. Ita etiam ele-
 ctorum mentes, quæque fibi in hoc mundo obfiftere, atque obuiare confpiciunt, con-
 templationis falu tranfcendunt, et more ceruorum defpectis terrenorum fentibus in
 15 fuperna fe euehunt. Hinc rurfum dicit: Et in Deo tranfgrediar murum. Murus quip-
 pe eft omne, quod itineri noftro obijcitur, ne ad eum, qui diligitur, tranfeat. Sed
 murum tranfgredimur, cum præ amore fupernæ patriæ, quæq. in hoc mundo fue-
 rint obiecta calcamus. Hinc per eundem Prophetam certanti animæ Dominus dicit:
 Tsal. 30. b Exaudiui te in abfcondito tempeftatis, probaui te ad aquas contradictionis. Abfcon-
 ditum quippe tempeftatis eft, cum in corde contrito cogitationum tentantium flu-
 ctus intumefcunt, cum contra amoris fancti ftudia curarum fæcularium fe tumultus
 illidunt. In abfcondito ergo tempeftatis auditur: quia clamor deprecantis eft, hæc
 ipfa tribulationis fluctuatio. Quia vero omnino non defunt, qui bona quærentibus
 fuadere peruerfa moliantur, aquæ contradictionis funt populi refiftentes. Et quia
 tunc probatur defiderium, cum aliqua ei aduerfitate refiftitur, recte dicitur: Probaui
 te ad aquas contradictionis. His itaque virtutum niſibus robufti ex aduerfitate pro-
 ficiunt, fed infirmi fæpe in defiderijs fuiſ, fi qua eis fuerint ex aduerſo obiecta, langu-
 ſcant, et cum valida tribulatione pulſantur, puſillanimitate deficiunt. Vnde Heliu
 beato Iob proba puſillanimitatis impingens, præmiſſis malorum oppreſſionibus,
 infirmorum mox puſillanimitates exequitur, dicens:

*Quid ideo tentationibus quilibet frangitur, quia factorem et liberatorem deſperans,
 non contempletur. Caput XI.*

ET non dixit: Vbi eft Deus, qui fecit me?] Mos facræ ſcripturæ eft, vt a ſingulari
 numero ad pluralē ſubito tranſeat, atque a plurali ſæpe ſe ad ſingularē ver-
 tat. Vnde Heliu cum diceret: Clamabunt et ciulabunt, nequaquam ſubdidit: Non
 dixerunt, vbi eft Deus: ſed: Non dixit vbi eft Deus. A plurali quippe numero in ſingu-
 larem veniens, ad perſonam ſubito infirmi vniuſcuiuſque tranſiuit: forteſſe quia
 a ſingulis melius recognoſcitur, quidquid de eis ſingulariter auditur, vt ad cor ſuum
 quiſque redeat, et in ſemeriſpſo hoc, quod de vnoquoque dicitur, reprehendat. Singu-
 larem igitur numerum reuocit, dicens: [Nondixit, vbi eft Deus, qui fecit me?] Quiſ-
 quis enim aduerſitatum tribulatione frangitur, a quo factus eft, minime contem-
 plat. Nam qui quod non erat, fecit, factum ſine gubernatione non deſerit: et qui be-
 nigne hominem condidit, nequaquam iniuſte cruciari permittit: nec ſinit negleſte pe-
 rare, quod eſt, qui hoc etiam, quod non fuit, creauit vt eſſet. Cum ergo cauſam tribula-
 tionis noſtræ requirimus, et forteſſe tardiſſe inuenimus: eſt iſta conſideratio, quod
 nihil

A nihil iniuste patiamur : quia si Deo auctore sumus, qui non fuimus, Deo regente non affligimur iniuste, qui sumus. Sequitur :

Quod in nocte tribulationum huius vite carmen habemus lætitiæ divinam consolationem.

Caput XII.

Q Vi dedit carmina in nocte.] Carmen in nocte, est lætitiæ in tribulatione: quia et si pressuris temporalitatis affligimur, spe iam tamen de æternitate gaudeamus. Carmina Paulus in nocte prædicabat, dicens: Spe gaudentes, in tribulatione patientes. Carmen in nocte David sumperat, qui dicebat: Tu mihi es refugium a pressura, quæ circumdedit me, exultatio mea, redime me a circumdantibus me. Ecce noctem pressuram nominat, et tamen liberatorem suum inter angustias exulta-

11

Rom. 12. e

Psal. 31.

B tionem vocat. Foris quidem nox erat in circumdatione pressuræ, sed intus carmina resonabant de consolatione lætitiæ. Quia enim ad æterna gaudia redire non possumus, nisi per temporalia detrimenta: tota sacræ scripturæ intentio est, ut spes manentis lætitiæ nos inter hæc et transitoria aduersa corroboret. Vnde et Ezechiel propheta librum se accepisse testatur, in quo scriptæ erant lamentationes, carmen, et væ.

Ezech. 1. d

Quid enim libro hoc, nisi diuina eloquia figurantur? Quæ quia nobis lacrymas lacusq. præcipiunt, lamentationes in eo scriptæ referuntur. Carmen quoque et væ continent: quia sic de spe gaudium prædicant, ut in præsentia tamen pressuras atque angustias indicent. Carmen et væ continent: quia et si illic dulcia appetimus, prius necesse est, ut hic amara toleremus. Carmen et væ discipulis prædicabat Dominus, cum dicebat: Hæc locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis, in mundo pressuram habebitis, ac si aperte diceret: Sit vobis de me interius, quod consolando reficiat, quia erit de mundo exterius, quod sciendo grauius premat. Quia ergo infirmus quisque cum premitur, a spe gaudij nimia pusillanimitate lassatur: et dum foris aduersa tolerat, intus obliuiscitur quo gaudebat, bene dicitur: Non dixit, vbi est Deus, qui fecit me, qui dedit carmina in nocte? Si enim ista diceret, vim, quam patitur, temperaret: et per hoc quod mansurum intus quæreret, id quod foris transitorium sustinet, esse intolerabile non æstimaret. Sequitur:

Ioh. 16. d

Quod doctrina Evangelica abstrahit hominem a virgīs, in quibus putrescebat, ne ambulet in mirabilibus super se, et ut immunditiam carnis per castitatem refrenet.

Caput XIII.

D Q Vi docet nos super iumenta terræ, et super volucres cæli erudit nos.] Iumenta terræ sunt, qui vsu vitæ carnalis ima appetunt. Volucres veto cæli sunt, qui superba curiositatis studio sublimia perscrutantur. Illi viuendo se deponunt infra, quàm sunt, isti inquirendo se eleuant vltra, quàm possunt. Illos in infimis voluptas deiecit carnis, istos quasi in superioribus erigit libido curiositatis. Illis per sacræ eloquia dicitur: Nolite fieri sicut equus et mulus, quibus non est intellectus. Istorum superbus labor increpatur, dum dicitur: Altiora te ne quæsieris, et fortiora te ne scrutatus fueris. Illis dicitur: Mortificate membra vestra, quæ sunt super terram: fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam. Istis dicitur: Nemo vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam. Docet igitur nos Deus super iumenta terræ et volucres cæli: quia dum hoc, quod sumus, agnoscimus, nec carnis

Psal. 31.

Ecc. 1. e

Colos. 3. a

Colos. 2. b

E nos infirmitas deiecit, nec superbix spiritus eleuat, nec desuendo imis subijcitur, nec superbiendo de sublimibus inflamur. Qui enim carne labitur, iumentorum appetitu profternitur: qui vero extollitur mente, more volucrum quàm leuitatis penna subleuatur. Sed si vigilanter intenditur, ut et mentis humilitas, et carnis castimonia teneatur, cito cognoscimus, quia alterum custoditur ex altero. Nam multis sæpe superbia luxuriæ seminarium fuit: quia dum eos spiritus quasi in altum erexit, caro in infimis misit. Hi enim prius secreto eleuant, sed postmodum publice coeunt: quia dum occultis intumescunt motibus cordis, apertis cadunt lapsibus corporis. Sic sic elati iusta fuerant retributione ferendi: ut quia superbiendo se hominibus præferunt, luxuriando vsque ad iumentorum similitudinem deuoluantur. Homo quippe cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. Quasi scientiæ enim illos in altum penna subleuauerat: de quibus Paulus

Psal. 48.

Rom. 7. 6

Ofra. 5. b

Gen. 3. b

13

Mat. 13. 4

lus hoc, quod et superius protulimus, dicebat: Quia cum cognouissent Deum, non sicut Deum glorificauerunt, aut gratias egerunt, sed euauerunt in cogitationibus suis. Quo modo autem in iumentorum, aut plusquam iumentorum voluptatem deciderint, subdidit dicens: Tradidit eos Deus in delideria cordis sui, in immunditiam. Ecce caro meruit, quos superba scientia subleuauit, et a volatu volucrum vltra appetitum lapsi sunt iumentorum: atque inde sub se prostrati sunt, vnde super se ire videbantur. Curandum itaque est, et omni custodia mens a superbiæ tumore seruanda. Non enim ante oculos Dei vacuz transuolant cogitationes nostræ, et nulla momenta temporis per animum transeunt sine statu retributionis. Intus ergo videt Deus, quod mētem eleuat, et idcirco permittit foris inualescere, quod deponat. Intus prius extollitur, quod foris postmodum luxuriæ corruptione feriat. Occultam videlicet culpam sequitur aperta percussio, vt malis exterioribus interiora puniantur, et cor publice corruat, quod latenter tumeat. Hinc quippe per Oseam contra Israelitas dicitur: Spiritus fornicationis in medio eorum, et Dominum non cognouerunt. Qui vt ostenderet, quod causa libidinis ex culpa prorumperet elationis, mox subdidit dicens: Et respondebit arrogantia Israel in faciem eius: Ac si diceret: Culpa, quæ per elationem mentis in occulto latuit, per carnis luxuriam in aperto respondit. Proinde per humilitatis custodiam seruanda est munditia castitatis. Si enim pie spiritus sub Deo premitur, caro illicite super spiritum non leuatur. Habet quippe spiritus commissum sibi dominium carnis, si tamen sub Deo recognoscit iura legitime seruitutis. Nam si auctorem suum superbiendo contemnit, iure et a subiecta carne prælium suscipit. Vnde et ille primus inobediens mox vt superbiendo peccauit, pudenda contexit: quia enim contumeliam spiritus Deo intulit, mox contumeliam carnis inuenit. Et quia auctori suo esse subditus noluit, ius carnis subditæ, quæ regebat, amisit: vt in seipso videlicet inobedientiæ suæ confusio redundaret, et superatus disceret, quid elatus amisisset. Nullus ergo, qui postquam superna appetere cœperit, si carnis voluptate prosternerit, tunc se victum iudicet, cum aperte superatus. Si enim plerumque virus libidinis de radice nascitur elationis, tunc caro vicit, cum spiritus la tenter intumuit: iam tunc anima per originem culpæ in petulantiam iumentorum cecidit, cum effendendo se more volucrum vltra, quàm debuit, euolauit. Hinc est enim, quod longa continentia repente soluitur, hinc quod plerumque et vsque ad senium virginitas seruata vitiatur. Quia enim negligitur humilitas cordis, rectus iudex despicit etiam integritatem corporis: et quandoque per apertum malum reprobos annunciat, quos dudum reprobos in occulto tolebat. Nam qui diu seruatum bonum subiro perdidit, apud semetipsum intus aliud malum tenuit, ex quo aliud subito erupit: per quod ab omnipotente Deo etiam tunc alienus extitit, quando se ei per munditiam corporis inhaerere monstrauit. Quia igitur mentis elatio ad pollutionem pertrahit carnis, reproborum cor a volatu volucrum ad petulantiam mergitur iumentorum. Sancti autem viri ne appetitu bestiali ad luxuriæ voraginem deuoluuntur, sollicitè cogitationes mentis a superbiæ volatu custodiunt: ac ne in infima desipiendo corruant, omne, quod sublimiter sapiunt, humiliter premunt. Recte itaque dicitur: Qui docet nos super iumenta terræ, et super volucres cæli erudit nos: Subaudi, hoc quoque non dixit. Hoc itaque, quod iumentis ac volucris antecellit, eum non dicit in tribulatione memorari, ac si diceret: Infirmus quisque idcirco nequaquã se in perturbatione corroboret, quia et in tranquillitate non temperat: et ideo nescit aduersa tolerare, quia constitutus in prosperis, cogitatione se non nouit a volatu volucrum premere, nec carnales motus a iumentorum ingluuie subleuare. Sed hoc beato Iob tanto inconuenienter dicitur, quanto vita eius inter alta, et infima mirabiliter temperatur. Quod quidem intelligi et aliter potest. Qui docet nos super iumenta terræ, et super volucres cæli erudit nos. Nam sicut iumentorum vocabulo signatur vita hominum carnis adhuc motibus subditorum, ita appellatione volucrum figuratur elatio spirituum superbiorum: vt per iumenta quidem terreni homines, per volucres vero dæmonia designentur. Vnde cum semina Dominus iuxta viam diceret cecidisse, subiungit: Venerunt volucres cæli, et comederunt ea: nimirum per volucres signans aereas potestates. Sancti autem viri, quia nec infima hominum exempla appetunt, nec rursus dæmoniaca subtilitate falluntur, et super iumenta terræ, super

- A** Super cæli volucres virtute eruditionis excreſcunt. Super iumenta enim terræ edoſti ſunt: quia quidquid in imis poteſt ambiri, deſpiciunt. Super volucres quoque cæli eruditi ſunt: quia omnes immundorum ſpirituum inſidias comprehendunt. Super iumenta terræ edoſti ſunt: quia nihil in hac vita quod præterit, quærun. Super volucres cæli eruditi ſunt: quia poteſtates aereas, quas adhuc per carnis infirmitatem tolerant, iam vitæ meritis calcant. Paulus iam ſuper iumenta terræ edoſtus fuerat, dicens: Multi enim ambulant. Et paulo poſt: Quorum finis interitus, quorum Deus venter eſt, et gloria in confuſione ipſorum, qui terrena ſapiunt. Noſtra autem conuerſatio in cælis eſt. Et rurſum, ſuper volucres cæli eruditum ſe nouerat, cum dicebat: Neſcitis quoniam angelos iudicabimus? Sub ſe iumenta cernebat, quia videlicet in terra adhuc poſitus calcabat mores hominum, qui in inſimis conuerſabantur. Pſal. 3. d
- B** Et rurſum, volatum volucrum meritorum dignitate tranſcenderat: quia ſubiturus cæleſtia, iudicaturum ſe angelos non ignorabat. In illis immundorum inſima, in iſtis ſuperborum ſumma calcabat. Mentis quippe ſanctorum tranſitoria cuncta deſpiciunt, et ſub ſe labi quidquid ſuperbit, quidquid præterit, contemplantur: et quaſi in quodam rerum vertice conſtitutæ, tanto ſibi omnia ſubeſſe conſpiciunt, quanto ſemetipſas verius auctori omnium ſubdunt: atque inde cuncta tranſcendunt, vnde creatori cunctorum vera ſe humilitate ſubſternunt. Dicat ergo: [Qui docet nos ſuper iumenta terræ, et ſuper volucres cæli erudit nos.] Ac ſi diceret: Infirmus puſillanimitate victus iſta non dixit: et idcirco eum aduerſitas tentationis perculit: quia tranquillitatis tempore hæc cuncta tranſeuntia nulla perfectione ſuperavit. Huius enim vitæ aduerſa non perhorreſceret, ſi perfectionis merito, etiam ſecunda calcaſſet. Sequitur.

Quod omnipotens Deus clamantes ad ſe ſervos ſuos, ideo aliquando de tribulatione non eripit: quia et ipſi ex aduerſis proficiunt, et reproborum malitia tanto in iudicio diſtictius puniuntur, quanto hic in ſanctis exarſit crudelius.

Caput

XIIII.

- I** Bi clamabunt, et non exaudiet propter ſuperbiam malorum.] Ibi videlicet in tribulatione, vt contra de gaudio ſcriptum eſt: Filij ſeruorum tuorum inhabitabunt ibi. Sed videri incertum vtrum dicat: Propter ſuperbiam malorum non exaudiet: an propter ſuperbiam malorum clamabunt. Intelligi autem melius poteſt, ſi non exaudiri potius propter malorum ſuperbiam, quàm clamare referantur. Nam quod propter malorum ſuperbiam clamant, iam ſupra dictum eſt, eo verſu quo dicitur: Propter multirudinem violentorum clamabunt. Aliquid ergo nobis hoc verſu innuitur, quod paulo ſubtilius attendatur: quia ſæpe oppreſſi quidam dum clamauerint, ex ſe quidem merentur audiri, ſed tamen eorum deſideria propter opprimentium ſuperbiam diſſeruntur. Iuſtus quippe Deus et ſuos permittit temporaliter opprimi, et violentorum maliciam nequiter augeri: vt dum horum vita in purgatione teritur, illorum nequitia conſumetur. Plerumque vero accidit, vt iuſti in tribulatione deprehenſi ſupernum ſolatio etiam temporaliter percipiant: quod tamen non temporaliter implorant. Saluari enim non propter ſe, ſed propter aduerſariorum ſalutem concupiſcunt: vt dum illos omnipotens Deus ab immanſis periculis factis quodam miraculo liberat, virtutem ſuam ipſis etiam perſecutoribus innotefcat: atque inde aduerſarios ad æternitatem redimat, vnde ſuos temporaliter ſaluat: ſicut Propheta quoque vocem martyrum ſuſcipiens, ait: Propter inimicos meos eripe me: ac ſi diceret: Propter me quidem eripi de temporalis tribulatione non appeto, ſed tamen eripi propter aduerſarios meos concupiſco: vt dum mea vita ſaluari mirabiliter cernitur, ipſo miraculorum viſu inimicorum duritia conuertatur. Sicut ergo ſæpe Dominus ſuorum vitam temporaliter pro inimicorum conuerſatione eripit: ita ſæpe ſuorum voces propter damnationem perſequentium non exaudiet: vt videlicet inde reatum ſuum cumulent, vnde præluſiſſe ſe nequiter gaudent. Nam qui inuiſibilia deſpiciunt, moueri nonnumquam viſibilibus miraculis poſſunt. Sed idcirco cum iuſtis plerumque nil mirum viſibiliter agitur, quia eorum aduerſarij illuminari viſibiliter non merentur. Dicatur ergo: Ibi clamabunt, et non exaudiet

S. Greg. Tom. 2.

Ffff

propter

Pfal. 48.

propter superbiam maiorum ac si diceret: Reatus opprimentium audiri voces prohibet opprefforum. Nec eripiuntur vifibiliter iufti, quia faluari inuifibiliter non merentur iniufti. Vnde rurfum per Prophetam dicitur: Cum viderit fapientes morientes, fimul infipiens et ftultus petibunt. Quos enim vifibiliter mori confpiciunt, inuifibiliter viuere poffe non credunt: atque eo reatum infidelitatis fuæ cumulant, quo vifa morte fidelium de æternitate defperant. Igitur violenti quique inde interius deficiunt, vnde contra vitam innocentium exterius conualefcunt: tantoq. illos intima veritas a fe foras eiecit, quanto eos contra fuos temporaliter, quod volunt poffe permittit. Quifquis itaque bonorum vitam persequitur, tunc peiore vltione damnatur, cum nulla ei aduerfitate refiftit: et tunc fortioris iræ periculis fubiacet, cum profpere peragit, quod nequiter concupifcit: quia videlicet vindicta fuperni iudicii ad futurum eum fupplicium referuando deferuit, cui hic in malo obuiare contempfit. Hinc enim per Prophetam Dominus dicit: Dimifi eos fecundum defideria cordis eorum, et ibant in voluntatibus fuis. Hinc rurfum dicitur: Non eft virga Dei fuper illos. Hinc etiam de ipfo eorum capite fcriptum eft: Faciet et prosperabitur. Hinc rurfus de eodem dicitur: Et dolus in manu eius dirigitur. In manu quippe Antichrifti dolus dirigitur: quia hoc quod contra bonos propofuerit, implere temporaliter nulla aduerfitate præpeditur. Hinc rurfus per Salomonem dicitur: Prosperitas ftultorum perderi illos. Manifefturn ergo perditionis indicium eft, quando affectatis iniquitatibus fubfequens fauet effectus: et nulla contrarietas impedit, quod mens peruerfa concepit. Nam fæpe prauorum hominum dum tardantur vota, mutantur: et dum difficulatè perfectionis fentiunt, reatum malæ actionis agnofcunt: et quibus prius iniustus contradicitur, volentes poftmodum hoc, quod conceperant, auerfantur. Quia igitur malos cum defecit Dominus præualere permittit: et vnde fuperborum nequitia perficitur, inde humilium longanimitas confumatur, dicatur recte: [Ibi clamabunt, et non exaudiet propter superbiam malorum.] Sequitur:

Pfal. 80.

Sup. c. 22. b

Dan. 8. d

Ibid. g

Pron. 1. d

16

Quid Deus non frustra nos audiat, quos illico non adiunat: cum defideria dilatione proficiant, vt exerceatur virtus certamine. Caput XV.

Pfal. 13.

2

Pfal. 9.

17

NEquè enim frustra audiet Deus, et omnipotens fingulorum caufas intuebitur.] Notandum quòd duo funt dicta: quia et clamantem non frustra audiet, et tamen quod patitur, refpicit, et exaudire voces diffimulat: et quod vnufquifque tolerat, non ignorat. Nemo ergo, qui tardius audiet, credat quòd a fuperna cura negligatur. Sæpe enim noftra defideria, quia celeriter non funt, exaudiuntur: et quod impleri concite petimus, ex ipfa melius tarditate prosperatur. Sæpe vox noftra eo perficitur, quo differtur: et cum fupercienti tenus petitio negligitur, vota noftra altius in cogitationem radice completur, ficut et femina melfum gelu preffa folidantur: et quo ad fuperciem tardius exeunt, eo ad frugem multipliciora confurgunt. Defideria itaque noftra dilatione extenduntur, vt proficiant: proficiunt, vt ad hoc quod perceptura funt, conualefcant: exercitantur in certamine, vt maioribus cmulentur præmijs in retributione: labor protrahitur pugnæ, vt crefcat corona victoriæ. Suos ergo Dominus cum velociter non exaudiet, quo repellere creditur, trahit. Inermis quippe eft medicus, et peccatorum in nobis contagia, quæ inefle medullitus reprobant, fecat, abfcindit virus putredinis ferro tribulationis: et quo voces ægri audire diffimulat, eo ægritudinis finem procurat. Hinc enim Propheta ait: Deus meus clamabo per diem, et non exaudies: et nocte, et non ad infipientiam mihi: ac fi diceret: Nequaquam mihi ad infipientiam proficit, quòd die ac nocte clamantem me continuo non exaudis: quia vnde me in temporalis tribulatione quali deferis, inde ad æternam fapientiam plus erudis. Hinc etiam dicit: Adiutor in opportunitatibus, in tribulatione. Tribulationem quippe dicturus, opportunitatem præmijs, quia fæpe et tribulatione conterimur: et tamen opportunum nondum eft, vt defiderio ereptionis adiuuemur. Dicatur ergo: [Neque enim frustra audiet Deus, et omnipotens fingulorum caufas intuebitur.] Sed quia plerumque nonnulli ab ipfa adiutorij tarditate franguntur, apte fubiungit:

Quid

A *Quid qui facta sua discutit et dydicat, etiam si quasi non considerans de tribulatione non statim cum Deus eripiat, nequaquam tamen de clementia diuina desperet.*

Caput XVI.

Etiam cum dixeris, non considerat, iudicate coram illo, et expecta eum.] Fortasse enim dum clamor noster quasi negligitur, spes, quæ cordi inerat, infirmatur, et superna adiutoria de futura credimus: quia tardius impetramus, ac pene inconsiderata Deo esse ingemisimus, quæ multa toleramus. Sed cum ista nos desperationis procella conturbat, consula mens citius in portum spei se collocat, si causas suas cum Domino subtiliter pensat, si bona eius ad memoriam reuocat: si mala, quæ bonis eius reddidit, apud semetipsam callide non excusat: si perpendit quid ab eo iuste meruit, et quid clementer accepit: si vitam suam viuaciter discutit: si ante Dei oculos omne, quod agit, examinans, semetipsam sibi non abscondit: si factum se quæ non erat, meminit: si illuminatam se atque subleuatam, quæ in tenebris iacebat, agnoscit. Hæc ergo in semetipsa cuncta recolligens, dum bona accepta considerat, aduersa quæ tolerat non accusat: nec desperatione frangitur, quæ tantorum munerum consolatione roboratur: quia spem de futuris recipit, dum transacta beneficia recognoscit. Dicat itaque. [Etiam cum dixeris, non considerat, iudicare coram eo, et expecta eum.] ac si diceret: Cum idcirco Deus considerare non creditur, quia tarde misereatur, intima cogitationis ingredere, atque illic coram eius oculis causæ tuæ iudicium suscipe: et quæ ipse viuendo contulisti, vel quæ misericorditer percepisti, discerne: et tunc ad spei fiduciam redis, dum bona tantæ benignitatis erubescis: quatenus inter **C** aduersa fidenter expectes, quem et post delicta propitium recolis. Speranda enim fuerant superna adiutoria, etiam si nulla beneficia præcessissent. Sciendum quod quia Deus hominem, quem benigne condidit, inique non spernit. Pensandum est igitur quanti est periculi transacta munera cernere, et futura desperare: quanti est periculi si in hac procella tribulationum, desperationis naufragio frangimur, qui ad portum spei velut immensis funibus præteritis donis ligamur. Dicatur itaque recte: Iudicare coram Deo, et expecta eum. Nam qui semetipsum coram Deo non iudicat, eum, dum affligitur, non expectat. Cuius enim bona præcessisse dissimulat, adiutoria subsequi posse desperat: et cum præteritorum obliuiscitur, etiam subsequenter largitate fraudatur. Sed ecce dum nos affligimur, dum consolationis gratiam longanimitè sustinemus, mali ad peiora prorumpunt: atque eo iniquitatis aggregatione proficiunt, quo sine verberè relinquuntur. Et tamen omnipotens Deus peccantes misericorditer expectat, tempus ad poenitentiam tribuit, quod non conuersis ad grauioris reatus testimonium vertit, patienter iram retinet, quam quandoque irretractabiliter effundit. Vnde apte subiungitur:

Quid in hoc mundo non omnia impiorum scelera punit Deus, quorum tormenta eximini supremo reservat.

Caput XVII.

Nunc enim non inferi furorem suum, nec vlciscitur valde scelus.] Diu quippe Deus tolerat, quia in perpetuum damnat: et furorem nunc inferre dissimulat, quem effundendum sine fine in posterum seruat. Electorum namque est hic conteri, ut ad præmia debeant æternæ hereditatis erudiri. Nostrum est hic flagella percipere, quibus seruatur de æternitate gaudere. Hinc enim scriptum est: Flagellat omnem **E** filium, quem recipit. Hinc ad Ioannem dicitur: Ego quos amo, arguo, et castigo. Hinc Petrus ait: Tempus est ut incipiat iudicium de domo Dei. Vbi mox admirando subiungit: Si autem primum a nobis, quis finis eorum, qui non credunt Dei Evangelio? Peccata quippe nequaquam diuina seueritas inulta remanere permittit: sed ira iudicij a nostra hic correptione inchoat, ut in reproborum damnatione conquiescat. Eant ergo nunc reprobi, et voluptatum suarum desideria inulta iniquitate consumant: atque eo temporalia flagella non sentiant, quo æterna eos supplicia expectant. Bene autem inulta eorum nequitia Cham peccante signata est, cui a patre dicitur: Maledictus Chanaan puer, seruus erit fratribus suis. Chanaan videlicet Cham filius fuit. Et quid est quod Cham peccante, Chanaan eius filius sententiæ ultionis accipit? Quid est quod non in se, sed in posteritate percutitur: nisi quod reproborum nequitia

S. Greg. Tom. 2.

Ffff 2 tiz

11

12

Heb. 12. b
Apo. 3. d
1. Petr. 4. d

Gene. 9. d

tix hic quidem inulta proficiunt, sed in posterum feriuntur. Dicatur ergo: [Nunc enim non inferit furorem suum, nec vlscitur valde scelus.] Notandum vero est, quod subintulit: Valde: quia etsi quædam longanimitèr tolerat, quædam tamen etiã in hac vita flagellat, et hic nonnumquam ferire inchoat, quos æterna damnatione consummat. Ergo et nonnulla percussit, et nonnulla inulta derelinquit: quia si nulla refecaret, quis Deum res humanas curare crederet? Et rursus: si hic cuncta percuteret, extremum iudicium vnde restaret? Quædam igitur feriuntur, vt rectoris nostri super nos sollicitudinem formidemus: quædam vero inulta seruantur, vt adhuc iudicium restare sentiamus. Bene ergo dicitur: [Nec vlscitur valde scelus:] Quia dum exiguum quiddam de iniquitate percussit, inconuersis mentibus æterni iam iudicii sententia propinatur. Totum itaque hoc ab Heliu rectum dicitur, si recte diceretur: Scit enim quid loqui debeat, sed cui loquatur, ignorat. Vera sunt namque, quæ dixit, sed a beati Iob increpationibus aliena: quia tanto hac correptione non eguit, quanto nec aliqua pusillanimitate peccauit. Sed quia iustis viris solet occasio esse virtutum, elatio superbiorum, occulto iudicio cum beato Iob agitur: vt post flagella poenarum, etiam per verba arrogantiæ crescat. Ecce enim tanto magis a superbix ministro despicitur, quanto a veritate intrinsecus, id est, humilitatis magistra refouetur. Nam Heliu postquam tot fortia se dixisse cognouit, quid elationis gestare aperuit, atque beatum Iob alta de se sentiendo despexit, dicens: [Ergo Iob frustra aperit os suum, et absque scientia verba multiplicat.] Hæc nimirum inferens, beatum Iob et nil scisse asserit, et multa dixisse: et cum ipse quæ sentit, loquaciter inferat, hunc de vitio loquacitatis accusat. Sed hoc quoque esse proprium arrogantium vitium solet: vt et pauca credant, quæ ipsi multa dixerint, et multa credant, quæ ipsis pauca dicuntur. Qui enim sua dicere semper volunt, aliena audire non possunt: vim se pati existimant, si ea quæ immoderate sentiunt, immoderatus non effundant. Er quamuis beatus Iob ad eius verba tacuerit, Heliu tamen de locutione illius, quam amicis responderat, causam inuentionis inuenit: vt sibi exhibere latius eius silentium possit, atque vt ipse multa respondeat, illum verba multiplicasse confirmat. Nam et mox initia proluxæ locutionis exorditur: et quasi adhuc nil dixerit, inchoare conatur. Vnde subditur:

CAPVT TRIGESIMVMSEXTVM BEATI IOB.



Adens quoque Heliu hæc locutus est: Sustine me paululum, et indicabo tibi. Adhuc enim habeo quod pro Deo loquat. Repetam scientiam meam a principio, et operatorem meum probabo iustum. Vere enim absque mendacio sermones mei, et perfecta scientia probabitur tibi. Deus potentes non abiicit, cum et ipse sit potens, sed non saluat impios, et iudicium pauperibus tribuit. Non aufert a iusto oculos suos, et reges in folio collocat in perpetuum, et illic eriguntur. Et si fuerint in catenis, et vinciantur funibus paupertatis, indicabit eis opera eorum, et scelera eorum, quia violenti fuerunt. Reuelabit quoque aurem eorum, vt corripiat, et loquetur vt reuertantur ab iniquitate. Si audierint et obseruauerint, complebunt dies suos in bono, et annos suos in gloria. Si autem non audierint, transibunt per gladium, et consumuntur in stultitia. Simulatores et callidi prouocant iram Dei, neque clamabunt, cum vincti fuerint. Morietur in tempestate anima eorum, et vita eorum inter effeminatos. Eripiet de angustia sua pauperem, et reuelabit in tribulatione aurem eius. Igitur saluabit te de ore angusto latissime, et non habente fundamentum subter te. Requies autem mensæ tuæ erit plena pinguedine. Causa tua quasi impij iudicata est, causam iudiciumque recipies. Non te ergo superet ira, vt aliquem opprimas, nec multitudo locorum inclinet

A cclinet te. Depone magnitudinem tuam absque tribulatione, et omnes robustos fortitudine. Ne protrahas noctem: ut ascendant populi pro eis. Caue, ne declines ad iniquitatem. Hanc enim cepisti sequi post miseriam. Ecce Deus excelsus in fortitudine sua, et nullus ei similis in legislatoribus. Quis poterit scrutari vias eius, aut quis audeat dicere: Operatus es iniquitatem? Memento, quod ignotes opus eius, de quo cecinerunt vini. Omnes homines vident eum, et unusquisque intuetur procum. Ecce Deus magnus vincens sententiam nostram. Numerus annorum eius inestimabilis. Qui aufert stellas pluviae, et effundit imbres ad instar gurgieum, qui de nubibus fluunt, quæ prætexunt cuncta desuper. Si voluerit extendere nubes quasi tentorium suum, et fulgurare lumine suo desuper, cardines quoque maris operiet. Per hæc enim iudicat populos, et dat escas multis mortalibus. Immanibus abscondit lucem, et præcipit ei, ut rursus adueniat. Annunciat de ea amico suo, quod possessio eius sit, et ad eam possit ascendere.

Caput

XVIIII.

20

A ddens quoque Helii, etiam hæc locutus est: Sustine me paululum, et indicabo tibi.] Multa iam dixerat, et sustinere adhuc paululum postulat: quia videlicet arrogantes graue se damnum perperi iudicant, si scientiam suam loquendi breuitate constringant. Tanto enim semetipsum credunt doctiores ostendere, quanto se poterint multiplicare loquacitatis aperire. Sed quia sæpe sibi sentiunt silentij reuerentiã non deferri: Domini nonnumquam potentiam de quo quasi loquuntur, insinuant, ac sub prætexu illius sibi silentium exigunt, quod minime merentur: et dum specie tenus Deum proferunt, auditum sibi ex reuerentia eius exigentes, se student magis ostendere, quam illius facta prædicare. Vnde et Helii subiungit, dicens: [Adhuc enim habeo, quod pro Deo loquar.] Quia vero nonnumquam doctores sancti crebro reperiunt, si qua obscurius dicunt, ut quæ occulta prædicant, auditorum cordibus voce hæc iterationis infundant: plerumque hoc appetunt, etiam arrogantes imitari, et insolenter ea, quæ dixerint, replicant: non quo auditorum cordibus insinuares dapperant, sed quo eorum iudicio videri eloquentes volunt. Vnde Helii subiungens, ait: [Repetam scientiam meam a principio.] Sed quia nominata scientia, tumor cordis in voce clauerat: arrogans aperte cognoscitur, si non citius aliquo velamine pallietur. Vnde mox in occultatione suæ arrogantis Domini iustitiam subinfernens, ait: [Et operatorem meum probabo iustum.] Vnde dum quasi pro Dei iustitia loquitur, apud humana iudicia, quidquid arroganter effluit, excusetur. Sequitur: [Vere enim absque mendacio sermones mei.] Cum ab infirmis auditoribus se intelligi non posse conspiciunt, solent plerumque etiam iusti laudare bona, quæ dicunt: non quo ipsi suis laudibus inhiant, sed quo auditores suos ad audiendi sollicitudinem accendant: ut dum eorum voce proferuntur, ab illorum cordibus ardentiore affectu rapiantur. Vnde Paulus cum mira Corinthiis, et multa dixisset, adiungit: Os nostrum parer ad vos, o Corinthii, cor nostrum dilatarum est. Sed arrogantes dum cor bonorum nesciunt, et solas aliquando voces imitantur: efferunt laudando quæ dicunt, non quo eis torpor audientium displicet, sed quo sibi inhiante placet. Iustorum vocem imitantes simulant, sed vim vocis ignorant. Vident, quod iusti iusta proferunt, sed nesciunt quid requirunt. Cum enim sancti doctores laudem prædicationis exaltant, quasi manu vocis ab imis cogitationibus corda audientium leuant, ut excussa velociter dictis sequentibus velut in itinere occurrant: et tanto ea intelligentiæ amplexu constringant, quanto illa et quasi priusquam cernerent, in voce laudantis amauerant. Sed hæc, ut dixi, arrogantes nesciunt. Quia enim foris est quod appetunt, quid sit intus desiderabile, sentire non possunt. De electorum quippe Ecclesia scriptum est: Omnis gloria eius filiz regum ab intus. Et sapientes virgines in vasis oleum portare referuntur. Vnde et sanctorum voce dicitur: Gloria nostra hæc est, testimo-

S. Greg. Tom. 2.

Ffff 3

Psalm. 44.
Mat. 23. 5.
2. Cor. 1. 6.

nium

nium conscientie nostrae. Arrogantes autem, quia coram Deo conscientie suae testimonium non habent, quarunt coram hominibus testimonium vocis alienae: quam cum tarde reperiunt, ipsi etiam in impudentiam sui fauoris erumpunt. Si enim non inueniunt voces hominum, quas inhiante expectant, ipsi scientiam suam laudantes predicant. Vnde et Heliu subdit, dicens: [Et perfecta scientia probabitur tibi. Nimirum sensit se magna dicturum, sed tumentis corde hoc, quod de semetipso sublimiter aestimauit, tacere non potuit: et idcirco quod rectum sensit, laudando praecurrit. Quia iam quidem diuino iudicio reus esset, si magna de se saltem silendo sensisset. Ante subtile enim veritatis examen securi omnimode non sumus: etiam si humano iudicio quod in nobis reprehendi debeat, non habemus. Nam plerumque negligentius cogitantes elatione pulsamur, quam tamen tacentes premimus. Sed nisi retractione concita tumor occultus in ipso cubili cordis, in quo oritur, suffocetur, coram districto iudice omne meritum nostrae actionis exinguitur. Hinc ergo pensandum est, illa cordis elatio quanta animaduersione damnabitur, quae usque ad audaciam vocis nutritur: si neque haec est excusabilis, quae in corde latenter oboritur. Considerandum quoque qualis intrinsecus regnat, quae eousque seruata est, vt etiam foras erumpere non erubescat. Heliu ergo, quia magna sensit, semetipsum humiliter temperare nesciuit, scientia celsitudinem tenuit, humilitatis gratiam recusauit: et dum sequitur bonum, quo bene dicere appetijt, bonum, quo bene viuere potuisset, amisit. Scientia quippe inflat, charitas vero aedificat. Sed iam nunc rectum dicat, quod tamen recto dicere ignorat: Nam postquam inflatus animi cogitationes per verba elationis exhaustit, fortem sententiam subdidit dicens:

Quod res immensa virtutis sit in honore premere gloriam, et in potentia se nescire esse potens: et quod in crimine sit falsus elationis, non ordo potestatis,
Caput X I K.

21

1. Cor. 7. f

DEus potentes non abiicit, cum et ipse sit potens.] In vsu vitae mortalis quaedam ex semetipsis sunt noxia, quaedam vero ex his, quae circa ipsa versantur. Ex semetipsis quaedam sunt noxia, sicut peccata atque flagitia. Quedam vero nonnumquam nobis ex his, quae circa ipsa sunt, nocent: sicut temporalis potentia, vel copula coniugalit. Bonum namque est coniugium, sed mala sunt, quae circa illud ex huius mundi cura succrescunt. Vnde Paulus ait: Qui autem cum vxore est, cogitat quae sunt mundi, quo modo placeat vxori. Vnde et quibusdam meliora persuadens, eos a coniugio reuocat, dicens: Hoc autem dico, non vt laqueum vobis iniiciam, sed ad id quod honestum est, et quod facultatem praebet sine impedimento Dominum obsecrandi. Dum ergo tenetur, quod non nocet, ex rebus iuxta positis committitur plerumque quod nocet: sicut saepe rectum, mundumque iter pergitur, et tamen ortis iuxta viam vepribus, per vestimenta retinemur. In via quidem munda non offendimus, sed a latere nascitur, quo pungamur. Magna est etiam potentia temporalis, quae habet apud Deum meritum suum de bona administratione regiminis: nonnumquam tamen eo ipso, quo praeminet ceteris, elatione cogitationis intumescit: et dum ad vsum cuncta subiaccit, dum ad vorum velociter iussa complentur, dum omnes subditi si qua bene gesta sunt, laudibus efferunt: male gestis autem nulla auctoritate contradicunt, dum plerumque laudant, etiam quod oburgare debuerunt: seductus ab his, quae intra subduntur, super se animus tollitur: et dum foris immenso fauore circumdatur, intus veritate vacuatur, atque oblitus sui, in voces se spargit alienas: talemque se credit, qualem foris audit, non quale intus discernere debuit: subiectos despicit, eosque aequales sibi naturae ordine non agnoscit, et quos sorte potestatis excesserit, transcendisse se etiam vitae meritis credit: cunctis se aestimat amplius sapere, quibus se videt amplius posse. In quodam quippe se constituit culmine apud semetipsum: et qui aequa ceteris naturae conditione constringitur, ex aequo respicere ceteros dedignatur: sicque usque ad eius similitudinem ducitur, de quo scriptum est: Omne sublime videt, et ipse est rex super vniuersos filios superbiae. Et de cuius corpore dicitur: Generatio cuius excelsi sunt oculi, et palpebrae eius in alta surrexerunt. Ad eius similitudinem dicitur, qui singulare culmen appetens, et socialem angelorum vitam despiciens, ait: Ascendam

- A** Ascendam super altitudinem nubium, similis ero altissimo. Miro ergo iudicio intus *Iſa. 14. d*
 foueam deiectionis inuenit, dum foris se in culmine potestatis extollit. Apostata
 quippe angelo similis efficitur, dum homo hominibus esse similis designatur. Sic
 Saul ab humilitatis merito in tumorem superbiæ culmine potestatis excreuit. Per hu-
 militatem quippe prælatus est, per superbiam reprobatus. Domino attestante, qui
 ait: Nonne cum esses paruulus in oculis tuis, caput te constitui in tribubus Israel? *1. Reg. 15. d*
 Paruulum se ante potestatem viderat, sed fultus temporali potentia, iam se paruulum
 non videbat. Ceterorum namque comparatione se præferens, magnus se apud se
 esse iudicabat. Miro autem modo cum apud se paruulus, apud Dominum magnus:
 cum vero apud se magnus, apud Dominum paruulus fuit. Magnos nos Dominus
 apud nos esse prohibet per Prophetam dicens: Væ qui sapientes estis in oculis vestris, *Iſa. 5. c*
 et coram vobismetipsis prudentes. Ne magni apud nos esse debeamus, Paulus admo-
 nens, ait: Nolite prudentes esse apud vosmetipsos. Plerumque ergo dum ex subiecto-
 rum affluentia animus inflatur, in luxum superbiæ ipso potentie fastigio lenocinan-
 te corrumpitur. Sed aliud est quælibet bona non esse, aliud bona bene habere nescire.
 Bona namque est ordine suo potentia, sed cauta regentis indiget vita. Igitur bene
 hanc exercet, qui et retinere illam nouerit, et impugnare. Bene hanc exercet, qui scit
 per illam super culpas erigi, et scit cum illa ceteris æqualitate componi. Humana
 enim mens plerumque extollitur, etiam cum nulla potestate fulcitur: quanto magis
 in altum se erigit, cum se etiam ei potestas adiungit? Et tamen corrigendis aliorum
 vitijs apta executione præparatur. Vnde et per Paulum dicitur: Minister enim Dei *Rom. 13. a*
 est, vindex in iram ei, qui malum agit. Cum ergo potentie temporalis ministerium *22*
 suscipitur, summa cura vigilandum est, vt sciat quisque et sumere ex ea, quod adiu-
 uat, et expugnare, quod tentat: et æqualem se cum illa ceteris cernere, et tamen se
 peccantibus zelo vitionis præferre. Quam discretionem plenius cognoscimus, si etiã
 potestatis ecclesiasticæ exempla cernamus. Petrus namque auctore Deo, Ecclesiæ
 principatum tenens, a bene agente Cornelio, et sese ei humiliter prosternente, immo-
 deratus venerari recusauit, seq. illi similem recognouit, dicens: Surge, ne feceris, *Act. 10. c*
 ego ipse homo sum. Sed cum Ananias et Saphira culpam reperit, mox quanta super
 ceteros potentia excreuisset, ostendit. Verbo enim eorum vitam percudit, quam spi-
 ritu perſcrutante deprehendit: et summum se intra Ecclesiam contra peccata recoluit,
 quod honore sibi vehementer impenſo, coram bene agentibus fratribus non agnouit.
 Illic communionem æqualitatis meruit sanctitas actionis, hic zelus vitionis ius aper-
 ruit potestatis. Paulus bene a gentibus fratribus prælatus se esse nesciebat, cum dice-
 ret: Non quia dominamur fidei vestræ, sed adiutores sumus gaudij vestri. Atque illi-
 co adiunxit: Fide enim statis, ac si diceret: Ideo non dominamur fidei vestræ, quia
 fide statis. Aequales enim vobis sumus, vbi vos stare cognoscimus. Quasi prælatus
 se fratribus esse nesciebat, cum diceret: Facti sumus paruuli in medio vestrum, et: Nos
 autem seruos vestros per Iesum Christum. Sed cum culpam, quæ corrigi debuisset, in-
 uenit, illico magistrum se esse recoluit, dicens: Quid vultis? In virga veniam ad vos?
 Summus iraque locus bene regitur, cum is, qui præest, vitijs potius, quàm fratribus do-
 minatur. Cunctos quippe natura æquales genuit. Vt autem alij ad regendum alijs
 committantur, non eos natura, sed culpa postponit. Vitijs ergo se debent rectores eri-
 gere, quorum et causa præferuntur, et cum delinquentes corrigunt, solícite attendat,
 vt per disciplinam culpas quidem iure potestatis feriant, sed per humilitatis custodiã
 æquales se ipsis fratribus, qui corriguntur, agnoscant. Quamuis plerumque etiam di-
 gnum est, vt eosdem, quos corrigimus, tacita nobis cogitatione præferamus. Illorũ
 namque per nos vitia disciplinæ rigore feriuntur: in his vero, quæ ipsi committimus,
 ne verbi quidem ab aliquo inuentione laceramur. Tanto ergo apud Dominum obli-
 gatiores sumus, quanto apud homines inulte peccamus. Disciplina autem nostra
 subditos tanto diuino iudicio liberes reddit, quanto hic eorum culpas fine vindicta
 non deferit. Seruanda itaque est et in corde humilitas, et in opere disciplina. Atque in-
 ter hæc foletet inueniendum, ne dum immoderatus custoditur virtus humilitatis, solu-
 untur iura regiminis: et dum prælatus quisque plus se, quàm decet, deijcit, subdito-
 rum vitam stringere sub disciplinæ vinculo non possit. Teneamus ergo exterius, quod
 pro aliorum utilitate suscipimus: teneamus interius, quod de nostra æstimatione sen-
 timus.

timus. Sed ramen decenter quibusdam erumpentibus signis tales nos apud nos esse ipsi A
nos etiam, qui nobis commissi sunt, non ignorent: ut et de auctoritate nostra, quod
formident, videant, et de humilitate quod in-iterur, agnoscant. Seruata autem
auctoritate regiminis, ad eor nostrum sine cessatione redeamus, et consideremus af-
fidue, quod sumus æqualiter cum ceteris conditi, non quod temporaliter ceteris præ-
lati. Potestas enim quanto exterius eminet, tanto premi inerior debet: ne cogitatio-
nem vineat, ne in delectationem sui animum rapiat, ne iam sub se mens eam regere
non possit, cui se libidine dominandi supponit. Bene Dauid regni potentiam regere
nouerat, qui elationem eiusdem potentie semetipsum premendo vincebat, dicens:
Domine non est exaltatum cor meum. Quique in eius humilitatis augmento subiungit: B
Neque elati sunt oculi mei. Atque addidit: Neque ambulauit in magnis. Et ad-
huc subtilissima semetipsum inquisitione diseutens ait: Neque in mirabilibus super
me. Omnetq. etiam cogitationes suas a fundo cordis exhauriens, subiungit dicens:
Si non humiliter sentiebam, sed exaltaui animam meam. Ecce humilitatis hostium
ab intimo cordis oblaram crebro replicat, et iterum atque iterum confitendo offerre
non cessat: eamq. multipliciter loquens iudicis sui oculis ostentat. Quid est hoc? Et
quo modo istud sacrificium Deo placere cognouerat, quod in conspectu eius tanta
iteratione vocis immolabat? nisi quod vicina esse superbia potentibus solet, et pene
semper rebus affluentibus elatio sociatur: quia et sæpe humoris abundantia duritiam
dat tumoris. Mirum vero valde est cum in cordibus sublimium regnat humilitas mor-
rum. Vnde pensandum est: quia potentes quique cum humiliter sapiunt, culmen ex-
tranæ et quasi longe positæ virtutis attingunt, et recte hac virtute Dominum quan-
to citius placent: quia illud ei sacrificium humiliter offerunt, quod potentes inuenire
vix possunt. Subtilissima namque ars viuendi est culmen tenere, gloriam premere: C
esse quidem in potentia, sed potentem se esse nescire: ad largienda bona potentem se
cognoscere, ad rependa noxia omne, quod potenter valet, ignorare. Recte itaque
de talibus dicitur: Deus potentes non abiicit, cum et ipse sit potens. Deum quippe
imitari desiderat, qui fastidium potentie alienis intentus vilitatibus, et non suis lau-
dibus elatus adiuuatur, qui prelatu ceteris prodesse appetit, non præesse. Tumoris
namque elatio, non ordo potestatis in erimine est. Potentiam Deus tribuit, elationem
vero potentie malitia nostræ mentis inuenit. Tollamus ergo quod de nostro contu-
limus, et bona sunt quæ Deo largiente possidemus. Quia enim nequaquam iusta po-
tentia, sed actio praua damnatur, apte subiungitur:

Quod alij indicentur et pereant, alij non indicentur et regnent.

Capit

XX.

Sed non saluat impios, et iudicium pauperibus tribuit. J Scriptura sacra plerum-
que pauperes humiles vocare consuevit. Vnde in Euangelio cum adiectione spiri-
tus nominantur, dum dicitur: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum
exaltorum. Quos enim diuitias visibiliter potentes ostendunt apud semetipsos paupe-
res sunt, qui elati in suis conscientijs non sunt. Eos vero impios vocat, qui aut a fidei
pietate diiuncti sunt, aut in hoc, quod fideliter credunt, prauis sibi moribus contradi-
cunt. Quia ergo omnipotens Deus malitie superbiam, non potentie celsitudinem
damnat, postquam dictum est: Deus potentes non abiicit, cum et ipse sit potens, re-
cte subiungitur: Sed non saluat impios, et iudicium pauperibus tribuit, id est, elatos
destruit, humiles vero per iudicium liberos reddit. Vel certe iudicium pauperi-
bus tribuit: quia hi, qui nunc nequiter opprimuntur, ipsi tunc super oppresso-
res suos iudices veniunt. Dux quippe sunt partes, electorum felicitet atque repro-
borum. Sed bini ordines eisdem singulis partibus continentur. Alij namque iudican-
tur et pereunt, alij non iudicantur et pereunt. Alij iudicantur et regnant, alij
non iudicantur et regnant. Iudicantur et pereunt, quibus dominica voce in damna-
tione dicitur: Esuriui, et non dedistis mihi manducare: sitiui, et non dedistis mihi
potum: hospes eram, et non collegistis me: nudus, et non operuistis me: æger et in
carcere, et non visitastis me. Quibus præmittitur: Discedite a me maledicti in ignem
æternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Alij vero in extremo iudicio non
iudicantur et pereunt, de quibus Propheta ait: Non resurgent impij in iudicio, et de
quibus

Thal. 130.

24

Mat. 5. a

Mat. 25. d

Thal. 1.

- A** quibus Dominus dicit: Qui autem non credit, iam iudicatus est. Et de quibus Paulus *Joan. 3. 9*
ait: Qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt. Resurgunt ergo etiam omnes infide- *Rom. 2. 5*
les, sed ad tormentum, non ad iudicium. Non enim eorum tunc causa discutitur; quia ad conspectum districti Iudicis iam cum damnatione suæ infidelitatis accedunt. Professionem vero fidei retinentes, sed professionis opera non habentes, redarguuntur ut pereant. Qui vero nec fidei sacramenta tenuerunt, increpationem iudicis in extrema examinatione non audiunt: quia præiudicati infidelitatis suæ tenebris, eius, quem despexerant, inuectione redargui non merentur. Illi saltem iudicis verba audiunt: quia eius fidei saltem verba tenuerunt. Isti in damnatione sua æterni iudicis nec verba percipiunt: quia eius reuerentiam nec verbottenus seruare voluerunt. Illi legaliter pereunt: quia sub lege positi peccauerunt. Istis in perditione sua de lege nihil dicitur: **B** quia nihil legis habere conati sunt. Princeps namque terrenam republicam regens, aliter punit ciuem interius delinquentem, atque aliter exterius hostem rebellantem. In illo iura sua consulit, eumque sub verbis dignæ inuectionis addicit: contra hostem vero bella mouet, instrumenta perditionis exercet, dignaque eius malitiæ tormenta retribuit: de malo vero eius quid lex habeat, non requirit. Neque enim lege necesse est periri, qui lege numquam potuit teneri. Ita ergo in extremo iudicio et legalis illum inuectio percutit, qui ab eo quod professione tenuit, actione declinauit, et iste sine iudicii inuectione perimitur, qui lege fidei non tenetur. Ex electorum vero parte alij iudicantur et regnant, qui vitæ maculas lacrymis tergunt, qui mala præcedentia factis sequentibus redimentes, quidquid illicitum aliquando fecerunt, ab oculis iudicis elemosynarum superductione cooperiunt. Quibus iudex veniens in dextera consistentibus dicit: Esuriui, et dedistis mihi manducare: sitiui, et dedistis mihi bibere: hospes eram, et collegistis me: nudus, et operuistis me: infirmus, et visitastis me: in carcere eram, et venistis ad me. Quibus præmittit, dicens: Venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Alij autem non iudicantur et regnant, qui etiam præcepta legis perfectione virtutum transcendunt, qui nequaquam hoc solum, quod cunctis diuina lex præcipit, implere contenti sunt, sed præstantiori desiderio plus exhibere appetunt, quam præceptis generalibus audire potuerunt. Quibus dominica voce dicitur: Vos, qui reliquistis omnia, et secuti estis me, cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ, sedebitis et vos super duodecim thronos, iudicantes duodecim tribus Israel. Et de quibus Propheta ait: Dominus ad iudicium veniet cum senioribus populi sui. Et de quibus Salomon cum de sanctæ Ecclesiæ sponsa loqueretur, intulit dicens: Nobilis in portis vir eius, quando sederit cum senatoribus terræ. Hi itaque in extremo iudicio non iudicantur, et regnant: quia cum auctore suo etiam iudices veniunt. Relinquentes quippe omnia plus prompta deuotione executi sunt, quam iubere generaliter audierunt. Speciali namque iussione paucis perfectioribus, et non generaliter omnibus dicitur hoc quod a dolens diues audiuit: Vade et vende omnia, quæ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cælo, et veni, et sequere me. Si enim sub hoc præcepto cunctos iussio generalis astringeret, culpa profecto esset aliquid nos de hoc mundo possidere. Sed aliud est quod per sacram scripturâ omnibus generaliter præcipitur: aliud quod specialiter perfectioribus imperatur. Hi ergo recte sub generali iudicio non tenentur, qui et præcepta generalia viuendo vicerunt. Sicut enim non iudicantur, et pereunt, qui suadente peritidia legem tenere contemnunt: ita non iudicantur, et regnant, qui suadente pietate etiam ultra generalis diuinæ legis præcepta proficiunt. Hinc est quod Paulus etiam specialia præcepta transcendens, plus opere exhibuit, quam institutione permissionis accepit. Cum enim accepisset ut Euangelium prædicans, de **E** Euangelio viueret, et Euangelium audientibus contulit, et tamen Euangelij sumptibus sustentari recusauit. Cur ergo iste iudicetur, ut regnet, qui minus quod seruaret, accepit: sed maius quod viueret, inuenit? Dicatur igitur recte: Iudicium pauperibus tribuit: quia quanto huic mundo magna humilitate despecti sunt, tanto tunc acceptis sedibus maiore culmine potestatis excresecunt. Vnde et sequitur.

Quod sancti in perfectionibus et laboribus tunc maxime Dominus videt, cum eorum patientia delectatur.

Caput XXI.

Non aufert a iusto oculos suos, et reges in folio collocat in perpetuum, et illic eriguntur.] Abstulisse enim a iustis oculos suos fortasse Dominus creditur: quia iniustorum crudelitatibus hic sine vindicta lacerantur, sed famulos suos tunc magis respicit, cum iniuste eos nequitia persequentis affligit. Videns enim quid hic humiliter toleret, nimirum iam prævidet, quid illic eis misericorditer recompenſet. Non ergo aufert a iusto oculos suos. Ecce iste humiliter ingemiscit, ille superbit et nequit floret. Iste cor conterit, ille se de gloria iniquitatis extollit. Horum ergo quis diuinis obrutibus longe est, qui iniustitiam pertulit, an qui eam patientibus irrogauit, qui supernam gratiam inter mæroris tenebras tenuit, an qui inter exteriora gaudia lumē iustitiæ intus amisit? Bene autem sancti viri scripturæ sacræ testimonio reges vocantur: quia prælati cunctis motibus carnis, modo luxuriæ appetitum frenant, modo æstus auaritiæ temperant, modo gloriam elationis inclinant, modo suggestionem liuoris obruunt, modo ignem furoris extinguunt. Reges ergo sunt, quia tentationū suarum motibus non consentiendo succumbere, sed regendo præſeſe nouerunt. Quia igitur ab hac potestate regiminis ad potestatem tranſeunt retributionis, dicatur recte: [Reges in folio collocat in perpetuum.] Semetipsos enim regendo, ad tempus fatigati sunt, sed in regni erectionis æternæ folio in perpetuum collocantur, et eo illic accipiunt alios digne iudicare, quo hic nesciunt semetipsos nequitie parcere. Hinc enim alias dicitur: Donec iustitia conuertatur in iudicium. Paulus de se suisq. confortibus dicit: Vt nos efficeremur iustitia Dei in ipso. Iustitia ergo in iudicium vertitur: quia hi, qui nunc iuste atque irreprehensibiliter viuunt, tunc iudicandi potentiā nanciscuntur. Hinc Laodiceæ Ecclesiæ Dominus dicit: Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo, sicut et ego vici, et sedi cum patre meo in throno eius. Vincens Dominus in throno cum patre sedisse se aserit: quia post passionis certamina, post resurrectionis palmam, clarius se omnibus quod potestati patris esset equalis, indicauit, ei q. se non disparem calcato mortis aculeo innotuit. Vnde et Mariæ necdum credenti se patri similem, dicit: Noli me tangere, nondum enim ascendi ad patrem. Nobis enim in throno filij sedere, est eijsdem filij potestate iudicare. Quia enim iudicij principatum ex eius virtute percipimus, velut in throno eius residemus. Nec abhorret a vero, quod alias super duodecim thronos venturos testatur esse discipulos, hic vero in throno suo perhibet esse selluros. Per thronos quippe duodecim, vniuersale iudicium, per thronum vero filij, singulare culmen iudiciariæ potestatis ostenditur. Hoc ergo duodecim thronis, quod vno throno filij designatur: quia videlicet vniuersale iudicium, ex mediatoris nostri interuentione percipitur. Dicatur ergo: [Reges in folio collocat in perpetuum.] Aptæ autem in perpetuum subdendens, aperte quid dicat, insinuat. Si enim de terreni regni folio diceret, nullatenus in perpetuum subdidisset: quia quique illud arripiunt, profecto non in eo in perpetuum, sed temporaliter collocantur. Bene autem subdidit: [Et illic eriguntur.] Ac si intentioni audientis innueret dicens: Quia qui hic humiliati sunt, illic eriguntur. Sanctis namque viris iste locus humilitatis est, vt ille sit celsitudinis. Vnde alias scriptum est: Humiliasti nos in loco afflictionis. Locus quippe afflictionis est vita præſens. Qui ergo ad æternam patriam tendunt, nunc semetipsos temporaliter in afflictionis loco despiciunt, et tunc in loco gaudij veraciter sublimantur. Sequitur:

Quod sancti cum huius mundi habitationem, quasi catenas et vincula sua perfecte oderint, tunc maxime intelligunt, quales essent, cum mundum amarent.

Caput XXII.

Et si fuerint in catenis, et vinciantur funibus paupertatis, indicabit eis opera eorū, et scelera eorū, quia violenti fuerint.] Catenæ obligationis sunt, ipsa adhuc retentio peregrinationis. Ligatum se his catenis Paulus aspexerat, cum dicebat: Desiderium habens dissolui, et cum Christo esse. Paupertatis funibus vinctum se esse cernebat, quando veras diuitias intuens, eas etiam discipulis enarrabat, dicens: Vt sciamus, quæ sit spes vocationis eius, quæ diuitiæ gloriæ hereditatis eius in sanctis. Bene autem

*Psalm. 93.
1. Cor. 5. d*

Apost. 3. d

*1. Cor. 10. d
27*

Mat. 19. d

Psalm. 43.

Phil. 1. d

Eph. 1. e

tem

- A** rem post ista subditur: Indicabit eis opera eorum et scelera eorum, quia violenti fuerint. Cum enim supernam gloriam magis amando cognoscimus, tunc mala quæ egimus grauiora fuisse sentimus. Vnde et Paulus post perceptam gratiam supernorum, ea quæ in se studia virtutum crediderat fuisse, iam scelera cognoscebat, dicens: Qui prius fui blasphemus et persecutor et contumeliosus, sed misericordiam consecutus sum: quia ignorans feci in incredulitate. Vel certe: Sed quæ mihi fuerunt lucra, hæc arbitratu sum propter Christum detrimenta. Vnde et apte subditur: [Reuelabit quoque aurem eorum, vt corripiat, et loquetur, vt reuertantur ab iniquitate.] Aurem ab iniquitate reuelare, est intellectum cognitionis aperire. Reuelata vero aure vniuersique corripitur, quando intrinsecus æternorum bonorum desiderium percipit, et quæ mala extrinsecus perpetravit, agnoscit. Potest vero in catenis et funibus paupertatis poena etiam temporalis afflictionis intelligi: quia sæpe qui iubentis verba non audiunt, ferientis verberibus admonentur, vt ad bona æterna saltem poenæ trahant, quos præmia non inuitant. Vnde per Prophetam dicitur: In chamo et freno maxillas eorum constringe, qui non approximant ad te. Si vero etiam flagella despicunt, constat nimirum quòd tanto illic grauioris vindictæ supplicia sentiant, quanto hic maioris prouidentiae gratiam calcant. Vnde et sequitur: [Si audierint et obserauerint, complebunt dies suos in bono, et annos suos in gloria. Si autem non audierint, transibunt per gladium, et consumentur stultitia.] Per bonum recta actio, per gloriam vero superna retributio designatur. Qui ergo obedire præceptis cælestibus student, dies suos in bono complent, annos in gloria: quia et cursum presentis temporis in recto opere, et consummationem suam perficiunt felici retributione. Si vero non audierint, transibunt per gladium, et consumentur stultitia: quia et vindicta eos in tribulatione percutit, et finis in fatuitate concludit. Sunt enim nonnulli, quos a perditis moribus nec tormenta compefcunt. De quibus per Prophetam dicitur. Percussisti eos, nec doluerunt, flagellasti eos, et renuerunt accipere disciplinam. Et de quibus sub Babylonis specie dicitur: Curauimus Babylonem, et non est sanata. De quibus rursus dicitur. Interfici et perdidit populum meum, et tamen a vijs suis non sunt reuerfi. Hi nonnumquam deteriores existunt ex verberibus: quia pulsati doloribus, aut contumaci pertinacia duriores existunt, aut, quod peius est, in blasphemiarum etiã exasperationem profiliunt. Bene ergo dicitur quòd per gladium transeunt, et stultitia consumuntur: quia peccata, quæ flagellis emendare debuerant, flagellis exagitant. Et hic namque poenas percussiois sentiunt, et illic iustæ retributionis supplicia non euadunt. Fatuitas quippe stultitiæ est: quòd illos sic iniquitas obligat, vt a culpa eos nec poena compefcant. Sequitur:

Quod hypocrita nec etiam tunc, cum vincit ad penas inferni trahuntur, confiteri peccata sua hominibus volunt, quia sciunt tamen Deum latere non posse.

Caput XXIII.

- S**imulatores et callidi prouocant iram Dei. Cum simulatores diceret, apte subiunxit et callidi: quia nisi ingenio calleant, quòd videri appetunt, congrue simulare non possunt. Sunt enim nonnulla vitia, quæ etiam a sensu tardioribus facile perpetrantur. Elatione namque intumescere, avaritiæ æstibus inhiare, luxuriæ pulsanti succumbere, etiam quilibet obtusis sensibus potest: simulationis vero falsitatem exequi, nisi qui subtilioris ingenij fuerit, non potest. Quisquis enim talis est, ad custodienda duo videlicet continua obseruatione diuiditur, vt callide noverit et occultare quòd est, et ostentare quòd non est, et vera mala premere, et falsa bona monstrare: nec se aperte in hoc quòd videtur extollere, atque vt maiorem gloriam teneat, sæpe se simulatione gloriam declinare. Qui enim ante oculos hominum sequendo eam apprehendere non potest, studet plerumque gloriam tenere fugiendo. Hæc itaque simplicibus minime congruunt: quia si congruunt, iam simplices non sunt. Bene autem cum diceret simulatores et callidi, non subdidit, merentur, sed prouocant iram Dei. Iram quippe Dei mereri, est etiam nesciendo peccare. Prouocare vero, est mandatis illius sciendo contraire, scire bonum, sed despicere: facere posse, nec velle. Hic enim perpetratio nequitiae intrinsecus tenebescunt, et ostentatione iustitiæ superficialitatenus dealbatur.

Quibus

Mat. 23.

Quibus voce dominica dicitur: Væ vobis fcribæ et pharifæi hypocritæ, quia fimiles
 eftis feipulchris dealbatis, quæ foris parent hominibus fpeciofa, intus vero plena funt
 offibus mortuorum et omni fpurcicia: ita et vos quidem foris apparetis hominibus iu-
 fti, intus autem pleni eftis hypocriſi et iniquitate. Foris ergo oftendendo feruant, quæ
 viuendo intus impugnant. Intus vero mala cogitantes exaggerant, quæ foris alia
 fuperducentes occultant. Ante diftrictum itaque iudicem excufationem iam de igno-
 rantia habere non poſſunt: quia dum ante oculos hominum omnem modum fancti-
 tatis oftendant, ipſi ſibi funt teſtimonio, quia bene viuere non ignorant. Dicatur igitur
 recte: Simulatores et callidi prouocant iram Dei. Quid vero eos ad extremum ſeq-
 uatur, adiungit dicens: [Neque clamabunt cum vincti fuerint.] Omnis iniquus,
 qui cum iniquus fit, ſanctus videri non appetit, in flagelli percuſſione deprehenſus,
 fateri quod iniquus fit, non erubeſcit. Qui vero iniqua agens, humana de ſe iudicia
 ſub ſpecie ſanctitatis intercipit, etiam cum flagello percutitur, iniquum ſe prodere
 refugit: quia ſanctus videri conſuevit. Si quando autem grauiter coarctatur, iniquum
 ſe vix ſuperficietenus conſtitetur: quia interna ſua detegere veraci confeſſione con-
 funditur. Quafi liberi vero ſumus, cum nulla correptione caſtigamur. Quafi autem
 vincimur, cum flagello percuſſionis aſtringimur. Vincti igitur tanto clamamus al-
 tius, quanto in percuſſione poſiti, peccata noſtra veracius confeſtemur. Apud aures
 quippe Dei vox valida deuota confeſſio eſt. Quia ergo ſimulatores quoſque etiam
 cum percuſſionis flagella corripunt, ad confeſſionem ſimplicem non perducunt: co-
 gnoſci enim peccatores refugiunt, quia ſancti omnium opinione ferebantur, quia
 quamuis eos ad extremum iam flagella feriant, quamuis duci de ad æterna ſupplicia
 non ignorant, tales tamen cupiunt apud humana iudicia remanere, quales ſe ſtudue-
 rant ſemper oftendere. Deprehenſi ergo etiam flagello percuſſionis extrema, quia
 confeſſionem puram, vel aſſicti exerere negligunt, quaſi vincti clamare contemnunt.
 Bene ergo dicitur: [Neque clamabunt, cum vincti fuerint.] Quamuis intelligi etiam
 aliter poteſt. Omnis enim, qui cum iniquus fit, dici ſanctus ab hominibus non peri-
 meſcit, etſi iniquum ſe tacita cogitatione reprehendit, tamen dum ſæpius ſanctum
 audire ſe coarctat, hoc quod de ſe intrinſecus tenebat, amittit. Cor quippe exterius
 fundit, et quia libenter foris falſum de ſe teſtimonium recipit, qualem ſe intus ha-
 beat, non requirit. Vnde fit vt vacuæ laudis fomenta etiam cum deſuerint, quærat,
 et obliuſ quod eſt, appetat videri quod non eſt. Igitur qui tales ſunt, dum iuſtos
 ſe ante humana iudicia ſimulant, dum actiones ſuas laudibus dignas intuentium ocu-
 lis oftendant, occulta cum eis iuſtitia agitur: vt quo nituntur foris alios fallere, eo de
 ſe intus etiam ipſi fallantur. Nam omnem circa ſe ſollicitæ inueſtigationis oculum
 perdunt. Vitam enim ſuam diſcutere et perſecutari diſſimulant, ſed tales ſe quales
 audiunt, putant: ſanctosque ſe eſſe, non quia ita viuunt, ſed quia ita dicuntur, exiſti-
 mant. Subtile autem Dei iudicium, ſeq. ipſos intueri negligunt: quia fidem ſui meriti
 in atteſtatione ponunt oris alieni. Cum vero ſubita percuſſione feriuntur, iniquos ſe
 vel veraciter fateri, vel ſicut ſunt deprehendere omnino non poſſunt: quia videlicet
 ſanctos ſe humana profeſſione crediderunt. Bene ergo dicitur: [Neque clamabunt,
 cum vincti fuerint.] Spe enim vacua tales ſe ante ſupernum iudicem venire confi-
 dunt, quales ſe hominibus innotuiſſe cognoscunt, ſeq. ipſos miſeri nec inter tormenta
 deprehendunt, et dum teſtimonium falſæ laudis aſpiciunt, remedium veræ confeſſio-
 nis amittunt. Etiam vincti ducuntur, et non clamant: quia humanæ laudis importu-
 nitate ſuperati, ſanctos ſe miſeri et cum in peccatis moriuntur, putant. Quibus bene
 per Prophetam dicitur: Redite præuaticatores ad cor. Si enim ad cor redirent, per
 exterioris atteſtationis ſe verba non funderent. Nam quid viciniuſ nobis eſt corde no-
 ſtro? Quid viciniuſ nobis eſt ea re, quæ intra nos eſt? Et tamen cum per prauas cogi-
 tationes ſpargitur, a nobis cor noſtrum longius euagatur. Longe ergo Prophetæ præ-
 uaticatore mittit, cum eum ad cor ſuum redire compellit: quia quo ſe exterius fudit,
 eo ad ſe vnde poſſit redire vix inuenit. Quia vero ſimulatori mens pro eo quod ab vna
 æternitatis intentione diuiditur, cogitationū multipliciū inundatione vaſtatur, recte
 ſubiungitur: Morietur in tempeſtate anima eorum. Quasi tranquille namque videban-
 tur viuere, cum de ſanctitatis curarent laude gaudere. Sed tempeſtate ſubita eorum
 anima moritur, quæ humanæ laudis peſſima tranquillitate lætatur. Plurique ſubito
 inopinata

29

Iſa. 46. 6

- A** inopinata tempeſtas omne, quod aer ſerenus blanditur, immutat: et eo periculum vitæ non poteſt, quo nec potuit præuideri. Vnde ſimulatores, qui vitæ ſuæ cuſtodiam negligunt, in tempeſtate mori referuntur. Hinc quippe eos turbo ſubitus internæ percuſſionis eiciit, quos arrogantia externi fauoris extollit, et dum amplectuntur in laude quod non ſunt, repente inueniunt in vltione quod ſunt. Bene autem per Salomonem dicitur: Quo modo probatur in conſlatorio argentum, et in fornace aurum, ſic probatur homo ore laudantis. Laus quippe ſua iuſtos cruciat, iniquos exaltat. Sed iuſtos dum cruciat, purgat: iniquos dum lætificat, reprobos monſtrat. Iſti enim ſua laude paſcuntur: quia auctoris ſui gloriam non requirunt. Illi autem, qui auctoris gloriam quærunt, ſua laude cruciantur, ne non ſit intus quod foris dicitur, ne, ſi eſt etiam quod dicitur, ante Dei oculos iſtis fauoribus vacuetur, ne humana laus robur mentis emolliat, eamq. in ſui delectatione proſternat, et quæ adiumentum debet eſſe augendi operis, iam retributio ſit laboris. Cum vero ſua præconia in Dei laudem tendere ſentiunt, ea etiam deſiderabiliter amplectuntur. Scriptum namque eſt: Videant opera veſtra bona, et glorificent patrem veſtrum qui eſt in cælis. Viam ſe ergo hominibus faciunt, quoties in ſe aliquid, quo Deus cognoscitur, offendunt: quia non ſtudent in ſe humanam laudem ſigere, ſed quærunt eam per ſe medios ad auctoris gloriam pertanſire. Arrogantes autem humanis laudibus mollia corda proſtituunt, quia ſuis amoribus corrumpuntur. De quibus alias dicitur: Erunt homines ſciſpſos amantes. Apte vero hic de hac eorum corruptione ſubiungitur: [Et vita eorum inter effeminatos.] Si enim viriliter viuerent, laus tranſitoria nulla eos corruptione vitareat. Vnde electis Propheta perſuadet, dicens: Viriliter agite, et confortetur cor veſtrum. Dicens enim viriliter agite, et confortetur cor veſtrum, illico ſubdidit: qualiſcumque cordis munire curauit: Luxurioſi quippe mens corrumpitur, ſi rebus tranſitorijs delectatur. Igitur ſimulatoꝝum vita inter effeminatos moritur: quia laudis luxuria corruptione reperitur. Tranſlatione vero alia non habetur: Vita eorum inter effeminatos, ſed: Vita eorum vulneretur ab angelis. Vtrumque tamen et ſi ſermone diſcrepat, ratione concordat: qui effeminatoꝝum vitam angeli vulnerant, dum nuncijs veritatis eam iaculis ſanctæ prædicationis impugnant. Quia igitur de damnatione reproboꝝum quid agitur, audiuius: de ereptione humilium quid ſequatur, audiamus: [Eripiet pauperem de anguſtia ſua.] Pauper de anguſtia ſua eripitur, cum vnusquisque humilis de hac peregrinationis ſuæ afflictione liberatur. Nam et affidiſis hic tribulationibus premitur, vt ad requirendum veræ conſolationis gaudium prouocetur. Vnde et ſequitur: [Et reuelabit in tribulatione aurem eius.] Aurem in tribulatione reuelare, eſt auditum cordis verberum plagis aperire. Cum enim præcepta deſpicimus, pia diſtinctione nobiſcum agitur, vt flagella timeamus. Aurem itaque cordis tribulatio aperit, quam ſæpe huius mundi proſperitas claudit. Per Salomonem namque dicitur: Auerſio paruulorum interficiet eos, et proſperitas ſtultorum perdet illos. Sequitur:

Quid peccatum latum os habeat, cum in ipſum deſcenditur, ac diſſimulatum vero, cum quis de eo egredi conatur.

Caput XXXIII.

- I**gitur ſaluabit te de ore anguſto latiffime.] Omnis, qui vitæ viam deſerens, in peccatorum ſe tenebras deſcit: ſemetipſum quaſi in puteum vel foueam mergit. Si vero diuina perpetratio etiam conſuetudine iniquitatis opprimitur, et ad ſuperiora iam poſſit exurgere, quaſi anguſti ore putei coarctatur. Vnde Dauid Propheta ſub ſpecie peccantium exorat, dicens: Non me demergat tempeſtas aquæ, neque abſorbeat me profundum, neque vrgeat ſuper me puteus os ſuum. Quem enim mali operis iniquitas a bona ſtabilitate commouit, quaſi tempeſtas aquæ rapuit: ſed ſi adhuc longa conſuetudine non præualuit, non demerſit. Iam in puteū cecidit, qui hoc, quod diuina lex prohibet, perpetravit. Sed ſi adhuc longa conſuetudo non deprimat, nequaquā os ſuum puteus coanguſtauit. Tanto ergo facilis egrediri, quāto minori conſuetudine coarctatur. Vnde Hieremias Propheta dum Iudæam iniquitatibus longa conſuetudine obrutā fuiſſe conſpiceret, in lamentis ſuis ſub eius ſpecie ſemetipſum deplorat, dicens: Lapſa eſt in lacum vita mea, et poſuerunt lapidem ſuper me. In lacum quippe vita labitur, cum labe iniquitatis inquinatur. Lapis vero ſuperponitur, cum etiam dura conſuetudine mens in peccato deuoratur, vt etſi vellet exurgere, iam vtiſque non poſſit: quia moles deſuper malæ conſuetudinis premit: ſed quia

S. Greg. Tom. 2.

Gggg

quia

quia diuinæ potentiz fubiacer, et post anguftiam prauæ confuetudinis ad bonæ actionis A
amplitudinem reuocatur, idcirco dicitur: [Saluabit te de ore angufto latiffime.] Latiffime
quippe de ore angufto faluatur, qui et post iniquitatis iugum, ad libertatem boni operis
pœnitendo reducit. Quædam namque quali concludi oris anguftia eft, ab opprimente
mala confuetudine e xurgere velle, nec poffe: iam quidem defiderio ad fuperna tendere,
fed adhuc aétu in infimis remanere: præire corde, nec tamen fequi opere, atque in fe-
metipfo contradidionem perpeti femetipfum. Cum veto ita tendens anima manu gratiæ
exaltantis adiuuatur, ab angufto ore ad latitudinem peruenit: quia victis difficultatibus,
opera bona perficit, quæ concupifcit. Dauid propheta conclufione angufti oris confe-
pexerat, cum dicebat: Saluâ fecifti de neceffitatibus animâ meam, nec conclufifti me in ma-
nus inimici. Latiffime autem faluatû fe nouerat, cum fubdidi dicens: Statuifti in loco fpa-
tioso pedes meos. In fpatio quippe loco pedes ftabiliti funt, quando et ad congruentia
bona tendimus, et nulla difficultate præpedimur. Quali enim per latum locum quo vo-
luerimus, pergimus: quia nullis obiectis, difficultatibus anguftamur. Sed hæc Helii recte
diceret, fi beato Iob eius fententia conueniret. Pro culpa enim flagellatum credidit, et id-
circo eum in os anguftum cecidiffe iudicauit. Quo enim validioribus vidit cum plagis af-
fici, eo deterioribus credidit iniquitatibus prægrauari, profecto nefciens quod flagella eius
augmentum efflent meriti, non pœna peccati. Cum vero eum in os anguftum cecidiffe
fateatur, adhuc quali latius exequitur in quanta Iob profundius teneatur, dicens: [Et
non habente fundamentum fubter fe.] Omne peccatum fundamentum non habet: quia
non ex propria natura fubfiftit. Malum quippe fine fubftantia eft. Quod tamen vt cum-
que fit in boni natura coalefcit. Igitur os anguftum nullum fubter fe dicitur habere fun-
damentum: quia peccati inquinatio fubfiftendi ius non habet proprium. Quia vero a
fundo dicitur fundamentum, poffumus etiam fundamentum pro fundo pofitum non in-
conuenienter accipere, ficut auditus ab aure dicitur, et tamẽ plerumque ipfa auris auditus
nomine designatur. Cum ergo diceret os anguftum, explere profundi voraginem volens
fubdidit: [Et non habente fundamentum fubter fe.] Quem enim rapit iniquitas, infer-
nus abforbet. Infernus vero recte fundum non habere creditur: quia quisquis ab illo ra-
pitur, in immenfo profundo deuoratur. Immenfam namque eius explere latitudinem vo-
lens Propheta ait: Dilatatu infernus animam fuam, et aperuit os fuum abfque vllo ter-
mino. Sicut ergo fine termino dilatatus dicitur, qui ad fe plurimos trahit: ita fine fun-
do altus non incongrue creditur: quia eos, quos in fe fufcipit, quali in quadam abyffo
fuz immenfis abforbet. Itaque cum diceret: Saluabit te de ore angufto latiffime,
apte fubiunxit: [Et non habente fundamentum fubter fe.] Ac fi diceret: De ore angufto
faluabit, quod fub fundum non habet. Quia enim per peccatum tenditur ad infernum,
quem a peccato faluat, de ore angufto liberat. Quem vero de ore angufto eripit, ab in-
ferni profundo fubducit. Quamuis etiam aliter intelligi poteft. Nam ficut qui in puteum
mergitur, putei profundo retinetur: ita corruens quali in quodam fundi loco confifteret
anima, fi femel lapfa in aliqua fe peccati menfura retineret. Sed cum peccato in quo la-
bitur, non poteft effe contenta, dum quotidie ad deteriora deicitur, quali in puteo
quod cecidit, fundum non inuenit quo figatur. Effet enim fundum putei, fi fuiffet menfura pec-
cati: vnde bene alias dicitur: Peccator cum venerit in profundum malorum, contemnit.
Redire namque diffimulat: quia mifereri fibi poffe defperat. Sed cum defperando a am-
plius peccat, quali puteo fuo fundum fubtrahit, ne vbi retineri poffit, inueniat. Sequitur:
[Requies autem menfæ tuæ erit plena pinguedine.] Requies menfæ eft refectio fatieta-
tis internæ, quæ pinguedine plena dicitur: quia in æternæ voluptatis delectatione præ-
paratur. Huius menfæ epulas efuriebat Propheta, cum diceret: Satiabor dum manifefta-
bitur gloria tua. Huius menfæ pocula fitiebat, dicens: Sitiuit anima mea ad Deum viuû,
quando veni et apparebo ante faciem Dei? Helii itaque beatu Iob in temporali verbere,
æternorû volens retributione confolari, quod iure ei debebatur ex meritis, ex femetipfo
quali gratuito promittit, dicens: Requies autem menfæ tuæ erit plena pinguedine. Sequitur,

*Quod sancti quasi impij ab hoc mundo inducentur, apud Deum vero iustitia sua coronam
accipiant. Caput XXV.*

Caufa tua quali impij iudicata eft, caufam iudiciumq. recipies.] Bonorum caufa iu-
ftitia et. Quorum caufa quali impij iudicatur: quia eorû hic iuftitia paterno flagello
fatigatur

*Pfal. 30.
Ibidem.*

32.

Iſa. 5. d

Prou. 18. a

*Pfal. 16.
Pfal. 41.*

A fatigatur, ut ad ampliorem vigilantiam præceptione non solum mandatorum, sed etiam verberum percussione doceantur. Sed causam iudiciumq. recipiunt: quia ex ea iustitia, qua modo viuunt, tunc in culmine iudicialis potestatis enitescunt, ut tanto tunc potentius cuncta iudicent, quanto nunc in eis subtilius cuncta iudicantur. Hæc Helii quasi noua spondendo intulit, quæ beatus Iob semper credendo stabiliter tenuit. Habent profecto hæc propria omnes arrogantes, ut et malum mentientes exaggerent, et si quod forsitan bonum dicunt, hoc velut incognitum proferant. Vnde fit ut etiam doctiores se docere audeant, quia videlicet se scire talia solos putant. Cum vero ad aliqua consolationis verba descendunt, statim viluisse se æstimant, et per increpationis tumidæ asperitatem quasi quoddam sibi ingenium reformant: ut qui condescendisse blandimentis visi sunt, exorta subito increpatione timeantur. Vnde et mox Helii subdidit, dicens:

B *Quod qui hominibus placere volunt, crudelitatem indicant & iram, quidquid a doctioribus sanctæ Ecclesiæ & loquatur disciplina: & dum benigni volunt videri, neminem censent severitatis districcione coercendum.* Caput X X V I.

N On te ergo superet ira, ut aliquem opprimas: nec multitudo locorum inclinet te. Depone magnitudinem tuam absque tribulatione, et omnes robustos fortitudine. Ne protrahas noctem, ut ascendant populi pro eis. Cave ne declines ad iniquitatem. Hanc enim coepisti sequi post miseriam.] In plerisque codicibus, donorum: in paucis vero sed antiquioribus, locorum inuenimus. Sed quia expositione non indiget, si dicatur: Nec multitudo donorum inclinet te: hoc magis exponi placuit, quod cum difficultate aliquantula videtur aperiri. Hæc autem quantæ elationis verba sint, ipse qui ea formauit tumor ostendit.

C Sed quia Helii arrogantium, et beatum Iob tenere typum diximus electorum, si ea subtilius discernimus, etiam nunc intra Ecclesiæ quo modo arrogantibus congruant, demonstramus. Sancti viri aliena opera etiam parua mirantur, sua vero etiam magna despiciunt. At contra arrogantes aliena etiam magna despiciunt, sua vel quæ parua sunt admirantur: et plerique de suis malis bona æstimant, de alienis autem bonis mala sentire non cessant. Nam dum propriam gloriam quærunt, perniciose student ut quidquid virtutis ab alijs agitur, iniquitatis nota laceretur, et bonæ pondus actionis vertunt in maculam criminis. Sæpe enim cum vident ab Ecclesiâ districtè prauos corrigi, quasi queruntur iniuste nocentes affligi, et nitorem disciplinæ eius commutant appellatione nequitiz. Vnde Helii figuram arrogantium seruans, beatum Iob quasi admonens ait: [Non te ergo superet ira, ut aliquem opprimas.] Arrogantes enim iræ

D motum deputant, quidquid a sanctis geritur censura disciplinæ. Et quia humanæ laudis appetitu benigni student semper apparere, nullos censent districcione severitatis corrigendos. Vnde, et a bonis rectoribus, sicut superius dictum est, opprimi æstimant, quos inuitos cernunt a vitijs coerceri. Auctore autem Domino, quia in cunctis mundi partibus sancta Ecclesiâ culmine religionis excreuit, hanc ipsam temporalem potentiam qua quidem bene vitur, obrectando in vitium elationis insecunt. Vnde Helii subiungit dicens:

Quod veneratio sanctis viris impensa non debeat illos in aliquam extollentiam elenare. Caput X X V I I.

E Nec multitudo locorum inclinet te.] Ac si eidem sanctæ Ecclesiæ humilitatem magis inter prospera conseruanti, arrogantium voce dicatur: Quia vbique fidei reuerentia coleris, caue ne eiusdem reuerentiæ fastibus extollaris. Quosdam quippe conspiciunt, qui sub religionis obtentu, vitio elationis intumescunt, et quod in quibusdâ iure reprehenditur, hoc iniuste ad crimen omnium pertrahunt: nequaquam videlicet pendentes quod sint in ea, qui et despicientes nouerint perfecte temporalia regere, et amantes æterna pœnis desiderij expectare, et dispensationem potestatis acceptæ peragere, et humilitatis insite ministerium custodire: ut nec humilitatis causa curas suscepi regiminis negligant, nec rursum occasione regiminis in eis humilitas intumescat. Et si quidam fortasse intra ipsam sunt, qui non Dei, sed suæ gloriæ sub religionis prætextu deferuiunt, studet ramen eos, aut, si valet, districtè corrigere, aut, si non valet, æquanimiter tolerare: et vel corrigendo illos, quasi filios amplectitur, vel tolerando quasi ab hostibus exercetur. Scit namque quod per eorum superbiam laceretur vita iustorum, scit quod in eius crimen extenditur

Isa. 53. d
Marc. 15. c
Isa. 53. b

quidquid talium prauitate peccatur: sed notam alieni criminis sustinere tanto minus metuit, quanto et caput suum talia tolerasse cognoscit. De illo quippe scriptum est: Et cum iniquis deputatus est. De illo rursum dicitur: Langores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portauit. Eant ergo arrogantes et æstimatione prauorum vitam mordeant innocentum. Scit enim electorum Ecclesia, et illorum facta, et horum verba tolerare, scit prauorum mentes tolerando conuercere. Qui etsi conuerti nequiuierint, eorum tamen ignominiam æquanimitèr suffert. Perpendit quippe quia ad duplex eius præmium proficit, quod ex eorum meritis foris despicitur, quorum et intus vita laceratur. Notandum vero quod non ait: Nec multitudo locorum extollat te: sed ait: Nec multitudo locorum inclinet te. Omnis enim qui temporaliter extollitur, eo ipso quod extollitur inclinat: quia cum se exterius erigit, intus cadit. Heliu itaque casum cordis in elatione intuens, ait: Nec multitudo locorum inclinet te, ac si voce arrogantium sanctæ Ecclesiæ diceretur: Caue ne si inueneris ueneratione extolleris, ab interna intentione curueris. Sequitur:

Quid arrogantes se solos sapientes & dignos honore æstimant, eos vero qui pro patribus in Ecclesia doctores positi sunt illudunt & quasi idiotas æstimant. Caput XXV I I I.

7. sal. 44.

35.

DEpone magnitudinem tuam absque tribulatione, et omnes robustos fortitudines.] Quos alios sanctæ Ecclesiæ robustos accipimus, nisi eos, qui ad vincenda mundi huius desideria et coeptis sublimibus et consummaris profectibus conualescunt? Magnitudo itaque eius in robustorum suorum vita consistit, quia tunc gloriosior redditur cum pro defensione veritatis ad mortem vsque ab electis illius constanti virtute certatur. Arrogantes igitur viri subductis de hoc mundo Apostolis, subductis ad superna martyribus: quia fortasse doctiores valentioresque præpositos abunde deesse conspiciunt, quasi solos se remansisse intra Ecclesiam suspicantur. Vnde dum se præferunt, ei velut consulentes illudunt, dicentes: Depone magnitudinem tuam absque tribulatione, et omnes robustos fortitudines: ac si aperte exprobrationibus dicant: Nequaquam te magnitudinem habere confidas, quia subductis prioribus patribus, iam non habes de quorum vita glorieris. Dicunt hæc profecto, nescientes quia omnipotens Deus Ecclesiam suam digna sine administratione non deserit. Nam cum fortes ad præmium vocentur, eorum vice debiles ad certamina roborat: cum illos suscipiendo remunerat, istis laborum vires, quas remuneret, subministrat. De quibus eidem sanctæ Ecclesiæ dicitur: Pro patribus tuis nati sunt tibi filij, constitues eos principes super omnem terram. In virtute quippe antiquorum patrum, hi qui postmodum prælati sunt subrogantur: quia et cū annosa arbuta succiduntur, in eorum robore tenera virgulta succrescunt. Sed arrogantes viri conualescere non credunt, quos infirmos aliquando nouerant, et permutatos venerari despiciunt, quos despicabiles fuisse meminerunt. Quia vero in ea iustiores paucos, iniquos autē numerosiores aspiciunt, sicut et in tritura frugū maior est multitudo palearum, etiā iustorum vitam ex iniquorum æstimatione contemnunt. Vident profecto quod nonnulli rectores illius temporalis potestate subnixi, eiusdē potestatis elatione pascuntur. Vident quod religionis reuerentiam, quam huic mundo patres moriendo seruerunt, hi exultando in terrenis gaudijs metunt, et perpendunt quidem quia robusti sunt, sed non fortitudine. Nam dum temporalis potestate fulciuntur, quasi quadam debilitare roborantur. Quanto enim exterius fortes sunt, tanto a cunctis fortitudinis viribus intus inanescunt. Et idcirco ab arrogantibus ei dicitur: Depone robustos fortitudines, ac si aperte dicatur: Illi tibi veraciter robuste inhæserant, qui in te hoc, quod docendo locuti sunt, viuendo tenuerunt: nunc vero hi, qui tibi præsent, visione robusti sunt, non fortitudine: quia honorabiles quidem se ostentare non desinunt, sed tanto imbecilliores et contemptibiles sunt, quanto honoris sui gloriam despici pro veritate pertimescunt. Quod arrogantes quidem de plerique veraciter sentiunt, sed eo in elationis vitium corruunt, quo omnes, quos præesse conspiciunt, tales arbitrantur. Neque enim debet plurimorum malum tendere in æstimationem cunctorum: quia etsi iniqui sunt quos cognoscentes diiudicant, nonnulli tamen sancti sunt quos ignorant. Tritura quippe tempus est, et adhuc grana sub paleis lateat. Nullus ergo ex area fructus expectabitur, si hoc solum in eo esse creditur quod superficialiter videtur. Igitur quia quos cernunt, despiciunt, et in antiquorum patrum

- A** patrum ordinibus hos, quos norunt, subrogari contemnunt, apte subiungitur: [Ne protrahas noctem, vt ascendant populi pro eis.] Ac si aperte arrogantes dicant: Ignorantię tuę obfcuritate non agas, vt in loco fortium numerositate subroges infirmorum. Populi quippe nomine designantur, qui quasi vulgari consuetudini dediti, in cunctis, quę appetunt, passim viuunt. Noctem vero protrahere est, vt pro robustis populi ascendant, si per negligentiam agitur, vt doctorum, et fortium loca indocti ac debiles fortiantur. Populi pro robustis ascendant, quando hi, qui viuere inique didicerunt, pastorum locum percipiunt. Quod recte quidem dici poterat, si humiliter diceretur. Arrogantes enim etiam cum bona admonent, superstitionis suę vitium exercent. Nam plus, sicut et superius dictum est, increpando ferire appetunt, quàm consolando refouere. Vnde mox subiungitur: [Nec declines ad iniquitatem, hanc enim coepisti sequi post miseriam.] Hoc
- B** profecto arrogantes Ecclesię miseriam vocant, quòd despectam Deo eius multitudinem suspicantur, et eo illam altiori elatione contemnunt, quo et despectam Deo funditus suspicantur. His igitur figurata expositione transcuris, iam nunc inferendam sunt quę moraliter sentiuntur, vt figura Ecclesię cognita, quam expressam generaliter credimus, audiamus etiam quid ex verbis in singulis specialiter colligamus. Aut itaque: [Non te ergo superet ira, vt aliquem opprimas.] Omnis, per quē necesse est aliena viria corrigi, semetipsum prius debet solerter intueri, ne dum aliorū culpas vlsciscitur, ipse vlsciscendi furore superetur. Plerumque enim mentem sub obtentu iustitię, irę immanitas vastat, et dū quasi læuit zelo reſtitutinis, rabiem explet furoris, iusteq. se facere æstimat, quiddid irę nequiter dictat. Vnde et modum sæpe vlsciscendi transgreditur: quia mensura iustitię non frenatur. Dignum quippe est, vt cum aliena corrigimus, prius nostra metiamur, vt prius
- C** mens a sua accensione deferueat, prius intra semetipsam zeli sui impetum tranquilla æquitate componat: ne si ad animaduertenda vitia abrupto furore trahimur, peccatum corrigendo peccemus, et qui culpam diiudicando insequimur, immoderate feriendo sequamur. Non autem iam correctio delinquentis, sed magis oppressio sequitur, si in vltione ira vltra quàm culpa meretur, extenditur. In correptione quippe vitiōrū subesse menti debet iracundia, non præſſe: vt executionem iustitię non dominando præueniat, sed famulando subſequatur: notum iudicium possessa impleat, non possidens præcurrat. Bene itaque dicitur: [Non te ergo superet ira, vt aliquem opprimas:] quia videlicet si is, qui corrigere nititur, ira superatur, opprimit antequam corrigat. Nam dum plusquam debet, accenditur, sub iustę vltionis obtentu, ad immanitatem crudelitatis effrenatur. Quod plerumque idcirco euenit: quia corda rectorum minus amoris sunt solius creatoris intentata. Nam dum multa in hac vita appetunt, innumeris cogitationibus disperguntur: et cum subito subditorū culpas reperiunt, digne cum Deo eas iudicare nequeunt: quia corda sua in curis transitorijs sparsa, ad discretionis culmen colligere repente non possunt. Commoti ergo tanto minus ad vlsciscenda peccata libram æquitatis inueniunt, quanto eam tranquillitatis suę tēpore non requirunt. Vnde cum Heli diceret: Non te superet ira, vt aliquem opprimas: quatenus easdē causas iniustitię, et irę superantis exprimeret, illico adiunxit: [Nec multitudo locorū inclinet te.] In tot quippe locis inclinamur, in quot superuacuis curis extendimur. Nam sicut locus est corporis spatium corporale: ita locus est mentis vnaquęque intentio cogitationis. Quę dum huc illuc, impellitur, si delectatione aliqua cogitationis suę libenter occupatur, velut in quodam loco ponitur, vt requiescat. Nam quoties vixi tædio a cogitatione in cogitationē ducimur, quasi fessa mēte de loco ad locū migramus. Tot itaque loca culmen mentis inclinant, quot subortę cogitationes vnitate bonę intentionis dissipāt. Recta etenim mēs staret, si vni cui debuerat cogitationi semper inhaereret. Recta mens staret, si non se innumeris motibus fluxa mutabilitate prosterneret. Sed dū nunc ista pertractat, nunc ad alia labitur, quasi per locorum multitudinem, a statu suę reſtitutinis inclinatur: et dum per plura se tendit, ab vna, cui adherere debuit, intentione se deiicit. Qui tamen mutabilitatis vsus ex primę prauaricationis vicio, iam quasi in naturam venit. Nam cum stare animus in semetipso nititur, a semetipso aliquo modo etiam nesciendo deriuatur. Humana namque anima ab vnaquaque re, cui intenditur, fastidio impellente remouetur. Sed dum inbianter cogitanda appetit, et repente cogitata fastidit, docet quòd aliunde pendet, quę quolibet posita non requiescit. Ad illum quippe suspensa est a quo formata: Et quia ad Deum solum appetendum facta est, omne autem quod infra appetit minus est, iure ei non sufficit, quod Deus

non eft. Hinc eft quòd huc illucq. fpargitur, et ab vnaquaque re, vt diximus, faftidio impellente remouetur. Delectationis videlicet auida, quæ ita quæ pauſet: vnum vero, quifufficienter habere poterat, amiſit. Vnde nunc per multa ducitur: vt quia qualitate rerum non poteſt, ſaltem varietate fatietur. Sancti autem viri quia cauta ſe obſeruatione

37. cuſtodiant, ne ab intentione ſua mutabiliter diſſoluantur, et quia idem eſſe appetunt, ad cogitationem, qua Deum diligunt, ſe ſolertè aſtringunt. In contemplatione namque Creatoris hoc accepturi ſunt, vt vna ſemper mètis ſtabilitate perſeuerant, nulla eos tunc mutabilitas diſſipat: quia ſcilicet eorum cogitatio ſibi metipſi ſemper indiffimilis perſeuerat. Hoc ergo cum labore nunc conantes imitantur, quod poſt in munere gaudentes accipiunt. Cui ſe Propheta immutabilitati virtute amoris aſtrinxerat, cum dicebat: Vnà petij a Domino, hanc requiram, vt inhabitem in domo Domini. Hinc Paulus vnitati intentione adhæſerat, dicens: Vnum autem, quæ retro ſunt oblitus, ad ea quæ ante ſunt

Psal. 16.

Phil. 3. 8

extentus, ſequor ad palmam ſupernæ vocationis Chriſti. Nam ſi quid in eorum corde humanitus diſſiuit, mox hoc diſcuſſio ſeuera reſtringit, et cum quali pueriliter cogitatio labitur, iuuenili mox coercionē reſrenatur. Vnde ſit vt ſparſam mentem continuo colligant, et in vna quantum præualent cogitatione component. Quia igitur ſtatus mentis cogitationum mutabilitate curuatur, rectè ab Heliu dicitur: [Nec multitudo locorum inclinet re.] Sed ſæpe dum viri iuſti animus in ipſa intentionis ſux arce conſiſtit, dum ab omni mutabilitatis ſe ſparſione colligit, dum quidquid in ſe ſuperflue oboritur, premit, ipſa ſux rectitudinis gloria tangitur, et in tumore propriæ præſumptionis eleuatur. Qui enim magna agit, quamuis de ſe humilia ſentiat, ſcit tamen magna eſſe quæ agit. Nam ſi magna eſſe neſcit, ea proculdubio minime cuſtodit. Quæ dum cuſtodire negligit, aut in eis minus proficit, aut ea funditus amittit. Dum ergo bona noſtra opera ſcire neceſſe eſt,

vt cuſtodiamus, ex ipſa eorum ſcientia elationis aditus panditur, et ad operantis cor culpæ manus admittitur, qua vaſtante rapiantur. Mira autem diſpenſatione agitur, vt conſidor noſter ſubleuatum proſperis animum ſubita concuri tentatione permittat: quatenus ſemetipſum in infirmitate vcrius videat, et ab eo quem de virtutibus ſumpſerat, iam ſeipſo melior elationis faſtu deſcendat. Vnde et bene nunc ſubditur: [Depone magnitudinem tuam abſque tribulatione, et omnes robuſtos fortitudine.] Robuſti quippe ſunt motus cordis, cum nulla niſi quæ virtutis ſunt, ſentiunt. Sed magnitudinem et robuſtos motus deponimus, quando pulſante vitio cogimur penſare quid ſumus. Robuſtos motus deponimus, quando iam non de virtute attollimur, ſed in culpa conſentiendo, obui de ipſa, quam patimur, infirmitate formidamus. Multum namque de ſe animus conſidit, quando ſibi ad votum vires ſuppetere conſpicit. Iam ſibi fiduciam ſanctitatis arrogat, iam ſe idoneum etiam ad cuncta virtutum culmina, quæ ſola cogitatione conceperit, putat.

Sed cum hunc tentatio ſubito oborta tranſuerberat, eas, quæ natæ de virtutibus fuerant, elatas cogitationes funditus turbat. Quasi ſecuram quippe urbem inopinatus hoſtis ingreditur: et repentino gladio ſuperborum ciuium colla feriuntur. Nihil ergo tunc niſi continuus luſtus agitur, dum capta vrbs animi, a magnatorum ſuorum gloria cæde interueniente vacuatur. Vnde nunc dicitur: [Depone magnitudinem tuam abſque tribulatione, et omnes robuſtos fortitudine.] Ac ſi aperte diceret: Omne quod intrinſecus de bona aſtione intumueras, reſprime, et cordis motus, quos ex recto opere robuſtos habueras, depone: quia iam in ipſa aduerſitatis tentatione conſideras, quam fruſtra prius de te magna elatus æſtimabas. Quæ videlicet magnitudo idcirco abſque tribulatione deponenda dicitur: quia nimirum cum per tentationem humilitas proficit, proſpera eſt ipſa aduerſitas, quæ mentem ab elatione cuſtodit. Sed tamen ſine magna tribulatione non

agitur, cum tranquilla mens irruente tentatione quaſi repentino hoſte turbatur. Ipſa namque tentationis aduerſitas dum ſe menti inſerit, quaſdam in illa tenebras gignit, eamque obſcuritate ſux amaritudinis turbat, quæ apud ſe dudum virtutum dulcedine irradiante clauerat. Vnde et apte ſubiungitur: [Ne protrahas noctem, vt aſcendant populi pro eis.] Nox quippe protrahitur, cum ſuborta de tentatione triſtitia conſolatione concita non finitur. Nox protrahitur: quia mæror animi conſuſus cogitationibus elongatur. Nam dum mens poſita in tentatione conſiderat quòd a virtutis ſux priſtina ſoliditate repellitur, ſuperductis mæroribus, quaſi quibuſdam tenebris cæcatur, atque ab omni luce gaudijs oculis clauditur, dum ſolicita trepidat, ne hoc quod eſſe dudum cœperat, funditus amittat. Vnde et bene dicitur quòd in hac nocte pro robuſtis populi aſcendunt: quia videlicet

38. in hoc

A In hoc mæiore tentationis pro robuſtis motibus indignæ cogitationes et multiplices in corde proſiliunt. Nam dum ſe in perturbatione conſpicit iam pene amiſſiſſe quod fuerat, fluctus in ſe innumeros tumultusq. coaceruat, modo tranquillitatem ſuam quia perdidit, dolet: modo ne vſque ad praua opera corruat, pertimeſcit: modo in quo culmine ſteterat, memini: modo in quo vitiorum profundo per delectationem iaceat, attendit: modo ad reſumendas vires ſe reparat: modo ſe eas poſſe reſumere quaſi victus iam fractuſq. deſperat. Cum ergo ad ſupradictam mentem tam multiplices cogitationes prodeunt, hanc quaſi in nocte populi conſurgentes premunt. Quos nimirum populoſ non per ſe, ſed per diuinæ proteſtionis auxilium Propheta ſubigere ſe poſſe præſumpſerat, cum dicebat: Proteſtor meus, et in ipſo ſperabo, ſubijciens populoſ ſub me. Sanctis quippe mentibus *Pſal. 143.* populi ſubiguntur, cum ab eis per diſtrictæ ſeueritatis præſentiam, cogitationes ſulte diſſiliunt, vt non per abrupta phantaſmatum rapiant, ſed rationi ſubditi, a corde humiliter conqueſcant. Quia ergo poſitus in tentatione animus, qui de ſe in proſperis maiora præſumebat, tumultus ſpei deſperationiſq. tolerat, recte nunc dicitur: [Ne protrahas noctem, vt aſcendant populi pro eis.] Ac ſi aperte diceretur: In tentatione deprehenſus, citius tenebras mæoris incide, ne qui in tranquillitate de te alta ſenſeras, in perturbatione quoque deterius cogitationum te caligine confundas. Quod recte Heli diceret, ſi tamen cui diceret, ſciret. Nam hæc beato Iob tanto minus congruant, quanto ab illo omnia altius ſciuntur. Quia vero, vt ſæpe diximus, arrogantes dum præſumunt docere quos non debent, vſque ad contumelioſa increpationum verba dilabuntur, ſubditur:

Quid iniquitatem poſt miſeriam ſequitur, qui poſt correptionem vitium incurrit impatientia: & de modo corrigendi arrogantium. Caput X X I X.

C Aue ne declines ad iniquitatem, hanc enim coepiſti ſequi poſt miſeriam.] Iniquitatem poſt miſeriam ſequitur, qui poſt mala, quæ pro correptione ſuſtinet, ſeruenti corde impatientiz ſe facibus inflamat. Quod beatum Iob perpetræſſe Heli credidit, qui cum inter flagella poſitus, liberis eſſari vocibus audiuit: videlicet neſciens quia omne quod dixit, non hoc de iniquitate impatientiz, ſed de virtute veritatis protulit: quia ab interni iudicis ſententia nec cum ſe iuſtificaret, errauit. Sed conſiderandum valde eſt quo modo cum diceret, ne declines ad iniquitatem, de eadem iniquitate protinus ſubdidit: [Hanc enim coepiſti ſequi poſt miſeriam.] Quid eſt hoc, quod dum ad eam declinare vetat, de ea protinus quaſi ad quam declinatum iam fuerit, damnat: niſi quod arrogantes viri plus videri iudices quam conſolatores volunt? Vnde et nonnumquam ea diſtrictis ſententijs feriunt, quæ nata in corde ſuſplicantur, et priuſquam certa ſit culpa delinquentium, proferunt inuectio diſtricta verborum, et ante per ſententiam percutitur, quam prodeat quod feriat. Quamuis et iuſti viri plerumque prauis et occultis cogitationibus arguendo obuiant, ſed cum per eaſdem cogitationes aliqua, quæ præeunt, opera demonſtrant, plerumque ab auditorum ſuorum cordibus ea vitia, quæ necdum prolata ſunt, manu correptionis eradicant, ſed iam illa ſubſequi conſpiciunt ex alijs quæ præcedunt. Sicut enim corporales medici quaſdam ægrotudines iam veniſſe inueniunt, quaſdam vero ne veniant medentur: ita doctores ſancti aliquando inuenta vulnera ſaluſti reſtituunt, aliquando vero agunt in mentibus, ne vulnerentur. In quibus ſolenter intueundum eſt: quia ſicut certa plerumque cum aſperitate redarguunt, ita incertis vitijs et cum tranquillitate contradicunt: certa ſerientes increpant, incerta præmunientes deuitant. Quam quia arrogantes viri diſcretionis regulam neſciunt, ſententiarum ſuarum iaculis ſicut nota, ſic incognita: ſicut certa, ſic etiam incerta conſigunt. Vnde nunc ab Heli dicitur: Cæue ne declines ad iniquitatem, hanc enim coepiſti ſequi poſt miſeriam. Quia vero ea, quæ ſubnexa ſunt, longiori allegatione protrahuntur, itum libellum hoc ſine conſtringimus, ne immoderatus extendamus.

LIBRI VIGESIMISEXTI MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII

MORALIS EXPOSITIONIS

IN BEATVM IOB

LIBER VIGESIMVSSEPTIMVS.



Quod multi prophetia spiritum accipiunt, sed tamen ad sanctitatis meritum non attingunt. Caput I.

QVISQVIS de magnis dictis arrogantium sumere scientiam nititur, A
 providere solerter debet, ne hoc quod eorum scientia altum tumet,
 imitetur: ne cum virtutum flore, morum vitia colligat, et in eo quod
 loquendi notitiam assequitur, viuendi se imperitia transigat. Hos
 namque cum fortia dicere audimus, sed tamen de dictis fortibus tume-
 re conspiciamus, quasi doctrinæ hortum ingressi, de spinis rosas attin-
 gimus. Discreta ergo nobis sollicitudine opus est, et capere quod redolet, et cauere quod
 pungit: ne si fortasse improvide dictorum flos legitur, incautis legentibus manus mo-
 rum spina laceretur. Helio itaque doctus et arrogans, profert aliquando quod redo-
 leat, aliquando quod pungat. Sic igitur sumendum est de eius doctrina quod fragrat: vt
 tamen sollicitè cauendum sit de elatione quod vulnerat. Qui multa quidem superius
 moraliter intulit, sed in verbis sequentibus ad sola se prophetiæ arcana sustulit. Ima B
 enim moralitatis deserit, et ad prophetiæ summa descendit. Nec mirandum quod
 vir arrogans impleri prophetico spiritu potuit, cum Saul etiam in numero prophetarum
 fuit. Sed hoc de Saule cur dicimus, cum ex visione angeli accepisse verba rationabilia
 et asinam nouerimus? Sed sicut irrationale animal rationis verba edidit, nec tamen ad
 permutationem naturæ rationalis accessit: ita sæpe quilibet indignus sancta verba per
 prophetiæ spiritum accipit, sed tamen ad promerendam sanctitatis gloriam non pertin-
 git, vt supra se loquendo emineat, et infra se viuendo torpescat. Vnde nunc Helio redem-
 ptoris nostri aduentum humilem non humilis conspicit, et cum prophetando prædicat,
 quem elatis moribus impugnat, dicens: [Ecce Deus excelsus in fortitudine sua, et nul-
 lus ei similis in legislatoribus.] Ac si aperte dicat: Qui humilis videbitur in infirmitate,
 excelsus manet in fortitudine, Paulo hoc etiam attestante, qui ait: Quia et si crucifi- C
 xus est ex infirmitate, sed viuit ex virtute Dei. De quo recte subiungitur: [Nullus ei si-
 milis in legislatoribus.] Legislator Moyses, legislator Iosue, legislatores etiam Prophe-
 tæ: legislatores cunctos dicere possumus, quos ex lege admonuisse recta populum scie-
 mus. Sed huic mediatori in legislatoribus similis nullus est: quia isti gratuito vocati sunt
 peccatis ad innocentiam redeunt, et ab his, quæ intra semetipsos experti sunt, prædicando
 alios reducunt. Redemptor autem noster homo sine peccato est, filius sine adoptione:
 nec perpetravit vnumquod redarguit, et sic mundo ex humanitate loquitur, vt
 tamen eidem mundo ante sæcula ex diuinitate dominetur. Hunc mediatorem Dei et
 hominum quidam legislatoribus similem fuisse crediderunt. Nam requirenti: Quem di-
 cunt homines esse filium hominis. Responderunt discipuli dicentes: Alij Ioannem Bapti-
 stam, alij Eliam, alij Hieremiam, aut vnum ex Prophetis. Sed nimirum Petrus quam D
 excelsus in fortitudine esset, apparuit, cum eum veraciter intuens, a legislatorum æqua-
 litate discreuit, dicens: Tu es Christus filius Dei viui. Vnde recte de illo sponsa in Can-
 tico Canticorum dicit: In lectulo meo per noctes quæsiui quem diligit anima mea,
 quæsiui illum, et non inueni. Et paulo post: Inuenerunt me vigiles, qui custodiunt ciui-
 tatem. De quibus rursus dicit: Vulnerauerunt me, tulerunt pallium meum. Quos
 iterum

1. Reg. 10. b
 Num. 22. c

1. Cor. 13. b

1. Tim. 2. b
 Matth. 26. c

Cant. 3. a

- A** iterum percunctatur, dicens: Num quem diligit anima mea vidistis? Paululum cum pertransissem eos, inueni quem diligit anima mea. Dilectus namque per noctes in lectulo quæritur: quia intra secreta cordis cubilia in tribulatione spiritus desideratur. Quem tamen querens sponsa non inuenit: quia electa quæque anima iam quidem amoris eius facibus fragrat, sed adhuc quæsitæ negatur species, ut amantis desiderium crescat, et quasi in siti aqua subtrahitur, ut eiusdem sitis æstus augeatur: et quo hanc diutius sitiens desiderat, eo quandoque cum inuenit, audius fumat. Sed hanc querentem vigiles inueniunt, eamque vulnerant, et eius pallium tollunt: quia vnamquamque animam redemptoris sui iam speciem requirentem, cum solliciti doctores inueniunt, hanc per prædicationis verbum cælestis amoris speculis vulnerant, et si quod ei adhuc de verusta conuersatione tegmen ineest, subtrahunt, ut quo exuta ab huius mundi onere reddatur, eo is qui
- B** quæritur, ab illa citius inueniatur. Bene autem subditur: Paululum cum pertransissem eos, inueni quem diligit anima mea: quia visionis eius mens auida, nisi prophetarum æstimationem, nisi patriarcharum cellitudinem, nisi cunctorum hominum mensuram transcederet, eum, qui est super homines, non inueniret. Transire ergo est vigiles, etiam eos quos miratur, in eius comparatione postponere. Et tunc is qui querebatur, cernitur, si homo quidem, sed tamen extra mensuras hominum credatur. Vnde bene nunc dicitur: [Nullus ei similis in legislatoribus.] Sed is videlicet per infirmitatem carnis, nostris obortibus apparens, dum alios reprobat, alios vocat, mira iudicia exhibuit: quæ a nobis et cogitari possint, et comprehendi non possint. Ait namque: In iudicium ego in hunc mundum veni, ut qui non vident, videant: et qui vident, cæci fiant. Et rursum: Confiteor tibi Domine pater cæli et terræ: quia abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus, et reuelasti ea paruulis. In quibus nimirum iudicijs ludæa repellitur, Gentilitas aggregatur. Quod videlicet factum mirari possumus, sed perscrutari nullatenus valeamus. Vnde et bene nunc ab Heliu subditur: [Quis poterit scrutari vias eius, aut quis audet ei dicere, operatus es iniquitatem?] Ac si dicat: Cuius perscrutari actio non potest, quo pacto reprehendi potest? Nemo enim bene iudicat quod ignorat. Tanto ergo debemus sub eius iudicijs silendo quiescere, quanto et rationem iudiciorum illius nos cernimus non videre. Vnde et bene subditur:

Iob. 9. g.

Mat. 11. d.

Quod nostra scientia mensuram Christi opera excedant.

Caput 11.

- D** Memento quod ignoras opus eius, de quo cecinerunt viri.] In scriptura sacra aliquando viri angeli, aliquando autem perfectæ vitæ homines memorantur. Nam quia aliquando vir angelus dicitur, Daniel propheta testatur, dicens: Ecce vir Gabriel. Rursum quia virorum nomine perfectæ vitæ homines exprimuntur in Prouerbij sapientia loquitur, dicens: O viri, ad vos clamito. De Domino igitur viri canunt, cum eius nobis potentiam, vel superni spiritus, vel perfecti quique doctores innotescunt. Sed tamen opus eius ignoratur: quia nimirum iudicia illius ipsi etiam, qui hunc prædicant, impenetrata venerantur. Et sciunt ergo quem prædicant, et tamen eius opera ignorant: quia cognoscunt per gratiam eum, a quo facti sunt, sed eius iudicia comprehendere nequeunt, quæ ab illo etiam super ipsos sunt. Quod enim omnipotens Deus perspicue in sua actione non cernitur, Psalmista testatur, dicens: Qui posuit tenebras latibulum suum. Et rursum: Iudicia tua abyssus multa. Atque iterum: Abyssus sicut pallium amicus eius. Vnde de bene etiam per Salomonem dicitur: Sicut ignoras quæ sit via spiritus, et qua ratione compingantur ossa in ventre prægnantis, sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium. Ut enim vnum e multis loquar, duo ad hanc lucem paruuli veniunt, sed vni datur ut ad redemptionem per baptismum redeat, alter ante subtrahitur, quam hunc regnarens vnda perfundat. Et sæpe fidelium filius sine fide rapitur, sæpe infidelium concessio fidei sacramento renouatur. Sed fortasse aliquis dicat, quod hunc Deus acturum prauæ etiam post baptismum nouerat, et ideo eum ad baptismatis gratiam non perducatur. Quod si ista est, peccata quorundam proculdubio priusquam sint perpetrata, puniuntur. Et quis ista recte sentiens dixerit: quia omnipotens Deus qui alios a perpetratis facinoribus liberat, hæc in alijs etiam non perpetrata condemnatur? Occulta itaque sunt eius iudicia: et quanta obscuritate nequeunt conspici, tanta debent humilitate venerari. Dicit ergo: [Memento quod ignoras opus eius, de quo cecinerunt viri.] ac si aperte diceret: De quo

2.

Dan. 9. f.

Prov. 8. e.

Sapra. lib. 11. cap. 22.

Psal. 17.

Psal. 35.

Psal. 103.

Ecc. 11. b.

quo fortes quique locuti sunt, eius opera tuæ mentis oculis absconduntur: quia mensuram tuæ notitiæ eo ipso quod humanitate circumfcriberis, tranfeunt. Sequitur:

Quòd Deum quidem esse scimus, quòd maius est: & eius iudicia ignoramus, quòd minus est. Caput 111.

Omnes homines vident eum, et vnusquisque intuetur procul.] Omnis homo eo ipso quo rationalis est conditus, debet ex ratione colligere eum, qui se condidit, Deum esse. Quem nimirum iam videre, est dominationem illius ratiocinando conspiciere. Cum vero dictum sit: Omnes homines vident eum, recte subiungitur: Vnusquisque intuetur procul. Procul quippe eum intueri, est non iam illum per speciem cernere, sed adhuc ex sola operum suorum admiratione pensare. Procul illum hic etiam electi conspiciunt: quia necdum claritatem illius per acumen intimæ visionis apprehendunt. Cui etsi iam per amorem iuxta sunt, adhuc tamen ab illo terrenæ inhabitationis pondere disiunguntur: et quamuis et bene viuendo inhæreant, a contemplationis eius specie longe se esse suspirant. Quem nimirum reprobi etiam cum ad iudicium venientem viderint, procul intuentur: quia non cum in diuinitatis forma, sed in sola qua et comprehendipotuit humanitate conspiciunt: quia videlicet eorum oculos reducta tunc ad memoriam sua male gesta reuerberant, et dum eius humanitatem vident, cuius diuinitatis claritatem non vident, miro modo ab eius visione quem conspiciunt, longe fiunt. Sed cum dicitur: Memento quòd ignores opus eius, ac deinde subiungitur: Omnes homines vident eum, quem sicut diximus, videre, est transcendentem omnia eius essentiam ex ratione colligere, valde mirandum est quòd et ipsum cernimus, et eius opus ignoramus. Dubij quippe de eius essentia non sumus, et tamen in eius iudicijs incerti remanemus. Patet nobis quòd summum est: absconditur, quòd minimum. Minus quippe sunt eius opera quàm ipse, et agentem cernimus, sed in actione caligamus: quia videlicet cur quid fiat incertum est, sed quis sit, qui hæc incerta faciat, incertum non est. Dicat ergo: Memento quòd ignores opus eius, de quo cecinerunt viri, omnes homines vident eum: vnusquisque intuetur procul: quia eum, cuius iudicia minime comprehendimus, esse per rationem videmus: quem tanto adhuc procul cernimus, quanto ab eius fortitudine nubilo infirmitatis nostræ separamur. Sequitur:

Quòd infirmum Christi secundum carnem fortius est hominibus: nec in hac humana natura aliquid ei, velin patribus, vel prophetis possit aquare. Caput 1111.

Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram.] Superius dixerat: Ecce Deus excelsus, nunc iterum dicit: Ecce Deus magnus: Quid est quod de Deo loquens, ecce dicit et ecce repetit, nisi quòd ecce dicimus de ea re, quam in præsentī monstramus? et quia Deus vbique præfens est, cum de illo ecce dicitur: etiam non videntibus adesse memoratur. Bene autem eum vincere scientiam nostram narrat, quem videri ab omnibus dixerat: quia et sic ex ratione conspicitur, vt magnitudo tamen illius nulla nostri sensus subtilitate penetretur. Quidquid namque de claritate eius magnitudinis scimus, infra ipsum est: et tanto ab eius scientia longe repellimur, quanto eius potentiam nos comprehendisse suspicamur. Nam quamuis in altum mens nostra rapiatur, eius tamen magnitudinis immensitate transcenditur. Cuius tunc aliquid quasi ex parte cognoscimus, quando eum nos digne cognoscere non posse sentimus. Sequitur: [Numerus annorum eius inestimabilis.] Dicere vtrumque æternitatem voluit, et ipsam æternitatis longitudinem annos vocauit. Cum enim breuitatem temporis dilatare volumus, momenta per horas, horas per dies, dies per menses, menses autem per annos extendimus. Quia ergo per amplum quiddā dicere voluit, sed quid diceret, latius non inuenit: ideo annos sine æstimatione numeri multiplicauit, dicens: [Numerus annorum eius inestimabilis:] vt dum ea, quæ apud se sunt proluxa multiplicat, æternitatis longitudinem se metiri non posse infirmitas humana cognoscat. Tende itaque oculum in æternitatem, vt videas Deum, vel quando est a principio, vel quousque: et nusquam finis superior, quia esse non incipit: nusquam finis inferior, quia esse non definit. Intra ipsum omnia coangustantur, ipse vero circa omnia sine spatio extenditur, sine loco dilatur. Ecce cuncta quæ facta sunt, ea ipsa circumfcri-

A eum scriptione qua creata sunt, superiori et inferiori sine cinguntur. Lege enim sua, qua ante esse incipiunt, festinant non esse. Sed quædam mirabiliter acceperunt, ut quamuis ea finis superior inchoat, finis tamen inferior non constingat, et licet esse incipiant, esse in perpetuum non desistant. Horum vero æternitas idecirco summæ est æternitati dissimilis, quia æterna esse coeperunt. Cum ad extrema prospicimus, horum finem qui omnino deest, non comprehendimus: eorum tamen initia cernimus, cum mentem retro reuocamus, et dum in eis infra supraque animum ducimus, non capimus omnino quousque sunt, sed videmus ex quo. Deus autem quia quasi quiddam in eo per æternitatem longum est, quod nec initio oritur, nec fine terminatur, nec ex quo in semetipso recipit, nec quousque, dicatur ergo: [Numerus annorum eius inestimabilis.] Per hoc ergo quod annorum illius numerus dicitur, diuturnum eius esse ostenditur. Per hoc vero quod inestimabilis memoratur, hoc ipsum esse infinitum, et incomprehensibile demonstratur. Sed quia humanis mentibus innotescat, agnouimus, dum omnes homines vident cum, et quia eius magnitudinem admiranter cernimus, dum annorum eius numerus inestimabilis habetur: restat iam ut etiam quid agat, audiamus. Sequitur:

Quod ablatis prophetis, & veteris testamenti auctoribus ecclesiastica doctrina multipliciter exponens, quod illi sub breuitate locuti sunt, quasi ex guttis gurgites fecit. Caput V.

Q Vi aufert stellas pluuiæ et effundit imbres ad instar gurgitum.] Duo in hac vita sunt genera iustorum. Vnum videlicet bene viuendum, sed nulla docentium: aliud vero recte viuendum, et eadem recte docentium: sicut et in cæli facie aliæ stellæ prodeunt, quas nullæ pluuiæ subsequuntur, aliæ prodeunt, quæ arenam terram magnis imbribus infundunt. Igitur quoties in sancta Ecclesia recte quidam viuunt, sed tamen prædicare eandem rectitudinem nesciunt, stellæ quidem sunt, sed in siccitate aeris natæ, quia per exemplum bene viuendi lucere ceteris possunt, sed per predicationis verbum plueri nequeunt. Cum vero in ea quidam et recte viuunt, et alijs eandem rectitudinem verbis prædicationis influunt, quasi ad proferendas pluuias in cælum stellæ producuntur, quæ sic vitæ suæ meritis luceant, ut etiam sermone prædicationis pluant. An non in hoc cælo astrum pluuiæ Moyses exiit, qui cum de supernis emicuit, corda peccantium quasi arenam inferius terram sanctæ exhortationis pluuiæ ad vbertatem germinis infudit? An non Isaias astrum pluuiæ ostensus est, qui in eo quod lucem veritatis prævidens tenuit, siccitatem infidelium prophetando annuncians rigauit? An non Hieremias et propheta ceteri velut in cælo positi astra pluuiæ fuerunt, qui in prædicationis culmine erecti, dum prauitatem peccantium libere increpare ausi sunt, quasi verborum guttis obsecrationis humane puluerem rigando præserunt? Quorum videlicet animas ab hac corruptibili carne susceptas, quia ex præfenti vita superna iudicia auferunt, quasi a cæli facie stellæ pluuiæ subtrahuntur, et ad occultum altra redeunt, dum peractis suis cursibus sanctorum animæ in thesauris dispositionis intimæ reconduntur. Sed quia terra arefceret, si subductis stellis pluuiæ superna funditus fluuenta cessarent, recte dicitur: [Qui aufert stellas pluuiæ, et effundit imbres ad instar gurgitum.] Nam cum prophetas abstulit, eorum vice Dominus Apostolos misit, qui in similitudinem gurgitum pluerent, postquam subductis antiquis patribus exteriora legis prædicamenta tacuissent. Stellæ ergo pluuiæ abscondit, et ad instar gurgitum imbres fudit: quia dum prædicatores legis ad secreta et intima retulit, per dicta sequentium vberior vis prædicationis emanauit. Possunt quoque per stellas pluuiæ, sancti Apostoli designari, de quibus Iudææ reprobata per Hieremiam dicitur: Prohibitæ sunt stellæ pluuiarum, et serotinus imber non fuit. Stellæ ergo pluuiæ Dominus abstraxit, atque ad instar gurgitum imbres fudit: quia cum de Iudæa prædicantes Apostolos abstulit, doctrina nouæ gratiæ mundum rigauit. Quod vtrumque factum in Ecclesia potest non inconuenienter intelligi: quia cum solutis corporibus ad secreta supernorum sinus Apostolorum animas retulit, quasi a cæli facie stellas pluuiæ abscondit. Sed ablatis stellis pluuiæ, in amorem gurgitum imbres dedit: quia etiam reductis ad superna Apostolis, per expositorum sequentium linguas, diuinæ scientiæ diu abscondita largiori effusione patefecit. Nam quod illi sub breuitate locuti sunt, hoc exponendo isti multipliciter auxerunt. Vnde et non immerito ipsa expositorum prædicatio gurgitibus

gurgitibus comparatur: quia dū multorum præcedentium dicta colligunt, ipsi in eo quod astruunt, profundius dilantur. Nam dum testimonia testimonij iungunt, quasi ex gurgite gurgites faciunt. Quorum verbis dum quotidie gentilitas docetur, quia peccatorum mens cælestem scientiam accipit, quasi stans in terra aqua gurgites ostendit. Sed nequaquam fuisse eisdem Apostolis expositores in scientia præferant, cum exponendo latius loquuntur. Meminisse quippe incessanter debent, per quos eisdem scientia inuentiones acceperunt. Vnde et apte subiungitur: [Qui de nubibus fluunt.] Hi quippe de nubibus gurgites fluunt quia si ex sanctis Apostolis vis intelligentiæ non inciperet, nequaquam per doctorum ora largior manaret. In scriptura enim sacra aliquando per nubes mobiles quique homines, aliquando prophetæ, aliquando autem Apostoli designantur. Per nubes quippe mobilitas humanæ mentis exprimitur, sicut Salomon ait: Qui ventum obseruat, non seminat: et qui considerat nubes, numquam metit. Ventum proculdubio immundum spiritum, nubes vero subiectis ei homines appellat, quos toties huc illucq. impellit et reuocat, quoties tentationes eius in eorum cordibus suggestionum statibus alternat. Qui igitur ventum obseruat, non seminat: quia qui tentationes venturas metuit, cor ad bona opera non proponit. Et qui considerat nubes, non metit: quia is, qui ante humanæ mutabilitatis terrorem trepidat, mercedis æternæ retributione se priuat. Per nubes prophetæ figurantur, sicut per Psalmistam dicitur: Tenebrosa aqua in nubibus aeris, id est, occulta scientia in prophetis. Per nubes quoque Apostoli designantur sicut per Isaiam dicitur: Mandabo nubibus, ne pluant super eam imbrem. Ipsi igitur stellæ, quia vitæ meritis lucent: ipsi nubes, quia arentem nostri peccatoris terram cælestis intelligentiæ fluentis rigant. Si enim nubes non essent, nequaquam eos intuens Propheta dixisset: Qui sunt isti, qui vitæ nubes volant? Imbrium itaque gurgites de nubibus fluunt: quia profundæ prædicationes sequentium, intelligentiæ originem a sanctis Apostolis acceperunt. De quibus adhuc nubibus apte subiungitur: [Quæ prætexunt cuncta desuper.] Nubes cum desuper aerem prætexunt, si in cælum oculos attollimus, non cælum, sed ipsas intuemur, nec visus noster æthereas plagas penetrat: quia ei illas ipsa sua infirmitas occultat, et cum de cælo sol rutilat, prius interfuso aere pascitur, ut post in cælo solis radios contempletur. Quia ergo carnales homines sumus, cum superna appetere nitimur, quasi in cælum oculos leuamus, et velut in cælum aciem intendimus: quia pressi vfu rerum corporalium, docere spiritalia conamur. Sed quia transite intellectus noster ad diuina non sinitur, nisi prius per sanctorum præcedentium exempla formetur, quasi iam cælum noster oculus suspicit, sed nubes videt: quia comprehendere ea, quæ Dei sunt, appetit, sed vix mirari ea quæ hominibus collata sunt, potest. Vnde et alias dicitur: Illuminans tu mirabiliter a montibus æternis. Qui enim orientem solem contemplari non valet, irradiatos montes aspicit: et quia sol ortus sit, deprehendit. Ex æternis ergo montibus nos Deus illuminat: quia per admiratam vitam patrum præcedentium, radio nos suæ claritatis illustrat. Ecce in studio deuotionis dominicæ et charitatis accendimur, sed in hac deuotione atque charitate melius harum nubium contemplatione formamur. Quid enim deuotius Petro? quid charius Ioanne? Ille pet deuotionem fluida maris dorsa calcare non timuit, iste per amorem in ipso auctoris nostri pectore requieuit, et qui ad corporalis cænæ refectionem venerat, spiritale pabulum de sinu redemptoris sumpsit. Sed quia signari per nubes etiam prophetas diximus, necesse est, ut adhuc ad medium superiorum patrum exempla deducamus. Ecce cum præceptis cælestibus subdi per obedientiam cupimus, consideratis antiquorum patrum vestigijs iuauimur. Quid enim Abraam obedientius, qui ad vnā vocem dominicam cognatos ac patriam deseruit: et pro adipiscenda æterna hereditate ipsum ferre non trepidat, quem senex iam et pene moriturus acceperat heredem? Cum patientiæ virtutem apprehendere conamur, præcedentium exempla conspiciamus. Quid enim Isaac patientius, qui ligna portat, de holocausto interrogat, atque post paululum ligatur, et non loquitur, aræ superponitur, et non relictatur? Quid ergo isto viro dici patientius potest? qui quasi ad solatium ducitur, et requirit, ad ferendum ligatur et conticescit, et oblaturus holocaustum interrogat, offerendus in holocaustum tacet. Cum accingit ad laborem tolerantiam nitimur, exemplis præcedentium informamur. Quid enim Iacob laboriosius, qui apud Laban tam longo tempore propinquus iure cognationis, opera exerceuit seruitutis, et vice obscurus est famuli, ut perfrueretur præmijs heredis?

Eccles. 11. a

Psalm. 17.

6.

Isa. 5. b

4.

Isa. 60. b

Psalm. 57.

Mat. 14. d

Ioan. 13. e

7.

Gen. 12. d

2. f.

Gen. 22. b

Gen. 28. b

- A** heredis? Cum arcem continentiz et castitatis ascendere nitimur, exemplis præcedentium subleuamur. Quid enim Ioseph castius, qui ad desiderium petulantis dominæ iugo luxuriæ premi non potuit etiam captius? Et quidem hominibus extitit seruus, sed contra dominantem nequitiam, et in seruitio liber fuit. Cum mansuetudine repleti concupiscentis, præcedentium exemplis adiuuamur. Quid enim Moyses mansuetus, qui commissi sibi populi seditionem tolerat, et tamen irascentem Dominum pro eisdem suis persecutoribus rogat, seq. pro illis diuino furori objicit: quia in sancto eius pectore etiam ex persecutione charitas ignescit? Cum contra aduersa mundi firmare mentem per constantiam nitimur, præcedentium consideratione fulcimur. Quid enim Iosue constantius, qui ad explorandam gentium qualitatem missus, nec proceritatis magnitudinem, nec numerositatis multitudinem expauit? Vnde et easdē
- B** gentes, quas explorando non timuit, etiam præliando prostrauit. Cum benignitatis culmen apprehendere conamur, præcedentium exemplis instruiamur. Quid enim Samuele benignus, qui de principatu regendi populi deiectus, successorem sibi humiliter requirit, inuentumq. vngit in regem, vñtum mox tolerat persecutorem? A quo ne moriatur, trepidat: et tamen ne ei Dominus irascatur rogat. Ipse quippe cum mit teretur, ait: Audiet Saul, et interficiet me. Et ei per semetipsum veritas dicit: Quousque tu luges Saulem, cum ego abiecerim eum? Quid ergo isto viro benignus dici potest, qui et hunc non vult diuinitus percuti, a quo formidat occidi? Cum ad pietatis arque humilitatis celsitudinem tendimus, præcedentium exemplis leuamur. Quid enim Dauid misericordius, quid humilior dici potest, qui a rege reprobo pro victorijs contumelias recipit, qui de manu hostili Israeliticam gentem fortis eripuit: et
- C** tamen ipse ne moriatur, quasi debilis fugit? Qui et se electum diuino iudicio, et persecutorem suum reprobum agnoscit, et tamen eidem persecutori suo crebre satisfactionis humilitate se subijcit, qui persecutoris lanceam tollit, oram chlamydis detruncat, atque ad cacumen montis protinus properat, et vno eodemq. tempore quia occidendi potestatem habuerit, ostendat, et ne occidatur, rogat. Quia ergo in cunctis, quæ spiritaliter appetimus, exemplis præcedentibus informamur, bene de his nubibus dicitur: [Quæ prætexunt cuncta desuper.] More enim nubium extensa super nos patrum vita tegitur, vt ad fructum secundi germinis infundamur. Et quasi influentes cælum prius nubes aspicimus: quia ante bonorum facta admirando cernimus, et post illa, quæ sunt caelestia, experiendo penetramus. Sed quia nequaquam harum nubium, id est, antiquorum patrum vita nobis virtusq. patefceret, nisi eam nubes alix, id est, sancti Apostoli lumine suæ prædicationis aperirent, ad has nubes, quæ prædicando mundum circumueunt, sermo redeat, et quid per illas Dominus in mundo egerit, ostendat. Sequitur:

Quod diffusis per orbem prædicatoribus, mansio præparata est Deo in credentium cordibus, et clarescentibus miraculis, usque ad terminos mundi nomen Christi peruenit.

Caput

VI.

- S**I voluit extendere nubes quasi tentorium suum, et fulgurare lumine suo desuper, Scardines quoque maris operiet.] Extendit nubes Dominus, dum ministris suam viam prædicationis aperiens, eos in mundi latitudinem circumquaque diffundit. Bene autem dictum est: [Quasi tentorium suum.] Tentorium quippe in itinere poni solet. Et cum prædicatoribus sancti in mundo mittuntur, iter Deo faciunt. Vnde scriptum est? Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te. Et vnde rursum per Psalmistam dicitur: Iter facite ei, qui ascendit super oceanum. Et rursum: Deus cum egredieris coram populo tuo, dum transgredieris per desertum, terra mota est. Deus enim, qui per semetipsum non localiter vbicumque est, per prædicatorum suos in mundi partes localiter ambulat. Vnde etiam per Prophetam dicitur: Et inambulabo in eis. Iter quippe per eos agit, dum humanis cordibus eorum se eloquio infundit. Atque in hoc itinere tentoria Dei sunt hæc eadem corda sanctorum, quibus quasi in via quiescendo tegitur, dum per hæc ad mentes hominum veniens, agit quæ disposuit, et non viderit. Hinc est quod simul omnis synagoga tentorium vocatur, cum cessasse a prædicatione sacerdotes Dominus per Hieremiam queritur, dicens: Non est qui extendat vltra tentorium meum, et erigat pelles meas. Hinc

S. Greg. Tom. 2.

H h h h

rursum

Thren. 2. b rurſum de exterminatione eius dicitur: Diſſipauit quaſi hortum tentorium ſuum, de: **A**
1. 10. molitus eſt tabernaculum ſuum. Quia enim in vnius populi cultu tunc Dominus in-
 ter homines latuit, eundem ſibi populum tentorium vocauit. Vnde et recte nunc nubes
 iſta eius tentorium dicuntur: quia ad nos Deus per gratiam veniens, intra prædi-
 catorum ſuorum mentes operitur. An Paulus eius tentorium non erat, cum ab Hieru-
 ſalem per circuitum viſque ad Illyricum ad corda mortalium veniens, in eius mentē
 Dominus quieſcebat? Nubes quippe erat hominibus, tentorium Deo: quia quem præ-
 dicando infundeat audientibus, hunc inuiſibiliter in mente retinebat. Idem rurſus
 dum catenis vinctus Romam peteret Paulus occupaturus mundum, latens in eius pe-
 ctore quaſi ſub tentorio ibat Deus: quia et occultus videri non poterat, et per verba
 prædicationis proditus, iter inchoatæ gratiæ ſine ceſſatione peragebat. Nubes eius
Aſſo. 2. 8. c
1. 10. 11.
Exod. 3. a Moſes exiit, cum priuſquam plebi Iſraelitiæ ducatum præberet, quadraginta an-
 nis in deſerto permanens, et ſublimia appetens, a conuerſatione populi ſegregatus vi-
 xit. Sed tentorium Dei factus eſt, cum ad reuocandum populum in Aegyptum miſſus
 ibat, portans inuiſibilem in corde veritatem, cum omnipotens Deus, qui pateſcebat in
 opere, latebat in corde. Et vbique præſens omnia continens, iter in ſuo ſamulo in Aegy-
 ptum veniens faciebat. Vnde ſcriptum eſt: Iuit Deus in Aegyptum, vt redimeret ſibi
 populum. Ecce ire dicitur per cuius incircumſcriptam præſentiam cuncta continen-
 tur: quia iſ, qui vbique ex maiestate eſt, quaſi in via grefſus ponit ex prædicatione.
 Sed eiſdem ſanctis prædicatoribus nequaquam ad perſuadendum verba ſufficiunt, niſi
 etiam verbis miracula addantur. Vnde cum dictum ſit: Si voluerit extendere nubes
 quaſi tentorium ſuum, recte ſubiungitur: [Et fulgurare lumine ſuo deſuper.] Quid
Thſol. 143. enim ſentire fulgura niſi miracula debemus? de quibus per Pſalmiſtam dicitur: Ful-
 gura multiplicabis, et conturbabis eos. Per has ergo nubes lumine ſuo deſuper fulgu-
 rat: quia per prædicatorum ſanctos inſenſibilitatis noſtræ tenebras etiam miraculis il-
 luſtrat. Cumq. nubes iſta verbis pluunt, cumq. miraculis vim coruſcæ lucis ape-
 riunt, extremos etiam mundi terminos in diuino amore conuertunt. Vnde recte ſub-
 dicitur: [Cardines quoque maris operiet.] Quod faciendum quidem Helii vocibus
 audiuiſmus, ſed auctore Deo iam factum cernimus. Omnipotens enim Dominus co-
 ruſcantibus nubibus cardines maris operuit: quia emicantibus prædicatorum mira-
 culis ad fidem etiam terminos mundi perduxit. Ecce enim pene cunctarum iam gen-
 tium corda penetrauit: ecce in vna fide Orientis limitem Occidentiq. coniunxit: ecce
 lingua Britanniz, quæ nil aliud nouerat quàm barbarum frendere, iam dudum in di-
 uinis laudibus Hebræum coepit halleluia reſonare. Ecce quondam tumidus iam ſub-
 ſtratus ſanctorum pedibus ſeruit Oceanus, eiſq. barbaros motus, quos terreni princi-
 pes edomare ferro nequiuerant, hos pro diuina formidine ſacerdotum ora ſimplicibus
 verbis ligant: et qui cateruas pugnantium infidelis nequaquam metuerat, iam nunc
 fidelis humilium linguas timet. Quia enim perceptis cæleſtibus verbis, clareſcentibus
 quoque miraculis, virtus ei diuinæ cognitionis infunditur, eiſdem diuinitatis terrore
 reſrenatur, vt praua agere metuat, ac totis deſiderijs ad æternitatis gratiam perue-
 nire concupiſcat. Vnde hic quoque conuenienter adiungitur: [Per hæc enim iudicat
 populos, et darcas ſanctos mortalibus.] Per hæc nimirum verba prædicatorum, id
 eſt, guttas nubium, per hæc fulgura miraculorum Deus populos iudicat: quia corū
 corda territa ad poenitentiam vocat. Nam dum ſuperna audiunt, dum mira opera at-
 tendunt, mox ad corda ſua redeunt, et ſe de anteaſtis prauitatibus affligentes, æter-
 na tormenta pertimeſcunt. Sed per eaſdem nubes, per quas terror inſigitur, etiā eſca
 datur: quia magna prædicatorum diſpenſatio eſt, vt ſic ſciant ſuperbientium mentes
 affligere, vt etiam affligas nouerint conſolationis eloquio nutrire: quatenus et peccā-
 tes de æternis ſupplicijs terreant, et poenitentes de ſuperni regni gaudijs paſcant. Vnde
 bene ipſe diſpenſationis ordo ſeruatus eſt, vt ordinatæ Helii diceret quod per has nubes
 prius iudicat populos, et poſtmodum eſcas præbet: quia nimirum omnipotens
 Deus per prædicatorum ſuos prius nos de praua actione corripuens concutit, et poſtmo-
 dum per ipſem conſolans nutrit. Si enim diuina diſpenſatio per has nubes iudicium
Iſa. 29. f modo non ageret, nequaquam eiſdem nubibus dixiſſet: Accipite Spiritum ſanctum,
 quorum remiſeritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta ſunt. Et
 rurſum, ſi per eaſ ieiuna noſtra corda non paſceret, nequaquam de eſuriētibus populis
 diſcipulis

- A** diſcipulis Dominus diceret: Date illis vos manducare. Quod ſic tuuc eorum manibus factum credimus, vt hoc eorum verbis quotidie fieri ſine ceſſatione videamus. Quid enim agit Petrus, cum per epiſtolas loquitur, niſi vt verbi pabulo corda noſtra male ieiunia ſatientur? Quid Paulus, quid Ioannes per epiſtolas ſoſtinentes operantur, niſi vt mentes noſtræ cæleſtia alimenta percipiant, et inedia ſuæ faſtidium quo moriebantur, vincant? Dicatur ergo: Si voluerit extendere nubes quaſi tentorium ſuum, et fulgurare lumine ſuo deſuper, cardines quoque maris operiet. Per hæc enim iudicat populos, et dat eſcas multis mortalibus.] Ac ſi aperte diceret: Si ſanctos ſuos in miniſterio prædicationis extendit, eorumque verba miraculis adiuuat, totius mundi limites ad fidem vocat, per quæ et prius ſuperbientes iudicat, et poſt per verbum conſolationis nutriendi in ſpe humiles roborat. Sed cum eſcas dare mortalibus diceret, notandum.
- B** quod non ait omnibus, ſed multis: quia videlicet ſcriptum eſt: Non omnium eſt fides. Et quibuſdam dicitur: Propterea vos non auditis: quia ex Deo non eſtis. Et rurſum. Nemo poteſt venire ad me, niſi pater qui miſit me, traxerit eum. Et rurſum: Nouit Dominus qui ſunt eius. Vnde in ipſa quoque ſancta Eccleſia plurimi fidem tenent, et vitæ fidei non tenent: humilitatis dominicæ ſacramenta percipiunt, ſed humiliari dominicæ imitatione contemunt: blanda diuini eloquij prædicamenta communicant, ſed apud ſe immanes in tumore perfeuerant. Vnde hic quoque poſtquam per cardines maris aggregatæ Eccleſiæ latitudo ſignata eſt, apte ſubiungitur:

Quod ſuperbie cognitio denegatur veritatis: et quid ſic quod filij Ruben, et Gad, et dimidia tribus Manaſſe ultra Iordanem ad alenda pecora campeſtria concupiſcant, et in terra promiſſionis hereditatem non velint, cum tamen ante fratres ad bellum armati præcedant.

- C** *Capitulum VII.*
- I**mmanibus abſcondit lucem.] Immanes quippe ſunt, qui ſe elatis cogitationibus extollunt. Quos contra per Iſaiam dicitur: Vt qui ſapientes eſtis in oculis veſtris, et coram vobis ſimiles prudentes. Quos contra etiam Paulus ait: Nolite prudentes eſſe apud vosmetipſos. Sed his immanibus lux abſconditur: quia nimirum ſuperbientibus veritatis cognitio denegatur. Vnde per ſemetipſam veritas dicit: Conſiteor tibi pater Domine cæli et terræ: quia abſcondiſti hæc a ſapientibus et prudentibus, et reuelatiſti ea paruulis. Sapientes et prudentes videlicet ſuperbientes vocans. Qui enim non ſubiunxit: Reuelatiſti ea ſtultis, ſed paruulis, tumorem ſe damnaſſe innoquit, non acumen. Vnde et alias dicitur: Cuſtodiens paruulos Dominus. Atque vt oſtendatur hæc eadem paruus quid vocatur, adiungitur: Humiliatus ſum, et liberauit me. Quia ergo ſunt multi in Eccleſia, qui paruuli eſſe deſpiciunt, etiam in humilitatis loco immanes apud ſe eſſe minime deſiſtunt. Hos plerumque videas honoribus extolli, voluptatibus perſeui, rerum multiplicitate dilatari. Hi ſæpe nil præcipue niſi præeſſe ceteris appetunt, a multis meriti gratulantur: recte viuere negligunt, et rectæ vitæ ſamam habere concupiſcunt: adulationes quaerunt, fauoribus intumeſcunt. Et quia in rebus ſibi copioſe præſentibus prompti ſunt, ventura gaudia non requirunt. Cumque eos multiplex actio occupat, etiam a ſemetipſis alienos demonſtrat. Et tamen ſi qua fidei tentatio exurgat: quia in ea ſaltem ſpecietenus continentur, hanc verbis, hanc laboribus defendunt, et patriam cæleſtem vindicant, nec tamen amant. Quos bene apud Moyſen filij Ruben, et Gad, et dimidia tribus Manaſſe exprimunt, qui multa pecora et iumenta poſſidentes, dum extra Iordanem ea, quæ viderant, campeſtria concupiſcunt, in repromiſſionis terra hereditatem habere noluerunt, dicentes: Terra, quam percuſſit Dominus in conſpectu filiorum Iſrael, regio vberriſſima eſt ad paſtum animalium: et nos ſerui tui habemus iumenta plurima, precamurque, ſi inuenimus gratiam coram te, vt des nobis famulis tuis eam in poſſeſſionem, nec facias nos tranſire Iordanem. Qui igitur iumenta plurima poſſident, Iordanem tranſire reſugiunt: quia quos multa mundi implicamenta occupant, habitationem cæleſtis patriæ non requirunt. Sed ipſa eos quam ſpecietenus tenent, fides increpat: ne otij delectatione torpeſcant, atque exemplo ſuo alios a laboris tolerantia, et ſtudio longanimitatis frangant. Vnde eis per Moyſen dicitur: Nunquid fratres veſtri ibunt ad pugnam, et vos hic ſedebitis? Cur ſubueritis men-

Ibidem.

tes filiorum Israel? Sed quia erubescunt non defendere quod confitentur, pro eadem fide, quam professi sunt, ad certamen properant, eamque non sibi, sed proximis vindicant. Vnde et ad Moysen dicunt: Caulas ouium fabricabimus, et stabula iumentorum, paruulisque nostris vrbes munitas: nos autem ipsi armati et accincti pergemus ad praelium ante filios Israel. Qui mox fortes pro alijs veniunt, et repromissionis terram ab hostibus liberant, et relinquunt: atque ad pascenda armenta extra Iordanem redeunt. Multi quippe quamuis fideles curis presentibus occupati, quasi armenta extra Iordanem pascunt: quia contra fidem baptismatis tota mente omniq. desiderio rebus perituris inseruiunt. Qui tamen, vt diximus, cum fidei tenacito oritur, defensionum armis accinguntur. Hostes fidei superando trucidant, et hereditatem terrae repromissionis, id est, fructum fidei non amant: sicq. pro illo pugnant, vt tamen sua pignora extra illam deponant. Quia enim paruulos foris habent, affectum in eius habitatione non habent. Vnde ad campestria redeunt: quia ab altis cacuminibus montium quasi a speculaculo dilabuntur, vt extra repromissionis terram bruta animalia nutrant: quia ad pascendos varijs desiderijs irrationabiles animi motus elaborant: quia aeternae lucis quantitas sit claritas nesciunt, qui transitorijs occupationibus obsecantur, et dum de terrenis rebus superbiunt, caelestis sibi luminis aditum claudunt.

11. Vnde recte nunc dicitur: [Immanibus abscondit lucem.] Sed tamen aliquando hos immanes superna gratia respicit, atque ipsis rerum abundantium occupationibus assiligit, eorumque prosperitatis aduersas quidem sed viles tribulationes interferit, vt contristati ad cor redeant, atque in perituris rebus, quam inaniter occupentur, agnoscant. Vnde hic quoque postquam subtrahita lux dicitur, apte subiungitur: [Et praecipit ei, vt rursus adueniat.] quia veritatis lumen quod claris occupatis, mentibus absconditur, afflictis humiliatisq. reuelatur. Lux quippe aduenit, cum afflictis mens ipsas, quas de perituris rebus tribulationum tenebras tolerat, agnoscit: quia nisi aliquid ex lumine interno perciperet, nec hoc ipsum quia lumen perdiderat, videret. Quod intelligi specialiter etiam de Iudeis potest, qui idcirco redemptori nostro in carne venienti contradicere ausi sunt: quia apud semetipsos immanes extiterunt. Sed his immanibus lux absconsa est: quia superbi lumen veritatis dum persequuntur, amiserunt. Sed quia in fine mundi ad fidem recipiendi sunt, recte subiungitur: [Et praecipit ei, vt rursus adueniat.] Vnde etiam per Isaiam dicitur: Si fuerit numerus filiorum Israel quasi arena maris, reliquiae saluae fient. Tunc quippe ad eos lux reuertitur, cum ipsi ad confendam redemptoris nostri potentiam reuertuntur. Si autem in manibus nequaquam per datium casum vnum nomen, sed duas partes orationis accipimus, potest intelligi, quia in manibus lux absconditur, cum apud rectum iudicem iniqui quique in suis operibus caecantur. Cui tamen praecipitur vt rursus adueniat: quia dum peccatores se suis viribus saluari non posse cognouerint, gratiae lumen accipiunt, et protectionis intimae radijs illustrantur, vt maiore ardore postmodum caelestem patriam diligant, quam prius in terrena delectatione flagrabant. Sed haec cum de caelesti patria loquimur, cui inesse mira claritate praedita angelorum agmina audimus: cui rerum omnium conditor praesidet, quam visione eiusdem luminis nullus est: ad nosmetipsos mentem reducimus, et quod terrena gestemus membra cogitamus, pensamus quod nati in tenebris, atque a radijs intimae lucis alieni, tanto nequius viximus, quanto rebus corporalibus dediti, a spiritualibus longius debebamus. Qua consideratione per morum cor ac male sibi conscium trepidat, et tantae illius quam audit patriae ciuem se fieri posse desperat. Vnde hic quoque apte subiungitur, quo mens pauida ad fiduciam reducatur. Nam de hac luce mox subditur:

Quod omnipotens Deus patriam caelestem possessionem nostram fecit, et nos amicos, et coheredes Christi constituit. Caput VIII.

Joan. 15. b

Annunciat de ea amico suo, quod possessio eius sit, et ad eam possit ascendere. [Amicus veritatis est rectae amator actionis. Vnde & ipsa veritas discipulis dicit: Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis. Amicus quippe animae custos dicitur. Vnde non immerito qui custodire voluntatem Dei in praecceptis illius nititur, eius amicus

- A** eus vocatur. Hinc est quòd rursus eisdem discipulis veritas dicit: Vos autè dixi amicos, quia omnia quæcumque audiui a patre meo, nota feci vobis. De hac igitur luce æternæ patriæ amico suo Deus annunciat, quòd possessio eius sit, vt nequaquam infirmitatis suæ fragilitate desperet, nequaquam hoc quòd creatus, sed quòd recreatus est penset, sed tanto certius sciat, quia illius lucis claritatem possideat, quanto nunc vitionum pulsantium tenebras verius calcet. Bene autem in promissione subiungitur: [Et ad eam possit ascendere.] Quid enim difficilius, quàm homini in terra edito terrena, et fragilia membra gestanti cælorum alta conscendere, supernorum spirituum arcana penetrare? Sed eorundem spirituum ad nos conditor venit, seq. hominem etiam sub ipsis exhibuit, sicut de illo patri per Prophetam dicitur: Minuisti eum Psal. 8. paulominus ab angelis. Et quia internos et eosdem spiritus discordantis vitæ scandalum reperit, mira potentia, mirabiliore etiam pietate summa creans, ima suscipiens, ima cum summis iunxit. Hinc est quòd de eodem rege nato angelorum chori in eius annunciatione prodeunt, hymnum dicunt, et deuictæ prauæ vitæ discordantiæ hos, quos dudum depexerant, eius agnoscunt, confono ore prædicantes: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis: ac si aperte dicant: Quos a nobis malitia disiunxerat, iam nunc in terra nata bonitas inngat. Hinc est quòd ante incarnationem eius in testamento veteri adorasse homo angelum legitur, nec tamen adorare prohibetur, sed post mediatoris aduentum, cum se iohannes adorando angelo prostrauisset, audiuit: Vide ne feceris, conseruus tuus sum et fratrum tuorum. Quid est enim quòd prius æquanimiter se concedebant adorari, post ab homine angeli recusant? nisi quòd prius hominem carnalibus corruptionibus deditum, nec ab eisdem carnalibus corruptionibus redemptum, quo abiectiorem nouerat, iustus contemnebant: postmodum vero humanam naturam eo iam substratam habere non poterant, quo hanc in auctore suo etiam super semetipsos ductam videbant. Neque enim debebat in membris subiecta despici, quæ in ipso membrorum capite meruit prælata venerari. Is ergo, qui propter nos minor angelis extitit, æquales nos angelis virtute suæ minorationis fecit. Vnde et moriendo docuit mortem non metui, resurgendo de vita confidi, ascendendo de cælestis patriæ hereditate gloriari, vt quo caput præisse conspiciunt, illuc se subsequi, et membra gratulentur. Vnde bene ab eodem nostro capite dicitur: Vbi cumque corpus fuerit, illuc congregabuntur et aquilæ. Apo. 19. 8. 12. b Vnde Petrus ait: In hereditatem incorruptibilem et incontaminatam, et immarcescibilem conseruatam in cælis. Vnde Paulus dicit: Scimus quoniam filii terrestrius domus nostræ huius habitationis dissoluatur, quòd ædificationem ex Deo habemus domum non manufactam, æternam in cælis. Sed nos quoque, qui editi in terra sumus, cælum conscendimus, vbi est quòd rursus veritas dicit: Nemo ascendit in cælum, nisi qui de cælo descendit, filius hominis, qui est in cælo. Cui nimirum sententiæ statim obuiat, quòd hæc eadem veritas dicit: Pater, volo vt vbi ego sum, et illi sint mecum. Mat. 24. c Quæ sibi in verbis suis non discrepat, sed ad inquirenda hæc quasi discordantia studium nostræ mentis inflamat. Omnes enim nos, qui in eius fide nati sumus, eius proculdubio corpus existimus. Quia igitur mira dispensatione pietatis membrorum suorum Dominus caput factus est: repulsa reproborum multitudo, solus est etiam nobiscum. Nemo igitur ascendit in cælum, nisi qui descendit de cælo, filius hominis, qui est in cælo: quia dum nos vnum cum illo iam facti sumus, vnde solus venit in se, illuc solus redit etiam in nobis, et is qui in cælo semper est, ad cælum quotidie ascendit: quia qui diuinitate super omnia permanet, humanitatis suæ compage sese quotidie ad cælos trahit. Ergo si desperet humana fragilitas, vni geniti sanguinem consideret, et in pretio suo conspiciat, quàm magna est, quæ tanti valet. Perpendas sollicite quo caput præcessit, et quo ad viuendum præceptis astringitur, ad sperandum exemplo roboretur: confidat cælos, speret supernam patriam, angelorum le sociam se fiat, atque in suo capite prælatam se etiam angelis gaudeat. Dicatur igitur recte de hac luce æternæ patriæ: [Annunciat de ea amico suo, quòd possessio eius sit, et ad eam possit ascendere.] Sed valde mira sunt ista, valde terribilia, quòd homo in terra editus, atque a cælesti patriæ exigentibus meritis longe damnatus, non solum ad statum conditionis reducit, sed etiam gloriosius exaltatur: vt qui paradisum perdidit, cælum recipiat: et non solum hunc debiti sui reatus non teneat, sed huic post culpam 12

dona cumulatius excrefcant, vt ille contemptor Dei, ille imitator diaboli, fi ad fructum poenitentiae redeat, vique ad celfitudinem contemplandae intimae lucis afcendat. Cuius itaque cor non in huius pietatis admiratione exiliat? Cuius torpor non in fubleuatione tantae confiderationis expauefcit? Vnde et apte subiungitur:

CAPVT TRIGESIMVM SEPTIMVM BEATI IOB.



Vper hoc expauit cor meum, et motum eft de loco fuo. Audiet auditionem in terrore vocis eius, et fonum de ore illius procedentem. Subter omnes celos ipfe confiderat, et lumen illius fuper terminos terrae. Post eum rugiet fonitus, tonabit voce magnitudinis fuae, et non inueftigabitur, cum audita fuerit vox eius. Tonabit Deus in voce fua mirabiliter, qui facit magna et infcrutabilia. Qui praecipit niui, vt defcendat in terram, et hiemis pluuijs, et imbri fortitudinis fuae. Qui in manu omnium hominum fignat, vt nouerint finguli opera fua. Ingreddietur beftia laticulum fuum, et in antro fuo morabitur. Ab interioribus egredietur tempeftas, et ab aeterno frigus. Flante Deo concrefcit gelu, et rurfum latiffime funduntur aquae. Frumentum defiderat nubes, et nubes fpargunt lumen fuum. Quae lu-
 strant cuncta per circuitum, quocumque eas voluntas gubernantis duxerit, ad omne quod praeeperit illis, fuper faciem orbis terrarum, fiue in vna tribu, fiue in terra fua, fiue in quocumque loco mifericordiae fuae eas iufferit inueniri. Aufculta haec Iob: Sta, et confidera mirabilia Dei. Nunquid fcis quando praecipit Deus pluuijs, vt oftenderent lucem nubium eius? Numquid nofti femitas nubium magnas, et perfectas fcientias? Nonne veltimenta tua calida funt, cum perflata fuerit terra Austro? Tu forfitan cum eo fabricatus es celos, qui folidiffimi quafi aere fufi funt. Oftende nobis, quid dicamus illi. Nos quippe inuoluimur tenebris. Quis narrabit ei quae loquor? Etiam fi locutus fuerit homo deuorabitur. At nunc non vident lucem. Subito aer cogitur in nubes, et ventus tranfiens fugabit eas. Ab Aquilone aurum venit, et a Deo formidolofa laudatio. Digne cum inuenire non poffumus. Magnus fortitudine et iudicio, et iuftitia, et enarrari non poteft. Ideo timebunt eum viri, et non audebunt contemplari omnes, qui fibi videntur effe fapientes.

Caput

IX.

774. 30.

Vper hoc expauit cor meum, et motum eft de loco fuo.] Quia pauor dum mentem percurrit, hanc a femetipfa alienam reddit: nonnumquam Latini interpretes ceftafim panorem vocant, ficut per Pfalmiftam dicitur: Ego dixi in pauore meo, proiectus fum a vultu oculorum tuorum. Vbi videlicet non pauor, fed exceffus dici poterat. Sed pauor illie pro exceffu ponitur: quia ficut in exceffu, ita in pauore alienatur animus: Vnde hic quoque confiderata luce aeternae patriae recte subiungitur: [Super hoc expauit cor meum.] Ac fi dicat: In admirationis exceffu fe tranfultit, et quia nouae fpei fpiritu mens afflata eft, femetipfam qualis in veritatis cogitatione fuerat, reliquit. Bene autem dicitur: [Et motum eft de loco fuo.] Locus quippe huiusmodi eft delectatio vitae praefentis. Sed cum diuina afpiratione tangitur locus noftri cordis, fit amor aeternitatis. Confideratione igitur aeternae patriae de loco fuo animus mouetur: quia derelictis infimis, in fupernis cogitationibus ponitur. Prius enim quae effent aeterna nefeiebat, in praefentium delectatione torpuerat, fimulque ipfe tranfugas, amore tranfeuntia tenebat. Sed poftquam quae effent aeterna cognouit, poftquam

A quam supernæ lucis radios raptim contemplando contigit, admiratione summorum, sese ab infimis fuscitatus eleuauit, vt nulla iam ei, nisi quæ æterna sunt, libeant, et despectis transeuntibus, sola quæ permanent requirat. Bene ergo dicitur: [Super hoc expauit cor meum, et mortum est de loco suo:] Quia pigrum cor et terrenis dudum cogitationibus deditum, cum repente per excessum se ad summa suspendit, cogitationibus infimæ locum mutauit. Sed quia per femetipsam in amore præsentis sæculi prostrata mens dormitat, et nisi diuinæ gratiæ aspiratione pulsetur, in suis delectationibus frigida insensibilisq. torpescit: necesse est vt quo modo interna cogitatione tangatur, vel qualiter ad spiritalia sensificetur, adiungat. Sequitur:

Quod superbus quisque prius timore iudicij concutitur, deinde data indulgentia Deo familiarius inhaeret, et vnus gratia Spiritus sancti, deinde amat et predicit.

B

Capitulum X.

13

Abac. 3. a

Avdiet auditionem in terrore vocis eius, et sonum de ore illius procedentem.] Mos sacri eloquij est, vt cum audiri aliquid per auditum insinuat, audiri eundem auditum dicat, sicut Abacuc ait: Domine audiui auditum tuum, et timui. Vnde hic quoque dicitur: Audiet auditionem in terrore vocis eius. Notandum vero est, quod vox Dei non in gaudio, sed in terrore audiri perhibetur: quia nimirum peccator quisque dum sola, quæ terrena sunt, cogitat: dum cor oppressum infimis cogitationibus gestat, si repente diuinæ gratiæ aspiratione tangitur, hoc ante omnia intelligit, quod cuncta, quæ agit, districta æterni iudicis animaduersione puniantur. Auditio igitur vocis Dei prius in terrore fit, vt post vertatur in dulcedinem, quia ante nos districti iudicis timore castigat, et vt iam castigatos supernæ dulcedinis consolatione reficiat.

C Nam cum nos violenta rerum temporalium delectatio possidet, et mentis nostræ oculos in somno torporis premit, si manu subita superni respectus excitamur, diu clausos, mox cœdem ad veritatis lucem oculos mentis aperimus, quæ egimus, mala meminimus: quàm districtus iudex contra hæc veniat, videmus: versatur in mente quantus ille sit ranti iudicis aduentus, quæ tunc illa sit hominum angelorumq. frequentia, quanta vi contra reprobos et ardentia pugnent elementa: quàm terribiliter æterna prodeat de districti iudicis ore sententia, qua reprobis dicitur: Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui præparatus est diabolo et angelis eius. Eorundem poena reproborum ante oculos voluitur, et quæ sint gehennæ tenebræ, cum graui amaritudinis obscuritate pensatur. Quia ergo superbum cor prius terrore concutitur, vt concussum in amore solidetur: recte nunc dicitur: Audiet auditionem in terrore vocis eius. Vbi et bene subiungitur: [Et sonum de ore illius procedentem.] Sonus ex Dei ore, est vis timoris de superna irruens aspiratione: quia cum nos de venturis Dominus aspirando replet, proculdubio de male gestis præteritis terret. Potest autem per os Dei, vnigenitus designari filius, qui sicut brachium eius dicitur, quia per eum cuncta pater operatur, de quo Propheta ait: Et brachium Domini cui reuelatum est? de quo Ioannes dicit: Omnia per ipsum facta sunt: ita etiam os dicitur. Hinc est enim, quod Propheta ait: Os enim Domini locutum est hæc. Per quem nobis omnia loquitur, ac si oris nomine patenter diceretur verbum, sicut nos quoque pro verbis linguam dicere solemus: vt cum Græcam, vel Latinam linguam dicimus, Latina vel Græca verba monstramus. Os ergo Domini non immerito ipsum accipimus. Vnde

Mat. 25. d

Isa. 53. a

Joan. 1. d

Isa. 58. d

D et ei sponsa in Canticis Canticorum dicit: Osculetur me osculo oris sui, ac si dicat: Tangat me dulcedine præsentis vnigeniti filij redemptoris mei. Per sonum vero oris potest eiusdem Domini sanctus Spiritus designari. Vnde et alias in eiusdem Spiritus significatione scriptum est: Factus est repente de cœlo sonus tamquam aduenientis Spiritus vehementis. Sonus igitur de ore Domini procedit, cum consubstantialis ei Spiritus ad nos per filium veniens, surditatem nostræ insensibilitatis rumpit, sicut de eodem sono incircumscripto atque incorporeo os Domini loquitur, dicens: De meo accipiet, et annuntiabit vobis. Potest ergo et per terrorem vocis vis formidinis, et per sonum oris dulcedo consolationis intelligi: quia quos Spiritus sanctus replet, prius eos de terrena actione terrificat, et post modum spe cœlestium consolatur: vt tanto post confitendo de præmijs gaudeant, quanto prius sola supplicia conspiciendo metuebant. Hinc est quod de vnigeniti Spiritu quasi de hoc oris sono Paulus dicit:

Cant. 1. a

14

Act. 2. a

Joan. 16. b

Non

Rom. 8. c

Ioan. 10. c

Non enim accepistis spiritum seruitutis iterum in timorem, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, abba pater. Hinc per semetipsam veritas dicit: Accipite spiritum sanctum, quorum remisistis peccata, remittuntur eis: et quorum retinueritis, retenta sunt. Ecce conuersorum terror vertitur in potestatem: quia dum mala sua poenitendo puniunt, usque ad exercendum iudicium ascendunt, ut hoc in Deo posse accipiant, quod prius de Deo ipsi metuebant. Iudices quippe sunt, qui supernum iudicium perfecte rimuerunt, et aliena iam peccata incipiunt dimittere; qui prius formidauerant ne retinerentur sua. Sed quia hoc ipsum iudicium, quod spiritaliter agitur, modo a carnalibus non videtur: sunt nonnulli, qui Deum res humanas curare non aestimant, et eas ferri fortuitis moribus putant. Contra quos recte subditur:

De Dei aqua in omnia prouisione: et quod primitiua Ecclesia miraculorum adiutoris indiget, quam persecutionis tribulatio prestat, nunc vero sola exigit operum merita, non virtutum signa.

Caput XI.

Psal. 18.

Act. 5. c

Act. 2. b

Psal. 9.

1. Cor. 14. d

Act. 28. b

1. Tim. 3. d

1. c

15

Subter omnes celos ipse considerat, et lumen illius super terminos terræ.] Ac si aperte diceretur: Qui summa regit, etiam extrema non deserit: quia sic impenditur maximis, ut tamen hæc eadem cura regiminis non præpediatur a paruis. Qui enim vbique præsens et vbique æqualis est, etiam in dissimilibus sibi ipsi dissimilis non est. Aequè ergo omnia respicit, æquè cuncta disponit, qui in omnibus locis præsens, nec localiter tenetur, nec varia curando variatur. Si autem celos sanctos prædicatores accipimus, Propheta attestante, qui ait: Cæli enarrant gloriam Dei: postquam personum oris aduentus Spiritus sancti designatur, recte subiungitur: Subter omnes celos ipse considerat, et lumen illius super terminos terræ. Sunt namque nonnulli, qui cum mira Apostolorum opera audiunt, quod accepto Spiritu sancto mortuos verbo suscitarent, ab obsessis dæmonia pellerent, vmbra infirmitates amouerent, ventura quæque prophetando prædicerent, et vni genitum verbum Dei, omnium gentium loquentes lingua prædicarent: quia has virtutes nunc in Ecclesia non vident, subtrahant iam ab Ecclesia supernam gratiam suspicantur, nescientes pensare quod scriptum est: Adiutor in opportunitatibus, in tribulatione. Tunc quippe sancta Ecclesia miraculorum adiutoris indiguit, cum eam tribulatio persecutionis prestat. Nam postquam superbiam infidelitatis edomuit, non iam virtutum signa, sed sola merita operum requirit, quamuis et illa per multos cum opportunitas exigit, ostendit. Scriptum quippe est: Linguae in signum sunt non fidelibus, sed infidelibus. Vbi ergo omnes fideles sunt, quæ causa exigit ut signa monstrantur? Vnde citius ferat satisfacimus, si quid de ipsa apostolica dispensatione memoremus. Paulus namque egregius prædicator Melitem veniens, et plenam infidelibus insulam sciens, patrem Publii dysenteria febribusq. vexatum, orando saluauit, et tamen egrotanti Timotheo præcepit, dicens: Modico vino vtere, propter stomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates. Quid est Paule, quod ægrum infidelem orando ad salutem reuocas, et tantum adiutorem Euangelij more medici per alimenta curas? nisi quod idcirco sunt exteriora miracula, ut mentes hominum ad interiora perducantur: quatenus per hoc quod mirum visibiliter ostenditur, ea quæ admirabiliora sunt inuisibilia credantur. Signo quippe virtutis pater Publii sanandus fuerat, ut mente reuiuiceret, dum miraculo ad salutem rediret. Timotheo autem adhibendum foris miraculum non erat, qui iam totus intus vivebat. Quid est ergo mirum si propagata fide, crebro miracula non sunt, quando hæc ipsi quoque Apostoli in quibusdam iam fidelibus non fecerunt? Eleuatis ergo cælis, Dominus inferiora considerat: quia et ablati summis prædicatoribus incessanter etiam infima nostræ infirmitatis curat. Et quasi subter celos lumen illius terræ terminos respicit: quia post sublimem vitam præcedentem, etiam peccatorum mores actusq. gratiæ suæ illustratione comprehendit. Qui etsi virtutum signa nunc per vitam fidelium crebro non exerit, ab eisdem tamen fidelibus per virtutem operum numquam recedit. Potest etiam lumen illius super terminos terræ ita intelligi, quod prædicatio supernæ gratiæ dum gentes ad fidem colligit, intra semetipsam mundi limites claudit. Vel certe termini terræ sunt fines hominum peccatorum. Et sepe contingit, ut plerique Deum deserant, et vitæ suæ tempora in desiderijs

Arijs carnalibus expendant : sed tamen superna gratia respecti, in extremis suis ad Deū redeunt, quæ sint iudicia æterna cognoscunt, cunctaq. quæ se peruerse egisse meminerint, fletibus puniunt, atque hæc vere se insequi rectis operibus ostendunt. Quibus subsequente iustitia profecto totum dimittitur, quod ante deliquerunt. Hinc enim per prophetæ spiritum Anna dicit : Dominus iudicabit fines terræ : quia nimirum antea vitam Deus non iudicat, quando posteriora peccatorum respectu supernæ pietatis illustrat. Hinc Moyses ait : Primogenita asini mutabis oue. Per asinum quippe immunditia, per ouem vero innocentia designatur. Asini ergo primogenita oue mutare, est immundæ vitæ primordia in innocentia simplicitatem conuertere : ut postquam illa peccator egit, quæ ut immunda Dominus respuit, ea iam agenda proferat, quæ Dei sacrificio imponat. Quia ergo post praua opera peccator conuertitur, et ab actionum suarum tenebris iuxta finem aliquando reuocatur, recte nunc dicitur : [Et lumen illius super terminos terræ.] Sed graui luctu afficit eadem gratia, quæ post facinora mentem replet. Nam male gesta ad memoriā reducit, sibiq. hominem quā sit iuste damnandus ostendit. Vnde fit ut peccatum omne, quod se egisse reminiscitur, quotidianis fletibus insequatur : et quo magis valet iam quod iustum est cernere, eo ardentius appetit iniustum sese gemitibus punire. Vnde apte subiungitur :

Quod cum mentem hominis Deus ingreditur, continuo penitentia gemitus sequatur.

Caput

XII.

Post cum rugiet sonitus.] Quem enim Dominus illustrando repleuerit, eius vitam proculdubio in lamentum vertit, atque illuminata menti quo magis æterna supplicia insinuat eo hanc durius de transacta nequitia gemitibus fatigat, et dolet homo quod fuit : quia bonum iam incipit videre quod non fuit : odit qualem se fuisse meminuit, amat qualem se esse debuisset cognoscit, et solam iam poenitentia amaritudinem diligit : quia caute considerat in quantis voluptatibus sua delectatione peccauit. Bene ergo dicitur : [Post cum rugiet sonitus :] quia cum mentem Deus ingreditur, constat proculdubio quod mox poenitentia gemitus sequatur, ut ei iam salubriter fletu libeat, quæ prius de iniquitatibus flenda iucunditate gaudebat. Sed quo vberius culpa fletur, eo altior cognitio veritatis attingitur : quia ad videndum internum lumen polluta dudum conscientia lacrymis baptizata renouatur. Vnde post poenitentia rugitus apte subiungitur :

16

D

Quod actionem Spiritus sancti sine affectu non eius nemo ad plenum inuestigat, cum eadem actio per eundem Spiritum ordinata alijs in resurrectionem, alijs sit in ruinam.

Caput

XIII.

Tonabit voce magnitudinis suæ.] Voce enim magnitudinis suæ Deus tonat, cum se nobis bene iam per lamæta præparatis, quā sit magnus in supernis insinuat. Quasi enim de cælo tonitrus procedit, cum nos in curia negligentiaq. torpentes respectus gratiæ pauore subito percutit, atque in terra positi, sonum de superioribus audimus : quia terrena cogitantes, superni terroris sententiam repente pertimescimus, et mens bene iam de summis sollicita trepidat, quæ prius in infimis male secūra torpebat. **E**st istius visitationis occultæ quibus modis se nobis insinuet terror, ignoratur : neque ipsius mentis acie comprehenditur, cuius ad melius inrentio commutatur. Vnde apte subiungitur : [Et non inuestigabitur, cum audita fuerit vox eius.] Vox Domini auditur, cum gratiæ eius aspiratio mente concipitur, cum insensibilitas occultæ surditatis rumpitur et cor ad studium summi amoris excitatum, virtutis intimæ clamore penetratur. Sed istam vocem superuenientis spiritus quæ se in aures cordis insinuat, nec ipsa mens, quæ per hanc illustrata fuerit, inuestigat. Pensare enim non valet, inuisibilis virtus quibus sibi meatibus insinuat, quibus ad se modis veniat, quibus recedat. Vnde et bene per Ioannem dicitur : Spiritus ubi vult spirat : et vocem eius audis, sed nescis vnde veniat, et quo vadat. Vocem enim spiritus audire, est vl compunctionis intimæ in amorem inuisibilis conditoris assurgere. Sed nemo scit vnde veniat : quia ignoratur per ora prædicantium, quibus se ad nos occasionibus fundat. Et nemo scit quo

Act. 1. 6

Ioan. 11. f

d. 1. 12.

Luc. 23. f

17

Exod. 16. d

1. Cor. 3. b

Pfal. 50

Ibidem infra
cap. 17. hoc ipse
liber.

quo vadat: quia cum vnam prædicationem multi audiunt, intelligi proculdubio non potest quem deferens abijciat, aut cuius ingrediens in corde requiescat. Vna quippe res foris agitur, sed non per hanc vno modo intuentium corda penetrantur: quia qui inuisibiliter visibilia modificat, in humanis cordibus causam semina incomprehensibiliter plantat. Hinc est quod resuscitato Lazaro multi crediderunt, sed tamen Iudeorum plurimi ad persecutionis zelum ex hac ipsa resuscitatione commoti sunt. Vnum ergo idemque miraculum, quod alijs lumen fidei præbuit, alios per inuidiæ tenebras a lumine mentis excæcavit. Hinc est quod utque latro, et eandem, et suæ mortis similem mortem redemptoris vidit, sed eum superbiendo alter contumelijs lacessere non timuit, quem timendo alter honorauit, atque in vna re vna vtriusque cogitatio non fuit: quia hanc internus arbiter inuisibiliter modificando distinxit. Sed hic occultæ aspirationis modi, quia comprehendere nostra cogitatione nequeunt, nimirum diuinæ vocis vestigia nesciuntur. Bene ergo dicitur: Et non inuestigabitur cum audita fuerit vox eius. Vnde et adhuc subiungitur: [Tonat Deus voce sua mirabiliter.] Voce sua Deus mirabiliter tonat: quia occulta vi corda nostra incomprehensibiliter penetrat. Quæ dum latentibus motibus premit in timore, et format in amore, quanto ardore sequendus sit, aliquo modo silenter clamat, et fit cuiusdam impulsio- nis nimietas in mente, cum nihil sonet in voce. Quæ tanto apud nos valentius perfertur, quanto et ab omni exteriori strepitu aurem nostri surdificare cordis facit. Vnde et anima ad semetipsum mox hoc intimo clamore collecta miratur, quod audit: quia vim compunctionis incognitæ percipit. Cuius ipsa admiratio bene apud Moysen manna desuper veniente signatur. Dulcis enim cibus, qui de supernis accipitur, manhu vocatur. Manhu enim dicitur, quid est hoc? Et quid est hoc dicimus, quando hoc quod cernimus, nescientes admiramur. Supernum igitur manna anima percipit, cum per vocem compunctionis eleuata, nouam speciem internæ refectionis obitupescit, vt diuina dulcedine repleta, iure respondeat, quid est hoc? quia dum ab infima cogitatione suspenditur, ea quæ de supernis conspiciunt, insolite miratur. Et quia cum hac voce corporis nostri surditas rûpitur, vetustæ vitæ proximus vfus mutatur, vt anima su perno spiritu afflata, et in summis appetat quæ contempleretur, et corânet in infimis, quæ apperebat, recte subiungitur: [Qui facit magna et inscrutabilia.] Vt enim homo terrenis vibus deditus, iniquis desiderijs pressus subito ad noua efferueat, atque ad consueta frigescat, exterioribus curis renunciet, in internis contemplationibus anhelet, quis hanc virtutem supernæ vocis considerare sufficiat? Quis considerando comprehendar? Magna sunt quæ per vocem suam Dominus facit, sed minus magna essent si perferutari potuissent. Facit ergo magna et inscrutabilia: quia ostendit foris perfectionem operis, sed latet intus ipsa qualitas operationis. Voce sua foris etiam per Apostolos insonat, sed corda audientium per seipsum interius illustrat, Paulo attestante qui ait: Ego plantavi, Apollo rigauit: Deus autem incrementum dedit. Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Quamuis ergo nostris mentibus supernæ vocis auditum non ipsi præbeant, missi tamen sunt, vt verbis nobis exterioribus condescendant. Vnde apte subiungitur:

Quod viri contemplatiui, quorum conuersatio in celis est, in finimis fratribus condescendunt, et in eorum amore liquefiunt, irrigantes arida corda fororum, vt et ipsi fructificentur Deo.

Caput

XIIII.

E

Qui præcipit niui vt descendat in terram, et hiemis pluuijs, et imbi fortitudinis suæ.] Quia Psalmista ait: Lauabis me, et super niuem dealbabor: quid hoc loco niuem, nisi per lucem iustitiæ candida accipimus corda sanctorum? Aquæ autem ductæ in superioribus constipantur, vt niues fiant. Sed cum hæ ipsæ niues ad terram veniunt, in aquarum iterum liquorem vertuntur. Aquæ igitur sunt prædicatorum mentes: quæ dum ad contemplanda superna se erigunt, altiori intellectu solidantur. Cumq; in summa consideratione rapiuntur, virtutem confirmationis accipiunt. Sed quia adhuc in terris fraterna dilectione retinentur, semetipsas ab alto intellectu modificant, et infirmis humiliter prædicantes, more niuium corda arentium liquant, rigant. Niues ergo ad terram de cælestibus veniunt, cum sublimia corda sanctorum, quæ

- A** quæ iam solidâ contemplatione pascuntur, pro fraterna charitate ad humilia prædicationis verba descendunt. Sicut enim nix terram cum iacet operit, cum vero liquatur, rigat: ita sanctorum virtus per firmitatem suam apud Deum vitam peccatorum protegit, et per condescensionem suam, quasi liquefacta arentem terram, vt fructus proferat, infundit. Et quia aqua prius ab infimis trahitur, vt post a superioribus sparsa reddatur: sancti quique etiam cum in virtutis arce consistunt, vnde eleuati sunt considerant, ne alienæ infirmitatis abiecta contemnant. Quasi ergo aquæ ad terras, de quibus subleuata sunt, redeunt: dum condescendentes iusti peccatoribus, remissioni non desinunt, quod fuerunt. Certe aqua in terris adhuc Paulus fuerat, cum legem carnaliter sapiebat: sed ductus ad cælestia, in niuem versus est: quia quod prius infirmū sapuit, ad soliditatem veræ intelligentiæ commutauit, et tamen condescendens fratribus, quasi nix ima repetijt: quia et post virtutum culmina, quàm fuerat indignus agnoscit, dicens: Qui prius fui blasphemus et persecutor, et cetera. Ecce quàm clementer suæ imbecillitatis reminiscitur, vt aliorum æquanimiter infirma patiatur. Quasi enim ad terram, de qua sumpta fuerat post cælum aqua redijt, dum post tantæ suæ contemplationis arcana peccatorem se Paulus meminit, vt prodesse humiliter peccatoribus possit. Videamus itaque, aqua hæc in niuis soliditatem vertenda, qualiter trahatur ad summa, ait: Siue mente excedimus Deo. Videamus qualiter ad ima nix redeat, vt dum liquatur, infundat, ait: Siue sobrij sumus vobis. Videamus qua manu ducitur, vt et iacens eleuari valeat, et subleuata reuocari, ait: Charitas enim Christi vrget nos. Quia igitur charitas Christi, quæ sanctorum mentes ad superna subleuat, eas pio moderamine pro fraterna dilectione etiã ad humilitatem condescensionis formam, recte dicitur: [Qui præcipit niui, vt descendat in terram.] Vbi apte subiungitur: [Et hiemis pluuijs, et imbri fortitudinis suæ.] Hiems quippe est vita præsens, in qua nos etsi iam spes ad superna erigit, adhuc tamen mortalitatis nostræ frigidus torpor astringit: quia scriptum est: Corpus quod corrumpitur, aggrauat animam, et deprimit terrena habitatio sensum multa cogitantem. Habet autem hæc hiems pluuias, rectorum proculdubio prædicationes. De quibus videlicet pluuijs per Moysen dicitur: Expectetur sicut pluuia eloquium meum, et descendant sicut ros verba mea. Hæc enim pluuiæ hiemi congruunt, æstate cessabunt: quia cum nunc carnalium oculis vita cælestis absconditur, necesse est vt sanctorum nobis prædicationibus irroretur. Cum vero æterni iudicii ætus incanderit, nullus verba prædicationum necessaria tunc habebit: quia veniente iudice, ad cor suum quisque reducit, vt sancta iam cum agere non valet, sentiat: et rectum quod sequi debuit, ex tortitudinis suæ poena cognoscat. Vnde bene per Prophetam dicitur: Congrega eos quasi gregem ad victimam, et sanctifica eos in die occisionis. In die enim occisionis sanctificamur reprobi: quia tunc sancta quæ debuerunt, agere consentiunt: cum digna prauitatis suæ supplicia iam declinare non possunt. Quia autem prædicationes sanctæ cum vita præsentis, id est, pluuiæ cum hieme cessabunt, recte exeunti animæ, atque ad æternæ felicitatis æstiuæ properant, sponsi voce suadentis dicitur: Surge, propera amica mea, formosâ mea, et veni. Iam enim hiems transijt, imber abiit et recessit. Transiente quippe hieme, imber recedit: quia cum vita præsens peragitur, in qua nos ignorantie nubo, carnis corruptionibilis torpor astrinxerat, omne ministerium prædicationis cessat. Clarius quippe per nos tunc videbimus hoc quod sanctorum vocibus nunc obscurius audimus. Præcipit igitur Dominus niui, et hiemis pluuijs, vt in terram descendat, dum aspiratione sancti Spiritus pro corrigendis peccatoribus corda sanctorum ad ministerium prædicationis humiliat. Vbi recte additur:

Quid alia sit prædicatione de infirmitate humanitatis, alia de fortitudine diuinitatis.

Caput XV.

ET imbri fortitudinis suæ.] Imber quippe fortitudinis Dei, est prædicatione diuinitatis. Nā imber infirmitatis, est prædicatione eius incarnationis, de qua per Paulū dicitur: Quod infirmū est Dei, fortius est hominibus. Et rursum: Si crucifixus est ex infirmitate, sed viuit ex virtute Dei. Sic autē sancti viri humanitatis eius infirma prædicat, vt auditorum suorum cordibus etiam diuinitatis fortia infundat. Audiamus per tonitruum

18

1.Tim. 1. 6

2.Cor. 5. 6

Ibid.

Sap. 9. d

Deu. 32. 4

Hier. 12. 4

Cont. 2. b

1.Cor. 1. d

2.Cor. 1. 3. b

Ioan. 1. 4

21

trum nubis, imbrem fortitudinis: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Audiamus etiam imbrem infirmitatis: Verbum caro factum est, et habitauit in nobis. Audiamus imbrem fortitudinis: Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita erat. Audiamus etiam imbrem infirmitatis: In propria venit, et sui eum nou receperunt. Imbri ergo fortitudinis suæ præcipit, vt in terram descendat: quia sanctorum suorum vocibus sic nobis humanitatis suæ infirma prædicat, vt nobis etiam mira, et fortia suæ diuinitatis innotescat. Sed cum virtutem nostri conditoris audimus, statim ad corda nostra formidine compellente reducimur, et tantum super nos iudicem pendentes, quædigne quæue egimus indigne, pensamus. Vnde et bene subiungitur:

Quod naturalí ratione, quæ est lex mentis, et lege prædicationis, homini Deus quid agat, et quid mereatur, insinuat.

Capus

XVI.

Qui in manu omnium hominum signat, vt nouerint singuli opera sua. Mala enim, quæ agunt homines, pensare contemnunt. Sed cum virtutem superne distractionis audiunt, prauorum operum hoc quod se deprimat, pondus agnoscunt. Prædicationis quippe verbis pulsati euigilant, vt pensent ad quæ supplicia sese antiquæ actionis meritum trahat. Dum ergo imber fortitudinis in terram descendit, in manu vnus cuiusque signatur, vt sua opera sciat: quia dum virtus incomprehensibilis manifestatis agnoscitur, ab vnoquoque subtilius sua vita pensatur. Quod ramen intelligi et aliter potest. Creator namque omnipotens a cunctis insensibilibus irrationabilibusque distinctam, rationabilem creaturam hominem condidit: quatenus quod egerit, ignorare non possit. Naturæ enim lege scire compellitur, seu prauum fide rectum sit, quod operatur. Nam ad iudicium pro actione cur venit, si potuit nescire quod egerit? Et ipsi ergo qui præceptis dominicis erudiri contemnunt, vtrum bona an mala sint quæ faciunt, sciunt. Nam si bona se facere nesciunt, cur de aliquibus factis in ostentatione gloriantur? Rursum si male se agere ignorant, cur in eisdem factis alienos oculos declinant? Ipsi enim sibi testes sunt: quia sciunt malum esse quod agunt, quod videri ab alijs verentur. Si enim veraciter malum esse non crederent, nequaquã hoc ab alijs videri formidarent. Vnde et bene per quendam sapientem dicitur: Cum sis timida nequitia, dat testimonium condemnationi: quia dum de facto suo conscientiam pulsans timor redarguit, ipsa sibi testimonium perhibet damnabile esse quod agit. Quo contra per Ioannem dicitur: Si cor nostrum non reprehendit nos, fiduciam habemus apud Deum. Fugiant ergo iniqui humanos oculos, semetipsos certe fugere non possunt. Quia enim malum quod faciunt nouerunt, habent testem conscientiam, habent iudicem rationem suam. In peccato igitur quod committunt, prius contra se iudicium suæ rationis inueniunt, et post ad distractionem æterni examinis perducuntur. Et hoc est fortasse quod per Psalmistam dicitur: Abyssus abyssum inuocat in voce cararatarum tuarum: quia dum miro ordine dispositionis occultæ malum non permittitur nesciri, quod agitur, et suo se iam iudicio peccator in conscientia condemnatur, et post condemnationem propriam ad æterni iudicis sententiam properat. Abyssum ergo abyssum inuocare, est de iudicio ad iudicium peruenire. Eant ergo prædicatores sancti, redarguant facta peccantium, auditores autem prau contemnunt verba iustorum, defendant quantum voluerint prauitates suas, atque impudenter gestas, impudentius defendendo multiplicent, certe ipsi sibi in conscientia testes sunt, quia excusabiles non sunt. Eo enim ipso quo rationabilem creaturam Deus hominem condidit, in manu omnium hominum signat, vt nouerint singuli opera sua. Sed quia Helii de prauitate singulorum sententiam protulit, illico ad ipsum prauitatis auctorem, per quem vnumquodque malum oboritur, mentis oculos defleuit: vt quia vno hoc versu prauitatis membra perstrinxerat, etiam hoc ipsum membrorum caput sub breuitate describat. Vel certe, quia superius nubium Dei virtutes intulerat, agit nunc vt contra bonorum vitam aduersitij impugnationes innotescat. Nam sequitur:

Sap. 17. 8

1. Ioan. 3. d

Psalm. 41.

Quid

A

Quod in reproborum cordibus diabolus quasi in antro suo lateat.

Caput

XVII.

19

- I**ngreditur bestia latibulum suum, et in antro suo morabitur.] Quis alius nomine bestie, nisi antiquus hostis accipitur, qui deceptionem primi hominis sævus impetijt, et integritatem vite illius male suadendo lanauit? Contra quem Propheta vocibus de sancta electorum Ecclesia in antiquum statum restauranda promittitur: Et mala bestia non transibit per eam. Sed hæc bestia cum post redemptoris aduentum, post prædicatorum voces, quasi post tonitruum nubium in fine mundi illum damnatum hominem, qui Antichristus vocatur, inuaserit: quid aliud quàm latibulum suum ingreditur, ut in antro propicio demoretur? Vas quippe illud diaboli, antrum ac latibulum bestie est, ut insidias hominibus viæ vite carpentibus, in illo et per signa lateat, et per malitiam occidat. Qui tamen omnium reproborum corda etiam nunc priusquam apertus appareat, possidet: et per occultam malitiam quasi proprium antrum tenet, etque ad omne quod nocere bonis appetit, in eorum se obscuris mentibus abscondit. An Iudeorum persequenatium corda, antrum huius bestie non fuerunt, in quorum diu consilijs latuit, sed repente vocibus erupit clamantium: Crucifige crucifige? Et quia ad lacerationem mentis gere tentando non potuit in redemptore nostro, ad mortem carnis anhelauit. Hæc nimirum bestia multa electorum corda tenuit, sed hanc ab illis moriens agnus excussit. Vnde et in euangelio dicitur: Nunc princeps huius mundi eijcietur foras. Qui miro rectoque iudicio dum confessiones humilium illuminans suscepit, superbiorum oculos deferens clausit. Vnde ei per Psalmistam dicitur: Posuisti tenebras, et facta est nox, in ipsa pertransibit omnes bestie antrum: catuli leonum rigentes ut rapiant, et quarant a Deo escam sibi. Tenebras quippe Dominus ponit, cum peccatis iudicia rependens, lumen suæ intelligentiæ subtrahit. Et nox efficitur: quia prauorum mens ignorantie suæ erroribus cæcat. In qua omnes bestie siluæ pertransiunt, dum maligni spiritus sub opacitate fraudis latentes, in reproborum cordibus prauitates suas explendo percurrunt. In qua et catuli leonum rugiunt: quia nequissimarum, sed tamen eminentium potestatum ministri spiritus in prouinis temptationibus insurgunt. Qui tamen a Deo escam appetunt: quia nimirum capere animas nequeunt, nisi iusto iudicio præualere diuinitus permittantur. Vbi et apte subiungitur: Ortus est sol, et congregati sunt, et in cubilibus suis collocauerunt: quia veritatis lumine per carnem apparente, a fidelium mentibus excussi, quasi ad cubilia sua reuersi sunt, dum sola infidelium corda tenuerunt. Quod igitur illic leonum cubile, hic antrum bestie dicitur. Notandum vero magnopere æstimo quoddam bestia hæc non solum antrum suum ingredi, sed in eo etiam morari perhibetur. Aliquando namque etiam bonorum mentes ingreditur, illicita suggerit, tentationibus fatigat, rectitudinem spiritus ad delectationem carnis deflectere conatur, delectationem quoque ad consensum perducere nititur: sed tamen resistente superno adiutorio præualere prohibetur. Intrare ergo in mentes bonorum potest, sed in eis morari non potest: quia cor iusti huius bestie antrum non est. Quos enim quasi proprium antrum possidet, eorum mentes proculdubio immorans tenet: quia et prius in eis cogitationes vsque ad iniqua desideria, et post iniqua desideria vsque ad nequissima opera perducit. Neque enim student reprobi suggestiones elus recta iudicii manu repellere, cuius voluptatibus appetunt subdita delectatione seruire. Cumq. in eorum cordibus prauis quod oritur, mox per studium delectationis enutritur: et cum sibi minime resistitur, protinus ex consensu roboratur, statimq. consensus ad opus perducitur, opus vero etiam consuetudine grauarur. Recte ergo in antro suo morari hæc bestia dicitur, quæ tam diu cogitationes reproborum tenet, quousque eorum vitam etiã aculeo prauis operis perforat. Vnde bene ad Iudeam Dominus per Prophetam dicit: Quousque morabuntur in te cogitationes noxiæ? Neque enim reprehendit, cur veniant, sed cur morentur. Et in bonis enim cordibus cogitationes illicitæ veniunt, sed tamen morari prohibentur: quia recti quoque ne captiuandam domum conscientie præbeant, ab ipso cordis limine hostem fugant. Qui etsi quando repentinis suggestionibus vsque ad primū vestibulum surripuerit, ad consensus tamen ianuam non pertingit. Huic nimirum bestie impulsu subitæ formidinis victus, Ianuam cordia Petrus negando aperuit, sed

Isa. 33. d

Ioa. 19. d

Mat. 4. d

Ioa. 12. d

Psal. 103.

Ibid.

Hier. 4. d

Mat. 16. g

20 citius cognoscendo refistit, fiendo claufit. Quia vero antiquus hostis perfecutorum, corda non solum intrando tenuit, sed etiam tenendo possedit, dicatur recte: [Ingrédietur bestia latibulum suum, et in antro suo morabitur.] Quantum namque in Iudæorum mentibus demorata sit discimus, cum illorum consilia attestatone euāgelicæ narrationis audimus. In illa namque describitur cum redemptorem nostrum viuificare mortuos cernerent, in morte eius quanta anxietate crudelitatis insanirent, quot explere contra illum praua desideria ardentem vellent, sed tamen populum timerent: quot occasiones occidendi quærent, et inuenire non possent: quot ad votum suæ scilicet uitæ alienigenarum manibus vti sunt: quia cum quem legaliter interimere ipsi non poterant, feriendum gentibus tradiderunt, ut ex sola potestate Romanus præles ageret, quod ex sola malitia ut agi debuisset, ipsi anhelerent. Vnde et apte subiungitur:

Quod Christus Iudæis, qui zelo legis seruire videbantur, scandalum fuit: gentibus vero infidelitatis frigore torpentibus subleuit. Caput XVIII.

AB interioribus egreditur tempestas, et ab æturo frigus.] Scriptura sacra cum contra ætutum interiora memorat, diuersam Aquilonis partibus Austri plagā designat. Vnde in hoc eodem libro scribitur: Qui facit ætutum et orionas et interiora Austri. Quia igitur interiora Austri sol feruentior tenet, in æturo vero cursum omnimodo non habet: interiorum nomine plebs Iudæica, æturi autem vocabulo, hoc in loco populus gentilis exprimitur. Hi enim, qui vnum atque inuisibilem Deum nouerant, eiusdemque legi saltem carnaliter seruiebant, quasi sub meridiano sole feruentes in fidei calore tenebantur. Gentiles autem quia nullam scientiam supernæ cognitionis attigerant, velut sine sole frigidi sub Aquilone remanebant. Quia vero tempestas impellit, frigus autem torpore opprimit, recte nunc dicitur: [Ab interioribus egreditur tempestas, et ab æturo frigus.] Ac si aperte diceretur: A Iudæis surgit malitia persequens, et a gentilibus potestas premens. Neque enim miracula fieri legis præcepta vetuerant, et tamen Iudæi pro eisdem miraculis interimere humani generis redemptorem quærebant. Vnde explere hoc, quod coeperant non valentes, ad Pilati prætorium cucurrerunt, ut ipse hunc perimeret, quem iniuste perimere lex nulla cohiberet. Ab interioribus ergo tempestas, atque ab æturo frigus prodijt, dum quod Iudæa ex inuidia petijt, hoc gentilis iudex ex Romana auctoritate perpetrauit. Vnde bene contra hanc eandem adhuc inuidiam subditur: [Flante Deo concreuit gelu.] Quia quo fidelium cordibus Spiritus sanctus aspirauit, quo maiora virtutum miracula contulit, eo infidelium mentibus grauioris inuidiæ torpor excreuit, atque inde contra Deum plebs infidelis obduruuit, vnde humilis populus antea tam duritiā, quæ se astrinxerat, emolliuit. Deo enim flante in gelu versi fuerant, qui visis miraculis inuidentes dicebant: Ecce totus mundus post eum abiit. Conspiciebant signa, cernebant per ministrorum eius miracula, totum iam mundum secutum fidei prædicamenta præuidebant: et tamen quo sanctus Spiritus mundum repleuerat, eo illorum mentes ætius inuidiæ malitia ligabat. Aqua ergo in gelu versa fuerat, dum eunte post Deum mundo, Iudæa in inuidia pigra remanebat. Sed quia supernæ potestati fupperijt etiam tāte crudelitatis duritiā soluere, atque ad amandum se corda infidelium liquare, post hoc gelu mox bene subditur: [Et rursum latissime funduntur aquæ.] Post gelu quippe Dominus latissimas aquas fudit: quia postquam Iudæorum scititiā vique ad mortem pertulit, eorum corda protinus ab infidelitatis duritia, a moris sui aspiratione liquefecit, ut tanto post desiderabilius ad obediendum current, quanto præceptis illius prius obstinatius resisterent. Vnde bene per quendam sapientem dicitur: Sicut glacies in sereno, sic resoluuntur peccata tua. Ab hoc frigidi corporis gelu solui Propheta desiderauerat, cum dicebat: Conuertere Domine captiuitatem nostram, sicut torrens in Austro. De his aquis, id est, ad Deum concurrentibus populis, rursum dicitur: Mittet verbum suum et liquefaciet ea, flabit spiritus eius, et fluent aquæ. Aquæ de gelu currunt: quia plerique ex duris persecutoribus magni prædicatores fiunt. Gelu igitur in aqua liquatur, cum torpor interni frigoris ad irrigationem vertitur prædicationis. An Paulus gelu non erat, qui acceptis epistolis Damascum pergens, in corde fidelium, quasi in terra iactata verbi Dei semina, ne ad perfectionem operum surgerent, restringere

A gere quærebat? Sed gelu hoc in aquam redijt: quia quos persequendo prius premere studuit, hos postmodum fluentis sanctæ exhortationis infudit, vt tanto vberior electorum messis exurgeret, quanto hanc imber Dei etiam ab ore persecutoris irrigaret. Vnde et bene subditur:

Quid messis ecclesiastica operarios desiderat, quorum complatur doctrina, et exemplis proficiat. Caput XIX.

Frumentum desiderat nubes.] Quid enim electi quique sunt, nisi frumenta Dei cælestibus horreis recondenda? Quæ nunc in tritura aræ paleas tolerant: quia in hac purgatione sanctæ Ecclesiæ mores contrarios reprobos portant, quousque hæc internus agricola vtili libro iudicij dirimat, et in superna habitacula electos suos quasi munda iam grana suscipiens, æternis paleas ignibus tradat. Vnde bene per Ioannem dicitur: Cuius ventilabrum in manu sua, et permundabit aream suam, et congregabit triticum in horreum suum, paleas autem comburet igni inextinguibili. Sed hoc frumentum quousque ad perfectionem fructuum veniat, nubium pluias expectat, vt crescat: quia bonorum mens prædicantium verbis infunditur, ne ab humore charitatis desideriorum carnalium sole siccetur. Hoc frumentum supernus agricola in munda iam grana suscipiens, æternis paleas ignibus tradat: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate autem Dominum messis, vt mittat operarios in messem suam. Qui igitur hic frumenrum, illic messis, qui vero hic nubes, illic operarii vocantur: quia prædicatores sancti et nubes sunt et operarii, nubes videlicet per doctrinam, operarii per vitam: nubes quia verbis influunt, operarii quia non desinunt agere quod loquuntur. Vnde et subditur: [Er nubes spargunt lumen suum.] Nubes enim lumē spargere, est prædicatores sanctos exempla vitæ et loquendo et agendo dilatare. Sed quamuis annunciationis intimæ lumen spargant, non ramen ad conuertēda omnium quæ appetunt corda perueniunt. Nam sequitur: [Quæ lustrant cūcta per circuitum, quocumque eas voluntas gubernantis duxerit.] Sæpe enim prædicatores sancti exhortari quosdam volunt, sed nequeunt. Sæpe quosdam declinare appetunt, sed tamen internæ instigationis impulsu exhortari eos instantissime compelluntur. Videamus nubem Dei quo modo gubernantis manu et ad ea, quæ non appetit, ducitur, atque ab impulsu suo iterum gubernantis manu retinetur. Certe Paulus cum vestimenta sua exeuertens a Corinthiis discedere vellet, audiuit: Noli timere, sed loquere, et ne taceas, propter quod ego tecum sum, et nemo apponetur tibi vt noceat te, quoniam multus est mihi populus in hac ciuitate. Rursum cum ad Thessalonicenses voluisset ire, retentus est, dicens: Volui venire ad vos ego quidem Paulus, et semel et iterum, sed impediuit me satanas. Neque enim per semetipsum satan præpedire tanti Apostoli vias poruit, sed occultæ dispensationis vltibus dum aduersatur, nesciens deseruiuit, vt nimirum Paulus dum ad alios vellet accedere, nec valeret, eis, a quibus recedere non poterat, aptius prodesse. Nubes igitur Dei cuncta per circuitum lustrant: quia prædicationis luce mundi fines illuminant. Sed quia diuinis nutibus subditæ nequeunt exple-re quod volunt, ire non possunt, nisi quo eas voluntas gubernantis duxerit. Vnde et adhuc subiungitur: [Ad omne quod præcipitur eis super faciem orbis terræ.] Sæpe enim cum gubernantis voluntate perducuntur, aliter agere appetunt, sed aliter disponuntur. Nam plerumque quosdam auditores suos student blande corrigere, et tamen eorum sermo in asperitatem ducitur. Plerumque quosdam refecit asperere appetunt, sed tamen eorum rigor per mansuetudinis spiritum refrenatur. Sicur ergo non possunt ire quo volunt, ita etiam nequeunt agere sicut volunt. Quia enim eos internus arbiter tenet, cum mittit, ita illos etiam modifcans suscipit cum perducit, vt aliquando in cogitatione alia disponant, sed alia in opere peragant, aliquando aliter inchoent, sed aliter consumment. Quia igitur iuxta hoc quod sibi præcipitur seruiunt, dicatur recte: [Quocumque eas voluntas gubernantis duxerit, ad omne quod præcepit illis super faciem orbis terræ.] Eo enim apertiore viam prædicationis inueniunt, quo ad hanc non suis, sed præceptoris sui nutibus ducuntur. Vnde adhuc subditur:

*Quid fecundum gratiam Dei, verbum fidei ad omnes peruenit et profectus iustitie, neque
volentis, neque currentis, sed misericordis est Dei. Caput XX.* A

Rom. 15.6
1. Pet. 2.6

23

1. Cor. 10.6

Nom. 24.6

Sive in vna tribu, siue in terra sua, siue in quocumque loco misericordie sue eas iussit inueniri.] Vna tribus profecto Iuda intelligitur, quae in scriptura sacra clara ac multiplex præ ceteris memoratur. Quæ in hoc, quod ex se redemptoris nostri carnem protulit, speciale præ omnibus munus accepit. Terra autem Dei, simul omnis iudæa nominatur. Quæ tunc ei fidei sue fructum protulit, cum totus sub idolorum cultu delapsis gentibus mundus errauit. Locis autem misericordie Dei est ipsa gentilitas, cuius culpas districtus iudex si iuste animaduerneret, ad reconciliationem gratiæ numquam veniret. Quæ cum nulla apud Deum merita habuit, reconciliationis tamen gratiam ex sola misericordia accepit. Vnde per Paulum dicitur: Gentes autem super misericordia honorare Deum. Vnde rursus scriptum est: Qui quondam non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiæ consecuti. Nubes ergo suas Deus ducit, siue in vna tribu, siue in terra sua, seu in quocumque loco misericordie sue eas iussit inueniri: quia prædicatores veteris nouique testamenti aliquando soli tribui iudæa contulit, et Israel pene totum ex praua regum gubernatione reprobauit. Aliquando et in terra sua has plueri nubes facit: quia eundem Israeliticum populum ad antiquam gratiam post correptionem captiuitatemque reuocauit. Aliquando de loco sue misericordie eas clarescere voluit: quia per prædicatores sanctos etiam gentibus virtutum miracula ostendit, vt sola misericordia a iugo erroris absolueret, quos ingentibus perdidit ira deprimebat. Sed ecce Helii quia futura per propheticum spiritum sensit, quia multa sublimiter protulit, vir arrogans elationis sue pondere lassatus non valet portare quæ dicit. Nam per instantiam protinus adiungit: [Ausculta hæc Iob, sta et considera miracula Dei.] Quasi in comparatione sui iacentem vidit, quem ad verba tantæ prædicationis vt staret admonuit. Quamuis et per hoc quod dicit: [Ausculta.] Graue beato Iob contumeliam irrogat: quia, sicut iam de illo et superius diximus, arrogantia minoris est, auditum sibi velle extorquere maioris. Sed licet Helii bona quæ dicit, nesciat pensare cui dicit, nos qui eruditi ab hominibus quærimus, indagate verba doctrinæ illius subtiliter debemus. Nam magna fortassis virtutis arte dicitur: [Sta et considera miracula Dei.] Sunt nonnulli quippe, qui Dei miracula iacentes considerant: quia operationis eius potentiam non sequentes admirantur. Stare quippe est recta agere. Vnde et per Paulum dicitur: Qui se existimat stare, videat ne cadat. Et sæpe quidem superna iudicia mirantur, prædicamenta cælestis patriæ cum audiunt diligunt, mira opera internæ dispositionis obspiciunt: sed tamen amando et viuendo ad hæc eadem opera assurgere negligunt. Iacentes ergo Dei miracula considerant, qui eius potentiam sciendo pensant, sed viuendo non amant. Per contemplationem quidem in consideratione oculos tendunt, sed tamen per intentionem sese a terra non erigunt: Vnde bene in Balaam exprobratione dicitur: Qui cadens apertos habet oculos. Multa namque de aduentu redemptoris dixerat, et quæ in nouissimis temporibus erant ventura præuidebat, sed tamen ei viuendo assurgere noluit, quem præuidendo prædicauit. Iacentes apertos oculos habuit, cum eius mentem et prophetia ad cælestia tenderet, et avaritia in terra retineret. Iacentes apertos oculos habuit: quia cum videre de superioribus potuit, quem prostratus in infimis non amauit. Helii itaque, qui beatum Iob nequaquam credidit viuendo tenuisse quod dixit, quasi admonens dicit: [Sta et considera miracula Dei.] Quem adhuc de venturis discutit, et quasi de ignorantia humilians adiungit:

Quid nisi prædicatores loquendo prædant, quales intus sint, aut reliquis hominibus similes, aut longe despectiores videantur.

Caput XXI.

N Vnquid scis quando præcepit Deus pluuijs, vt ostenderent in cæm nubium eius?] Si nubes sancti prædicatores sunt, pluuiæ nubium sunt verba prædicationum. Sed nubes cum per aera transuolant, nisi pluuiæ deorsum veniant, nescietur quantæ aquarum immensitatem possint. Nisi coruscus sol inter pluuias erumpat, intelligi non valet quid

- A** quid in eis etiam claritas lateat: quia nimirum prædicatores sancti si taceant, et nequaquam loquentes ostendant, quanta sit cælestis spei claritas, quam in cordibus gestant, aut reliquis hominibus similes, aut longe his despectiores videntur. Cum autem aperire per prædicationem cœperint quæ sit supernæ patriæ remuneratio, quam intrinsecus tenent, cum perlocutione pressi, in qua virtutis arce profecerint, innotescunt, cum visione despecti, loquendo insinuant unde rimeantur, ipsæ quæ de nubibus influunt pluuiz, lucem nobis earundem nubium ostendunt. Per verba enim prædicatorum agnoscimus, ut in eis claritatem vitæ, quam appetunt, cum magna humilitate veneremur. Hanc lucem Paulus discipulis ostendebat, cum diceret: Vt sciat is quæ sit spes vocationis eius, quæ diuitiæ gloriæ hereditatis eius in sanctis, et quæ sit supereminens magnitudo virtutis eius in nos, qui credimus. Hanc lucem Corinthij per scriptorum verba, quasi per pluuiz guttas agnouerant, cum dicebant: Epistolæ graues sunt et fortes, præsentia autem corporis infirma et sermo contemptibilis. Sed plerumque prædicatores sancti ostendere semetipsos ut possint cupiunt, nec tamen possunt. Plerumque latere, ut quieti sint, appetunt, nec tamen permittuntur. Nemo igitur scit quando lucem nubium pluuiz ostendant: quia nemo comprehendit, quando Deus virtutem prædicationis præbeat, ut prædicantium gloria clarescat. Dicit ergo: [Nunquid scis quando præceperit Deus pluiijs, ut ostenderent lucem nubium eius:] Ac si aperte dicat: Nunquid si venturos in mundo prædicatores iam conspicis, quid eos ad prædicandū Dominus repletionem sancti Spiritus impellat, quibusve modis eorū vitæ claritate mundo innotescat, apprehendis? Unde adhuc apte subiungitur:

Ep. 1. 4

1. Cor. 10. 6

24

Supra. ep. 1. 4. lib.

Quid in doctrina euangelica angustia semita sunt regula continentia, et perfecta scientia sit, de profectu virtutum, non in se, sed in Domino gloriari.

Caput

XXII.

- N**unquid nosti semitas nubium magnas et perfectas scientias?] Habent istæ nubes semitas subtilissimas, scilicet sanctæ prædicationis vias. Angusta quippe porta est, quæ ducit ad vitam. Eos ergo per semitas astringunt, qui ab intentionis eorū tramite per lara mundi desideria euagando non exeunt. Arcta enim bene viuendi censura non est ampla via, sed femina, in qua prædicator quisque studiose costringitur. quia sub præceptorū custodia sollicitè coangustatur. An non quasi quædam angustia est itineris, in hoc quidem mundo viuere, sed de huius mundi concupiscentia nihil habere, aliena non apperere, propria non tenere, laudes mundi despiciere, et pro Deo opprobria amare, gloriam fugere, despectum sequi, adulantes despiciere, despicientes honorare, mala nocentium ex corde dimittere, et erga eos dilectionis gratiā immobilem in corde retinere? Quæ videlicet omnia feminae sunt, sed magnæ: quia quanto in præsentī vita pro ipsa viuendi custodia angustæ sunt, tanto amplius in æterna retributione dilatantur. Unde et bene subditur: [Et perfectas scientias.] Perfecta quippe scientia est, et cuncta hæc sollicitè agere, et se de suis meritis scire nihil esse. Unde et ipsæ nubes de hac perfecta scientia docentur, cum eis voce veritatis dicitur: Dum feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite: Serui inutiles sumus. Perfecta scientia est scire omnia, et tamen iuxta quædam modum scientē se esse nescire: quia etsi iam Dei præcepta nouimus, etsi iam virtutem verborum illius sollicitè intentione persequimur, etsi iam quæ intellexisse nos credimus, agimus: adhuc tamen acta eadem qua distributione examinis sint discutienda nescimus, necdum Dei faciem cernimus, necdum occulta eius consilia videmus. Quanta ergo est nostra scientia, quæ quousque mortalitatis nostræ pondere premitur, ipsa suæ incertitudinis nubilo cæcatur? De qua bene per Paulum dicitur: Qui se existimat scire aliquid, nondū cognouit quemadmodum oporteat eum scire. In hoc itaque mundo dum viuimus, runc perfecte quæ scienda sunt scimus, cum proficientes per intelligentiā, nihil nos perfecte scite cognoscimus. Dicitur igitur: Nunquid nosti semitas nubium magnas et perfectas scientias?] Ac si aperte dicat: Nunquid iam summa acta prædicantiū conspicis, qui postquam per scientiam ad alta se eleuant, deorsum se humiliter per cognitionem suæ ignorantie inclinant? Quod quia solo sancti Spiritus dono agitur, ut humanum cor non solum de scientia, sed etiam de ipsa suā ignorantia perfecte doceatur, et calore amoris ad superna ferueat, dum minora esse quæ cognouit, in infimis pensat, recte subiungitur:

Mat. 7. 13

Luc. 17. 6

1. Cor. 8. 4

*Quod doctorem et auditorem concordia quæ mutua charitate calefcit, ex Spiritu
fancto eſt.* Caput XXXIII.

A

Nonne veſtimenta tua calida ſunt, cum perſata fuerit terra Auſtro?] Sæpe bea-
tum Iob figuram ſanctæ Eccleſiæ tenere iam diximus. Veſtimenta vero Eccleſiæ
ſunt omnes, qui ei fidei adnatione iunguntur. De quibus eidem Eccleſiæ per Pro-
phetam Dominus dicit: Viuo ego: quia omnibus his velut ornamento veſtieris. Per
Auſtrum vero qui nimirum calidus ventus eſt, non immerito Spiritus ſanctus designa-
tur, quo quiſque dum tangitur, ab iniquitatis ſuæ torpore liberatur. Vnde bene in
Canticis Canticorum dicitur: Surge Aquilo et veni Auſter, perſa hortum meum, et
fluant aromata illius. Aquilo enim iubetur vt ſurgat, vt nimirum is, qui mortalium
corda reſtringit aduerſarius ſpiritus, fugiat. Auſter enim venit et hortum perſat. B
vt eius aromata diſſuant: quia per aduentum ſancti Spiritus dum mens hominum
repletur, ex ea mox opinio virtutum aſpergitur, vt iure iam ſanctorum lingua quaſi
hortus Auſtro perſatus, dicat: Chriſti bonus odor fumus Deo. Veſtimenta ergo ſan-
ctæ Eccleſiæ calida ſunt, dum terra Auſtro perſatur: quia hi qui ei per fidem inhæ-
rent, ſeruentibus charitatis ſtudijs inardescunt, dum eorum mens ſancti Spiritus aſſa-
tu perſunditur. Quod quidem et de eodem beato Iob nil obſtat intelligi: quia ſic
hæc generaliter in ſancta Eccleſia dicimus, vt tamen per membra eius ſingula ſpeciali-
ter teneamus. Vnuſquiſque enim, qui recte viuit, atque hoc et alios docere conſuevit,
25
quaſi tor veſtimenta habet, quos auditores ei concorditer inhærent. Natura namque
veſtimentorum eſt, vt per ſemetipſa calere non poſſint, ſed adiuncta viuenti corpori,
dum exhalantes membrorum poros contegunt, emanantem ab intimis calorem pre-
munt, quo nimirum calore hæc eadem veſtimenta caleſcunt, ſed caleſcatis calorem, C
quem acceperint, retinendo ad corpus reddunt. Quid ergo per veſtimenta viuenti
corpori adherentia, niſi diſcipulorum vita magiſtris bene viuentibus coniuncta ſig-
natur? Quæ quaſi per poros calorem accipit: quia ad amorem Dei et exemplo actioni-
bus, et impulſu exhortationis igneſcit. Quæ velut frigus proprium expellit, dum a
priſtina iniquitate diſcedit, calorem quem accepit retinet: quia in eo quem prædican-
do ſumpſerit, ſeruoſe conualeſcit. Doctores autem ſancti dñi auditores ſuos in amo-
rem Dei proficere ſentiunt, ipſi amplius in doctrinæ virtute ſerueſcunt, et quia eos
ad ſumma inardescere et ſerueſcere conſpiciunt, ad prædicanda bona caleſtis patriæ
validius ſuccenduntur. Qui erſi quando pro eo quod adhuc vitam corruptibilem hu-
manis infirmitatis agunt, de qualibet culpa ſaltem tenuiter in opere, in locutione, in
D
cogitatione tentantur, diſcipulorum ſuorum profeſſum conſpiciunt, et ipſi vel in
minimis eſſe reprehendiſſiles erubeſcunt: ne qua forte exempla tortitudinis præbeant
eis, quos prædicationis voce ad regulam intimæ rectitudinis vocant. Dum ergo verbo
doctorem accenduntur auditores, quaſi ex viuenti corpore veſtimenta caleſcunt.
Sed dum ex profeſſu auditorum etiam vita docentium proficit, quaſi ex caleſactis veſ-
timentis calor ad corpus redit. Sed nequaquam ſibi doctores tribuant, quod per ex-
hortationem ſuam ad ſumma proficere auditores vident: quia niſi Spiritus ſanctus
eorum corda repleat, ad aures corporum vox docentium in caſſum ſonat. Formare
enim vocem magiſtri exterius poſſunt, ſed hanc imprimere interius non poſſunt.
Neque enim qui plantat eſt aliquid, neque qui rigat, ſed qui incrementum dat Deus.
1. Cor. 3. b
Dicatur ergo: [Nonne veſtimenta tua calida ſunt, cum perſata fuerit terra Auſtro?] E
Quia nimirum tunc auditores, qui iam bene viuantibus doctribus inhærent, calorem
ſuperni amoris accipiunt, cum per aſſatum ſancti Spiritus excitantur, ac ſi aperte
beato Iob diceret: Incaſſum tibi tribuis, ſi quos per te profeciſſe in virtutibus contem-
plaris: quia hi, quos per te incaluſiſſe æſtimas, niſi eos Spiritus ſancti ſeruoſi attinge-
ret, frigidi in ſua inſenſibilitate remanerent. Poſtquam vero hæc fortiter dixit, per ar-
rogantiam leuiter motus, irriſionis illico verba ſubiungit dicens:

*Quod ſancti angeli hoc in munere retributionis acceperunt à Deo, vt ad peccatum ultra
muneri non poſſint.* Caput XXXIII.

Tunc forſitan cum eo fabricatus es cælos, qui ſolidiſſimi quaſi ære fuſi ſunt.] Poſ-
ſunt per cælos hi, qui in cæleſtibus ſunt conditi, angelici ſpiritus designari. Vnde
et in

- A** et in oratione nostra dicere voce veritatis instruimur: Fiat voluntas tua sicut in cælo *Mat. 6. b*
et in terra: ut nimirum voluntas Dei, sicut a superiori creatura agitur, ita in omnibus
etiam ab humana infirmitate seruetur. De quibus bene dicitur: [Qui solidissimi
quasi ære fusi sunt.] Natura namque æris est rubigine difficile consumi. Er virtutes
angelicæ, quæ in diuino amore fixæ persisterunt, lapsis superbientibus angelis, hoc
in munere retributionis acceperunt, ut nulla iam rubigine furripientis culpæ mor-
deantur, ut in contemplatione conditoris sine felicitatis sine permaneant, et in hoc
quod sunt conditæ, æterna stabilitate subsistant. Quod bene apud Moysen ipsa de mû- *Gen. 1. 4*
di origine historix verba testantur, cum et prius factum cælum dicitur, et hoc idem
postmodum firmamentum vocatur: quia videlicet natura angelica, et prius subtilis
est in superioribus condita, et post ne vmquam potuisset cadere, mirabilis confirma-
Bta. Possunt etiam per cælos, ut sæpe diximus, electorum mentes exprimi, a cunctis ter-
renis contagijs intimo amore suspensæ. Qui quamuis corpore degant in infimis: quia
tamen corde iam inhærent summis veraciter dicunt: Nostra conuersatio in cælis est. *Phil. 3. d*
Qui solidissimi ut ære fusi sunt: quia ab integritate cœptæ fortitudinis, nulla mutabi-
litaris rubigine consumuntur. Quibus et fortiter contra aduersa durantibus auctoris
voce dicitur: Vos estis amici mei, qui permansistis mecum in temptationibus meis. Sed *Luc. 22. c*
quamuis doctus et arrogans cum irridere sanctum virum niritur, irrisioni suæ fortia
dicta permisceat, a dictis tamen fortibus semper ad superuacua verba relabitur. Nam
iterum eum deridendo subiungit: [Ostende nobis quid dicamus ei, nos quippe inuolui-
mur tenebris.] Ac si dicat: Tu qui iam magna intelligentiæ luce perfrueris, doce-
re nos, qui ignorantix tenebris inuoluimur, debes. Qui mox ab irrisione resiliens, despi-
Cciendo subiungit: [Quis narrabit ei quæ loquor?] Ac si aperte dicat: Quæ ego ei de
suis laudibus acute sentiens non audita loquor: quis hæc narrare vel postquam audie-
rit potest? Sed quia cum doctrina et arrogantia in vnus mentis habitatione configit,
a loquentis ore non solum sonat viuendi leuitas, sed etiam grauitas sentiendi, postquàm
Helio per arrogantiam leuiter intumuit, dicens: Quis narrabit ei quæ loquor? mox
per doctrinam subdidit:

Quod ineffabilis sit Deus, et scrutator maiestatis opprimatur a gloria.
Caput XXXV.

- D**E iam si locutus fuerit homo, deuorabitur.] Omne quod aliquid deuorat, hoc *26*
intraorsus trahens, ab intuentium oculis occultat, et rem, quod videri in superficie
potuit, in profundum rapit. Homo igitur cum de Deo tacet, per rationem, in qua est
conditus, esse aliquid videtur. At si loqui de Deo cœperit, illico quàm fir nihil ostendit-
ur: quia magnitudinis illius immensitate deuoratur, et quasi in profundum raptus
absconditur: quia fari ineffabilem cupiens, ipsa suæ ignorantix angustia deglutitur.
Loquitur enim caro de spiritu, circumscriptus spiritus de incircumscripto, creatura
de creatore, temporalis de æterno, mutabilis de immutabili, mortalis de viuificante:
et cum in tenebris positus internum lumen sicut est nesciat, homo de æternitate disse-
rere cupiens, cæcus de luce loquitur. Si ergo locutus fuerit homo, deuorabitur: quia si
effari homo æternitatem sicut est appetit, etiam hoc sibi suberahit quod de illa vel ta-
citius sentit. Sed ecce æternitas tunc hominibus vere innotuit, cum se eis humanitate
E suscepta monstrat. Quæ quia necdum reuelata fuerat, de eisdem hominibus recte
subiungitur. [At nunc non videt lucem.] De qua nimirum lucem etiam per Prophe-
tam dicitur: Populus, qui ambulat in tenebris, vidit lucem magnam. Sed hæc eadem *Isa. 9. e*
lux qualiter ab hominibus videatur, insinuat, cum protinus subdit: [Subito aer cogi-
tur in nubes.] Aer quippe ipsa sua tenuitate spargitur, ut nulla firmitate solidetur.
Nubes autem tanto firmiores sunt, quanto densiores. Quid ergo per aerem nisi men-
tes sæcularium designantur, quæ innumeris huius vitæ desiderijs deditæ, huc illuc, quæ
more aeris fluidæ disperguntur? Sed aer in nubes cogitur, cum fluxæ mentes per su-
perni respectus gratiam virtutis soliditate roborantur, ut intra sinum cordis recta sen-
tendo se colligant, et in vanis cogitationibus non liquecant. Aer Petrus fuerat, cum *Mat. 4. e*
per terrena desideria sparsus cum quasi aura transiens pro vita carnis cura piscatio-
nis agitabar. Aer etiam apostoli omnes extiterant, qui iam per legem alta dicerant, *Ibid.*
sed

sed necdum per fidem firma sapiebant. Subito autem aer in nubes coactus est: quia **A** per respectum supernæ gratiæ, fluxa corda piscantium in soliditatem versa sunt prædicatorum, ut eorum infirmæ cogitationes fortia sentiendo densescerent, ac more nubium aquas scientiæ caperent, et subter iacentem terram verbis prædicationis irrigarent, quo peracto ministerio, ad cæli secreta recurrerent, atque ad æternam requiem finito labore pervenirent. Vnde et bene mox subditur: [Et ventus transiens fugabit eas.] Ventus quippe est transiens, vita præfens. Ventus ergo transiens nubes fugat: quia mortalis vita percurrrens prædicatores sanctos a nostris oculis corporaliter occultat. Ventus ergo transiens nubes fugat: quia vitæ temporalis excursus a carnis apostolos subtrahit, et eos a terræ superficie in secreta requie quasi in cælorum cardine abscondit. Sed quia vsque ad mortem prædicare non desinunt, præsentis vitæ spatium more nubium cum verborum pluvia excutunt, quid eorum laboribus in sancta **B** Ecclesia agatur, adiungit, cum protinus subdit:

Quid filij regni in tenebras exteriores proiectis, multi ab Oriente et Occidente quasi aurum in thesauro venerunt: et multi ex hac nobis sit timor, quoniam non intelligimus cur reprobo trunco, in ramis insitis complacuit ei.

Caput

XXVI.

Ha. 4. d

Toren. 4. a

Al. 11. d

Al. 43. d

Supra c. 18.

Am. 4. lib.

Al. 10. d

Id. b

AB Aquilone aurum venit.] Quid per Aquilonem nisi peccati frigore constricta gentilitas designatur? quam ille sub iugo suæ tyrannidis tenuit, qui superbiens dixit: Sedebam in monte testamenti, in lateribus Aquilonis, ascendam super altitudinē nubium, similis ero Altissimo. Quid vero auri nomine, nisi animæ fideles exprimuntur? **C** De quibus per Hieremiam dicitur: Quo modo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus? Aurum quippe obscuratum doluit: quia in quibusdam claritate innocentie versam in culpæ nigredinem vidit. Ab Aquilone ergo aurum venire dicitur: quia per respectum gratiæ redemptoris, a gentilitate dudum perfidie torpore ffigida, in sanctam Ecclesiam pretiosa Deo vita fidelium multiplicatur. Ab Aquilone etenim aurum venit, cum ab ipsis idolorum cultoribus vera in Domino fides clarescit. Sed conuersis ad fidem gentibus, Iudæa contradicit, et ad præmium retributionem caelestium dignatur suscipere eos, qui dudum fuerant cultores idolorum. Vnde post conuersionem gentium Petro dicitur: Quare introisti ad viros præputium habentes, et comediisti cum eis? Quo contrā recte per Isaiam Dominus dicit: Dicam Aquiloni: Da, et Austro: Noli prohibere. Sicut enim per Aquilonem gentilitas, sic **D** per Austrum Iudæa signatur. Quæ quasi meridiano sole incalnit: quia redemptore in carne apparente, seruiorem fidei prima suscepit. Aquiloni ergo, da, dicitur, cum auferre Deo lux fidei munera gentilitas imperatur. Austro autem iubetur ne prohibeat: quia Hebræis in fide consistentibus præcipitur, ne vitam gentium repellendo condemnent. Vnde hic quoque quia dictum est: Ab Aquilone aurum venit, apte subiungitur: [Et a Deo formidolosa laudatio.] Sic enim formidolosa laudatio a Deo venire dicitur, ac si ab his, qui in parte Dei sunt, id est, a fidelibus venire diceretur. Auro igitur ab Aquilone veniente, a Deo formidolosa laudatio prodijt: quia dum claritatem suæ fidei gentilitas obtulit, multitudo Hebræorum fidelium diuina iudicia pertimescendo laudauit. Sed quo modo ab Aquilone veniat aurum, quo modo ab his, qui sub Deo sunt, formidolosa laudatio erumpat, ipsa nobis historia sacri eloquij ostendit. **E** Scriptum quippe est: Cornelius centurio cohortis, quæ dicitur Italica, religiosus et timens Deum cum omni domo sua, faciens elemosynas multas plebi, et deprecans Deum semper, vidit in visu manifeste, quasi hora dici nona, angelum Dei introeuntem ad se, et dicentem sibi: Corneli. At ille intuens eum, timore correptus dixit: Quis es Domine? Dixit autem illi: Orationes tuæ et elemosynæ tuæ ascenderunt in memoriam in conspectu Dei. Aurum ergo ab Aquilone venit, dum in conspectu Dei ex gentibus cum elemosynis veniens oratio ascendit. Quod cum Petrus fratribus retulisset, quo modo vel Cornelius angelum, vel ipse de cælo submirti ad se lineum cum bestiis reptilibus ac volatilibus vidisset, vel quo modo Spiritus sanctus etiam ante baptismum gentilium corda perfuderit, qui numquam in Iudæorum mentibus nisi post aquam baptismatis venit, protinus scriptum est: His auditis tacuerunt, et glorificauerunt

A runt Deum dicentes: Ergo et gentibus Deus poenitentiam ad vitam dedit. Multitudo ergo fidelium formidolosam Deo laudem obtulit, quæ saluat gentibus, a suo se mur-
mure, dona cælestis gratiæ admirando, compressit. Vnde ipse quoque Petrus miratur
dicens: In veritate comperi, quod non est personarum acceptor Deus. Sed cum gen-
tes fidem suscipiunt, cur ab eis qui iam fideles sunt, formidolosa venire laudatio dicitur,
cum lata venire porius quam formidolosa debuisset? Sed idcirco conuersis gentibus,
ab Hebræis iā fidelibus formidolosa laudatio prodijt: quia nimirum iuste Iudæa
repulsa est, dum pie est gentilitas vocata: et damna suæ repulsionis timuit, dum lucra
alienæ vocationis vidit. Vnde nos quoque quotidie, dum iniquos quosque ad inopinatam
vitæ celsitudinem prouchi repente conspiciamus, sub occultis Dei iudicijs timēdo
gaudemus, ne per occulta iudicia quosdam Deus, qui digni putantur, deferat, qui per
hæc ad se eos, qui indigni æstimantur, vocat. Sequitur: [Digne eum inuenire non
possumus, et si innecire iam cum possimus, non tamen digne.] Quia quidquid in illo
sentimus, ex fide est, et non ex specie. Hoc tamen quod iam se inuenisse considerat, adiungit
dicens: [Magnus fortitudine et iudicio et iustitia, et enarrari non potest.] Magnus
quippe est fortitudine: quia fortem aduersarium superat, et de domo illius vasa
conrumelias auferens, in misericordiæ vasa permutat. Magnus iudicio: quia et si hic
electos suos per aduersa deprimit, eos quandoque in gloria æternæ prosperitatis extol-
lit. Magnus iustitia: quia et si hic diu tolerat, quandoque tamen reprobos sine termino
damnat. Bene autem subditur: [Et enarrari non potest.] Qui enim sentiri digne nō
valet, quanto minus dici? Sed melius hunc utcumque dicimus, si sub considerationis
eius formidine admirando taceamus. Sequitur:

C *Quid Deum contemplari non possunt qui humiles non sunt: et quid sit, quod Danid
cum reduceret arcam Dei in Hierusalem, nudus saluatus.*
Capitulum XXVII.

I Deo timebunt eum viri, et non audebunt contemplari omnes, qui sibi videntur esse
sapientes. Hoc loco Helii viros eos, qui ad intelligentiam sunt fortes, appellat.
Et notandum quod non ait: Et non audebunt contemplari sapientes: sed, qui
sibi videntur esse sapientes. Quibus videlicet verbis peritos quidem, sed arrogantes
insinuat. Helii ergo dum multa fortiter sentit, in locutionis suæ fine se tetigit. Viri
namque arrogantes et docti cum recte non viuunt, sed tamen recta dicere doctrinæ
impulsionibus compelluntur, ipsi damnationis suæ aliquo modo præcones fiunt: quia
dum ea, quæ agere respuunt, prædicantes insinuant, suis se vocibus damnatos clamāt.
Contra quos bene per Psalmistam dicitur: Conuersi sunt in arcum peruersum. Arcus
quippe peruersus ipsum, a quo intenditur, percutit. In dictis autem suis arrogantium
linguæ arcui peruerso sunt similes: quia dum contra elationem verba faciunt, in suis
auctoribus sagittas figunt. Vnde summa cura prouidendum est, ne accepta sapientia
cum ignorantia tenebras illuminat, lumen humilitatis tollat, vt iam sapientia esse ne-
queat. Quæ et si virtute locutionis fulgeat, elationis tamen velamine cor loquentis
obscurat. Alia namque sunt bona summa, alia bona media. Bona enim summa sunt,
fides, spes, caritas. Quæ cum veraciter habentur, in malum inflecti non possunt. Bona
autem sunt media, prophetia, doctrina; curationum virtus, et cetera: quæ ita inter
vtrumque sunt posita, vt aliquando per hæc sola æterna patria, aliquando vero gloria
terrena requiratur. Medias ergo has virtutes dicimus, quas ad quodcumque mens
appetit inclinamus. Quibus petceptis ita vti animus sicut terrenis diuitijs potest. Per
terrenas namque diuitias alij in gloriæ ostentatione superbiunt, alij erga proximorum
indigentiam ministeria pietatis operantur. Cum per doctrinam igitur atque prophetiam
laus exterior quaeritur, quasi per corporales diuitias terrenæ gloriæ culmen am-
bitur. Cum vero doctrina atque prophetia lucrandis animabus impenditur, quasi ac-
ceptæ diuitiæ egenis fratribus largiuntur. Quia ergo sæpe per ipsa dona, a quæ se per-
cipere exultat, a manu dantis incautus animus elongat, vigilanti prouisione curandū
est, vt et prius subigantur vitia, et post sub circumspectione dona teneantur. Nam si in
eis mens incaute se deserit, non per hæc adiuta subuehitur, sed quasi pro antea cõis la-
boribus remunerata reprobat. Vnde fit etiam vt accepta virtus dum in vñ transi-

torie laudis affumitur: quia vitiomilitat, virtus non fit. Quia enim origo virtutis humilitas est, illa in nobis virtus veraciter pullulat, quæ in radice propria, id est, in humilitate perdurat. A qua nimirum si abscinditur, arefcit: quia viuificantem se in intimis humorem charitatis perdit. Sed quia per hoc quod ab Heliu dicitur: [Non audebunt contempleri omnes, qui sibi videntur esse sapientes.] Occulta cordis elatio reprobatur, intueri libet, quantæ virtutum munera Dauid percepit, atque in his omnibus quāni forti se humilitate seruabat. Quem enim non exolleret ora leonum frangere, vrfuror brachia dissipare, deſpectis prioribus fratribus eligi, reprobo rege ad regni gubernacula vngi, timēdum cunctis vno lapide Goliath ſternere, a rege propoſita extindis Allophylis numeroſa præputia reportare, promiſſum tandem regnum percipere: cunctūq. Iſraeliticum populum ſine vlla contradictione poſſidere? Et tamen cum arcam Dei in Hieruſalem reuocat, quaſi oblitus prælatum ſe omnibus, admixtus populis ante arcam ſaltat. Et quia coram arca ſaltare, vt creditur, vulgi mos fuerat: rex ſe in diuino obſequio per ſaltum rotat. Ecce quem Dominus cunctis ſingulariter prætulit, ſeſe ſub Domino, et exæquando minimis, et abiecta exhibendo contemnit. Non poteſtas regni ad memoriam reducitur, non ſubiectorum oculis ſaltando viſeſcere metuit, non ſe honore prælatum ceteris, ante eius arcam, qui honorem dederat, recognoſcit. Coram Deo egit vilia vel extrema: vt illa ex humilitate ſolidaret, quæ coram hominibus geſſerat fortia. Quid de eius factis ab alijs ſentiat, ignoro: ego Dauid plus ſaltantem ſtupro quā pugnanti. Pugnando quippe hoſtes ſubdidit: ſaltando autem coram Domino ſemetipſum vicit. Quem Michol filia Saul adhuc ex timore regij generis inſana, cum humiliatum deſpiceret, dicens: Quā glorioſus fuiſt hodie rex Iſrael diſcoptiens ſe ante ancillas ſeruatorum ſuorum, et nudatus eſt, quaſi ſi nudetur vnus de ſcurris, protinus audiuit: Viuit Dominus, quia ludam ante Dominum, qui elegit me potius quā patrem tuum. Ac paulopost ait: Et ludam, et vilior ſiam pluſquam factus ſum, eroq. humilis in oculis meis. Ac ſi aperte dicat: Viſeſcere coram hominibus appeto: quia ſeruare me coram Domino ingenuum per humilitatem quæro. Sunt vero nonnulli, qui de ſemetipſis humilia ſentiunt: quia in honoribus poſiti nil ſe eſſe niſi puluerem ſauillamq. perdunt, ſed tamen coram hominibus deſpecti apparere reſugiunt, et contra hoc quod ſe interius cogitant, quaſi tigida exterius venuſtate palliantur. Et ſunt nonnulli, qui viles videri ab hominibus appetunt, atque omne quod ſunt, deiectos ſe exhibendo contemnunt: ſed tamen apud ſe introrſus quaſi ex ipſo merito offenſæ vilitatis intumefeunt, et tanto magis in corde elati ſunt, quanto amplius in ſpecie elationem premunt. Quæ viraque vnus elationis bella, magna Dauid circumſpectione deprehendit, mira virtute ſuperauit. Quia enim de ſemetipſo intus humilia ſentiens, honorem exterius non quærit, inſinuat, dicens: Ludam et vilior ſiam. Et quia per hoc quod vilem ſe exterius præbuit, nequaquam intetius intumefeit, adiungit: Eroq. humilis in oculis meis, ac ſi dicat: Qualeni me exterius deſpiciens exhibeo, talem me et interius attendo. Quid ergo acturi ſunt quos doctrina eleuat, ſi Dauid ex carne ſua venturum redemptorem noverat, eiufq. gaudia prophetando nunciabat, et tamen in ſemetipſo ceruicem cordis valida diſcretionis calce deprimebat, dicens: Eroq. humilis in oculis meis? Bene ergo per Heliu dicitur: [Ideo timebunt cum viri, et non audebunt contempleri omnes, qui ſibi videntur eſſe ſapientes.] Contempleri enim Dei ſapientiam non poſſunt, qui ſibi ſapientes videntur: quia tanto ab eius luce longè ſunt, quanto apud ſemetipſos humiles non ſunt: quia in eorum mentibus dum tumor elationis creſcit, aciem contemplationis claudit, et vnde ſe lucere præ ceteris æſtimant, inde ſe lumine veritatis priuant. Si igitur veraciter ſapientes eſſe, atque ipſam ſapientiam contempleri appetimus, ſtultos nos humiliter cognoscamus. Relinquamus noxiā ſapientiam, diſcamus laudabilem fatuitatem. Hinc quippe ſcriptum eſt: Stulta mundi elegit Deus, vt confundat ſapientes. Hinc rurſum dicitur: Si quis videtur inter vos ſapiens eſſe in hoc ſæculo, ſtultus fiat, vt ſit ſapiens. Hinc euangelica hiſtoria verba teſtantur: quia Zachæus cum videre præ turba nihil poſſet, ſycomorū arborem aſcendit, vt tranſeuntem Dominum cerneret. Sycomorus quippe ficus fatua dicitur. Puſillus itaque Zachæus ſycomorum ſubijt, et Dominum vidit: quia qui mundi ſtultitiam humiliter eligunt, ipſi Dei ſapientiam ſubtiliter cōtemplantur: Puſillitatem namque noſtram

1. Reg. 17. d
cap. 16. c
cap. 17. f
cap. 18. g. et
2. Reg. 6. 3. c

2. Reg. 6. c

2. Reg. 6. d

Ibid.

Pſal. 131.

1. Cor. 1. d

Ibid.

Luc. 19. a

A noſtram ad videndum Dominum turba præpedit: quia infirmitatem humanæ mentis, no lucem veritatis intendat, curarum ſecularium tumultu premittit. Sed prudenter ſycomorum aſcendimus, ſi provide eam, quæ diuinitus præcipitur, ſtultitiam mente tenemus. Quid enim in hoc mundo ſtultius quàm amiſſa non quærere, poſſeſſa rapien-
ribus relaxare, nullam pro acceptis iniurijs iniuriam reddere, immo adiunctis alijs pa-
tientiam præbere? Quasi enim ſycomorum nos aſcendete Dominus præcipit, cum di-
cit: Qui aufert quæ tua ſunt, ne repetas. Et ruruſum: Si quis te percuſſerit in dextram ^{Luc. 6. d}
maxillam, præbe illi et alteram. Per ſycomorum Dominus tranſiens cernitur: quia ^{Mat. 5. f}
per hanc ſapientem ſtultitiam etſi necdum ut eſt ſolide, iam tamen per contemplatio-
nis lumen Dei ſapientia quaſi in tranſitu videtur. Quam iuxta Helii verba videre
nequeunt, qui ſibi ſapientes eſſe videntur: quia ad conſpiciendum Dominum in cla-
ra cogitationum ſuarum turba deprehenſi, adhuc ſycomoriori arborem nõ inuenerunt.

LIBRI VIGESIMISEPTIMI MORALIUM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER VIGESIMVS OCTAVVS.



CAPITVLVM PRIMUM.

B **P**OST damna rerum, poſt funera pignorum, poſt vulnera corporis, ^{Sup. c. 1. c. d}
poſt verba male ſuadentis vxoris, poſt contumelioſa dicta conſolan-
tium, poſt ſuſcepta fortiter iacula tot dolorum, de tanta virtute con-
ſtantie laudandus a iudice beatus Iob fuerat, ſi iam de præſenti ſæcu-
lo eſſet euocandus. At poſtquam hic adhuc duplicia recepturus eſt, ^{Cap. 1. c.}
poſtquam ſaluti priſtinæ reſtituitur, ut rebus redditis diutius vtatur,
ne per elationis gladium ipſa illum ſua victoria ſternat, debet omnipotens Deus incre-
pare per diſtictam iuſtitiam quem ſeruauit ad vitam. Quid enim peius plerumque ani-
mam, quàm conſcia virtus interficit? Quæ illam dum conſideratione ſua inflat, a plen-
titudine veritatis euacuat: et dum ſe ad percipienda præmia ſufficere ſuggerit, eam
C a meliorationis intentione diſtendit. Iuſtus igitur Iob ante flagella extitit, ſed iuſtior
poſt flagella permanſit: et laudatus ante a Dei voce, poſtmodum creuit ex verbere.
Profecto velut tuba ductilis ex percuffione producta, in laudem Dei tanto altius ele-
uatus eſt, quanto maiori eſt caſtigatone percuffus. Sed humiliandus erat iſte, qui pro-
ſtratus vlceribus, ſic virtutibus ſtabat. Humiliandus erat, ne tam robuſtiſſimum pe-
tus elationis tela confoderent, quod conſtabat certe quia et illata vulnera non vicif-
ſent. Requiritendus nimirum fuit homo, cuius debuiffet comparatione ſuperari. Sed
quid eſt quod de eo voce Domini dicitur: Vidi ſeruum meum Iob, quod non ſit ei ſi- ^{Sup. c. 1. b}
milis vir ſuper terram? Cuius ergo comparatione poterat vinci, de quo Deo atteſtan-
te dicitur: quia nullius hominis comparatione poſſit æquari? Quid itaque agendum
eſt, niſi vt ex perſona ſua ipſe Dominus ſuas illi virtutes narret, et dicat ei? Nunquid
producis luciferum in tempore ſuo, et veſperum ſuper filios terræ conſurgere facis?
Et

Et iterum: Nunquid aperte sunt tibi portæ mortis, et ostia tenebrôsâ vidisti? Vel certe: Nunquid post ortum tuum præcepisti diluculo, et ostendisti auroræ locum suum? Quis vero ista nisi Dominus potest? Et tamen interrogatur homo, ut cognoscat quia ista non potest: quatenus vir qui tam immensis virtutibus creuit, et nullius hominibus exemplo vincitur, ne extolli debeat, Dei comparatione superetur. Sed o quam potenter erigitur, qui tam sublimiter humiliatur! O quanta est hominibus victoria, haud ex Dei comparatione perdidisse! O quanto hominibus maior est, qui testimonio conuincitur Deo minor! Multum quippe potens est, qui tali interrogatione ostenditur, quia potens non est. Sed quia ad obscura nimis differenda ducimur, ad eiusdem textus iam verba veniamus.

CAPVT TRIGESIMVM OCTAVVM BEATI IOB.



Respondens autem Dominus Iob de turbine, dixit: Quis est iste inuoluens sententias sermonibus imperitis? Accinge sicut vir lumbos tuos, interrogabo te, et responde mihi. Vbi etas quando ponebam fundamenta terræ? Indica mihi si habes intelligentiam. Qui posuit mensuras eius, si nosti, vel quis tetendit super eam lineam? Super quo bases illius solidatæ sunt? Aut quis demisit lapidem angularem eius cum laudarent simul altra matutina, et iubilarent omnes filij Dei? Quis conclusit ostijs mare, quando erumpebat, quasi de vulua procedens, cum ponerem nubem vestimentum eius, et caligine illud quasi pannis infantie obuoluerem? Circumdedi illud terminis meis, et posui vectem et ostia, et dixi: Hucusque venies, et non procedes amplius, et hic confringes tumentes fluctus tuos. Numquid post ortum tuum præcepisti diluculo, et ostendisti auroræ locum suum, et tenuisti concutiens extrema terræ, et excussisti impios ex ea? Restituetur vir lutum signaculum, et stabit sicut vestimentum. Ausculetur ab impijs lux sua, et brachium excelsum confringetur. Numquid ingressus es profundum maris, et in nouissimis abyssi deambulasti? Numquid aperte sunt tibi portæ mortis, et ostia tenebrôsâ vidisti? Numquid considerasti latitudinem terræ? Indica mihi si nosti omnia, in qua via lux habitat, et tenebrarum quis locus sit, ut ducas vnumquodque ad terminos suos, et intelligas semitas domus eius? Sciebas tunc, quod nasciturus esses, et numerum dierum tuorum noueras? Numquid ingressus es thesauros niui, aut thesauros grandinis asperixisti, quæ preparavi in tempus hostis, in diem pugnæ et belli? Per quam viam spargitur lux, diuiditur æstus super terram? Quis dedit vehemensissimo imbri curlum, et viam sonantis tonitruj, ut plueret super terram absque homine in deserto, ubi nullus mortalium commoratur, ut implemet iniuiam et desolatam, et produceret herbas vitentes? Quis est pluuiæ pater, vel quis genuit stellas roris? De cuius victo egressa est glacies, et gelu de celo quis genuit? In similitudinem lapidis aquæ durantur, et superficies abyssi constingitur. Numquid coniungere valebis micantes stellas pleiades, aut gyrum arcturi poteris dissipare? Numquid producis luciferum in tempore suo, et vespertum super fines terræ consurgere facis? Numquid nosti ordinem cæli, et pones rationem eius in terra? Numquid eleuabis in nebula vocem tuam, et impetus aquarum operiet te? Numquid mires fulgura, et ibunt, et reuertentia dicent tibi: Assumus? Quis posuit in visceribus hominis

A minus sapientiam : vel quis dedit gallo intelligentiam ? Quis enarrabit celorum rationem, et concentum cæli quis dormire faciet ? Quando fundabatur pulvis in terram, et glebæ compingebantur ? Numquid capies lænæ prædam, et animam catulorum eius implebis, quando cubant in antris, et in specubus insidiantur ? Quis præparat coruo escam suam, quando pulli eius clamant ad Deum vagientes, eo quod non habeant cibos ?

Quibus modis hominibus loquatur Deus.

Caput I I.

B Respondens autem Dominus Iob de turbine dixit.] Notandum video, quia si sano
 2.
 R arque incolum loqueretur, ex tranquillitate dominica locutio facta diceretur : sed quia flagellato loquitur, de turbine locutus fuisse describitur. Aliter enim Dominus seruis suis loquitur, cum eos intrinsecus per compunctionem prouehit, aliter cum per distractionem ne extollantur premit. Per blandam enim locutionem Domini amanda dulcedo eius ostenditur, per terribilem vero potestas eius metuenda monstratur. In illa persuadetur animæ ut proficiat : in ista reprimatur quæ proficit. In illa discit quod appetat in ista quod metuat. Per istam dicit : Gaude et lætare filia Sion : quia ecce venio et habitabo in medio tui. Per istam dicitur : Dominus in tempestate veniet, et in turbine viæ eius. Blandus quippe est, qui vi in medio inhabitat venit. Cum vero per tempestatem et turbine in sinuat, nimirum quæ tangit corda perturbat, atque ad edomandam elationem se exercit, quando potens et terribilis innotescit. Sciendum præterea est quia duobus modis locutio diuina distinguitur. Aut per semetipsum namque Domineus loquitur, aut per creaturam angelicam eius ad nos verba formantur. Sed cum per semetipsum loquitur, sola nobis vis internæ inspirationis aperitur. Cum per semetipsum loquitur, de verbo eius sine verbis ac syllabis cor docetur : quia virtus eius intima quadam subleuatione cognoscitur. Ad quam mens plena suspenditur, vacua grauatur. Pondus enim quoddam est, quod omnem animam, quam replet, leuet. In corporeum lumen est, quod et interiora repleat, et repleta exterius circumscribat. Sine strepitu sermo est, qui et auditum aperit, et habere sonitum nescit. Quod enim de aduentu sancti Spiritus scriptum est : Factus est repente de cælo sonus tamquam aduentantis spiritus vehementis, et repleuit totam domum ubi erant sedentes, et apparuerunt illis dispersæ linguæ quasi ignis, seditque super singulos cori : per ignem quidem Dominus apparuit, sed per semetipsum locutionem interius fecit. Et neque ignis Deus, neque ille sonitus fuit, sed per hoc quod exterius exhibuit, expressit hoc quod interius gessit. Quia enim discipulos et zelo successos, et verbo eruditos intus reddidit, foris linguas igneas ostendit. In significatione igitur admota sunt elementa, ut ignem sonitum sentiret corpora, igne vero inuisibili, et voce sine sonitu docerentur corda. Foris ergo fuit ignis, qui apparuit, sed intus qui scientiam dedit. Et cum reginæ Candacis Eunuchus currui præficiens iter caperet, atque Isaiam non intelligens in manibus haberet, in corde nimirum spiritus Philippo dixerat : Adiunge te ad currum. Et cum ad euocandum Petrum timentes Deum milites Cornelius dimississet, in mente proculdubio a spiritu Petrus audiuit : Ecce tres viri querunt te. Surge itaque de sede et vade cum eis. Spiritus enim Dei quasi quædam nobis verba dicere, est occulta vi ea, quæ agenda sunt, intimare, et cor hominis ignarum non adhibito strepitu et tarditate sermonis, peritum repente de absconditis reddere. Nam quia auditus ea, quæ ad se fiunt, non simul omnia dicta comprehendit, quippe qui et causas per verba, et particulatim verba per syllabas percipit : visus autem noster in eo quod se dirigit, totum subito et simul apprehendit, Dei locutio ad nos intrinsecus facta videtur, potius quam audiatur : quia dum semetipsum sine mora sermonis insinuat, repetina luce nostræ ignorantie tenebras illustrat. Vnde et Baruch Neriaz filius cum requisitus exponeret, quæ admodum verba Hieremie prophetantis audisset, ait : Ex ore suo loquebatur quasi legens, et ego scribebam. Qui enim legens loquitur, alio intendit, sed alio verbum facit : quia quod videt dicit. Prophetæ ergo Dei quia eius verba vident potius in corde, quam audiunt, quasi legentes loquuntur. Cum vero per angelum voluntatem suam Dominus indicat, aliquando eam verbis, aliquando rebus demonstrat, aliquando simul verbis et rebus, aliquando imaginibus cordis oculis ostentis, aliquando imaginibus et ante corporales oculos ad tempus ex aere assumptis, aliquando caelestibus substantijs, aliquando simul terrenis, aliquando simul

simul terrenis et caelestibus. Nonnumquam vero etiam per angelum humanis cordibus
ita loquitur Deus, ut ipse quoque angelus mentis obtutibus praesentetur. Verbis namque
per angelum loquitur Deus, cum nil in imagine ostenditur, sed superna verba locutio-
nis audiuntur, sicut dicente Domino: Pater clarifica filium tuum, ut et filius tuus clari-
ficet te, protinus responderetur: Clarificaui, et iterum clarificabo. Neque enim Deus, qui
sine tempore vi impulsione intimae clamat, in tempore per suam substantiam illam vo-
cem edidit, quam circumscriptam tempore per humana verba distinctit: sed nimirum de
caelestibus loquens, verba sua, quae ab hominibus audiri voluit, rationali creatura admi-
nistrante formauit. Aliquando rebus per angelos loquitur Deus, cum nil verbo dicitur, sed
ea quae futura sunt, assumpta de elementis imagine nunciantur: sicut Ezechiel nil verbo-
rum audiens, electri speciem in medio ignis vidit, ut videlicet dum solum speciem aspice-
ret, quae esset in nouissimis ventura sentiret. Electrum quippe ex auri argentique metallo
miscetur, in qua permixtione argentum quidē clarius redditur, sed tamē fulgor auri tem-
peratur. Quid ergo in electro nisi mediator Dei et hominū demonstratur? Qui dum semet-
ipsum nobis ex diuina atque humana natura composuit, et humanā per deitatem clario-
rem reddidit, et diuinā per humanitatem nostris a specibus temperauit. Quia enim virtu-
te diuinitatis eius tot miraculis humanitas fulsit, ex auro creuit argentū, et quod per car-
nem Deus cognosci potuit, quodq. per carnē tot aduersa tolerauit, quasi ex argento tem-
peratum est aurū. Quod bene et in medio ignis ostenditur: quia incarnationis eius mysteriū
subsequens iudicii flamma comitatur. Scriptū quippe est: Pater non iudicat quemquam,
sed omne iudiciū dedit filio. Aliquando per angelos verbis simul et rebus loquitur Deus,
cum quibusdam motibus insinuat hoc quod sermonibus narrat. Neque enim Adam post
culpam in diuinitatis substantia videre Dominum potuit, sed increpationis verba per an-
gelum audiuit, de quo scriptum est: Cum audisset vocem Domini Dei deambulantis in
paradiso ad auram post meridiem, abscondit se inter ligna paradisi. Quid est enim quod
post peccatum hominis in paradiso Dominus iam non stat, sed deambulat, nisi quod ir-
ruente culpa se a corde hominis amorem demonstrati? Quid est quod ad auram post meri-
diem, nisi quod lux seruentior veritatis abscesserat, et peccatrice animam culpe suae
frigora constringebant? Incepauit ergo Adam deambulās, ut cæcis mentibus nequitiam
suam non solum sermonibus, sed etiam rebus apperiret, quatenus peccator homo et per
verba quod fecerat audiret, et per deambulationem amisso æternitatis statu, mutabili-
tatis suae inconstantiam cerneret, et per auram seruiore charitatis expulso, torporem suum
animaduerneret, et per declinationem solis cognosceret quod ad tenebras propinquaret.
Aliquando imaginibus cordis oculis extensis per angelos loquitur Deus, sicut Iacob sub-
nixam cælo scalam dormiens vidit: sicut Petrus linteam reptilibus ac quadrupedibus ple-
num in ecstasi raptus aspexit, qui nisi incorporeis oculis hæc cerneret, in ecstasi non fuis-
set: sicut Paulo in visione noctis vir Macedo apparuit, qui transire eum in Macedoniam
rogauit. Aliquando imaginibus et ante corporeos oculos ad tempus ex aere assumptis
per angelos loquitur Deus, sicut Abraam non solum tres viros videre potuit, sed etiam
habitaculo terreno suscipere, et non solum suscipere, sed eorum visibus etiam cibos adhi-
bere. Nisi enim angeli quædam nobis interna nunciantes ad tempus ex aere corpora sum-
erēt, exteriorioribus profecto nostris obtutibus non apparerent: nec cibos cum Abraam
caperent, nisi propter nos solidum aliquid ex caelesti elemento gessarent. Nec mirū quod
illie ipsis qui suscepti sunt, modo angeli, modo Dominus vocantur: quia angelorum vo-
cabulo exprimentur qui exterioribus ministrabant, et appellatione Domini ostenditur, qui
eis interiorius praeerat, ut per hoc praesidentis imperium, et per illud claresceret officium mi-
nistrantium. Aliquando caelestibus substantijs per angelos loquitur Deus, sicut bapti-
zato Domino scriptum est: quia de nube vox sonuit, dicens: Hic est filius meus dilectus,
in quo mihi bene complacui. Aliquando terrenis substantijs per angelos loquitur Deus,
sicut cum Balaam corripuit, in ore asinae humana verba formauit. Aliquando simul et
terrenis et caelestibus substantijs per angelos loquitur Deus, sicut ad Moysen in monte cum
iussionis suae verba edidit, ignem tubumq. sociauit, atque aliud superius, aliud inferius iun-
xit. Quod tamen tunc solum agitur, cum ex ipsa aliquid coniunctione signatur. Nam per
succensum rubum Moysen alloquens, quid aliud ostenditur, nisi quod eius populi du-
ctor fieret, qui et legis flammam perciperet, et tamen peccati spinam nequaquam vita-
ret: vel quod ex illo populo exiret, qui in igne deitatis carnis nostrae dolotes quasi rubi
spinas

Ioh. 17. a

Ezech. 1. b

Idem, hom. 2.
in Ezech.
1. Tim. 2. b

Ioh. 5. d

Gen. 3. b

Gen. 28. c

Act. 10. b

Act. 16. b

Gen. 18. a

Mat. 3. d

Num. 22. e

Exod. 3. a

- A** spinas susceperet, et inconsumptam humanitatis nostræ substantiam, etiam in ipsa diuinitatis flamma feruaret. Nonnumquam vero humanis cordibus etiam per angelos Deus, secreta eorum præsentia, virtutem suæ aspirationis infundit. Vnde et Zacharias ait: Et dixit ad me angelus, qui loquebatur in me. Dum ad se quidem, sed in se tamen loqui angelum dicit, liquido ostendit quod is, qui ad ipsum verba faceret, per corpoream speciem extra non esset. Vnde et paulo post subdidit: Et ecce angelus, qui loquebatur in me, egrediebatur. Sæpe enim non exterius apparent, sed sicut sunt angelici spiritus, voluntatem Dei prophetarum sensibus innotescunt, atque eos ita sublimia subleuant, et quæque in rebus futura sunt, in causis originalibus præsentia demonstrant. Humanum namque corpus carnis corruptibilis pondere grauatum, hanc ipsam corpulentiam suam quasi obicem sustinens, interna non penetrat, et graue exterius iacet: quia leuantem manum interius non habet. Vnde fit, sicut dictum est, vt prophetarum sensibus ipsa vt est subtilitas angelicæ virtutis appareat, eorumq. mens quo subtili spiritu tangitur, leueur: et non iam pigra torpensq. in imis iaceat, sed repleta intimis afflatibus, ad superna conscendat, atque inde quasi de quodam rerum vertice quæ infra se ventura sunt, videat. Sed ne quis in prædictis Zachariæ verbis angeli designatum nomine vel patrem, vel filium, vel Spiritum sanctum putet, si textum scripturæ sacræ considerat, quod sentit velociter emendat, quæ nunquā patrem, numquam Spiritum sanctum, et non nisi per incarnationis suæ prædicationem filium angelum vocat. Vnde et in eisdem Zachariæ verbis aperte ostenditur, quod in illo vere angelus, id est, creatura loqueretur, cum diceretur: Et ecce angelus qui loquebatur in me, egrediebatur. Statimq. subiungitur: Et alius angelus egrediebatur in occursum eius, et dixit ad eum: Loquere ad puerum istum, dicens:
- C** Absque muro habitabitur Hierusalem. Non est itaque Deus angelus qui mittitur, cui verba ab angelo, quæ dicere debeat, iubentur. Sed quia in conspectu conditoris angelica ministeria ordinata graduum positione distincta sunt, vt et pro communi felicitate beatitudinis opificem suum simul videntes gaudeant, et tamen pro dispositione dignitatis alijs alij subministrant ad Prophetam angelus angelum mittit, et quem secum de Deo gaudere communiter conspicit, et docet, et dirigit: quia eum et per superiorem scientiam virtute cognitionis, et per præstantiorem gratiam culmine potestatis excedit. Hæc igitur dicta sunt, vt quibus modis loquatur Deus hominibus demonstraretur. Cum vero beato Iob respondisse Dominus de turbine dicitur, vtrum per semetipsum, an ei per angelum sit locutus ambigitur. Potuerunt quippe per angelum commotiones aeris fieri, et hæc ei quæ subinstructa sunt per eum verba mandari. Rursumq. poruit et exterius angelus in turbine.
- D** aerem excutere, et tamen interius per semetipsum Dominus vim suæ sententiæ cordi eius sine verbis insonare, vt credatur quod dicta dominica quæ sequuntur, ipse iam per verba protulit, qui repletus Deo, hæc sine verbis audiuit.

Quid arrogantes Deus se nescire dicit, cum improbas.

Caput 111.

- I** Taque dicitur: [Quis est iste inuoluens sententias sermonibus imperitis?] Sicut et superiori parte iam diximus, prima exprobratio est talis interrogatio, qua dicitur. Quis est iste? Helium enim arroganter locutus fuerat. Et quis est iste non dicimus, nisi de eo vtique quem nescimus. Scire autem Dei, approbare est: nescire, reprobare. Vnde quibuscumque, quos reprobat, dicit: Nescio vos vnde sitis. Discedite a me omnes operarij iniquitatis. Quid est ergo de hoc arrogante requirere, quis est iste, nisi aperte dicere, ego arrogantes
- E** nescio, id est, eorum vitam in sapientie meæ arte non approbo? Quia dum laudibus humanis inflantur; a vera gloria æternæ retributionis inanescunt. In eo vero quod ait, sententias, et non addidit quales, bonas vtique accipimus, quas quidē imperitis asserit sermonibus inuolutas: quia cū verbis iactantiæ fuerant prolata. Imperitiæ quippe vitii est, rectum non recte sapere, id est, cæleste donum ad appetitum terrenæ laudis inclinare. Sicut enim sæpe contingit vt et bona male, et mala bene proferantur, ita Helium arrogans recta non recte protulit, quia humiles in Dei defensione sententias non humiliter dixit. Vnde et eorum, qui intra catholicam Ecclesiam inani gloriæ student, non immerito typum tenet, qui dum se præ ceteris peritos credunt, diuino iudicio de imperitiis redarguntur: quia sicut Apostolus ait: Si quis se existimat scire aliquid, nondum cognouit quemadmodum oporteat eum scire. Quia enim prima stultitia angeli elarioris cordis fuit, vera sapientia efficitur hominis, humilitas suæ æstimationis. Quæ quisquis vel magna sapiendo

deferit, coipfo vehementer defipit, quo femetipfum nescit. Vnde Heliu et sententias protulit, et imperitis sermonibus inuolutas: quia et de Deo rectum quod diceret nouerat, et tamen de femetipfo dicta illius elatio stulta infatuabat. Hoc itaque despeſto, ad erudiendum Iob verba vertuntur, ac dicitur:

Quid res perfecta virtutis fit non eſſe caſum tantum corpore, ſed etiam mente.

Caput 1111.

Accinge ſicut vir lumbos tuos.] Scriptura ſacra viros vocare conſuevit, qui nimirum vias Domini fortibus et non diſſolutis grefſibus ſequuntur. Vnde per Pſalmiſtam dicitur: Viriliter agite, et confortetur cor veſtrum. Vnde Paulus ait: Remiſſas manus et diſſoluta genua erigite. Vnde ſapietia in Prouerbijs dicit: O viri ad vos clamito: ac ſi aperte diceret: Ego non feminis, ſed viris loquor: quia hi qui fluxa mente ſunt, mea verba percipere nequaquam poſſunt. Lumbos vero accingere, eſt vel in opere luxuriam, vel in cogitatione laudis appetitum reſſrenare. Deleſtatio namque carnis in lumbis eſt. Vnde et ſanctis pradicatoribus dicitur: Sint lumbi veſtri praeſincti, et lucernae ardentes. per lumbos eius luxuria, per lucernas autem bonorum operum claritas designatur. Iubentur ergo lumbos accingere, et lucernas tenere. Ac ſi aperte audiant: Prius in vobis ſemetiſis luxuriam reſtringite, et tunc de vobis alijs bonorum operum exempla monſtrate. Sed cum beato Iob tanta praeſtium caſtitate nouerimus, cur ei poſt tot flagella dicitur: [Accinge ſicut vir lumbos tuos:] id eſt, ſicut fortis reſtringe luxuriam: niſi quia alia eſt luxuria carnis, qua caſtitem corrupimus, alia vero luxuria cordis eſt, qua de caſtitate gloriamur? Dicitur ergo ei: [Accinge ſicut vir lumbos tuos,] vt qui prius luxuriam corruptionis vicerat, nunc luxuriam reſtringat elationis: ne de patientia, vel caſtitate ſuperbiens, tanto peius intus ante Dei oculos luxurioſus exiſteret, quanto magis ante oculos hominum, et patientis, et caſtus appareret. Vnde bene per Moysen dicitur: Circumcidite praeputia cordis veſtri, id eſt, poſtquam luxuriam a carne extinguitis, etiam ſuperflua cogitationum reſecate. Sequitur:

Quibus modis Deus hominem interroget.

Caput V.

Interrogabo te, et reſponde mihi.] Tribus modis nos conditor noſter interrogare conſuevit, cum aut flagelli diſtrictione nos percutit, et quanta nobis inſit, vel deſit patientia offendit: aut quaedam quae nolumus praeſcipit, et noſtram nobis obedientiam, vel inobedientiam patefacit: aut aliqua nobis occulta aperit, et aliqua abſcondit, et nobis menſuram humilitatis noſtrae innotefcit. Flagello namque interrogat, cum mentem bene ſibi per tranquillitatem ſubditam, afflictionibus pulſat, ſicut idem Iob et laudatur atteſtatione iudicis, et tamen ictibus conciditur percufforis, vt eius patientia tanto verius clareſceret, quanto inquiſita durius fuiſſet. Praeſcipiendo autem dura nos interrogat: ſicut Abraam terram ſuam iubetur egredi, et pergere quo nesciebat: in montem vnicum filium ducere, et quem ad conſolationem ſenex acceperat, immolare. Cui nimirum ad interrogationem bene reſpondenti, id eſt, ad iuſſionem obedienti dicitur: Nunc cognoui quia times Deum: vel ſicut ſcriptum eſt: Tentat vos dominus deus veſter, vt ſciat ſi diligitis eum. Tentare quippe Dei, eſt magnis nos iuſſionibus interrogare. Scire quoque eius, eſt noſtram obedientiam noſſe nos facere. Aperiendo vero nobis quaedam, atque claudendo quaedam, nos interrogat Deus, ſicut per Pſalmiſtam dicitur: Palpebrae eius interrogant filios hominum. Palpebris quippe apertis cernimus, clauſis niſil videmus. Quid ergo per palpebras Dei, niſi eius iudicia accipimus? Quae iuxta aliquid clauduntur hominibus, et iuxta aliquid referantur, vt homines qui ſe nesciunt, ſibiſemetipſis innotefcant: quatenus dum quaedam intelligendo comprehendunt, quaedam vero cognoscere omnino non poſſunt, eorum corda ſeſe latenter inquirent, ſi illos diuina iudicia, vel clauſa non ſtimulant, vel aperta non inſtant: Hac enim interrogatione Paulus probatus eſt, qui poſt perceptam internam ſapientiam, poſt aperta clauſula paradifi, poſt aſcenſum tertij caeli, poſt ſupernae locutionis myſteria adhuc dicit: Ego me non arbitror comprehendiſſe. Et rurſum: Ego ſum minimus Apoſtolorum, qui non ſum dignus vocari Apoſtolorum. Et rurſum: Non quia ſufficientes ſumus aliquid cogitare a nobis, quaſi ex nobis, ſed ſufficientia noſtra ex Deo eſt. Apertis ergo palpebris Dei interrogatus Paulus recte reſpondit: qui et ſuperna ſecreta attigit, et tamen in humilitate cordis humiliter ſteſit.

Qui

*Pſal. 116.
Hebr. 12. e
Prou. 8. a*

*Sup. lib. 1. p. c. e.
or infra. lib.
32. cap. 1. e
Luc. 12. e*

Dent. 10. d

Sup. cap. 1. b

Gen. 22. a

*Ibid.
Dent. 13. a*

*8.
Pſal. 10.*

*Phil. 3. e
1. Cor. 15. a
1. Cor. 3. b*

- A** Qui rursum cum secreta Dei iudicia de repulsione Iudeorum, et gentium vocatione discuteret, atque ad ea peruenire non posset, quasi clausis Dei palpebris interrogatus est. Sed rectum valde responsum reddidit, qui Deo se in ipsa sua ignorantia scienter inclinauit, dicens: O altitudo diuitiarum sapientie et scientie Dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius, et inuestigabiles viæ eius. Quis enim cognouit sensum Domini, aut quis consiliarius eius fuit? Ecce enim absconditis mysterijs quasi clausis palpebris inquisitis placita ac recta respondit, qui secreti aditum pulsans, quia per cognitionem intrinseci ad interiora non valuit, per confessionem ante ianuas humilis stetit, et quod intus comprehendere non potuit, foris timendo laudauit. Vnde nunc quoque beatus Iob post interrogationem verberis, discutitur interrogatione sermonis, ut quæ sint superna consideret, quæ dum minime comprehendit, ad semetipsum redeat, et quàm sit iuxta nihilum in supernorum.
- B** comparatione cognoscat. Audiat itaque: [Interrogabo te, et responde mihi.] Ac si apertius dicatur: Verbis meis ad sublimia considerata te excito, et dum ea, quæ super te sunt, nescire te perspicis, tibi metipsum te notio rem reddo. Tunc enim mihi vere respondes, si quæ ignoras intelligis. Sequitur:

Quid fundator mundi sit Deus, & mensuram, & lineas super eum ponat cum diuidens singulis, prout vult, constituit ut non pro suo nutu, sed secundum mensuram donationis eius quisque proficiat. Caput V 1.

- V**bi eras quando ponebam fundamenta terræ? Indica mihi si habes intelligentiam. Quis posuit mensuras eius si nosti, vel quis retendit super eam lineam? Super quas bases illius solidatæ sunt?] Ecce omnia quasi de mundi origine narratione historica contextuntur. Repente vero subiungitur quod non de mundi, sed de Ecclesie dictum conditione videatur. Nam dicitur: [Aut quis dimisit lapidem angularem eius?] Per hoc enim quod non in mundi origine factum est, et illud superius ostenditur, quia de mundi origine dictum non est. Idcirco namque rebus planis ac parentibus obscura quædam ac dissoluta permiscetur, ut per hoc quod intellectu literæ discrepat, et illud inquiratur mystice, quod dictum iuxta litteram sonat. Namque sicut alijs apertis rebus alia clausa cognoscimus, ita alijs clausis compellimur et illa altiori intellectu pulsare, quæ aperta credebamus. Dicat ergo: [Vbi eras quando ponebam fundamenta terræ?] In scriptura sacra quid aliud fundamenta quàm prædicatores accipimus? Quos dum primos Dominus in sancta Ecclesia posuit, tota in eis sequentis fabricæ structura surrexit. Vnde et sacerdotes cum tabernaculum ingreditur, duodecim lapides portare in pectore iubetur: quia videlicet semetipsum pro nobis sacrificium offerens pontifex noster, dum fortes in ipso exordia prædicatores exhibuit, duodecim lapides sub capite in prima sui corporis parte portauit. Sancti itaque Apostoli et pro prima ostensione ornamenta lapides sunt in pectore, et pro prima soliditate ædificij in solo fundamenta. Vnde David Propheta cum sanctam Ecclesiam in sublimibus Apostolorum mentibus poni ædificariq. conspiceret: Fundamenta eius, inquit, in montibus sanctis. Cum vero in sacro eloquio non fundamenta, sed singulari numero fundamentum dicitur, nullus alius nisi ipse Dominus designatur, per cuius diuinitatis potentiam, nutantia infirmitatis nostræ corda solidantur. De quo et Paulus ait: Fundamentum aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est Christus Iesus. Ipse quippe fundamentum fundamentorum est: quia et origo est inchoantium, et constantia robustorum. Quia igitur fundamenta nostra sunt hi, qui iniquitatum nostrarum pondera portauerunt: ne beatus Iob in superbia de virtutum suarum potentia subleuetur, in ipsa dominici prima parte sermonis de sanctorum prædicatorum commemoratione discutitur: ut quanto illos admirabiles venire conspiceret, tanto in eorum comparatione de se vilius æstimaret. Quod idcirco a Domino iam quasi prætexitum describitur: quia quidquid foris futurum est in opere, intus iam factum est in prædestinatione. Dicitur itaque eis: [Vbi eras quando ponebam fundamenta terræ?] Ac si aperte diceretur: Virtutem sortium considera, meq. coram ante sæcula auctorem pensa: et cum eos, quos in tempore condidi, mirabiles suspicis, perpende quantum mihi subdi debeas, quem auctorem mirabilium sine tempore esse cognoscis. Sequitur [Indica mihi si habes intelligentiam: quis posuit mensuras eius si nosti, vel quis retendit super eam lineam?] Mesuram lineam in terrarum partitione tenduntur, ut dimensionis æquitas ex ipsa linearum tensione reneatur. In carne autem

Dominus ad Ecclefiam veniens, menfuras terræ lineis menfus eft: quia fines Ecclefie oc- A
cultri iudicii fubtilitate diftinxit. Huius terræ occultæ menfuræ, vel lineæ tendebantur,
quando prædicatores fancti a gente fpiritu in alias partes mundi vocabantur, vt irent: ab
alijs vero partibus arcebantur ne accederent. Paulus namque Apoftolus cum Macedoniæ
prædicare negligeret, per vifum illi apparuit vir Macedo, qui diceret: Transiens in
Macedoniam adiuua nos. At contra ficut fcriptum eft: Tentabant Apoftoli ire in Afiam,
et non permifit eos fpiritus Iefu. Dum ergo prædicatores fancti, et vocantur ad Macedo-
niam, et ab Afia prohibentur: ifta occultarum menfurarum linea illic ducla eft, hinc re-
ducla. Illic tenditur, vt Macedonia intra fanctæ Ecclefie fpatia colligatur: hinc attrahi-
tur, vt extra fines fidei Afia relinquantur. Erant quippe tunc in ea qui colligendi non erant:
quibus iuxta meritum fuum perditis, iam nunc Afia intra menfuras Ecclefie Deo largien-
te fufcepta eft. Intra has ergo menfuras funt omnes electi: extra has omnes reprobi, etiam B
fi intra fidei limitem efle videantur. Vnde et in Apocalypfi fcriptum eft: Atrium quod
foris templum eft, eijce foras: et ne metiaris illud. Quid enim aliud atrium quàm latitu-
dinem fignificat vitæ præfentis? Et recte foris templum funt, qui per atrium defignantur:
atque ideo metiendi non funt, quia angufta eft porta quæ ducit ad vitam: et latitudo vitæ
prauorum non admittitur ad menfuras, et regulas electorum. Ifte fpirituales lineæ oc-
culto iudicio tendebantur, quando cuidam dicenti: Magifter, fequar te quocumque ieris:
eiusdem magiftri voce refponfum eft: Vulpes foueas habent, et volucres celi nidos: fi-
lius autem hominis non habet vbi caput fuum reclinet. Ifte menfuræ et lineæ tendeban-
tur, cum cuidam dicenti: Domine, permitte me primum ire fepelire patrem meum:
eiusdem magiftri voce refponfum eft: Sine vt mortui fepellant mortuos fuos: tu au-
tem vade, annuncia regnum Dei. Ecce alius fecuturum fe promittit et repellitur: alius C
relaxandum fe poftulat, et retinetur. Vnde hoc, nifi quia fuper occulta cordis fpatia
fupernorum iudiciorum lineæ tendebantur, vt et hunc intus incomprehenfibles men-
furæ constringerent, et ille foris non iniufte remaneret? Sed cum nullus nefciat, quia
Deus has occultorum iudiciorum lineas tendat, cur ad Iob dicitur: [Indica mihi fi ha-
bes intelligentiam: quis pofuit menfuras eius fi noftri: vel quis tetendit fuper eam lineæ?] An
idcirco requiritur vt quod noffe, fed tamen prætermittere poterat, memoraret: quan-
tenus pondus fecretorum Dei follicitus penfet: difpenfationem videlicet hominis non in
humanis viribus, fed in manu confiftere conditoris: vt dum confiderat inuifibiliter ifta
quis agat, fuæ virtuti nihil tribuat: nec iam de fe audeat aliquid, cum Dei iudicia oc-
cultata formidat: fed perpendens defuper menfuras, et lineas incomprehenfibiliter tenfas,
tanto magis in humilitate formidinis confiftat, quanto magis pendere videt omnia in D
potestate menforis. Sequitur: [Super quo bafes illius folidatæ funt?] Quid aliud huius
terræ bafes, quàm fanctæ Ecclefie doctores accipimus? In bafibus quippe columnæ, in
columnis autē totius fabricæ pondus erigitur. Non ergo immerito doctores fancti bafium
nomine designantur: quia dum recta prædicant, et prædicationi fuæ viuendo concordāt,
omne pondus Ecclefie fixa morum fuorum grauitate fuffutant: afperas ab infidelibus
tentationes ferunt: et quæque in præceptis Dei velut difficilia a fidelibus formidantur,
exemplis operum facilia offendunt. Vnde et bene cum in typo Ecclefie tabernaculum fi-
geretur, ad Moyfen dicitur: Facies columnas quattuor, et bafes earum vefles argento.
In argento enim quid aliud quàm claritas diuini fermonis accipitur? ficut fcriptum eft:
Eloquia Domini eloquia cafta: argentum igne examinatum, probatum terræ, purga-
tum in fceptulū. Bafes ergo argento veftitæ quattuor tabernaculi fuffinent: quia
prædicatores Ecclefie diuino eloquio decorati, vt cunctis fe exemplum præbeāt, quattuor
Euangelifarum dicta, et ore, et operibus portant. Poffunt per bafes etiam prophætæ fi-
gnari: qui dum primi aperte de dominica incarnatione locuti funt, quafi quidam bafes
eos confpicimus a fundamento confurgere, et fuperpofitæ fabricæ pondera fuffinere.
Vnde ad Moyfen rurfum Dominus cum tabernaculi tabulas erigi præcepit fundi earum
bafes argenteas iubet. Quid enim per tabulas, nifi Apoftoli extenfa in mundum præ-
dicatione dilatati: quid per bafes argenteas, nifi Prophætæ fignantur? qui fuperimpo-
fitas tabulas ipfi firmi ac fufiles fuffinent: quia Apoftolorum via dum eorum prædicatione
infruitur, eorum auctoritate folidatur. Vnde et coniunctæ binæ bafes fingulis tabulis
fuperponuntur: quia dum prophætæ fancti in verbis fuis de mediatoris incarnatione con-
cordant, fubfequentes prædicatores Ecclefie indubitanter ædificant: vt cum a femetipfis
non

Act. 16. b
Ibidem.

Apoc. 21. a

Mat. 7. e

Mat. 8. e

Luc. 9. g

Exod. 26. f

Psal. 11.

Exod. 26. o

- A** non discrepant, illos in se robustius figat. Nec immerito bases, quibus prophete signatur, vt ex argento fundi debeant precipitur. Argenti quippe claritas ex vsu seruatur: sine vsu autem in nigredine vertitur. Prophetarum quoque dicta ante mediatoris aduentum, quia in vsu spiritalis intelligentie non erant, dum conspici pre obscuritate non poterant, quasi nigra remanebant. At postquam mediator veniens, ea ante oculos nostros incarnationis sue manu terlit, quidquid in eis lucis latebat, inclaruit: sensusque patrum precedentium in vsum dedit, quia verba rebus exposuit. Siue itaque prophetas, seu doctores extremis temporibus subsequeutes basium appellatione significet, dicat: [Super quo bases illius solidatæ sunt?] subaudi, nisi super me, qui cuncta mirabiliter teneo, et bonis exterioribus intus principaliter originem præsto. Qui enim sibi quod bonum est tribuit, solida basis non est: quia dum fundamento non innititur, ipso suo pondere in ima præcipitatur. Sed
- B** cum iam multa de sanctæ Ecclesiæ constructione referantur, audire mens appetit, inimicæ nationes qua virtute coniunctæ sint, id est, diuersa huius domus ædificia qua sibi arte concordent. Sequitur: [Aut quis dimisit lapidem angularem eius?] Iam per diuinam gratiam omnibus liquet, quem scriptura sacra angularem lapidem vocet: illum profecto, qui dum in se hinc Iudaicum, illinc gentilem populum suscepit, in vna Ecclesiæ fabrica quasi duos parietes iungit, illud de quo scriptum est: Fecit vtraque vnum: Qui angularem se lapidem, non solum in inferioribus, sed et in supernis exhibuit: quia in terra plebi Israeliticæ nationes gentium, et vtramque simul angelis in celo sociavit. Eo quippe nato clamauerunt angeli: In terra pax hominibus bonæ voluntatis. In ortu enim regis nequaquam pro magno offerrent hominibus pacis gaudia, si discordiam non haberent. De hoc lapide per Prophetam dicitur: Lapidem quem reprobauerunt ædificantes, Eph. 2. c
- C** hic factus est in caput anguli. Huius lapidis typum Iechonias rex tenuit, quem Matthæus dum quater denas generationes describeret, secundo numeravit. Quem enim fini secundæ, ipsum rursus initio tertie generationis inferuit. Ipse namque in Babyloniam cum Israelitica plebe migratus est, qui dum ab alijs ad alia ducitur, pro vtriusque parietis latere non immerito secundo numeratur. Cuius migratoris flexu angularem lapidem designat. Vbi enim ordo a rectitudine defleuitur, vt eat in diuersum, tamquam angulum facit. Recte ergo numerari bis potuit: quia per vtrumque parietem quasi duo in se latera ostendit: vnde et eius bene imaginem tenuit, qui in Iudæa ortus, gentilitatem colligens, quasi ab Hierosolymis Babyloniam venit, atque hanc in semetipso fidei fabricam prius discordiæ studio scissam, arte charitatis intexuit. Sed hæc quæ de significatione sanctæ Ecclesiæ dicta sunt, placet vt breuiata replicatione moraliter disferantur. Dignum namque
- D** est, vt per ea, quæ beato Iob dici cognoscimus, ad corda nostra reuocemus: quia verba Dei tunc mens verius intelligit, cum in eis semetipsam querit. Ecce enim dicitur: [Vbi cras quando ponebam fundamenta terræ?] Si peccatoris animus pulvis est, quia in superficie attollitur, et tentationis aura rapratur: vnde scriptum est: Non sic impij non sic: sed tamquam pulvis, quem prouicit ventus a facie terræ: nil obstat terram intelligi animam iustam, de qua scriptum est: Terra enim sæpe venientem super se bibens imbrem, et generans herbam, opportunam illis a quibus colitur, accipit benedictionem. Sed huius terræ fundamentum fides est. Huius terræ fundamentum iacitur, quando in occultis cordis prima soliditatis causa diuini timor inspiratur. Iste necdum credit æterna, quæ audit, huic cum fides datur, ad ædificium subsequens operis iam fundamentum ponitur. Ille æterna iam credit, nec tamen metuit, venturi iudicii terror de spiciet, peccatis se carnis, et spiritus audere inuoluit.
- E** Huius repente cum futurorum timor infunditur, vt bonæ vitæ surgat ædificium, iam fundamenta contriuntur. Posito itaque prosperæ formidinis fundamento, cum virtutis fabrica in altum ducitur, necesse est vt vnusquisque proficiens vires suas caute mediatur: vt cum diuina constructione magnus esse iam coeperit, semetipsum respiciat sine cessatione quod fuit: quatenus attendens humiliter, quod per meritum inuentum est, nequaquam sibi arroget quod per gratiam factus est. Vnde et nunc beatus Iob per supernam vocem ad semetipsum reducit: et ne de virtutibus gloriari debeat, de antea vita memoratur, eiq. dicitur: [Vbi cras quando ponebam fundamenta terræ?] Ac si iustificatio peccatori aperte veritas dicat: Virtutes a me acceptas tibi non tribuas, noli contra me de meo munere extolli. Recole vbi te inueni, quando meo timore prima in te fundamenta virtutum posui. Recole vbi te inueni quando meo te timore solidavi. Vt ergo ego in te non destruiam quod construxi, ipse non cesses considerare quod reperi. Quem enim veritas nisi aut in flagitijs

flagitijs, aut in excessibus inuenit. Sed post hæc bene possumus seruare quod sumus; si numquam negligimus pensare quod fuimus. Nonnumquam tamen clandestina elatio etiam sollicitis cordibus surrepere solet: vt bonorum cogitatio licet subtilis sit ac pressa, cum valde in virtutibus crescit, oblita infirmitatis proprię, nequaquam ad memoriam reuocet, quid in virtutibus fuerit. Vnde et omnipotens Deus, quia augeri infirmitatem etiam de remedij salutis conspicit, mensuram ipsis nostris profectibus imponit: vt habeamus quædam virtutum bona, quæ numquam quæsiuimus, et quæramus quædam, nec tamen habere valeamus: quatenus mens nostra dum hæc non potest habere, quæ appetit, et illa se intelligat de semetipsa non habere quæ haberet per ea, quæ assunt, consideretur illa, quæ defunt: et per ea, quæ vtiliter defunt, seruentur humiliter bona quæ assunt. Vnde et recte pro huius terræ, id est, iustit animæ dispensatione subiungitur: [Indica mihi si habes intelligentiam: quis posuit mensuras eius si nosti: vel quis tetendit super eam lineam?]

Quis enim nisi conditor noster huius terræ mensuras ponit? Qui interni iudicii secreto moderamine, alij sermonem sapientiæ, alij sermonem scientiæ, alij plenam fidem, alij gratiam sanctorum, alij operationem virtutum, alij prophetiam, alij discretionem spirituum, alij genera linguarum, alij interpretationem sermonum tribuit: quatenus in vno eodemque spiritu iste verbo sapientiæ polleat, nec tamen sermone scientiæ, id est, doctrinæ fulciatur: quia sentire atque inuenire sufficit etiam quod per discendi studium non apprehendit. Ille sermone scientiæ fulgeat, nec tamen in verbo sapientiæ conualescat: quia et explere sufficit quantum didicit, et tamen ad sentiendum ex semetipso subtile aliquid non assurgit. Ille per fidem elementis imperat: nec tamen per sanctorum gratiam infirmitates corporum curat. Ille orationis ope morbos subtrahit: nec tamen arenti terræ verbo pluias reddit. Ille operatione virtutum ad præsentem vitam etiam mortuos reuocat: et tamen prophetiæ gratiam non habens, quæ sibi ventura sunt ignorat. Ille ventura quæque velut præsentia attingit: et tamen in nulla signorum operatione se exerit. Ille per discretionem spirituum in factis subtiliter mentes conspicit: sed tamen diuersi generis linguas nescit. Ille diuersi generis linguas examinat: sed tamen in rebus similibus dissimilia corda non pensat. Alius in vna lingua, quam nouit, sermonum pondera interpretando prudenter discit: et tamen reliquis bonis, quæ non habet, patienter caret. Sic itaque creator noster atque dispositor cuncta moderatur: vt qui extolli poterat ex dono, quod habet, humilietur ex virtute, quam non habet. Sic cuncta moderatur, vt cum per impensam gratiam vnumquemque subleuat, etiam per disparem alteri alterum subdat, et meliorem quisque dono alio eum, qui sibi subiicitur attendat: ac licet se preire et alijs sentiat, eidem tamen quem superat, se in alijs postponat. Sic cuncta moderatur, vt singula quæ sunt omnium, interposita quadam charitatis necessitudine fiant omnia singulorum: et vnusquisque sic quod non accepit, in altero possideat, vt ipse alteri possidendum, quod accepit, humiliter impendat. Hinc enim per Petrum dicitur: Vnusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei. Tunc namque bene multiformis Dei gratia dispensatur, quando acceptum donum, et eius qui hoc non habet creditur: quando propter eum, cui impenditur, sibi datum putatur. Hinc per Paulum dicitur: Per charitatem seruite inuicem. Tunc enim nos charitas a iugo culpæ liberos reddit, cum vicissim nos nostro per amorem seruitio subicit: cum et aliena bona nostra credimus, nostra alijs quasi sua offerentes exhibemus.

Hinc rursum per Paulum dicitur: Nam et corpus non est vnum membrum, sed multa. Et si dixerit pes: Quoniam non sum manus, non sum de corpore: non ideo non est de corpore. Et si dixerit auris: Quoniam non sum oculus, non sum de corpore: non ideo non est de corpore. Si totum corpus oculus, vbi auditus? Si totum auditus, vbi odoratus? Et paulo post: Quod si essent omnia vnum membrum, vbi corpus? Nunc autem multa quidem membra, vnum vero corpus. Quid enim sancta Ecclesia, nisi superni sui capitis corpus est? In qua alius alta videndo oculus, alius recte operando manus, alius ad iniuncta discurrendo pes, alius præceptorum vocem intelligendo auris, alius malorum fectorem, bonorumque fragrantiam discernendo naris est. Qui corporalium more membrorum, dum vltimum sibi accepta officia impendunt, vnum de semetipsis omnibus corpus reddunt: et cum diuersa charitate peragunt, diuersum esse prohibent vbi continentur. Si autem vnum quid cuncti agerent, corpus vtrique quod ex multis continetur non esset: quia videlicet multipliciter compactum non existeret, si hoc concors membrorum diuersitas non terneret.

1. Cor. 12. b

Pet. 4. c

Gal. 5. b

1. Cor. 12. b

ibid.

- A** neret. Quia ergo sanctis membris Ecclesie virtutum dona Dominus diuidit, terræ mensuras ponit. Vnde iterum Paulus dicit: Vnicuique sicut Deus diuisit mensuram fidei. Et *Rom. 12. 4*
- rursum: Ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem iuncturam subministrationis secundum operationem in mensura vniuscuiusque membri augmentum corporis facit in ædificationem sui in charitate. Sed cum miro consilio auctor ac dispositor, noster huic illa largitur, quæ alij denegat, alij hæc denegat, quæ isti largitur: mensuras sibi positas egredi nritur, quisquis posse plusquam acceperit conatur: vt fortasse is cui tantummodo datum est præceptorum occulta disserere: teutet etiam miraculis coruscare: aut is quem supernæ virtutis donum ad sola miracula roborat, etiam diuinæ legis pandere occulta contendat. In præcipitio enim pedem porrigit, qui mensurarum suarum limitem non attendit. Et plerumque amittit et quod poterat qui audacter ea, ad quæ
- B** pertingere non valet, arripere festinat: nam et membrorum nostrorum tunc bene ministerijs vtimur, cum sua eis officia distincte seruamus. Lucem quippe oculis cernimus, vocem vero auribus audimus. Si quis autem mutato ordine voci oculos, luci aures accommodet, huic incassum vtraque patent. Si quis odores velit ore discernere, saporis nare gustare: vtriusque sensus sibi ministerium, quia peruerit, interimit. Dum enim proprijs hæc vsibus non aptantur, et sua officia deserunt, et ad extranea non assurgunt. Bene itaque Dauid propheta intra acceptas ex diuina largitate mensuras pedem cordis prefferat, cum dicebat: Neque ambulauit in magnis, neque in mirabilibus super me. Super *Psal. 130:*
- se quippe in mirabilibus ambularet, si apparere magnus vltra quàm poterat quæreret. Super se namque in mirabilibus attollitur, qui et in his, ad quæ non sufficit, videri idoneus conatur. Bene intra has mensuras etiam in ipsa Paulus prædicationis suæ se latitudine coarctabat, cum diceret: Non enim audeo aliquid loqui corum, quæ per me non efficiuntur Christus. Tunc autem recte accepta mensura seruat, cum anteposita oculis virorum spiritalium terra respicitur. Vnde et sequitur. [Vel quis tetendit super eam lineam?] Super hanc enim terram linea tenditur, quando electæ vnicuique animæ ad sumendam viuendi regulam patrum præcedentiū exempla monstrantur: vt ex illorum vita confideret, quid in suis actibus seruet: quatenus respecto iusti limitis tramite, nec infra minima negligens deficiat, nec vltra maxima superbiens tendat: nec minus conetur explere quàm sufficit, nec plus arripiat quàm accepit: ne aut ad mensuram quam debet non perueniat, aut eandem mensuram deserens extra limitem cadat. Angusta quippe porta est quæ ducit ad vitam: et ille hanc ingreditur, qui in cunctis quæ agit, discretionis subtilitate propter hanc sollicitè coarctatur. Nam qui per voluntates proprias secuta mente se dilatat, angustæ sibi portæ aditum damnat. Vt ergo huius terræ mensura seruetur, super eam diuinitus linea tenditur: quia vt nostra opera, vel minora proficiant, vel maiora moderentur, per sacra eloquia subtilis ante nos sanctorum vita expanditur: et quid nobis quantumque agendum sit, ostensa illorum discretionem definitur. Ecce aliquis vel damna rerum, vel afflictionem corporis metuens, minas terrenæ potentie pertimescit, et contra vim resistentium veritatem defendere non præsumit. Hunc Petrus qui in timore angustum respicit, ostensa exemplorum suorum linea, ad virtutis latitudinem tendit. Ipse quippe flagellatus a principibus populi, cum idcirco se relaxari conspiceret, vt a prædicatione cessaret: cum prohiberetur loqui in posterum, nequamquam saltem in præsens cessit. Nam respondens protinus dixit: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus. Et rursum: Non enim possumus quæ vidimus et audiuius non loqui. At ille dudum
- E** debilis, et præsentia damna formidans, dum exempla tantæ fortitudinis contemplatur, in auctoritate verbi iam Petri lineam sequitur: iā nil aduersitatis metuit: iam resistentes Deo potestates sæculi etiam cum corporis laceratione contemnit. Sed tamen tanto vires persecutionum patiendi fortiter destruit, quanto inrer aduersa nullis terroribus cedit. Alius plerumque et in his etiam, quæ inter fideles posuit senserit, se ceteris præponit, sua magis consilia elegit, et sibi potius quàm alijs credit. Hic nimirum du. n iniurijs obiectionibus non cedens, in virtute se exerit, etiam recta aliorum consilia non recipiens, pedem extra limitem tendit. Hunc Petrus intra mensuræ lineam reuocat, qui postquam libertate vocis auctoritatem principum precessit, per humilitatem cordis de non circumcendendis gentibus Pauli consilium audiuit. Sic enim semeripsum contra aduersarios ex auctoritate curabar enigere, vt tamen sibimetipso non crederet in his, quæ non recte sentiret: vt et libertate fortitudinis tumentes potestates excederet, et humilitate mansuetudinis obedi-

obedientiam in recto confilio etiam minoribus fratribus exhiberet: et modo per femetipsum alijs, et modo fibimetipſi cum alijs obuiaret. In factis igitur Petri quedam ante oculos noſtros auctoritatis et humilitatis linea tenditur, ne mens noſtra aut per timorem ad menſuram non perueniat, aut per tumorem limitem excedat. Dictum eſt quo modo linea tenditur, ne per alterius actionis formidinem, ad alterius cauſe virtutum tranſeat: dicatur nunc quemadmodum in vna eademque virtute diſcretionis lineam deferimus: ſi hanc et aliquando agere, et aliquando poſtponere neſciamus. Non enim res eadem ſemper eſt virtus: quia per momenta temporum ſepe merita mutantur actionum. Vnde ſit vt cum quid bene agimus, plerumque melius ab eius actione ceſſemus: et laudabilius ad tempus deſerat, quod in ſuo tempore laudabiliter mens tenebat. Nam ſi pro noſtris bonis minimis, quibus actis proficimus, nec tamen intermiſſis interimus, maiora laborum mala proximis imminet, neceſſario nos virtutum augmenta ſeponimus, ne infirmioribus proximis fidei detrimenta generemus: ne tanto iam quod agimus virtus non ſit, quanto per occaſionem ſui, in alienis cordibus fundamenta virtutum deſtruit. Quam diſcretionis lineam bene ante intuentium oculos Paulus tetendit: qui et gentiles ad libertatem fidei venientes circumcidi prohibuit, et tamen Lyſtris atque Iconium tranſiens, ipſe Timotheum, qui gentili patre editus fuerat, circumcidit. Videns enim quod niſi ſe mandata litterarum ſeruare oſtenderet, ludæorum rabiem etiam in hijs, qui ſibi tunc comites aderant, excitaret, aſſertionis ſuæ vim poſtpoſuit, et ſine damno fidei ſe ſuosque comites a perſecutionis immanitate cuſtodiuit. Fecit quod fieri fide amore prohibuit: ſed ad fidei reſorſit miniſterium, quod quaſi non fideliter fecit. Plerumque enim virtus cum diſcrete tenetur, amittitur: cumque diſcrete intermittitur, plus tenetur. Nec mirum ſi incorporeis intelligimus, quod agi et in corporeis rebus videmus. Ex ſtudio namque arcus diſtenditur, vt in ſuo tempore cum vtilitate tendatur. Qui ſi otium relaxationis non accipit, feriendi virtutem ipſo vſu tensionis perdit. Sic aliquando in exercitatione virtus cum per diſcretionem prætermittitur, reſervatur: vt tanto poſt vitia valenter feriat, quanto a percuſſione interim prudenter ceſſat. Subtili igitur diſcretionem ſuper hanc terram linea tenditur, quando oſtenſis vnicuique animæ exemplis præcedentium patrum, et vtiliter ad operationem virtus accenditur, et nonnumquam vtilius temperatur. Sed cum parumper ab opere zeli fortitudo ſeponitur, alta conſideratione opus eſt, ne fortaiſſe nequaquam communis boni confilio, ſed timore proprio, vel cuiuſlibet ambitionis ſtudio a virtutis exercitatione ceſſetur. Quod nimirum cum agitur, iam non diſpenſationi, ſed culpæ ſeruitur. Vnde curandum ſolicite eſt, vt cum quis ſuſcepit negotium cum virtutis ceſſatione diſpenſat, ſemetipſum prius in radice cordis inſpiciat: ne ſibi per hoc aliquid avarus appetat, ſibi per hoc ſoli timidus parcat: et eo fiat prauum quod in opere ſequitur, quo non ex recta cogitationis intentione generatur. Vnde bene in Euangelio veritas dicit: Lucerna corporis tui eſt oculus tuus. Si oculus tuus ſimplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebroſum erit. Quid enim per oculum exprimitur, niſi opus ſuum præueniens cordis intentio? quæ priuſquam ſe in actione exerceat, hoc iam quod appetit, contempletur. Et quid appellatione corporis designatur, niſi vnaqueque actio, quæ intentionem ſuam quaſi intuentem oculum ſequitur? Lucerna itaque corporis eſt oculus: quia per bonæ intentionis radium, merita illuſtrantur actionis. Et ſi oculus tuus ſimplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit: quia ſi recte intendimus per ſimplicitatem cogitationis, bonum opus efficitur, etiam ſi minus bonum eſſe videatur. Et ſi oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebroſum erit: quia cum peruerſa intentione quid vel rectum agitur, et ſi ſplendere coram hominibus cernitur, apud examinem tamen interni iudicis obſcuratur. Vnde et recte ſubiungitur: Vide ergo ne lumen quod in te eſt, tenebræ ſint. Si lumen quod in te eſt, tenebræ ſunt, ipſæ tenebræ quæ nunc erunt? quia ſi hoc, quod bene nos agere credimus, ex mala intentione fuſcamus: quanta ipſa mala ſunt, quæ mala eſſe etiam cum agimus non ignoramus? Et ſi tibi nil cernimus, vbi quaſi diſcretionis lumen tenemus: qua cæcitate illa offendimus, quæ ſine diſcretionem perpetramus? Vigilanti igitur cura per cuncta opera intentio nobis noſtra penſanda eſt, vt nil temporale in hijs quæ agit appetat, totam ſe in ſoliditate æternitatis figat: ne ſi extræ fundamentum actionis noſtræ fabrica ponitur, terra deſiciente ſoluantur. Vnde hic quoque apte ſubiungitur: [Super quo baſes illius ſolidatæ ſunt?] Baſes quippe vniuſcuſque

Mat. 13. d

13.

Mat. 6. e

Ibid.

- A** iusque sunt animæ, intentiones suæ. Nam sicut fabrica columnis, columnæ autem basibus inniuntur: ita vita nostra in virtutibus, virtutes vero in intima intentione subsistunt. Et quia scriptum est: Fundamentum aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est, quod est Christus Iesus: tunc bases in fundamento sunt, cum intentiones nostræ in Christo roborantur. In casum vero alia super se bases ædificia erigunt, si non ipsæ in fundamento solidatæ consistunt: quia nimirum quamlibet summa opera inaniter faciunt, si intentiones cordium extra æternitatis certitudinem deficiunt, et vitæ vēræ præmia non requirunt: tantoq. grauiora ruinæ super se damna ædificant, quanto altiora ædificia extra fundamentum portant: quia cum æternæ vitæ præmiis non intendunt, quo plus se quasi in virtutibus erigunt, eo in gloriæ inanis foueam profundius cadunt. Non ergo pensandum est bases quid sustinent, sed vbi sustinentur: quia profecto
- B** humana corda diuinitus perscrutantur, non solum quæ faciunt, sed quid in operibus quærent. Vnde cum districtum iudicem Paulus describeret, atque actionum bona narraret, dicens: Qui reddet unicuique secundum opera eius: his quidem secundum patientiam boni operis, gloriam et incorruptionem: quia nominata boni operis patientia, quasi totam electæ actionis fabricam dixerat: subtiliter illico vbi bases eiusdem fabricæ considerent exquisiuit, dicens: Gloriam et honorem et incorruptionem quærentibus vitam æternam. Ac si aperte diceret: Et si quidam patientiam boni operis ostendunt, gloriam et incorruptionem non recipiunt: si intentiones cordis, id est, bases fabricæ in fundamento non figunt: quia videlicet Deus, vel honestæ vitæ ædificium non inhabitat, quod extra se positum non ipse sustentat. Quia igitur intentiones electæ vniuscuiusque animæ spei æternitatis inniuntur, recte voce dominica de hac terra dicitur: [Super quo bases illius solidatæ sunt?] ac si aperte diceret: nisi super me. Cui dum iusta quæque anima intendit, omne quod temporaliter facit, in me proculdubio non temporaliter construit. Quia vero tunc robustius in fundamento solidamur, cum verba Dei, et in exterioribus præceptis sequimur: et in intimis sensibus subtilius intelligendo pensamus, recte subiungitur: [Vel quis dimisit lapidem angularem eius?] Lapis quippe angularis est ad sacra eloquia intellectus duplex. Qui tunc diuinitus dimittitur, quando nequam districto iudicio ignorantia suæ tenebris illigatur, sed quadam libertate perfruitur, dum in præceptis Dei sufficit, vel exequendo exteriora agere, vel contemplando interna sentire. Ad quod numquam noster intellectus assurgeret, si ad suscipiendam naturam nostram ipse noster conditor non veniret. Qui aliter angularis lapis dicitur: quia duos in se populos iunxit: atque aliter, quia coniunctæ vtriusque vitæ, actiue videlicet et contemplatiue in se exempla monstrauit. Ab actiua enim vita longe contemplatiua distat: sed incarnatus redemptor noster veniens, dum vtramque exhibuit, in se vtramque sociauit. Nam cum in vrbe miracula faceret, in monte vero orando continue pernoctaret; exemplum suis fidelibus præbuit: vt nec contemplationis studio proximorum curam negligant, nec rursus cura proximorum immoderatus obligant, contemplationis studia derelinquant: sed sic in vtriusque mentem partiendo coniungant, quatenus nec amorem Dei præpediat amor proximi, nec amorem proximi, quia transcendit, abiiciat amor Dei. Quia igitur humano cordi quid ageret ignoranti, Dei atque hominis mediator apparuit, qui et agendo transitoria disponderet, et contemplando ostenderet vnde cuncta penderent, recte dicitur: [Vel quis dimisit lapidem angularem eius?] Ac si aperte Dominus diceret: nisi ego, qui vnicum quem sine tempore genui, seruandis hominibus cum tempore ostendi: in cuius vita discerent etiam diuersa viuendi studia non discerpere? Et notandum quod cum non se emisisse, sed dimisisse asserit: quia profecto humanam naturam filius suscipiens, ad ima de sublimibus venit. Cuius incarnationis mysterium, quia et electi angeli mirati sunt, qui eodem mysterio redempti non sunt, recte subiungitur:

Quod angeli a mane creationis suæ laudent Deum, iubilant vero homines sancti, qui præ angustia interioris deficiunt, nec quod affectant hoc possunt.

Caput V I I.

C Vm me laudarent simul astra matutina. Quia enim prima in tempore condita natura rationabilium spirituum creditur, non immerito matutina astra angeli vocantur. Quod si ita est dū terra esset inuisibilis et incomposita, dum tenebræ essent super aby-

Gen. 1. 4
sum

sum venturum diem fequentis ſæculi per lucem ſapientię exiſtendo præuenerunt. **A**
 Nec negligenter audiendum eſt quod additur: [Simul:] quia nimirum aſtra matutina
 etiam cum veſpertina redemptoris potentiam laudant, quod electi angeli etiam cum re-
 demptis in mundi fine hominibus largitatem gratię ſupernę gloriſcant. Iſſi quippe
 vt nos ad laudem conditoris accenderent, hoc quod ſuperius diximus, orta per carnem
 luce clamauerunt: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonę voluntatis.
 Simul ergo laudant: quia redemptioni noſtrę voces ſuę exultationis accommodant. Sim-
 ul laudant: quia dum nos conſpiciunt recipi, ſuum gaudent numerum repleti. Qui et
 fortaiſſe ideo matutina aſtra memorantur: quia ſæpe ad exhortandos homines miſſi ſunt,
 et dum venturum mane nunciant, ab humanis cordibus præſentis vitę tenebras fugant.
 Sed ecce angeli diuinam potentiam laudant, quia ipſa eos tantę claritatis viſio delectat.
 Nos autem qui redimimur, ſed tamen corruptione adhuc carnis grauamur, donum, quod **B**
 percipimus, qua virtute laudamus? Quo modo enim valebit lingua dicere, quod non ſuf-
 ficat mens noſtra ſentire? Sequitur: [Et iubilarent omnes filij Dei.] Iubilatio quippe di-
 citur, cum cordis lætitia oris efficacia non expletur: ſed quibuſdam modis gaudium pro-
 dit, quod ipſe qui gaudet, nec tegere præualet nec explere. Laudent itaque angeli, qui
 iam tantę claritatis latitudinem in ſublimibus vident. Iubilent vero homines, qui adhuc
 in inferioribus oris ſui anguſtias ſuſtinent. Quę quia certo futura Dominus nouerat, non
 tam facienda inſinuat, quàm facta narrat. Sed quid agimus, quod cum boni de redem-
 ptionis ſuę myſterio iubilant, malos inuidia inflammat: dum electi proficiunt, reprobi
 ad rabiem furoris excitantur: et bona naſcentia quia nolunt imitari, perſequuntur? Sed
 tamen inter hæc etiam qui redemit, non relinquit. Scriptum quippe eſt: Fidelis autem **C**
 Deus, qui non patietur vos tentari ſupra quàm poteſtis: ſed faciet cum tentatione etiam
 prouentum, vt poſſitis ſuſtinere. Nouit enim conditor noſter, quando exurgere perſecu-
 tionis procellam ſinat: quando exurgentem reprimat. Nouit pro cuſtodia noſtra reſtri-
 gere, quod contra nos egredi pro noſtra exercitatione permittit: vt ſeruens nos diluat
 procella, et non metgat. Vnde et ſequitur:

Quod miraculis ſanctorum fracta eſt violentia tyrannorum. Caput VIII.

Q Vis conſulit oſſis mare, quando erumpebat, quaſi de vulua procedens?] Quid
 enim mare niſi ſæculum, quid vuluam niſi conceptum carnalis cogitationis acci-
 pimus? Hoc enim loco vuluę nomine, occulta et malicioſa carnalium cogitatio designa-
 tur. Quę vulua non ad proferendam prolem concipit ſubſtantiam corporis, ſed ad ex-
 plendam nequitiam cauſam doloris. De hac vulua cordis iniquorum alias dicitur: Con-
 cepit dolorem, et peperit iniquitatem. Per hanc vuluam prauis concipiunt, cum mala
 cogitant. Per hanc vuluam pariunt, cum mala quę cogitauerint, operantur. Erumpebat
 ergo mare quaſi de vulua procedens, cum miſeriarum ſæcularium fluſus de carnalis
 cogitationis iniquitate concepti, in ſanctę Eccleſię interitum ſequirent. Sed auctore Deo,
 oſſis hoc mare conſuſum eſt: quia contra tumores perſequentium ſancti viri quaſi que-
 dam oſſia oppoſiti ſunt, vt eorum miraculis atque reuerentię irę perſequentium ſtran-
 gentur. Humiliatis quippe Dominus terrenis principibus, per eos ſanctam Eccleſiam ſu-
 pra mundi culmen euexit: et ſequentis maris impetus erecta eiudem Eccleſię poteſtate
 coercuit. Sed huic ſequenti mari quid Dominus fecerit, audiamus. Sequitur: **E**

*Quod perſecutorum malitia puerili inſipientia veſtita, id eſt, pannis infantia obuoluta conſtringa-
 tur, cum ſanire in ſanctos diuina diſpenſatione prohibetur. Caput IX.*

C Vm ponerem nubem veſtimentum eius, et caligine illud quaſi pannis infantię ob-
 uoluerem.] Mare ſeruens non induitur: quia crudelitas perſequentium ſtulti-
 tię ſuę velamento veſtitur. Interpoſita enim caligine inſidelitatis ſuę perſpicuam veri-
 tatis lucem videre non ſufficit: et id quod agit per crudelitatis impulſum, per cæcitatē
 ſuę meritum non agnoſcit: Nam ſi cognouiſſent, vt ait Apoſtolus, numquam Dominum
 glorię crucifiſſent. Hęc nubes non ſolum ſolet infideles extra poſitos premere: ſed
 quoſdam etiam viuentes carnaliter intra Eccleſiam tenebrare. Vnde ſancti viri, qui etiam
 alienę negligentię compatiuntur, et ſe pati æſtillant quod perpeti alios ſentiunt, Deo
 orantes

Luc. 3. 6

1. Cor. 10. d

Psal. 7.

1. Cor. 3. 3

- A** orantes dicunt: Opposuiſti nubem, ne tranſeat oratio, ac ſi aperte dicant: Menti *Thren. 3. 8*
noſtræ terrenis voluptatibus aſſuetæ, curarum ſuarum phanſmata iuſto iudicio
obijs, quibus eam in ipſa orationis ſuæ intentione confundis: et quam deſiderijs
infirmis deditam non ignoras, recte cæcatam ab intuenda lucis tuæ perſpicuitate
reuerberas: vt cum in te intenditur, ipſo a te cogitationum ſuarum nubo reſecta-
tur: et quæ terrena hæc aſſidue cogitat quia vult, hæc etiam toleret in oratione cum
non vult. Quia igitur ipſa perſecutorum nequitia ſuperna diſpenſatione conſtrin-
gitur, ne contra ſanctos viros in quantum voluerit, effrenetur, pannis infantie referen-
tur: et quæ illuc diſſoluta libertate ſaſtentur. Quia ergo perſecutores ſanctæ Eccleſiæ
B inſtabilitate cordis inquieti, atque huic ſæculo dediti, non grandæua, ſed puerilia,
ſapiunt: qui quidem obſcuritate atque caligine, non intellectu ſuperni iudicij con-
ſtringuntur: ne tantum perſequi valeant quantum volunt, pannis infantie referen-
tur obuoluti: quia ſicut dictum eſt, puerilia quidem ſapiunt, ſed diuina diſpenſatio-
ne conſtricti, ad quod volunt brachia non extendunt: etſi cuncta mala leuiter perpe-
trare appetunt, nequaquam tamen implere cuncta, quæ appetunt, permittuntur. Se-
quitur: [Circumdedi illud terminis meis.] Terminis ſuis Dominus mare circumdat:
quia iras perſequentium, iudiciorum ſuorum diſpenſatione modificat: vt inſani tu-
mida vnda feruoris plano frangatur littore occultæ diſpenſationis. Sequitur: [Et
poſui veſtem et oſtia, et dixi: Hucusque venies, et non procedes amplius: et hic con-
fringes tumentes fluctus tuos.] Quid per oſtia niſi prædicatores ſancti: quid per ve-
ſtem niſi incarnatus Dominus designatur? Qui hæc velidelicet oſtia contra ſauentis
C maris impetum tanto valentiora oppoſuit, quanto ea ſub obſeratione roborauit.
Quia enim iſta ſanctæ Eccleſiæ oſtia veſtis huius oppoſitione ſolidata ſunt: pote-
runt quidem tundi fluctibus, ſed effringi nequiuertunt: vt ea exterius vnda perſe-
cutionis illideret, ſed nequaquam cordis eorum interna penetraret. Et quia doctores
ſancti prædicatione quidem ſequentibus aperti ſunt, auctoritate autem ſua reſisten-
tibus clauſi, non immerito oſtia vocantur, id eſt, aperta conuerſationi humilium, et
clauſa terroribus ſuperborum. Non immerito oſtia vocantur: quia et ingreſſum fi-
delibus aperunt, et ruſum ſeſe perſidis ne ingrediantur opponunt. Penſemus qua-
le Eccleſiæ oſtium exiit Petrus, qui inueſtigantem fidem Cornelium recepit, pre-
tio quærentem miracula Simonem repulit: illi, dicens: In veritate comperi, quoniam
Act. 10. f
non eſt perſonarum acceptor Deus: ſecreta regni benigne aperuit: huic, inquiens:
D Pecunia tua tecum ſit in perditionem: per diſtictæ damnationis ſententiam cæleſtis
aulæ aditum claudit. Quid cuncti Apoſtoli niſi ſanctæ Eccleſiæ oſtia exiſtunt: cum
voce redemptoris ſui audiunt: Accipite Spiritum ſanctum: quorum remiſeritis
Act. 3. d
peccata, remittuntur eis: et quorum retinueritis, retenta ſunt? Ac ſi illis aperte
diceretur: Per vos ingredientur ad me hi, quibus voſmetipſos panditis, et repel-
lentur quibus obſeratis. Igitur dum mare ſcruit, Dominus veſtem et oſtia opponit:
quia ab amaritis et perſidis cordibus dum perſecutionis procella ſe dilatat in mundo,
Deus vni geniti ſui gloriam prædicatorumq. eius reuerentiam exaltat: et dum inno-
teſcit myſteria diuinæ fortitudinis, frangit in impijs fluctus furoris. Bene autem di-
citur: [Hucusque venies, et non procedes amplius.] Quia nimirum diuini iudi-
E cij occulta meſura eſt, et quando perſecutionis procella proſiliat, et quando con-
quieſcat: ne aut non exagitata electos non exerceat, aut immoderata in profundum
mergat. Cum vero notitia fidei vſque ad perſequentes extenditur, turbati maris tu-
mor ſedatur, ibiq. fluctus ſuos mare frangit: quia ad cognitionem veritatis veniens,
omne quod nequiter egit, erubefcit. Fracta quippe vnda in ſe reliditur: quia victa
nequitia etiam per cogitationem ſui cordis accuſatur, et quaſi ipſam vim, quam
intulerat, recipit: quia de prauitate, quam geſſerat, reatus ſui ſtimulos ſentit. Vnde
quibusdam per Paulum dicitur: Quem ergo fructum habuiſtis tunc in illis, in
Rom. 6. d
quibus nunc erubefcitis? Ac ſi diceretur: Quid ſe in altum fluctus veſtræ prauitatis
extulerunt, ibiq. fluctus ſuos mare fracti, vnde peruerſos vos inflauerant, conuerſos
inde confundunt? Recte itaque dicitur: [Et hic confringes tumentes fluctus tuos.]
Quod vero in hac conſeſione maris ſecundo de oſtijs dicitur, more ſacri eloquij, res
S. Greg. Tom. 2. LIII ſemel

semel dicta, pro confirmatione replicatur. Si autem hoc in loco mare accipere non specialiter turbam persequentium, sed generaliter sæculum debemus: secundo contra hoc mare Dominus ostia opposuit: quia et prius humano generi præcepta legis, et postmodum nouæ gratiæ testamentum dedit. Secundo obiectis ostijs huius maris impetum clausit: quia eos quos ad obsequium sui cultus assumpsit, et prius ab idolis dara lege coercuit, et post ab intellectu carnali gratia reuelata correxit. Secundo mare ostia accepit: quia humanum genus prius Deus ab operibus iniquitatis prohibuit, postmodum vero etiam a cogitationis culpa constrinxit. Videamus quemadmodum prima tumentis mari Dominus ostia imponat. Ecce enim per legem dicitur: Non occides, non mœchaberis, non furtum facies, non falsum testimonium dices. Videamus quemadmodum secundis hoc mare dominus ostijs claudat. Ecce in Euangelio dicitur: Audistis quia dictum est antiquis: Non mœchaberis: ego autem dico vobis, quoniam omnis, qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mœchatus est eam in corde suo. Rursumque dicitur: Audistis quia dictum est: Diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum: ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, et benefacite his, qui oderunt vos. Qui igitur prius nequitias operis prohibuit, et postmodum culpas cordis exhaurit, nimirum tumentis mari, ne circumducta iustitiæ littora transeat, bis ostia imponit. Bene autem cum diceret: Quis conuulsit ostijs mare: illico et tempus adiunxit, dicens: Quando erumpebar quasi de vulua procedens: quia videlicet tunc humano generi præceptis legis obuiauit, quando adhuc sæculum suæ origini vicinum, quasi ab ortu proprio ad profectum vitæ carnalis exhibet. De vulua quippe procedere est, in luce præsentis gloriæ carnaliter apparere. Et recte subiungitur: [Cum ponerem nubem velimentum eius.] Quia nimirum Deus hominibus non tunc aperta ostensione se intulit, sed dum eos ab errore perfidiæ eripuit, nec tamen illis claritatem sui luminis patefecit, quasi ex tenebris eos abstulit, sed adhuc nube veliuit: ut et pristina prauitatis acta relinquerent, et tamen ventura bona adhuc certius non viderent. Vbi apte subditur: [Et caligine illud quasi pannis infantie obuoluerem.] Dum enim rudes populos non a perra spiritus prædicatione edocuit, sed figurata locutione præceptis literæ astrinxit: adhuc infirma sapientes verborum suorum caligine quasi pannis infantie obuoluit: ut mandatis grossioribus ligati crescerent, ne male liberi in suis volupratibus perirent. Quos ad viam iustitiæ dum non iam charitas, sed adhuc timor alstringeret, diuina dispensatio quasi pressit, ut nateret. Infirma namque populus cum præceptorum pannos nolens pertulit, ad firmiorem statum ex ipsa sua ligatione peruenit: quia enim timorem prius a culpa coercuit, competenter postmodum in libertatem spiritus exiuit. Hos pannos infantie, quos inchoantibus dedit, ipse per Prophetam Dominus reprehendit, dicens: Dedi eis præcepta non bona. Mala enim quasi mala esse desinunt comparatione peiorum: et bona quasi bona non sunt comparatione meliorum. Nam sicut peius delinquenti ludææ de Sodoma, atque Samaria dicitur: Iustificasti forores tuas in omnibus abominationibus tuis, quas operata es: ita melioribus noui testamenti præceptis subsequenter, præcepta bona, quæ rudibus data sunt, non bona esse memorantur. Neque enim mentes vsui vitæ carnalis inhaerentes, euelli ab infimis possent, nisi gradatim ducta prædicatione proficerent. Hinc quippe est quod in Ægypto positis pio iustoque moderamine latenti eorum concupiscentiæ condescenditur, et vicinorum suorum vasis aureis argenteisque sublaris, discedere iubentur. Qui ad Sina montem ducti, accepta lege mox audiunt: Non concupisces rem proximi tui. Et hinc est quod in eadem lege, oculum pro oculo, dentem pro dente præcipiuntur exigere: et quandoque tamen reuelata gratia, percussis maxillam alteram iubentur præbere. Quia enim plus semper ira in vindicta exigit, quam iniuria accipit: dum discunt mala non multiplicius reddere, quandoque discedent ea et multiplicata sponte tolerare. Hinc est quod eundem rudem populum a quibusdam prohibuit: quædam vero ei in vsum pristinum seruauit, sed hæc ipsa tamen in melioris vitæ figura composuit. Bruta namque animalia idolis in Ægypto mactabant: eisque in vsum postmodum animalium mactationem retinuit, sed idolorum cultum vetuit: ut dum de vsu suo aliquid amitteret, conso-

Exod. 10. a

Mat. 5. d

Ibid.

17

Ezech. 10. b

Ezech. 16. f

Exod. 3. f

Exod. 10. e

Exod. 11. d

Mat. 5. f

A

B

C

D

E

conso-

- A** consolaretur eius infirmitas per hoc, quod de usu suo aliquid haberet. Mira autem dispensatione consilij, quod ei Dominus de consuetudine carnali retinuit, hoc in figuram spiritus potentius vertit. Quid enim sacrificia illorum animalium, nisi vnigeniti mortem designant? Quid sacrificia illorum animalium, nisi extinctionem carnalis nostræ vitæ significant? Vnde ergo imbecillitati populi rudis condescenditur, inde ei per obumbratas allegoriarum species maior fortitudo spiritus nuntiatur. Recte itaque dicitur: Et caligine illud quasi pannis infantie obuoluerem: quia vnde eius tenebritudinis infirma pertulit, inde altam significationum spiritualium nubem fecit. Quæ quia præceptorum limite ab immoderatis animi euagationibus cinxit, recte subiicit: [Circumdedi illud terminis meis.] Et quia huius humani generis motus misso mediatore coercuit, apte subiungit: [Et posui vestem et ostia.] Vestem quippe et ostia possit: quia redemptore nostro culpas delinquentium misso, nouæ vitæ prædicamenta firmavit. Clausa namque ostia opposito veste roborantur. Vestem ergo Deus opposuit, quia contra lasciuos morus humani generis vniuentum misit, qui præcepta spiritalia, quæ loquendo docuit, agendo solidauit. Bene autem subditur: [Et dixit: Hucusque venies, et non procedes amplius: et hic confringes tumentes fluctus tuos.] Hoc quippe mare ostia priora transcederat: quia claustra legis oppositæ humani tumoris vnda transilebat. At postquæ mundus oppositum sibi vniuentum reperit, elatiouis suæ impetum fregit, et transire non valuit: quia eius fortitudine furoris sui terminum clausum inuenit. Vnde recte per Prophetam dicitur: Mare vidit et fugit. *Tsal. 113.*
- B** Possuit etiam per ostia aperta passiones eius non inconuenienter intelligi. Quibus ex occulto vestem posuit: quia eas ex inuisibili diuinitate roborauit. Contra quas mundi fluctus veniunt, sed fracti dissiliunt: quia superbi eas viuendo despiciunt, sed earum vires experiendo pertimescunt. Nam dum passiones vniuenti humanum genus prius irrisit, postmodum expauit: quasi contra opposita ostia more elidendi maris et timore elatum venit, et fractum virtute dissiluit. Sed quia idcirco hoc ad beatum Iob dicitur, vt de tot virtutibus cordis eius gloria premeretur: ne sibi fortasse tribuat, quod se stare sublimiter non ignorat: cum quanta eius ædificatione sint dicta perpendimus, si hæc etiam moraliter differamus. Dicat itaque: [Quis conclusit ostia mare?] Quid est mare, nisi cor nostrum furore turbidum, rixis amarum, elatione superbie tumidum, fraude malitiæ obscurum? quod mare quantum sæuiat, attendit quisquis in se occultas cogitationum tentationes intelligit. Ecce enim iam peruersa relinquimus, iam desiderij rectis inharemus, iam praua opera foris abscondimus: sed tamen latenter intus ea, cum qua huc venimus, vitæ veteris procella fatigamur, quam nisi respectu iudicij, & æterni pauore tormenti, immensi timoris claustra constringerent: cuncta in nobis penitus super ædificati operis fundamenta corruissent. Si enim quod per suggestionem sæuit intrinsecus, per deliberationem foras erumperet: vitæ nostræ fabrica funditus euerfa iacuisset. In iniquitate namque concepti, et in delicto editi, per insitæ corruptionis molestias pugnam nobiscum huc deferimus, quam cum labore vincamus. Vnde & recte de hoc mari dicitur: [Quando erumpebat, quasi de vulua procedens.] Vulua enim prauæ cogitationis adolescentia est. De qua per Moysen Dominus dicit: Sensus enim & cogitatio humani cordis prona est in malum ab adolescentia sua. Corruptionis namque malum, quod vnusquisque nostrum ab ortu desideriorum carnalium sumpsit, in prouectu ætatis exercet: & nisi hoc citius diuinæ formidinis manus reprimat, omne conditæ naturæ bonum repente culpa in profundum vorat. Nemo igitur sibi cogitationum suarum victoriam tribuat, cum veritas dicat: Quis conclusit ostia mare, quando erumpebat quasi de vulua procedens? Quia nisi ab ipso cogitationis primordio cordis fluctus gratia diuina retineret, tentationum procellis mare treuens, terram proculdubio humanæ mentis obruisset: vt salus fluctibus persufa arefceret, id est, perniciosus carnis voluptatibus delectata deperiret. Solus ergo Dominus ostia mare concludit, qui prauis moribus cordis claustra inspiratæ formidinis obicit. Quia vero ea, quæ cernimus, sequi prohibemur, quia a corporearum rerum delectatione retundimur: libet etiam ad inuisibilia oculos mentis attollere, atque hæc ipsa, quæ sequi præcipimus, videre. Sed quid agimus? Infirmitas illa obrutibus necdum patet. Ecce ad eorum amorem vocamur, sed tamen a visione restringimur: quia etiam quando aliquid furtim parumque aspiciamus, sub incerto ni-

mis adhuc vifu caligamus, vnde apte subiungitur: [Cum ponerem nubem vestimentum eius, et caligine illud quasi pannis infantie obuoluerem.] Hoc mare tumultuosum videlicet cogitationibus fluctuans cor nostrum nube vestitur: quia ne internam quietem pure conspiciat, inquietudinis suæ consensione tenebratur. Hoc mare caligine quasi pannis infantie obuoluitur: quia a contemplandis sublimibus adhuc teneris sensibus suæ infirmitatis ligatur. Videamus Paulum quadam caligine quasi infantie pannis obuolutum, dum ait: Videmus nunc per speculum in ænigmatē: tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum. Qui si se ad contemplandā cælestiā infantem non cerneret, ætatis suæ adhuc comparationem nullo modo præmisisset, dicens: Cum essem paruulus, loquebar vt paruulus, sapiebam vt paruulus, cogitabam vt paruulus. Tunc ergo ad robur iuuenile conscendimus, cum forti sensu eam, ad quam tendimus, vitam videmus: nunc autem quia intentionis nostræ acies per infirmitatem suam ab interna luce retunditur, mens nostra ligata infantie pannis tenetur. Vbi apte subiungitur: [Circumdedi illud terminis meis.] Terminis enim suis Dominus hoc mare circumdat: quia cor nostrum adhuc corruptionis suæ molestia et cura turbulentum sub mensura contemplationis humiliat: vt licet plus appetat, vltra tamen quā sibi conceditur, non ascendat. Vel certe terminis suis Dominus hoc mare circumdat: quia cor nostrum tentationibus tumidū, oculis donorum distributionibus mitigat: modo agēs ne praua suggestio ad delectationem veniat: modo ne praua delectatio vsque ad consensum prorumpat. Qui ergo illicitos motus cordis respicit, et in quibusdam eos vsque ad consensum venire prohibet, in quibusdam vero illos etiam a delectatione restringit: nimirum furenti mari terminos imponit, vt nequaquam in opere exeat, sed intra sinum mentis tentationum submurmurans se vnda collidat. Quæ quia tunc valenter restringitur, cum ei delectatione Dei atque inspiratis virtutibus obuiau, recte subiungitur: [Et posui vestem et ostia, et dixi: Hucusque venies, et non procedes amplius: et hic confringes tumentes fluctus tuos.] Quid enim moraliter per ostia nisi virtutes, quid per vestem nisi robur charitatis accipimus? Hæc itaque ostia scilicet operationum virtutes mare sauiens dissipat, nisi eas ex occulto mentis opposita charitas astringat. Facile autem omne virtutum bonum tentatione cordis irruente destruitur, nisi ab intimis fixa charitate solidetur. Vnde et Paulus in suis prædicationibus, dum quædam virtutum ostia mari tentationis opponeret, illico eisdem ostiis quasi robur velsis adiunxit, dicens: Super omnia autem hæc charitatem habentes, quod est vinculum perfectionis. Perfectionis enim vinculum charitas dicitur: quia omne bonum, quod agitur, nimirum per illam ne pereat, ligatur. A tentatore namque citius quodlibet opus euellitur, si solum a vinculo charitatis inuenitur: si autem mens Dei ac proximi dilectione constringitur, cum tentationum motus quolibet ei iniusta suggererint, obicem se illis ipsa dilectio opponit, et prauæ suasionis vndas virtutum ostiis ac veste intimi amoris frangit. Quia ergo Dominus per inspiratæ charitatis fortitudinem nascentia in corde vitia reprimat, insurgentis maris impetum per obseruata claustra compescat. Ira fortasse in occulto exasperat: sed ne quies superna perdat, perturbationi mentis officium linguæ subtrahitur: ne vsque ad vocem exeat, quod in sinu cordis tumultuosum sonat. Luxuria in occultis cogitationibus accenditur: sed ne supernam mundiciam mens amittat, conceptæ immunditiæ ea, quæ sanulari poterant, membra castigat: ne vsque ad corruptionem exhalet corporis fœtor cordis. Auaritia stimulat: sed ne cælesti regno mens careat, intra claustra se parsimoniz contenta proprijs ligat: ne in prauo se opere dilatat, et vsque ad exteriores actus internæ concupiscentiæ æstus exudet. Superbia inflat: sed ne veram celsitudinem amittat, considerando quisque quia pulvis est, ab altitudine se conceptæ elationis humiliat: certans nimirum, ne, quod in suggestionē cogitationis tolerat, in exercitationem operis erumpat. Bene ergo dicitur: [Posui vestem et ostia, et dixi: Hucusque venies, et non procedes amplius, et hic confringes tumentes fluctus tuos:] Quia dum electus quisque, et tentatur vitijs, et tamen facere male suggesta renittitur, quasi mare clausum tenetur. Quod est intus tumultuosus cogitationū fluctibus mentē percutit, statuta tamen bene viuendi littora non excedit. Quod mare quidem in tumorem se erigit, sed dū fixa deliberatione cordis illiditur, frangitum

1. Cor. 13. d

Ibid.

Colof. 3. c

20

Gen. 3. d

A *Quam redit.* Beatus igitur Iob ne sibi tribuat, quod contra procellas cordis fortiter stat, voce diuina audiat: Quis conclusit ostijs mare quando erumpebat quasi de vulua procedens, et cetera. Ac si ei aperte diceretur: Incautum te exterius in bonis operibus pensas, si non me interius, qui in te tentationis vndas compeasco, consideras. Vt enim tu fluctus ferre possis in opere, mea virtutis est, qui fluctus frango tentationis in corde.

LIBRI VIGESIMOCTAVI MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER VIGESIMVS NONVS.



CAPVT PRIMVM.

B *OMINVS* Deus noster Iesus Christus in eo, quod virtus et sapientia Dei est, de patre ante tempora natus est: vel potius quia nec coepit nasci nec desijt, dicamus verius semper natus. Non autem possumus dicere, semper nascitur: ne imperfectus videatur. At verò vt æternus designari valeat et perfectus, semper dicamus et natus: quatenus et natus ad perfectionem pertineat, et semper ad æternitatem: vt quocumque modo illa essentia sine tempore temporali valeat designari sermone: quamuis hoc ipso quod perfectum dicimus, multum ab illius veritatis expressione deuiamus: quia quod factum non est, non potest dici perfectum. Et tamen infirmitatis nostræ verbis Dominus condescendens, ait: Estote perfecti sicut et pater vester cælestis perfectus est. In illa itaque natiuitate diuina ab humano genere cognosci non poterat: proinde in humanitate venit vt videretur, videri voluit vt imitaretur. Quæ carnis natiuitas despecta visa est sapientibus mundi, contempserunt namq. infirma humanitatis eius, Deo hæc indigna iudicantes. Cui tanto magis homo debitor fuit, quanto pro illo Deus etiam indigna suscepit. Quia enim non cognouit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stultitiam prædicationis saluos facere credentes. Ac si diceret: Cum Deum, qui est sapientia, nequaquam per sapientiam suam mundus inueniret, placuit vt Deum hominem factum per humanitatis stultitiam cognosceret: quatenus eius sapientia ad nostram stultitiam descenderet, et lucem supernæ prudentiæ luto suæ carnis illuminata nostra cæcitas videret. Natus igitur ex patre sine tempore, ex matre nasci est dignatus in tempore, vt per hoc quod ortum suum inter initium finemq. concluderet, humanæ mentis oculis ortum, qui nec initio sumitur, nec fine angustatur, aperiret, vnde bene nunc ad beatum Iob dicitur:

1. Cor. 1. 2

Mat. 5. 3

1. Cor. 1. 2

Quod nato in carne Domino, ſancta Eccleſia de tenebris noctis egrediens, quæſit ſuum locum in luce beatitudinis æternæ.

Caput II.

Cant. 6. e

2

Pſal. 143

Iſa. 34

Rom. 7. d

Rom. 13. d

Pſal. 41

Ecl. 1. 6

Joan. 17. d

Mat. 24. e

Luc. 17. g

Phil. 1. e

N Vmquid poſt ortum tuum præcepiſti diluculo, et offendiſti auroræ locum ſuū?] Subaudiſ, vt ego. Ortus quippe diuinitatis eius ante et poſt non habet. Cui dum ſemper eſſe eſt per æternitatem, dum omne quod labitur circumſcribit, intra ſemetipſum temporum diſcurſus claudit. Ortus vero humanitatis eius, quia et cœpit, et deſiit: et ante et poſt habere a tempore accepit. Sed quia dum ipſe vmbræ noſtræ temporalitatis ſuſcepit, lumen nobis ſuæ æternitatis inſudit: recte per hunc ortum, quem creator ſibi in tempore condidit, locum ſuum ſine tempore aurora cognouit. Quia enim diluculum, vel aurora a tenebris in lucem vertitur, non immerito diluculi, vel auroræ nomine, omnis electorum Eccleſia deſignatur. Ipſa namque dum ab infidelitatis nocte ad lucem fidei ducitur, velut auroræ more in diem poſt tenebras ſplendore ſupernæ claritatis aperitur. Vnde et bene in Canticis Canticorum dicitur: Quæ eſt iſta quæ progreditur quaſi aurora conſurgens? Sancta enim Eccleſia cæleſtis vitæ præmia appetens, aurora vocata eſt: quia dum peccatorum tenebras deſerit, iuſtitie luce fulgeſcit. Habemus tamen ſubtilius aliquid quod conſiderata qualitate diluculi, vel auroræ penſemus. Aurora namque vel diluculum noctem quidem præteriſſe nuntiant, nec tamen diei claritatem integram offendant: ſed dum illam pellunt, hanc ſuſcipiunt, lucem tenebris permixtam tenent. Quid itaque in hac vita omnes, qui veritatem ſequimur, niſi aurora, vel diluculum ſumus? quia et quædam iam quæ lucis ſunt, agimus: et tamen in quibuſdam adhuc tenebrarum reliquijs non caremus. Per Prophetam quippe Deo dicitur: Non iuſtificabitur in conſpectu tuo omnis viuens. Rurſumq. ſcriptum eſt: In multis offendiſſe omnes. Paulus quoque ait: Video aliã legem membris meis reſurgentem legi mentis meæ, et captiuum me ducentem in lege peccati, quæ eſt in membris meis. Vbi ergo lex peccati cum lege mentis contendit, proſecto adhuc aurora eſt: quia lux, quæ iam emicuit, necdum prætereuntes funditus tenebras preſſit. Adhuc aurora eſt: quia dum lex carnis legem mentis, et lex mentis legem carnis percutit, inter ſe viciffim lux et vmбра conſigit. Vnde rurſum Paulus cum diceret: Nox præceſſit, nequaquam ſubdidit: Dies venit: ſed: Dies autem appropinquauit. Qui enim poſt diſceſſum noctis iam non veniſſe, ſed appropinquare diem inſinuat, eſſe ſe proculdubio ante ſolem poſt tenebras adhuc in aurora demonſtrat. Tunc autem plene ſancta electorum Eccleſia dies erit, cum ei admixta peccati vmбра iam non erit. Tunc plene dies erit, quando interni luminis perfectio ſeruore claruerit. Tunc plene dies erit, quando nullam malorum ſuorum tentantem memoriam tolerans, omnes a ſe tenebrarum etiam reliquias abſcondit. Vnde et bene hæc aurora quaſi adhuc in tranſitu demonſtratur, cum dicitur: [Et offendiſti auroræ locum ſuum.] Cui enim locus ſuus oſtenditur, proſecto ex alio ad aliud vocatur. Quid eſt enim locus auroræ, niſi perfecta claritas viſionis æternæ? Ad quem cum ducta venerit, iam de tranſactæ noctis tenebris nihil habebit. Tunc autem adhuc tentationū moleſtias ſuſtinet: quia per intentionem cordis ad aliud feſtinat Eccleſia, ad locum ſuum tendit aurora. Quem locum ſi mente non cerneret, in huius vitæ nocte remaneret. Sed cum quotidie contendit perfici, et in lucem quotidie augeri, locum ſuum iam conſpicit, et plene ſibi clareſcere ſolem quaerit. Locum ſuum aurora conſiderat, quando ſancta anima ad contemplandam conditoris ſui ſpeciem flagrat. Ad locum ſuum pertingere aurora ſatagebat, cum Dauid diceret: Sitiuit anima mea ad Deum fontem viuum, quando veniam et apparebo ante faciem Dei? Locum ſuum veritas auroræ monſtrabat, cum per Salomonem diceret: Quid habet amplius ſapiens a ſtulto: et quid pauper, niſi vt pergat illuc ubi eſt vita? Quem proſecto locum etiam præcedentibus incarnationem ſuam patribus poſt ortum ſuum Dominus oſtendit: quia niſi per prophetiæ ſpiritu incarnandum ſupernæ patriæ regem cognoceret, bona ei uſq. patriæ quàm eſſent deſiderabilia non viderent. Locum ſuum veritas auroræ patefecit, cum patrem coram diſcipulis petijt, dicens: Pater quos dediſti mihi, volo vt ibi ego ſum, et illi ſint mecum. Locum ſuum auroræ monſtrauit, cum diceret: Vbi cumque fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilæ. Ad hunc locum, quem cognouerat, peruenire aurora feſtinabat, cum Paulus deſiderium habere ſe diceret diſſolui, et cum

Chriſto

A Christo esse: Et rursum: Mihi viuere Christus est, et mori lucrum. Et rursum: Sci-
mus quoniam si terrestres domus nostra huius habitationis dissoluatur, quod ædifica-
tionem ex Deo habemus: domum non manufactam, æternam in cælis. Bene autem
post ortum suum locum proprium auroræ ostendisse se perhibet, quia futuræ retri-
butionis beatitudinem priusquam per corpus ipse innotesceret, in paucorum intelle-
ctu continuit. Cum vero humanæ nariuitatis infirma suscepit, venturæ clarioris no-
titiæ in multitudinis innumeræ amore dilatauit. Sed cum diuini operis mysterium
sic misericordia peragat, vt ramen et ira comitetur, quatenus occultus arbiter alios
respiciens redimar, alios deferens perdat: quia cognouimus, quo modo per incarna-
tionem suam electos illuminet, audiamus nunc quo modo reprobos damnet. Se-
quitur:

B *Quod Iudæa perfidia visis Christo concessa esset alijs sit, alijs aliter de eo sentientibus,
paucis ex illa sancta plebe assumptis, scribas et phariseas merito reprobat.*
Caput 111.

Numquid tenuisti concutens extrema terræ, et excussisti impios ex ea?] Extre-
ma terræ Dominus tenuit: quia in fine sæculorum ad destruturam iam, et alieni-
genis regibus subditam synagogam venit, atque ex illa impios excussit: quia spiri-
talia fidei prædicamenta renuentes, etiam a carnalis sacrificij gloria repulit. Vel cer-
te extrema terræ tenuit: quia ex Iudæa paucos abiectos et humiles elegit. Extrema
terræ tenuit: quia legis doctores deferens, piscatores assumpsit. Dumq. eius extrema
tenet, ex ea impios excutit: quia dum infirmos fideles roborat, fortes in illa infideles
damnat. Recte vero etiam concutens addidit: quia per aduentum suum immensa
formidine impiorum reproborum corda commouit. Concussi quippe fuerant qui dice-
bant: Nihil proficimus, ecce totus mundus post eum abiit. Res autem quæ concuri-
tur, huc illuc ducta farigatur. Concussa ergo Iudæa fuerat, quæ de Christo per alios
dicebat: Quia bonus est. Et per alios resistebat dicens: Non, sed ducit turbas. Per alios di-
cebat: Nili hic esset a Deo, non poterat facere quidquam. Atque ad extremum per
alios clamat: Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum. Concussi qui-
dem, sed non prostrati sunt reprobi, cum modo miracula obstupescentes cernerent,
modo infirmitatis opprobria despicientes irriderent. An non concussi fuerant, qui di-
cebant: Quousque animam nostram tollis? si tu es Christus, dic nobis palam. Vel
certe extrema terræ concussit et tenuit: quia cum infirma corda humilium pio timore
terrui, nequaquam ea iudicio districto dereliquit. Inde enim multirudo credentiū
in Deum robustius stetit, vnde in se humiliata trepidauit. Nam quia eum Deus quem
concurrit tenet, insinuat per Prophetam dicens: Super quem requiescet spiritus meus,
nisi super humilem et quierum et tremementem sermones meos? Quia eum quem con-
currit tener, Salomone arrestante inrimatur, qui ait: Beatus vir qui semper est pauidus:
qui autem mentis est duræ, corrui in malum. Igitur quia extrema Iudææ Dominus
in Apostolis tenuit, atque ex illa Scribas et Phariseos ac pontifices impietatis suæ
merito exigente reprobat: quid adhuc de eorum damnatione subdarur, audiamus.

E Sequitur: [Restituerur vt lutum signaculum, et stabit sicut vestimentum.] Quid
aliud Dominus plebem Israeliticam nisi lutum reperit, quam obsequijs gentiliū de-
diram, in Ægypto seruientem lateribus inuenit? Quam dum tot miraculis ad terram
repromissionis duxit, dum perductam cognitionis suæ sciencia impleuit, dum ter ar-
cana secretorum ei per prophetiam conrulit: quid eam aliud quam seruandi mysterij
signaculum fecit? Ipsa quippe diu in prophetia clausum continuit, quidquid de se ve-
ritas in fine reuelauit. Sed dum post tot diuina secreta, post tot perceptra miracula in
redemptoris sui aduentu, plus terram quam veritatem dilexit, per sacerdotes dicens:
Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum
locum et gentem: quasi ad eos, quos in Ægypto reliquerat, lateres redijt: et quæ facta
iam Dei signaculum fuerat, ad hoc se iterum quod deseruerat inflexit: lutumq. se
post signaculum in oculis veritatis exhibuit, cum per impietatis malitiam accepti ver-
bi mysteria perdidit, et sola terrena sapere quæ inquinant elegit. Vbi apte subiungit:
[Et stabit sicut vestimentum.] In polita namque et grossiora vestimenta etiam cum
induta

1. Cor. 5.4

Mat. 4. e

Joan. 12. e

Joan. 7. b

Joan. 9. f

Joan. 18. f

Joan. 10. e

Isa. 66. a

Prou. 18. b

Exod. 5. b

Joan. 11. f

induta fuerint, quia induentis membris bene applicata non inhaerent, stare feruntur. **A**
 Iudæa igitur circa veritatis notitiam etiam cum feruire videretur, sicut veltimentum
 fletit, quia per exteriora mandata feruire se Domino ostendit, sed adherere ei per chā-
 ritatis intelligentiam noluit. Dum solam in præceptis Dei litteram tenuit, et nequa-
 quam se per spiritū sensibus intimis iunxit, quasi ei qui se inducar non adhæsit. Vbi et
 apte subiungitur: [Auferetur ab impijs lux sua.] Quia dum credere veritati renūit,
 cognitionem legis in perpetuum amittunt: et dum de accepta lege superbiunt, nimi-
 rum de scientiæ suæ gloria cæcantur. Scriptum quippe est: Obscurentur oculi eorum,
 ne videant. Rursumq. scriptum est: Excæca cor populi huius, et aures eius aggra-
 ua. Et rursum scriptum est: In iudicium ego in hunc mundum veni, vt qui non vi-
 dent, videant, et qui vident, cæci fiant. Et quia semetipfos de legis operibus contra
 conditorem legis extulerunt, apte subditur: [Et brachium excelsū conteretur.] **B**
 Excelsū quippe brachium conteritur, quando prædicata fidei gratia superba legis
 operatio reprobat̃ur cum dicitur: Ex operibus legis non iustificabitur omnis caro.
 Cuncta tamen hæc intelligi et aliter possunt. Terram quippe scriptura sacra vocare
 consuevit Ecclesiam. Extrema igitur terræ Dominus tenet, et concutit, quia Ecclesiæ
 suæ vltima per aduentum Antichristi persecutione immanissima turbari permittit;
 nec tamen permittendo deserit. Hanc terram aliquando Dominus tenet et non con-
 cutit, aliquando tenet et concutit: quia modo eam tranquilla pace fidei possidet, mo-
 do commoueri imperu persecutionis iubet. Bene autem cum diceret: Numquid tenui
 concuties extrema terræ, illico adiunxit, et excussisti impios ex ea? Attestante
 enim Paulo, plerique in ea sunt, qui consentitur se nosse Deum, factis autem negant.
 Impios ergo ex ea Dominus excutit: quia hi, quos nunc intima vitia possident, tunc in
 voraginem a parte infidelitatis cadent, atque in aceruum pilearum transeunt, cum
 tentationis illius aura commouentur. Et quamuis se nunc sub specie fidei intra arcem
 sinum tegant, tunc nimirum extra granorum cumulum districti examinis ventilabro
 resiliunt. Vnde et apte subiungitur:

*Quod Iudæi, qui legis seruandæ signaculum acceperant, in iudicio tamquam lutum re-
 stituitur: quia quod terrena sapuerint, omnibus demonstrabitur.*

Caput

1111.

Restituetur vt lutum signaculum.] Ac si a parte diceret: Hi qui nunc videntur in
 Ecclesiæ sinu signaculum, tunc ante oculos omnium restituetur vt lutum, id est, **D**
 nequaquam iudicia hominum de professione religionis fallunt, sed quod terrena sa-
 pientia demonstrantur. Solet enim scriptura sacra pro fide appellare signaculum, pro
 iniquitate lutum. Nam filius iunior, qui consumpta substantia ad patrem rediit, in
 munere annulum accepit. Gentilis enim populus, qui in mortalitate perditā, ad Deū
 pœnitendo reuertitur, per fidei signaculum munitur. Vnde et a sponso suo Ecclesiæ
 dicitur: Pone me vt signaculum super cor tuum. Idcirco namque signaculum rebus
 ponitur, ne qua diripiētium præsumpione temerentur. Sponsus ergo in corde signa-
 culum ponitur, quando fidei eius mysterium in custodiam nostræ cogitationis im-
 mitur: vt ille infidelis seruus nimirum noster aduersarius, cum signata fide corda con-
 siderat, tentando ea irumpere nou præsumat. Per lutum vero quia terrena contagia
 demonstrantur, attestatur Psalmista qui ait: Eduxisti me de lacu miseriæ, et de luto **E**
 facis. Quia igitur multi in terrenis contagijs inuenti, perducti ad Ecclesiam, cælestis
 fidei sacramento signantur, et tamen ab iniquis operibus non recedunt, seq. nunc fi-
 dei velamine contegunt: sed cum tempus inuenerint, quid sint veraciter ostendunt, recte
 dicitur: [Restituetur vt lutum signaculum.] Quos enim nunc fideles credimus,
 ipsos tunc fidei hostes inueniemus, et quamuis appareant non tentati signaculum, erūt
 proculdubio tentati lutum. Vnde et recte dicitur: [Restituetur:] Quia qualis eorum
 conscientia esse ante fidem potuit, tales eos postmodum reproba vita conuincit. De
 quibus apte subiungitur: [Et stabit sicut veltimentum.] Tot nunc quasi veltibus san-
 cta Ecclesia induitur, quot fidelium veneratione decoratur. Vnde et ei ostēsis gen-
 tibus a Domino per Prophetam dicitur: Viuo ego dicit Dominus: quia omnibus his
 velut ornamēto vestientis. Multis tamen quali fidelibus nunc specietenus induitur: sed

Psal. 68.

Isa. 6.6

Ioan. 9. g

Rom. 3. e

Tit. 1. d

Luc. 1. 5. e

Cent. 8. b

Psal. 39.

I sa. 49. e

A sed pulsante persecutionis impetu, tunc eis exuta nudabitur: de quorum sorte hic dicitur: [Et stabit sicut vestimentum.] Stare vero hoc loco ponitur, in peccato persistere. Vnde scriptum est: Et in via peccatorum non stetit. Vel certe reprobis quisque sicut vestimentum stare dicitur, ut non posse stare monstraret: quia sicut induta vestis in visionis suæ specie per corpus tenditur, exuta autem fracta complicatur: ita unusquisque quia a sanctæ Ecclesiæ tunc statu recesserit, sensus ac decorus quasi dum indueretur, fuit: sed exutus postmodum contractus atque abiectus iacebit. Si vero stare intelligimus perdurare, sicut vestimentum stat quisque reprobis, qui in hac vita, quam diligit, breuiter durat. Vnde et per Prophetam dicitur: Omnia sicut vestimentum veterascunt, et sicut opertorium mutabis ea, et mutabuntur. Hæc itaque quæ allegoriarum nube tecta intulit, nunc verbis apertioribus innoscit, subdens:

B

Quid impiorum lux sit hoc, quod eis ex fide luet: quæ tunc auferetur, quando pulsante persecutionis articulo, quod rectum credere videbantur, amittunt.

Caput V.

A Vferetur ab impijs lux sua.] Neque enim eos nunc Dei lumen illustrat, qui iniquitatis suæ malitia fidei nomine palliant. Nam dum iuxta prædicationem fidei viuere negligunt, et tamen eandem fidem specietenus venerantur, honorem vitæ præsentis ex nomine religionis querunt. Hocq. eis ex fide luet, quod eos fides coram hominibus refouet. Sunt vero nonnulli, qui æterna quæ audiunt veraciter credunt, et tamen eidem, quam tenent, fidei male viuendo contradicunt. Habent hi quoque in tenebris lucem suam: quia dum peruersa agunt, et tamen de Deo recta sentiunt, ne tenebreant funditus, ex quadam parte fulgore luminis illustrantur. Qui dum plus terrena quàm cælestia, plus quæ vident quàm quæ audiunt, pulsante persecutionis articulo, quod rectum credere videbantur, amittunt. Quod illo maxime tempore multiplicius agitur, quando surgente ipso iniquorum capite, in sancta Ecclesiâ persecutione vltima liberis suis viribus eius fortitudo grassatur. Ibi tunc cor vnus cuiusque ostenditur, vbi quidquid in occultis latebat aperitur, et qui nunc ore sunt pii, et corde sunt impij, publicata malitia corruunt, et lucem fidei, quam specietenus tenebant, perdunt. Sed inter hæc necesse est ut unusquisque nostrum ad cordis sui secretum redeat, et actionis suæ damna pertimescat, ne exigentibus meritis per districtam iustitiam iudiciorum Dei in talium hominum numerum incurrat.

D

Quod omnia moraliter ad antichristum tempora referuntur, in quibus consensio persecutionum erit, et filius quoque, qui modo in Ecclesiâ sunt infideles, etiam nunc reprobam vitam conuincit.

Caput VI.

Nemo autem sibi incaute blandiatur et idcirco se a tali casu extraneum credat, quia ad illius tempestatis procellam peruenire se non existimat. O quanti illius tentationis tempora non viderunt, et tamen in eius tentationis procella versantur. Cain tempus antichristi non vidit, et tamen membrum antichristi per meritum fuit. Iudas sceleratam persecutionis illius ignorauit, et tamen viribus crudelitatis eius auaritia suadente succubuit. Simon diuisus longe ab antichristi temporibus extitit, et tamen eius se superbie miraculorum potentiam peruerse appetendo coniunxit. Sic iniquum corpus suo capiti, sic membris membra iunguntur, cum et cognitione se nesciunt, et tamen praua sibi actione copulantur. Neque enim Pergamus Balaam libros aut verba cognouerat, et tamen eius nequitiam sequens, voce supernæ increpationis audiebat: Hæc illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balæ mittere scandalum coram filiis Israel, edere et fornicari. Thyatiræ quoque Ecclesiâ ab Hiezabel notitia et tempora et loca diuidebant: sed quia eam par vitæ reatus astrinxerat, inesse ei Hiezabel dicitur, atque opetibus peruersis insistere, Angelo attestante, qui ait: Habeo aduersus te aliqua: quia permittis mulierem Hiezabel, quæ se dicit Prophetam, docere, et seducere seruos meos, fornicari et manducare de idolothytis. Ecce quia reperiri poterunt, qui Hiezabel vitam reprobam actione secuti sunt: Hiezabel illic inuenta memoratur: quia videlicet prauum corpus coniuncti mores vnum faciunt, etiâ si hoc

Psal. 1.

Psal. 101.

2

Gen. 4. b

Mat. 26. b

Act. 8. d

Apoc. 2. d

Ibidem.

1. Ioan. 1. c.

2. Thes. 1. b.

1. Cor. 1. c.
Sap. 3. d.

1. Job. 4. d.

1. Isa. 1. d.

4.

1. Ioan. 1. d.

Mar. 6. d.

1. Ioan. 1. c.

1. Ioan. 12. g.

1. Eccl. 8. b.

1. Thes. 1. b.

1. Iud. a.

1. Exod. 7. a.

si hoc loca vel tempora scindunt. Vnde fit vt in peruersis suis imitatoribus et iniquis A
 quisque maneat qui iam præterijt, et in suis operatoribus ipse iniquorum auctor iam
 appareat, qui necdum venit. Hinc Ioannes ait: Nunc antichristi multi facti sunt: quia iniqui omnes iam eius membra sunt, quæ scilicet peruersæ edita, caput suum male viuendo præuenerunt. Hinc Paulus ait: Vt reueletur in suo tempore: nam mysterium iam operatur iniquitatis, ac si diceret: Tunc antichristus manifestus videbitur: nam in cordibus iniquorum secreta sua iam nunc oculus operatur. Vt enim de apertioribus criminibus taceam, ecce alius fratri in corde suo tacitus inuidet, etsi occasionem reperiat, eum supplantare conrendit. Cuius alterius membrum est, nisi eius, de quo scriptum est: Inuidia diaboli mors intrauit in orbem terrarum? Alius magni meriti esse se æstimans, per tumorem cordis cunctis se præferens, omnes semetipso inferiores credit. Cuius alterius membrum est, nisi eius de quo scriptum est: Omne B
 sublime videt, et ipse rex super vniuersos filios superbiæ? Alius mundi huius potentiam querit, non quo alijs prosit, sed quo ipse alteri subditus non sit. Cuius alterius membrum est, nisi eius, de quo scriptum est, qui dixit: Sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis, ascendam super altitudinem nubium, similis ero altissimo? Solus quippe altissimus ita dominatur super omnia, vt alteri subesse plurima, quæ quodam in ipsa pace Ecclesiæ constitutos, infideles esse renuncient. Video namque nonnullos ita personam potentis accipere, vt requisiti ab eo, pro fauore eius non dubitant in causa proximi veritatem negare. Et quis est veritas, nisi ille qui dixit: Ego sum via, veritas et vita? Neque enim Ioannes Baptista de confessione Christi, sed de iustitiæ veritate requisiti occubuit: sed quia Christus est veritas, ad mortem vsque idcirco pro Christo, quia videlicet per veritatem peruenit. Ponamus ergo ante oculos quoddam aliquis petuncatus personam potentis accepit, et ne verbi saltem iniuriam pateretur, veritatem negauit. Quid rogo iste faceret in dolore poenarum, qui Christum erubuit inter flagella verborum? Ecce & post hæc ante oculos hominum adhuc Christianus est, et tamen si eum Dominus districte disposuit iudicare, iam non est. Video autem alios, quibus per locum magisterij exhortandi sunt officia, arguendiq. commissia, qui vident aliquid illicitum admitti, et tamen dum quorundam potentum offendere gratiam metuunt, arguere non præsumunt. Quisquis ille est, quid aliud facit, nisi videt lupum venientem, et fugit? Fugit, quia tacuit: tacuit, quia despecta æterna gratia; temporalem gloriam plus amauit. Ecce ante potentis faciem intra sui se latebras silentij abscondit, et sicut persecutioni publicæ, sic occulte locum dedit tibi. Pene de talibus dicitur: Dilexerunt gloriam hominum magis quam Dei. Quisquis igitur talis est, si hæc districte iudicantur, etsi persecutio publica defuit, tamen tacendo Christum negauit. Non ergo defuit vel in pace Ecclesiæ antichristi tentameta. Nemo itaque illa persecutionis extremæ tempora quasi sola perhorrescat. Apud iniquos namque quotidie res antichristi agitur, quia in eorum cordibus mysterium suum iam nunc oculus operatur. Et si multi nunc ipse cietenus intra Ecclesiæ constituti simulant se esse, quod non sunt, in aduentu tamen iudicis prodentur quod sunt: de quibus bene Salomon ait: Vidi impios sepultos, quia etiam cum aduic vixerent, in loco sancto erant, et laudabantur in ciuitate, quali iustorum operum. Igitur postquam de iniquis dictum est: [Restituetur vt lutum signaculum, et stabit sicut veltimentum, et auferetur ab impiis lux sua,] quod utique in illa est antichristi persecutione faciendum: mox de eiusdem antichristi persecutione nos consolans ait: [Et brachium excelsum confringetur.] Quid namque aliud excelsum brachium accipitur, nisi superba antichristi celsitudo, quæ super reprobas mentes hominum fastu gloriæ secularis erigitur, ita vt homo peccator et tamen æstimari homo despiciens, Deum se super homines mentiar? Vnde et Paulus Apostolus dicit: Ita vt in templo Dei sedeat, ostendens se tanquam sit Deus. Cuius vt rumorem plenius offenderet, præmisit: Qui aduersatur et extollitur super omne quod dicitur Deus, aut quod colitur. Deus enim dici aliquando et homo potest, iuxta quod ad Moysen dicitur: Ecce constitui te Deum Pharaonis. Deus verò coli purus homo non potest. Quia vero se antichristus et super sanctos quosque

- A** que homines, et super ipsius potentiam diuinitatis extollit, per exactum sibi nomen gloriæ, et hoc quod Deus dicitur, et hoc quod Deus colitur, transire conatur. Notandum vero est in quantam superbiam sequeam cecidit, qui in mensura ruinæ quæ lapsus est, non permansit. Diabolus quippe vel homo a statu conditionis propriæ elatus mente corruerunt, vt vel ille diceret: Ascendam super altitudinem nubium, similis ero altissimo: vel iste audiens crederet: Aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii. Idcirco ergo vterque cecidit: quia esse Deo similis non per iustitiam, sed per potentiam concupiscit. Sed homo per gratiam liberatus, qui Dei similitudinem peruerse appetendo ceciderat, in reatu criminis sui longe Deo imparem se esse cognoscens clamat: Domine quis similis tibi? Diabolus vero in lapsu sui criminis iuste dimissus, in mensura ruinæ suæ minime permansit, sed quanto diutius ab omnipotentem gratia defuit,
- B** tanto magis reatum criminis cumulauit. Nam qui ideo cecidit quia peruerso ordine Deo esse similis voluit, eoque perductus est, vt in antechristum veniens, videri Deo similis dedignetur, atque cum quem habere non potuit superbum æqualem, damnatus inferiorem putetur. Nam cum de illo hoc quod iam præmissum dicitur: Extolles te supra omne quod dicitur Deus, aut quod colitur: aperte monstratur, quia appetendo dudum Dei similitudinem, quasi iuxta Deum erigere se voluit, sed in superbiam culpa crescendo, iam se supra omne, quod Deus dicitur et colitur, extollit. Quia ergo hæc eius superbia districti iudicis erit aduentu ferienda, sicut scriptum est: Quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione aduentus sui, recte dicitur: [Et brachium excelsum confringetur.] Cuncta tamen hæc, quæ bis discussa sunt, adhuc intelligi et aliter possunt. Verba enim quasi Dei pigmenta quædam nostri sunt adiutorij. Et sicut pigmentum quanto plus teritur, tanto plus in poculo eius virtus augetur, ita diuina eloquia quo magis exponendo conterimus, eo audientes amplius quasi bibentes iuuamur. Quia igitur misericors Deus diu peccata hominum tolerat, et cum iam vicinum finem respicit, plerumque mentes peccantium immutat, recte de se vim tantæ pietatis insinuans, ait: [Numquid tenuisti concutens extrema terræ, et excussisti impios ex ea?] Per terram quippe homo infima sapiens designatur, cui peccanti dictum est: Terra es et in terram ibis. Sed quia pius conditor facturam suam non deserit, mala hominum et per suam patientiam tolerat, et per eorum quandoque conuersionem relaxat. Cum autem duras atque insensibiles mentes respicit, modo eas minis, modo verberibus, modo reuelationibus terret, vt quæ pessima sceleritate duruerant, salubri timore mollescant, quatenus vel sero redeant, et hoc ipsum saltem quod diu expectati sunt, erubescant.
- D** Scit enim Dominus quia extrema vitæ nostræ plus iudicat, et idcirco electos suos in fine sollicitius purgat. Scriprum quippe est: Deus iudicabit fines terræ. Tanto ergo impensius vltimis nostris inuigilat, quanto in ipsis pendere initia vitæ sequentis pensat. Quod quia misericorditer facit pietate sua in medium deducta, quæ etiam sero conuersos peccatores recipit, beati Iob iustitiam erudit, dicens: [Numquid tenuisti concutens extrema terræ, et excussisti impios ex ea?] Subaudis vt ego, qui in suis vltimis sæpe peccatores terrendo concutio, conuertendo teneo, atque ab eorum cordibus impios cogitationum mortis euello. Et recte beato Iob Dominus, quo modo iuxta finem peccatores conuertat, insinuat. Ac si aperte dicat: Misericordiæ meæ potentiam respice, et tuæ iustitiæ elationem preme. Quæ extrema hominis quia etiam cum conuerterit per carnis mortem, illa antiquæ culpæ vindicta comitatur, protinus insinuat, cum dicit: [Restituetur vt lutum signaculum, et stabit sicut vestimentum.] Hominem quippe Dominus quem ad suam similitudinem condidit, quasi quoddam suæ potentie signaculum fecit. Quod tamen vt lutum restituetur: quia licet æterna supplicia per conuersionem fugiat, in vltione tamen perperratæ superbiam carnis morte dānatur. Ex luto quippe homo conditus, et mentis accepta ratione, similitudine diuinæ imaginis decoratus, elatione cordis intumescens, quod de infimis formatus esset, oblitus est. Vnde mira conditoris iustitia actum est, vt quia per sensum intumuit, quæ rationabilem accepit, rursus terra per mortem fieret, quam esse se considerare humiliter noluit: et quia peccando Dei similitudinem perdidit, moriendo vero ad limi sui materiam redit, recte dicitur: [Restituetur vt lutum signaculum.] Et quia de corpore dum spiritus vocatur, quodam quasi inuolucro suæ carnis exiit, apte de eodem luto

Jsa. 14. d
Gen. 3. d

Psal. 83.

2. 7. Iob. 1. a

1. 7. Iob. 1. b

5

Gen. 3. d

1. Reg. 2. b

Gen. 1. d

Gen. 2. b

subiun-

subiungitur : [Et ftabit ficut veftimentum .] Lutum namque noft rum ficut vefti-
 mentum ftare, eft vfque ad refurrectionis tempus inane exutumq. perdurare. Sed quia
 hanc poenam fuperbiæ nec illi tranfeunt , qui et eandem fuperbiam viuendo humili-
 ter vincunt , quæ fit fuperbientium fpecialis poena, fubiungit dicens : [Auferetur ab
 impijs lux fua , et brachium excelfum confringetur .] Mors enim carnis, quæ electos
 luci fux reftruit , lucem fuam reprobis tollit . Lux namque fuperbientis eft gloria vi-
 tæ præfentis . Quæ ei lux tunc fubtrahitur , cum per carnis interitum ad rationum
 fuarum tenebras vocatur . Ibi tunc excelfum brachium confringitur , quia celfitudo
 cordis vltra naturæ ordinem violentè arrepta , opprimendis fe diuinæ iuftitiæ mole
 diffipatur : vt quia fe peruerfe in breui rexerat , per pondus iudicij in æternum fraffa
 cognofcat . Nullus autem noft rum quid poft mortem fequeretur agnofceret , nifi vi-
 tæ noft ræ conditor ad poenam vfque mortis noft ræ veniret . Nifi enim ipfe mifericor-
 diter infima peteret , nequaquam nos poft fuam imaginem perditos iufte ad fummam
 reuocaret . Vnde et rectè fubiungitur :

*Quòd Dominus ad inferna defcendens, carcerem gehenna viam et tranfitum fecit: ipfe
 vtro liberans obligatos liber deambulanti, et apertis parauit mortis, exitum
 de tenebris ad lucem fecit. Caput VII.*

NVMquid ingreffus es profundum maris, et in nouiffimis abyffi deambulafti? Ac
 fi dicat : Vt ego, qui non folum mare, id eft, fæculum per affumptam humanam
 carnem atque animam petij , fed etiam per eam fpon te in morte poftus, vfque ad vlti-
 ma inferni, quafi ad maris profunda defcendi . Si enim mare , more diuini eloquij, fæ-
 culum debet intelligi , nil prohibet profunda maris , inferni claustra fenitri . Quod
 profundum maris Dominus petijt , cum inferni nouiffima electorum fuorum animas
 erepturus intrauit . Vnde et per Prophetam dicitur : Poftuifti profundum maris viâ,
 vt tranfirent liberari . Hoc namque profundum maris ante redemptoris aduentum
 non via, fed carcer fuit : quia in fe etiam bonorum animas, quamuis non in locis poe-
 nalibus claufit . Quod tamen profundum viam Dominus poftuit : quia illuc veniens,
 electos fuos a claustris inferni ad cœleftia tranfire conceffit . Vnde et aptè illic dicitur .
 Vt tranfirent liberati . Quod vero profundum maris dixerat , hoc alijs verbis re-
 plicans , abyffi nouiffimum vocat : quia ficut aquarum abyffus nulla noft ra vifione
 comprehenditur , ita occulta inferni nullo a nobis cognitionis fenfu penetrantur . Qui
 enim hinc fubtrahantur cernimus , fed quæ illos iuxta meritum retributio fupplicio-
 rum maneat , non videmus . Vigilanti vero eft cura penfandum , quòd in nouiffimo
 abyffi deambulaffe fe perhibet . Deambulare quippe non conftrefti , fed liberi eft .
 Quem enim vincula ftringunt , eius nihilominus greflus impediunt . Quia igitur Do-
 minus nulla peccati vincula pertulit , in inferno deambulauit . Liber quippe ad liga-
 tos venit . Vnde fcriptum eft : Factus fum ficut homo fine adiutorio , inter mortuos li-
 ber . In nouiffimis ergo abyffi Domino deambulare, eft in loco damnationis nil fux re-
 tentionis inuenire, attefante Petro, qui ait : Solutis doloribus inferni , iuxta quòd im-
 poffibile erat teneri illum ab eo . Vel certe quia deambulando nos cum de loco ad lo-
 cum ducimur, hic illicque præfentes inuenimur : deambulaffe in inferno Dominus dicitur ,
 vt electis animabus in locis fingulis per diuinitatis potentiam præfens fuiſſe mō-
 ſtraretur . Vnde et ſpiritus ſapientiæ mobilis defcribitur , vt per hoc quòd nuſquam
 deeſt, vbique nobis occurrere deſignetur . Quam deſcenſionem ſuam Dominus tanto
 mirabilem reſpicit , quanto eam redempto homini crebrius inſundit . Eam nam-
 que adhuc replicans ſubdit : [Numquid apertæ ſunt tibi portæ mortis , et oſtia tene-
 broſa vidifti ?] Portæ enim mortis ſunt poteſtates aduerſæ . Quas deſcendens Do-
 minus aperuit , quia earum fortitudinem moriendo ſuperauit . Quæ appellatiōe quoque
 alia, tenebroſa oſtia vocantur : quia dum per occultationis ſux inſidias non videntur ,
 deceptis mentibus viam mortis aperiunt . Quæ tenebroſa oſtia Dominus videt : quia
 immundorum ſpirituum fraudulentam maliciam et reſpicit et premit . Quos niſi ipſe
 nobis neſcientibus vendendo prohiberet , et nil de inſidijs eorum mens noſtra cognofce-
 ret , et eiſdem inſidijs capta deperiret . Quæ tenebroſa etiam nos oſtia cernimus, quan-
 do ſuperæ lucis radijs illuſtratur . Vnde et per Prophetam dicitur : Dominus mihi
 adiutor

Iſa. 51. d

6

Iſa. 97.

Iſa. 2. d

Iſa. 7. d

Iſa. 117.

- A** adiutor est, et ego video inimicos meos. Hostes igitur nostros ipse videt, qui suo eos munere nobis visibiles facit. Vel certe tenebrosa tunc ostia Dominus vidit, cum claustra inferni penetrans, crudeles spiritus percussit, et mortis praepositos moriendo dampnavit. Quod idcirco hic non adhuc de futuro, sed iam de praeterito dicitur: quia hoc quod facturus erat in opere, nimirum iam fecerat in praedestinatione. Quia vero post mortem resurrectionemq. eius crevit Ecclesia, atque in cunctis est gentibus dilatata, apte subiungitur: [Numquid considerasti latitudinem terrae?] Dum enim Dominus angustias mortis petijt, fidem suam in gentibus dilatavit, atque ad innumerabilia corda credentium, sanctam Ecclesiam extendit. Cui per Prophetam dicitur: Dilata locum tentorii tui, et pelles tabernaculorum tuorum extende, ne parcas. Longos fac funiculos tuos, et clauos tuos consolida. Ad dexteram enim et ad laevam penetrabis, et semen tuum gentes hereditabit. Quae latitudo terrae profecto non fieret, nisi ipse prius et vitam, quam novimus, moriendo despiceret: et vitam, quam non novimus, resurgendo monstraret. In morte quippe sua nostrae oculos mentis aperuit, et quae esset vita, quae sequeretur ostendit. Vnde et hunc in Evangelio ordinem tenens discipulis dicit: Sic oportebat Christum pati, et resurgere a mortuis tertia die, et praedicari in nomine eius poenitentiam et remissionem peccatorum per omnes gentes. Pauci enim ex plebe Israelitica ipso praedicante crediderunt: innumeri vero gentium populi vitam vitae moriente illo secuti sunt. Superbos namque dum adhuc passibilis viueret, pertulit, a passibili vero vita multos dum moreretur stravit. Quod bene Samuel in semetipso dudum figuraliter expressit, qui paucos quidem dum viueret interemisse, destructo autem templo, hostes innumeros cum moreretur occidit. Quia nimirum Dominus ab elatione superbia paucos eum viueret, plures vero cum templo plium sui corporis solueretur extinxit, atque electos ex gentibus, quos vivendo sustinuit, simul omnes moriendo prostravit. Recte itaque postquam inferna penetrasset se docuit, considerandam nostrae latitudinem subiunxit: ac si flagellato homini diceret: Perpende quid pertuli, et pensa quod emi, nec queraris ipse de verberare, dum nescis quae te praemia maneat in retributione. Inter haec itaque verba creatoris operis pretium puto, si a bono communi ac publico parumper oculos flectimus, et quid in singulis nobis latenter agat, inuemuus. Dicit enim:

Quod moraliter mentem humanam Deum in profundo vitiorum immersam visitando ingreditur, et eor quasi abyssum obscuram illustratione sua irradians, vitijs calcatis victor ingreditur. Caput VIII.

- D** **N**umquid ingressus es profundum maris?] Mare quippe est mens humana, cuius profunda Deus ingreditur, quando per cognitionem suam ad lamenta poenitentiae ab intimis cogitationibus perturbatur, quando prioris vitae nequicias ad memoriam reducit, fluctuantem in confusione sua animum concutit. Profundum maris Deus penetrat, quando etiam desperata corda permutat. Ipse enim mare intrat, quando cor saeculare humiliat: profundum maris ingreditur, quando visitare mentes etiam preffas sceleribus non dedignatur. Vnde et recte percunctando subiungitur: [Et in nouissimis abyssi deambulasti?] Quae enim est abyssus nisi mens humana, quae dum semetipsam comprehendere non valet, sese in omne quod est, velut obscura abyssus lateat? Vnde bene per Prophetam dicitur: Dedit abyssus vocem suam ab altitudine phantasiae suae: quia dum semetipsam mens humana non penetrat, ex comparatione sui, diuinæ naturae potentiam, quam comprehendere non sufficit, humilius laudat. In nouissimis ergo abyssi Deo deambulare, est etiam nequissimorum corda hominum conuertere, et desperatas mentes visitationis suae vestigijs tangendo mirabiliter reformare. Cū enim post immensa scelera vnusquisque compungitur, quid aliud quam in nouissimis abyssi Deus deambulans videtur? Quasi in abyssum namque Deus deambulat, cum obscurum cor penetrans, fluctus inuisibiles vitiorum calcet. Plerumque enim praeterita alia plangimus, et alijs praesentibus vrgemur: vt modo superbia, modo ira, modo luxuria, modo auaritia tentante satigemur. Sed cum cuncta haec in corde nostro Dominus occultat: visitationis suae timore reprimat, quid aliud
- E**

quàm in abyſſo grefſus ponit? Quos grefſus mente conſpicimus, quando contra inſurgētia vitia, quo modo timoris eius obuiant, dona, penſamus. Hos namque grefſus Propheta conſpexerat, cum dicebat: Viſi ſunt ingreſſus tui Deus, ingreſſus Dei mei, regis mei, qui eſt in ſancto ipſius. Qui enim inordinatos motus animi, et diuinorum iudiciorum memoria in ſe reprimi conſpicit, quaſi deambulantis in ſe grefſus Domini videt. Dicat ergo beato Iob: [Numquid ingreſſus eſ profundum maris, et in nouiſſimis abyſſi deambulasti? Subaudiſ, vt ego, qui mira miſericordia in peccatorum cordibus modo iram, modo luxuriam, modo auariciam, modo ſurgentem ſuperbiam calco? ac ſi ei aperte diceretur: Si latentia cordis vitia me ſolum reprimere conſpicis, tu extolli de propria iuſtificatione ceſſabis. Et quia cum diuinitus viſitamur, etiam de occultis et illicitis motibus mentis ad confeſſionem ducimur, recte ſubiungitur: [Numquid aperte ſunt tibi portæ mortis?] Portæ enim mortis ſunt cogitationes prauæ, quas Deo pandimus, quando eas in poenitentia ſlendo conſitemur. Quas etiam non confeſſas intueretur, ſed confeſſas ingreditur. Tunc quippe viam ſibi in portis mortis aperit, quando ſolutis prauis cogitationibus, ad nos poſt confeſſionem venit. Quæ portæ mortis idcirco vocatæ ſunt: quia proſecto via ad interitum per iniquas ſemper cogitationes aperitur. Quod adhuc replicatur cum ſubditur: [Et oſtia tenebroſa vidisti?] Tenebroſa namque oſtia ſunt latentia mentis mala, quæ et haberi intrinſecus poſſunt, et tamen ab altero videri non poſſunt. Quæ tamen Dominus cernit, quando ea occulto reſpectu gratiæ deſtruxit. Scriptum quippe eſt: Rex qui ſedit in ſolio iudicij, diſſipat omne malum intuitu ſuo. Et quia omne virium anguſtat, omnis vero virtus animi dilatat, poſt deſtructa vitia recte ſubiungitur: [Numquid conſideraſti latitudinem terræ?] Niſi enim virtus animi dilataret, nequaquam Paulus Corinthiis diceret: Dilata mini et vos, et nolite iugum ducere cum infidelibus. Solerter vero inueniendum eſt quod dicitur: [Conſideraſti latitudinem terræ?] Latitudo namque bonorum interiorum nequaquam comprehenditur, niſi caute conſideretur. Nam plerumque eos exterius inopia humiliat, poenæ cruciatu anguſtat, ſed tamen inter hæc ſemper interior fortitudo per ſeque ad ſperanda cæleſtia dilatat. Anguſtati Apoſtoli exterius fuerant, quando flagella ſuſtinebant, ſed in magna ſtabant intus latitudine liberi, qui apud ſe hæc eadem flagella in gaudium verterant. Scriptum namque eſt: Ibant Apoſtoli gaudentes a conſpectu concilij, quoniam digni habiti ſunt pro nomine Ieſu contumeliam pati. Hanc latitudinem inter anguſtias Paulus inuenerat, qui dicebat: Scire aurem vos volo fratres, quia quæ circa me ſunt, magis ad proſectum venerunt Euangelij, ita vt vineula mea manifeſta fierent in omni pratorio. Hanc latitudinem David inter anguſtias obtinebat, dicens: In tribulatione dilataſti me. Tunc itaque hæc terra, id eſt, ſanctorum conſcientia dilatat, cum mundi huius aduerſitatibus exterius premitur. Nam cum a præſentis vitæ ſecuritate repellitur, intus ad ſe impingitur, vt ad ſperanda ſuperna tendatur. Cumque euagari exterius non permittitur, quaſi in ſinum ſuum reuocata dilatat. Nos autem quæ boni viri aduerſa tolerant cernimus, ſed intus quantum gaudeant non videmus. Mentis eorum latitudinem modo in verbis, modo in operibus conſiderando cognoviſimus, ſed tamen quæ in eis amplitudo ſit eiſdem latitudinis ignoramus. Audiat ergo humana ſapientia, et ſe inſipientem dicat: [Numquid conſideraſti latitudinem terræ?] Ac ſi dicat, vt ego, qui flagellis cinctam, occultam iuſtorum læticiam ſolus plane conſidero: quia ſolus miſericorditer firmo. Vel certe idcirco beatus Iob, vtrum terræ latitudinem conſiderauerit, inquiritur, vt exemplo alienæ latitudinis humilietur. Ac ſi aperte diceretur: Hos, quos innumera mala præſentis vitæ nequeunt anguſtare, conſidera, de ſtatu cordis tui inter verba gloriæ ceſſa. Sequitur:

Quod iudicia Dei nemo in hac vite intelligat, cum laqueo paſculo in regnum, Iudas de apoſtolorum mergitur in ſartarum, nec aliquis ſciat qui redeat de bonis ad mala, vel qui conuertatur de malis ad bona.

Capitulum I X.

Indica mihi ſi noſti omnia, in qua via habitat lux, et tenebrarum quis locus ſit, vt ducas vnūquodque ad terminos ſuos, et intelligas ſemitas domus eius? Beatus Iob graui

- A** graui questione discutitur, vt et de via lucis, et tenebrarum loco requiratur, vt vnūquodque ad suos terminos ducat, ac semitas domus eius intelligat. Quid enim lucis nomine nisi iustitia accipitur? Et quid per tenebras nisi iniquitas designatur? Vnde quibusdam conuersis a peccatorum nequitia dicitur: Eratis aliquando tenebræ, nunc autem lux in Domino. Et de quibusdam in peccato manentibus memoratur: Qui dormiunt, nocte dormiunt. Beato itaque Iob dicitur: Indica mihi si nosti omnia, in qua via habitet lux, et tenebrarum quis locus sit? ac si dicatur ei: Si plenam te habere scientiam suspicaris, dic vel in culus corde ea, quæ nunc deest innocentia veniat: vel in euius corde ea, quæ nunc est, malitia perseueret. In qua via habitet lux, id est, culus mentem veniens iustitia impleat: et tenebrarum quis locus sit, id est, in quo iniquitas cæca perduret: vt ducas vnūquodque ad terminos suos, id est, vt diuidices si vel is, qui nunc iniquus cernitur, in iniquitate vitam finiat, vel is qui iustus cernitur, extremitatem vitæ suæ cum iustitiæ perfectione concludat: et intelligas semitas domus eius, id est, consideres atque discernas, vel cui bona actio perseuerans æternam mansionem præstet in regno, vel quem vsque ad terminum suum actio præuæ constringens in æternum damnet supplicium. Domus quippe pro mansionem ponitur, semita pro actione. Semita igitur ad domum ducit, quia actio ad mansionem pertrahit. Sed quis hominum ista discussus dicat? Quis ista saltem imperterritus audiat? Multos enim videmus quotidie, qui iustitiæ luce resplendent, et tamen ad finem suum nequitie obfcuritate tenebrantur: et multos cernimus peccatorum tenebris obuolutos, et tamen iuxta vitæ suæ terminum repente reddi luci iustitiæ liberos. Multos etiam nouimus semel inuentam viam iustitiæ illibare vsque ad mortem tenuisse, et plerosque confestim vsque ad exitum cepta semel crimina sine cessatione cumulaſſe. Quis vero inter ista occultorum iudiciorum nubila, mentis suæ radium mirrat, vt aliqua consideratione discernat, vel quis perduret in malo, vel quis perseueret in bono, vel quis ab infimis conuertatur ad summa, vel quis a summis reuertitur ad infima? Latent hæc sensus hominum, nec quidquam de cuiuslibet fine cognoscitur, quia diuinorum iudiciorum abyssus humanæ mentis oculo nullatenus penetratur. Videmus namque quod illa aduersa Deo gentilitas iustitiæ luce perſuſa est, et Iudæa dudum dilecta, perſidiæ est nocte cæcata. Scimus etiam quod latro de patibulo transiit ad regnum, Iudas de apostolatus gloria est lapsus in tartarum. Rursusque quia aliquando fortes, quæ exeperint non mutantur, et latronem nouimus alium peruſiſſe ad supplicium, et Apostolos scimus percepiſſe propositum quod desiderauerant regnum. Quis ergo discuriat in qua via habitet lux, et tenebrarum quis locus sit, vt ducat vnūquodque ad terminos suos, et intelligat semitas domus eius? Video Paulum ex illa persecutionis seditia, ad gratiam apostolatus vocatum, et tamen sic inter iudicia occulta formidat, vt reprobati se, etiam postquam vocatus est, timeat. Ait enim: Castigo corpus meum, et in seruitutem redigo, ne forte alijs prædicans, ipse reprobus efficiar. Et rursus: Ego me non arbitror comprehendiſſe: vnū autem, quæ quidem retro sum oblitus, ad ea quæ sunt priora extendens meipsum ad destinatum, sequor ad palmam supernæ vocationis Dei in Iesu Christo. Sequor autem sic comprehendam in quo et comprehensus sum. Et certe iam de illo voce dominica dictum fuerat: Vas electionis mihi est. Et tamen adhuc castigans corpus suum metuiri ne reprobetur. Væ miseris nobis, qui de electione nostra nullam adhuc Dei vocem cognouimus, et iam in otio quasi de securitate torpemus. Debet profecto debet in spe esse non solum securitas, sed etiam timor in conuersatione, vt et illa certantes foueat, et iste torpentes pungat. Vnde recte per Prophetam dicitur: Qui timet Dominum, sperent in Domino. Ac si aperte diceret: De spe incassum præsumit, qui timere Deum in suis operibus renuit. Sed cur beatus Iob de tam valida questione requiritur, quæ omnino ab hominibus ignoratur, vt iustorum iniquorumq. terminum comprehendat, nisi vt aliorum finem cognoscere non valens, ad suum recurrat: quia sicut aliorum, sic etiam suum nesciat, et nesciens timeat, timens humilietur, humiliatus iā de operibus suis extolli non debeat, et nō elatus, in gratiæ arce perſiſtat? Dicitur ergo ei: Indica mihi si habes intelligentiā, in qua via habitet lux, tenebrarū quis locus sit, vt ducas vnūquodque ad terminos suos? Ac si diceretur: Sicut qui de malis cōuertantur ad bona, vel qui de bonis ad mala redeant nescis, ita etiā nec

de te quid tuis meritis exigentibus agatur, intelligis. Et sicut alienum nullatenus comprehendis, ita etiam tuum terminum prænoscere non vales. Iam enim quantum ipse profeceris scis, sed quid adhuc de te ego in occultis sentiam, nescis. Iam iustitiæ tuæ acta consideras, sed quàm districte apud me pensentur ignoras. Væ etiam laudabili vitæ hominum, si remota pietate iudicetur: quia districte discussa, inde ante oculos iudicis, vnde se placere suspicatur, obruitur. Vnde recte Deo per Prophetam dicitur: Non intres in iudicium cum seruo tuo: quia non iustificaberis in conspectu tuo omnis viuens. Vnde bene per Salomone m dicitur: Sunt iusti atque sapientes, et opera eorum in manu Dei, et tamen nescit homo vtrum amore an odio dignus sit, sed omnia in futurum seruatur incerta. Hinc rursum per eundem Salomone m dicitur: Quis hominum intelligere poterit viam suam? Et nimirum bona malave quis faciens conscientia attestante cognoscitur. Sed idcirco dicitur, quòd via sua ab hominibus nesciatur, quia etiam si recta se quisque opera agere intelligat, sub districto tamen examine quo tendat, ignorat.

Psal. 141.

Eccles. 9. a

Prov. 20. d

Quòd sicut nemo novit suum initium, ita nec etiam exitum.

Capitulum X.

10

Igitur postquam illum de ista finis sui consideratione perterritum, ad examinandum eius exordium redit, ac ne conqueratur cur finem suum nesciat, commemoratur, etiam quia nec quo hac initio accessit, intelligat. Nam sequitur: [Sciebas tunc quòd nasciturus esses, aut numerum dierum tuorum noveras?] Ac si aperte diceret: Quid mirum si terminum tuum non intelligis, qui nec initium comprehendis? Et qui ignoras quo hac initio veneris, quid mirum si nescias quo fine subtraharis? Si ergo meum fuit te per initium ex occultis ad prompta producere, meum quoque erit etiam te ex promptis ad occulta reuocare. Cur de vitæ tuæ dispensatione aliquid quæris, qui in manu artificis temetipsum nesciens teneris? Extolli itaque tanto magis non debes in eo quod agis, quanto intra sinum æternitatis clausus, nec quo hac ordine veneris, nec quando vel quo modo hinc educaris agnoscis. Hæc tamen intelligi et aliter possunt: [Sciebas tunc quòd nasciturus esses, et numerum dierum tuorum noveras?] Subaudi, vt ego, qui me nasciturum novi, qui et ante humanitatis ortum in diuinitate semper substantialiter vixi. Homines quippe tunc esse incipiunt, cum in matrum suarum ventre nascuntur. Nam ipsa quoque conceptione natiuitas dicitur, iuxta hoc quod scriptum est: Quod in ea natum est, de Spiritu sancto est. Et idcirco se nascituros nesciunt, quia nec priusquam creantur existunt. Deus vero qui sine initio semper existit, præsciuit de se hoc, quod in vtero Virginis per initium lumpsit: et quia præsciuit, disposuit: quia disposuit, nihil profecto in humana forma sine sua voluntate toleratur. Conuincatur ergo cur de flagellis suis homo queritur, qui ortum suum præscire non potuit, si ipse etiam, qui ortum suum præsciendo disposuit, se inter homines ad flagella præparauit. Sequitur:

Mat. 1. d

Quòd Deus peccatores in malis congelatos, tamquam in niue, vel grandine thesauros habeat, quos a vicia peruersa ad medium educens, fides conseruit defensores.

Capitulum XI.

Hier. 5. b

Mat. 24. a

Idem Aug. in
serm. 14.
cap. 1.

1. Petr. 3. c

Numquid ingressus es thesauros niuis, aut thesauros grandinis aspexisti, quæ præparauit in tempus hostis et in diem pugnae et belli? Quid aliud niue vel grandine nisi frigida ac dura intelligenda sunt corda prauorum? Sicut enim seruoere charitas, sic solet in sacro eloquio frigore malitia designari. Scriptum namque est: Sicut frigidam facit cisterna aquam suam, sic frigidam facit animam malitia sua. Et rursum: Abundabit iniquitas, et refrigescet charitas multorum. In frigore ergo niuis, vel in diuitia grandinis quid accipi aptius potest, quàm vira prauorum, quæ et per torporem frigescit, et per duritiæ malitiæ percrenit? Quorum tamen vitam Dominus tolerat, quia eos ad iustorum suorum probationem seruat. Vnde et recte subiunxit: [Quæ præparauit in tempus hostis, in diem pugnae et belli:] Vt cum aduersarius noster diabolus tentaret: nos nixitur, eorum moribus quasi suis contra nos armis utatur. Per ipsos quippe nos sa-

uens

- A uiens cruciati, sed nesciens purgat. Peccatis namque nostris ipsi flagella fiunt, de quorum tali vita dum percutimur, ab aeterna morte liberamur. Vnde agitur vt electorum vita proficiat etiam perdita vita reproborum, et vtilitari nostrae dum illorum perditio militat, mira dispensatione fiat, quatenus electis Dei non pereat etiam omne quod perit. Intelligi hoc quoque aliter potest, vt quia verbis praecedentibus videtur annexum, a superioris versus expositione non discrepet. Nam quia indicauerat vel bonos ad malum, vel malos ad bonum posse conuerti, illico secutus adiunxit: [Numquid ingressus es thesauros niui, aut thesauros grandinis aspexisti, quæ præparauimus in tempus hostis, in diem pugnae et belli?] In niue vel grandine frigida, vel dura, vt dictum est, accipimus corda prauorum: Sed quia omnipotens Deus sanctos suos de talibus eligit, et quàm multos electos adhuc inter prauorum vitam repositos habere nouit, apte in niue, vel grandine thesauros habere se perhibet. Thesaurus quippe *Ym. rñ. b. i. v. s. i. d.* id est, a positione nominatur. Et plerisque in vita frigida diu latentes respicit, quos ad medium, cum iubet, producit, et iustitiæ nitore candidos per supernam gratiam ostendit. Scriptum quippe est: Lauabis me, et superniuiem dealbabor. Quos ad diem belli pugnaeque præparatos, diu intra suæ præscientiæ sinum tegit, sed cum repente eos edu-
xerit, resistentia aduersariorum pectora illorum verbis ac redargutionibus, quasi quibusdam grandinibus percutit. Vnde alias scriptum est: Prae fulgore in conspectu eius nubes transierunt, grando et carbones ignis. Prae fulgore in conspectu eius nubes transierunt, quia prædicatores sancti vniuersa mundi spatia miraculorum claritate percurrunt. Qui etiam grando et carbones ignis vocati sunt: quia et per correptionem feriunt, et per flammam charitatis accendunt. Ipsa quoque libera sanctorum incre-
patione, natura grandinis conuenienter exprimitur. Grando enim veniens percutit, liquata rigat. Sancti autem viri corda audientium et terrentes feriunt, et blandientes infundunt. Nam quemadmodum feriant, Propheta testatur dicens: Virtutem terribilium tuorum dicent, et magnitudinem tuam narrabunt. Et quemadmodum blandientes rigent, secutus adiunxit: Memoriam abundantiae suauitatis tuae erubescunt, et iustitia tua exultabunt. In niue ergo vel grandine habentur thesauri: quia plerique iniquitatis torpore frigidi, a superna gratia assumpti, in sancta Ecclesia iustitiæ luce fulgescunt, et prauam aduersariorum scientiam doctrinae suae ictibus tundunt. Vnde et apte subditum est: [Quæ præparauimus in tempus hostis, in diem pugnae et belli.] Nix quippe, vel grando fuerat Saulus per frigidam insensibilitatem: sed nix et grando contra aduersariorum pectora factus est, vel candore iustitiæ, vel districti eloquij correptione. O qualem hunc thesaurum in niue, et grandine habuit, quando illum inter prauorum vitam positum, iam nunc electum suum Dominus latenter vidit! O ad quantam aduersariorum pectora ferienda hanc in manu sua grandinem sumpsit, per quam tot sibi resistentia corda prostrauit! Nemo itaque de suis operibus extollatur, nemo desperet eos, quos adhuc frigidos videt: quia thesauros Dei in niue, et grandine non videt. Quis enim crederet, quod per apostolatus gratiam lapidatum Stephanum ille præcederet, qui in morte eius omnium lapidantium vestimenta seruauit? Si ergo ad ista dona, vel iudicia occulta recurrimus, nullos omnino desperantes, nec illis nos in corde nostro præferimus, quibus pro tempore prælati sumus: quia etsi iam videmus quantum præcessimus, nescimus quantum cum eurtre coeperint præcedamur. Bene ergo ad beatum Iob dicitur: [Numquid ingressus es thesauros niui, aut thesauros grandinis aspexisti, quæ præparauimus in tempus hostis, in diem pugnae et belli?] Ac si aperte diceretur: Nulli te de operibus tuis præferas: quia de his, quos intueris adhuc per culpam frigidus, quâros operatores iustitiæ, et defensores rectæ fidei sim facturus, ignoras. Quod quia per aduentum mediatoris agitur, recte subiungitur:

Quod sparsis per mundam fidei predicatoribus, astus persecutionis incaluit. Caput XII.

Per quam viam spargitur lux? Ipse quippe via est, qui ait: Ego sum via, veritas et vita. Per hanc ergo viam lux spargitur, quia per eius præsentiam cuncta gentilitas illustratur. Spargitur autem conuenienter dixit, quia per apostolorum voces non angustata atque coarctata, sed late fulgens lux prædicationis emicuit. Quia vero accepta luce conuersionis, inardescit intrinsecus vis amoris, vt vel transacta mala anxie luceantur, vel ventura bona flagrantissime requirantur, com-
S. Greg. Tom. 2. M m m m 3 petenter

11

12

Psal. 50.

Psal. 17.

Vide in hunc
ipsam Psalm.
5. Bonavent.

Psal. 144.

Ibid.

12

Ab. 7. g

petenter adiungitur. [Diuiditur æstus super terram.] Sparfa enim luce æstus super
 terram diuiditur: quia per apertum orbem iustitia prædicata, ad requirendum Deū
 cordis anxietas in virtutum exercitatione dilatur, ut iste in sermone sapientie, ille
 in sermone scientie fulgeat: hic in curationum gratia, ille in virtutum operatione
 conualescat: et dona sancti Spiritus dum dispariter singuli accipiunt, necessario si-
 bimet iuncti omnes vnanimiter accendantur. Sed postquam spargi lux dicitur, po-
 testis conuenienter intelligi quod per æstum persecutio designatur: quia ut lux prædi-
 cationis inclauit, mox a perfidorum cordibus ardor persecutionis exarsit. Nā quod
 per æstum persecutio exprimitur, dominicus sermo testatur, de iactatis seminibus su-
 per petrosam terram dicens: Sole orto æstuaerunt omnia, et quia non habebant ra-
 dicem, aruerunt. Quod paulo post cum exposuit, æstum persecutionem vocauit. Spar-
 fa igitur luce æstus super terram diuisus est, quia clarescente vita fidelium, accensa est
 crudelitas perfidorum. Diuisus namque æstus erat, quando nunc Hierosolymis, nunc
 Damasci, nunc in alijs longe regionibus persecutio sæuebat. Scriptum quippe est:
 Facta est in illa die persecutio magna in Ecclesia, quæ erat Hierosolymis, et omnes di-
 spersi sunt per regiones Iudææ et Samariæ. Rursumque scriptum est: Saulus adhuc spi-
 rans minarum et cædis in discipulos Domini, accessit ad principem sacerdotum, et
 petijt ab eo epistolas, quas deferret in Damascum ad synagogas, ut si quos inuenisset
 huius viæ viros ac mulieres, vinctos deduceret in Hierusalem. Quia ergo nunc hic,
 nunc illic persecutio excreuerat, hi qui lucem veritatis agnouerant, quasi sub ardore
 diuisi æstus anhelabant. Sed quia beati lob de occultis iudicii requisitum superio-
 ribus dictis audiuius: oportet ut hoc quod de sparfa luce vel diuiso æstu dictum est,
 subtilius scrutemur. Adhuc enim alta interrogatione discutitur, ut saltem quia
 nesciat doceatur, eiq. dicatur: [Per quam viam spargitur lux, diuiditur æstus super
 terram?] Quid enim lucis nomine nisi iustitia designatur? De qua scriptum est: Po-
 pulus qui sedebat in tenebris, vidit lucem magnam. Omne autem quod spargitur,
 non continet, sed sub quadam intermissione iactatur. Et idcirco spargi lux dicitur,
 quia etsi iam quædam ut sunt percipimus, quædam tamen ita ut videnda sunt, non vi-
 demus. Cor namque Petri lux sparfa tenuerat, qui tanto fidei, tanto miraculorum ful-
 gore claruerat, et tamen conuersis gentibus dum circumcisionis pondus imponeret,
 quid rectum diceret nesciebat. Lux ergo in hac vita spargitur, quia ad omnis rei in-
 telligentiam continua non habetur. Dum enim aliud sicut est comprehendimus, et
 aliud ignoramus, quasi sparfa luce et ex parte cernimus, et in obscuritate ex parte re-
 manemus. Tunc vero lux nobis sparfa iam non erit, quando mens nostra ad Deum
 funditus rapta fulgescet. Et quia hæc eadem lux quibus modis humano cordi in-
 snuctur ignoratur, recte in percussatione dicitur: [Per quam viam spargitur lux?]
 Ac si aperte diceretur: Dic quo ordine iustitiam meam occultis sinibus cordium in-
 fundo, cum et per accessum non videor, et tamen visibilia opera hominum inuisibi-
 liter immuto, cum vnam eandemq. mentem modo hac, modo illa virtute intrado, et
 tamen per sparfam lucem adhuc ex parte aliqua eam in tentationis tenebris remane-
 re permitto. Requiritur homo nesciens, per quam viam spargitur lux, ac si patenter
 dicatur. Dum dura corda emollio, dum rigida inflecto, dum aspera mitigo, dum fri-
 gida accendo, dum debilia roboro, dum vaga stabilio, dum vrantia confirmo, intue-
 re si vales incorporaliter veniens, quibus ea meatibus illustro. Hæc quippe omnia nos
 facta cernimus: nam qualiter intrinsecus efficiantur, ignoramus. Hanc viam lucis
 esse nobis inuisibilem in Evangelio veritas ostendit dicens: Spiritus ubi vult spirat, et
 vocem eius audis, et nescis vnde veniat et quo vadat. Sed quia cum lux spargitur,
 mox ab occulto aduersario contra fulgentem mentem tentamenta succrescunt, recte
 subiungitur: [Diuiditur æstus super terram.] Hostis namque callidus quos iustitiæ
 lucis enitescere conspiciat, eorum mentes illicitis desiderijs inflammare contendit, ut ple-
 rumque plus se vrgeri tentationibus sentiant, quam tunc cum lucis internæ radios nō
 videbant. Vnde et Israelitæ postquam vocati sunt, contra Moysen et Aaron de excre-
 scente labore conqueruntur, dicentes: Videat Dominus et iudicet, quoniam socere se-
 cistis odorem nostrum coram Pharaone et seruis eius, et præbuitis eis gladium, ut in-
 terficere nos. Volentibus quippe ex Ægypto discedere, Pharaō paleas subiraerant,
 et tamen eiusdem mensuræ opera requirebat. Quasi ergo contra legem mens submur-
 murat,

1. Cor. 12. b

13

Mat. 13. a

Act. 8. a

Act. 9. a

Ier. 9. a

Iean. 3. b

14

Exod. 1. d

A murat, post cuius cognitionem tentationum stimulos actiones portat, et cum sibi labores crescere conspicit, in eo quod aduersario displicet, quasi scire se in oculis Pharaonis dolet. Post lucem ergo æstus sequitur, quia post illuminationem diuini muneris, tentationis certamen augetur. Recte vero etiam diuidi æstus dicitur: quia nimirum non singuli omnibus, sed quibusdam vicinis ac iuxta positis vitij fatigantur. Prius enim consperionem vniuscuiusque antiquus aduersarius perspicit, et tunc tentationis laqueos apponit. Alius namque lætis, alius tristibus, alius timidus, alius elatis motibus existit. Quo ergo occultus aduersarius facile capiat, vicinas consperionibus deceptiones parat. Quia etenim lætitiæ voluptas iuxta est, lætis moribus luxuriā proponit. Et quia tristitia in iram facile labitur, tristibus poculum discordiæ porrigit. Quia timidi supplicia formidant, paudentibus terrores intentat. Et quia elatos extolli laudibus conspiciat, eos ad quæque voluerit blandis fauoribus trahit. Singulis igitur hominibus vitij conuenientibus insidiatur. Neque enim facile captiuaret, si aut luxuriosis præmia, aut avaris scorta proponeret, si aut voraces de abstinentiæ gloria, aut abstinentes de gulæ imbecillitate pulsaret, si mites per studium certaminis, aut iracundos capere per fauorem hominidinis quæreret. Quia ergo in tentationis ardore callide singulis insidians, vicinos moribus laqueos abscondit, recte dicitur: [Diuiditur æstus super terram.] Sed cum præmittitur: Per quam viam spargitur lux, statimque subiungitur: Diuiditur æstus super terram, nimirum per eandem viam, per quam lux spargitur, etiam diuidi æstus indicatur. Alta quippe atque incomprehensibilis Spiritus sancti gratia cum luce sua nostras mentes irradiat, etiam tentationes aduersarij dispendio modificat, vt simul multe non veniant, aut ipsæ tantummodo quæ ferri possunt, illustratam iam a Deo animam tangerent, vt cum tactus sui ardore non cruciant, perfectionis incendio non exurant: Paulo attestante qui ait: Fideiis autem Deus, qui non patitur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet cum tentatione etiam exitum, vt possitis sustinere. Hunc ergo æstum aliter diuidit callidus supplantator, aliter miscris conditor. Ille diuidit vt per illum citius interimat, iste vt eum tolerabilem reddat. Et quia cum tentatione fatigamur, non solum interno Dei spiritu instruiamus, sed etiam exterioribus prædicantium verbis adiuuamur, recte post diuisum æstum subditur:

Quod Evangelica tenuit, et nubes apostolica doctrina currunt usque ad fines terræ, nec impediri potuit ab hominibus consilium Dei. Caput XIII.

D Vis dedit vehementissimo imbri cursum?] Si vero, vt superius diximus, diuisi æstus nomine illa in Iudææ regionibus persecutio designatur, vt ipsa persecutionis asperitas prædicatores sanctos superno munere adiutos, a prædicationis suæ ministerio nullo timore compescuit, apte subiungit: [Quis dedit vehementissimo imbri cursum?] Ac si diceret, nisi ego. Diuiso enim æstu, cursum vehementissimo imbri dedisse, est inter ipsas persecutionis angustias prædicationis imperium roborasse: vt tanto magis virtus prædicantium crederet, quanto magis persequentium crudelitas obuiaret: quatenus arentia corda audientium pluuiæ guttis infunderet, et siccitatem perfidiæ vberius irrigarent, vt quamuis contra eos sæuitiæ æstus candesceret, per eos tamen vox gratiæ non taceret. Hunc persecutionis æstum Paulus et tolerabat et irrogabat, cum diceret: Laboro vsque ad vincula quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum. De hoc imbri alias dicitur: Mandabo nubibus ne pluant super eam imbrem. De hoc cursu imbris, qui in electorum cordibus agitur, Psalmista testatur, dicens: Velociter currit sermo eius. Plerumque vero imber est, et cursum non habet: quia prædicatio ad aures venit, sed cessante interna gratia, ad corda audientium non pertransit. De cuius prædicationis verbis propter electos dicitur: Etenim sagittæ tuæ pertransierunt. Sagittæ quippe Dei pertransiunt, quando verba prædicationis eius ab auribus ad corda descendunt. Quod quia solo diuino munere agitur, imbri cursum Dominus se dedisse testatur. Sed notandum video quod eundem imbrem non vehementem sed vehementissimum vocat. Imber vehemens est vis magna. Imber vero vehementissimus, vis immensa prædicationis: Vehemens namque imber erat, cum prædicatores sancti credere gaudia æterna suadebant. Imber autem vehemensissimus, quando

15
Proximo cap.
præced. præpo
præc.

1. Tim. 2. b
Hæ. 5. b

Psal. 147.

Psal. 76.

quando propter ſpem admonebant rem deſeri, cuncta viſibilia propter inuiſibilia con-
 remni, et propter audita gaudia, præſentis ſæculi pœnas cruciatuſq. tolerari. Sed cum
 fide cognita ſæuiente æſtu perſecutionis, tot electi poſſeſſa reliquerunt, carnalis affe-
 ctus obliſi ſunt, et pœæ gaudio ſpiritus in cruciatibus membra poſuerunt: quid aliud
 Dominus fecit, niſi etiam vehementiſſimo imbri curſum præbuit, qui viſque ad exe-
 quenda ſumma præcepta per verba corporis inuiſibilia cordis irrigauit. Vbi et apta
 ſubiungitur: [Et viam ſonantis tonitru.] Quid enim per tonitruum niſi prædicatio
 ſuperni terroris accipitur? Quem terrorem dum percipiunt humana corda, quatiun-
 tur. Aliquando vero in tonitruo ipſe incarnatus Dominus figuratur, qui ex antiquo-
 rum patrum conueniente prophetia ad noritiā noſtram quaſi ex nubium concurſio-
 ne prolatus eſt. Qui inter nos viſibiliter apparens ea, quæ ſuper nos erant, terribiliter
 ſonuit. Vnde et ipſi ſancti Apoſtoli de eius gratia generati, Boanerges, id eſt filij toni-
 trui ſunt vocati. Aliquando autem ſicut dictum eſt, tonitruus ipſa cuius prædicatio ac-
 cipitur, per quam ſupernorum iudiciorum terror audiuit. Sed quia quilibet prædica-
 tor verba dare auribus poteſt, corda vero aperire non poteſt: et niſi per internam gra-
 tiam ſolus omnipotens Deus prædicantium verbis ad corda audientium inuiſibiliter
 aditum præſter, incaſſum prædicatio aure audientis percipitur, quæ peruenire ad inti-
 mam corde ſurdo prohibetur: ſe Dominus viam ſonantis tonitruui dare aſſerit, qui cum
 prædicationis verba tribuit, per terrorem corda compungit. Hanc viam Paulus præ-
 dicator egregius dum ſuperna myſteria terribiliter intonarēt, ſe a ſe habere non poſſe
 conſpiciens, diſcipulos admonēbat, dicens: Orantes ſimul et pro nobis, vt Deus ap-
 priat nobis oſtium verbi, ad loquendum myſterium Chriſti. Qui ergo loquebatur my-
 ſteria, ſed in corde audientium eiſdem myſterijs a Domino aperiri oſtium precaba-
 tur, habebat quidem iam tonitruum, ſed dari ei deſuper viam quærebat. Hanc viam,
 nequaquam ſe Ioannes dare poſſe cognouerāt, qui dicebat: Non neceſſe habetis vt ali-
 quis doceat vos, ſed vnctio eius docet vos de omnibus. Hanc viam rurſum Paulus qui
 daret, intimabat dicens. Neque qui plantat eſt aliquid, neque qui rigat, ſed qui incre-
 mentum dat Deus. Accepta igitur via quid iſte imber ac tonitruus agat, audiamus.
 Sequitur:

*Quid gentibus ad fidem Chriſti conuerſis, plebs Iudaica ſiccis rodens legis ſtipulas,
 ad viriditatem ſpiritualis intellectus peruenire non prauolens, in ſua cecita-
 te permaſit. Caput XLIII.*

VT plueret ſuper terram abſque homine in deſerto, vbi nullus mortalium com-
 moratur.] Super terram abſque homine in deſerto pluerē, eſt verbum Dei gen-
 tititati prædicare. Quæ dum nullum cultum diuinitatis tenuit, nullamq. in ſe ſpeciē
 boni operis offendi, videlicet deſertum fuit. In qua quia legiſlator non fuit, et qui ra-
 tionabiliter Deum quæreret non fuit, quaſi hominum nullus fuit, et velut ſolis beſtijs
 occupata, vacua a mortalibus extitit. De hac deſerti terra alias dicitur: Poſuir in de-
 ſerto viam. De hac prædicatione gentilitati conceſſa Pſalmiſta teſtatur dicens: Poſuit
 flumina in deſerto. Notandum vero eſt, quod poſtquam æſtus ſuper terram diuiſus
 eſt, curſum vehementiſſimus imber accepit, vt in deſerto plueret: quia poſtquam in
 Iudæa aſperitas perſecutionis inhorruit, vt non ſolum fidem minime reciperet, ſed
 etiam eam gladijs impugnaret, ad Iſrael miſſus quiſque prædicator, ad vocandas gē-
 tes deſexit. Vnde ſancti Apoſtoli Hebræis perſequentibus, quos deſerunt, dicunt:
 Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, ſed quia repuliſtis illud, et indignos vos
 iudaicaſti æternæ vitæ, ecce conuertimur ad gentes. Diuiſo igitur æſtu, deſerta et abſ-
 que homine terra compluitur, quia diſperſa in Iudææ regionibus perſecutione fide-
 lium, dereliſta dudum et quaſi ab inuſione rationis aliena, prædicationis guttis gen-
 tilitas irrigatur. Quæ gentilitas qualis adhuc a prædicatoribus ſit inuenta oſtendit,
 cum ſubditur: [Vt impleret inuiam et deſolatam.] Quid vero complura reddidit,
 monſtratur, cum illico adiungitur: [Et produceret herbas virentes.] Inuia namque
 dudum gentilitas fuit, ad quam via Dei verbo non patuit. Redemptore quippe no-
 ſtro veniente, ſic accipit vocationem gratiæ, vt non in ea prius fuerit via prophetiæ.
 Deſolata etiam recte vocata eſt: vel ratione videlicet conſilij, vel fructu boni operis
 deſtituta

16

Mar. 3. 6

Colo. 4. 4

1. Ioan. 3. 4

1. Cor. 3. 6

Na. 43. c

Pſal. 106.
17

Acto. 13. 8

- A** destituta. Dedit ergo Dominus vehemētissimo imbrī cursū et viā sonantis tonitruī, ut in deserto plueret, et impleret inuīā et desolatā, et produceret herbas virentes: id est, exteriori prädicationi internā aspirationē contulit, ut corda gentiliū a rentia virefcerent, clausa patefcerent, inania cōplerentur, infecunda germinarent. In scriptura enim sacra aliquando herba viror gloriæ tēporalis accipitur, aliquando refectiō diaboli, aliquando sustentatio prädicatorū, aliquando bona operatio, aliquādo æternæ vitæ sciētia atque doctrīna. Viror nāque gloriā temporalis accipitur sicut Propheta ait: Mane sicut herba transiet, mane floreat et pertranseat. Mane namque sicut herba floreat atque transire, est in prosperitate huius sæculi temporalis gloriæ decus velociter arescere. Herba refectiō diaboli accipitur, sicut de illo a Domino dicitur: Huic montes herbas ferunt: ac si diceret: Superbi ac tumidi dum se illicitis cogitationibus atque actionibus esserunt, suis illum iniquitatibus pascunt. Herba sustentatio prädicantium demonstratur, cum dicitur: Producit in montibus fenum et herbam feruituri hominū. In montibus quippe fenum et feruituri hominū herba producit, cum sublimis huius sæculi ad fidei cognitionem vocati, sanctis prädicatoribus in huius vitæ itinere, transitoria alimenta largiuntur. Herba bona operatio ponitur, sicut scriptum est: Germinet terra herbam virentem. Quod licet in conditione mundi ita historice factum teneamus, terram tamen Ecclesiam figurasse non inconuenienter accipimus, quæ in eo germinauit herbam virentem, in quo ad verbum Dei fecunda misericordiæ opera protulit. Herbam aliquando scientiam atque doctrinam æternæ viriditatis accipimus, sicut per Hieremiam dicitur: Onagri steterunt in rupibus, traxerunt ventos quasi dracones, defecerunt oculi eorum, quia non erat herba. Quo dicto superba ac nequissima Iudæorum est persecutio prophetata. Ipsi quippe onagri pro mentis elatione, ipsi dracones pro virulenta cogitatione vocati sunt. Qui steterunt in rupibus, quia non in Deo, sed in summis poteitatibus huius mundi confisi sunt, dicentes: Regem non habemus nisi Cæsarem. Traxerunt ventos quasi dracones: quia spiritu elationis inflati, superbia malis iosa tumuerunt. Defecerunt oculi eorum: quia scilicet spes eorum ab eo, quod intendebat, corruit. Qui temporalia diligens præstolari æternam neglexit, et terrena, idem quia Deo præposuit, amittit. Dixerunt enim: Si dimittimus cum eis, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum locum, et gentem. Timuerunt ne locum non occiso Domino perderent, et tamen occiso perdidērunt. Sed cur ista miseris euenerint subdit: Quia non erat herba, id est, quia eorum cordibus defuit æternitatis scientia, et nullo eos refecit pabulo viriditatis internæ doctrīna. Hoc igitur loco quid aliud virentes herbas, nisi sanctæ doctrinæ scientiam, vel congruas operationes accipimus? Deserta igitur terra compluit, ut ab ea virentes herbæ producantur: quia dum sanctæ prädicationis imbrem gentilitas percipit, et vitæ opera et doctrinæ verba germinauit. Ista viriditas voce prophetica desertæ terræ pollicetur, cum dicitur: In cubilibus, in quibus prius dracones habitabant, orietur viror calami et iunci. Quid enim per calamum nisi prädicatores: quid per iuncum, qui iuxta aquæ humorem semper nascitur, nisi pusilli, ac teneri auditores sacri eloquij designantur? In draconum ergo cubilibus viror calami et iunci oritur, quia in eis populis, quos antiqui hostis malitia possidebat, et doctorum scientia, et auditorum obedientia coaceruatur. Hæc tamen, quæ generaliter de gentilitate dicta sunt, si solerter inspicimus, intra sinum sanctæ Ecclesiæ agi in singulis videmus.
- E** Sunt enim plerique ad verba Dei valde insensibiles, qui fidei quidem nomine censentur, verba vitæ autibus audiunt, sed ea transire vsque ad interna cordis minime permittunt. Hi quid aliud quam deserta terra sunt? Quæ scilicet terra hominem non habet: quia eorum mens sensu rationis caret. Et nullus mortalium in hac terra commoratur: quia etsi quando in eorum conscientia rationabilium sensuum cogitationes veniunt, non persistunt. Praua enim desideria in eorum cordibus sedem inueniunt, recta vero si quando venerint, ac si impellantur, decurrunt. Sed cum misericors Deus imbrī suo cursū et sonanti tonitruo viam dare dignatur, compuncti per internam gratiam verbis vitæ aures cordis aperiant. Et impletur terra inuīa: quia per gratiam compunctionis infusa prädicationis verba non solum libenter recipit, sed etiam vberim redit: ut quod audire non poterat, iam loqui concupiscat: et quæ non audiendo etiam intrin-

Psal. 103.

intrinsecus aruerat, iam loquendo quæ sancta sunt, viriditate sua quoslibet esurientes pascit. Vnde bene per Prophetam dicitur: Emitte spiritum tuum et creabuntur, et renouabis faciem terræ. Sic enim sic facies terræ virtute renouationis immutatur, dum sicca dudum mens gratia veniente compluitur, et post ariditatem pristinam, quasi productis herbis scientiæ viriditate vestitur. Quæ conditoris nostri gratia adhuc nobis altius commendatur, cum subditur:

Quid a Deo patre et gratia est et doctrina, et ipse omnis creatura sit conditor, non tantum hominum, sed angelorum: non tantum sanctorum angelorum, sed malignorum spirituum.

Capitulum XV.

Psal. 67.

Q Vis est pluuiæ pater, vel quis genuit stillas roris? Ac si diceret, nisi ego: qui siccam terram humani cordis guttis scientiæ gratuito aspergo. De hac enim pluuiam alias dicitur: Pluuiam voluntariam segregabis Deus hereditati tuæ. Voluntariam quippe pluuiam hereditati suæ Dominus segregat: quia non eam nobis pro nostris meritis, sed pro suæ munere benignitatis præstat. Et idcirco hoc loco pater pluuiæ dicitur, quia superna nobis prædicatio non de nostro merito, sed de eius gratia generatur. Stillæ enim roris ipsi sancti prædicatores sunt, qui arua peccatoris nostri inter mala vitæ præsentis, quasi inter tenebras sicce noctis arentia, gratia supernæ largitaris infundunt. De his stillis contumaci Iudææ dicitur: Propterea prohibita sunt stillæ pluuiarum, et serotinus imber non fuit. Ipsæ quippe stillæ roris sunt, quæ stillæ pluuiarum.

Hier. 3.4

1. Cor. 2.4

2. Cor. 6.6

Deut. 32.4

Ecclesi. 5.6

21

Deut. 32.4

Isa. 66.4

Quando enim dispensatione aliqua prædicationem temperant, quasi rorem tenerum aspergunt. Quando vero ea quæ de supernis sentiunt, virtute quæ prævalent loquuntur, quasi vberim manantem pluuiam fundunt. Rorem aspergebat Paulus, cum Corinthiis diceret: Non enim iudicauit scire me aliquid inter vos, nisi Christum Iesum, et hunc crucifixum. Et rursum pluuiam manabat dicens: Os nostrum patet ad vos o Corinthii, cor nostrum dilatatum est. Hinc est quod Moyses qui et valida foribus, et tenera infirmis dicturum se nouerat, dicebat: Expectetur sicut pluuiam eloquium meum, et descendent, sicut ros, verba mea. Sed ecce audiuimus quo modo deserta excolat, arentia infundat: audiamus nunc quo modo ea quæ quali videntur interna proiciat. Neque enim sic colligit electos suos, ut non etiam iudicet reprobos, neque sic quibusdam culpas relaxat, ut non et in quibusdam feriat. Scriptum quippe est: Misericordia enim et ira ab illo. Vnde hic quoque postquam tot dona gratiæ intulit, etiam iræ suæ iudicia non abscondit. Nam sequitur: [De cuius vtero egressa est glacies, et gelu de cælo quis genuit?] Quid enim aliud in gelu vel glacie, nisi frigida et perfidix torpore constricta accipimus corda Iudæorum? Qui quondam per acceptionem legis, per custodiam mandatorum, per ministeria sacrificij, per mytheria prophetiæ, sic intra sinum gratiæ, quasi intra vterum creatoris habebantur. Sed quia veniente Domino constricti frigore perfidix, seruentem fidei et charitatis amiserunt, a secreto gratiæ sinu proiecti, quali glacies de vtero creatoris egressi sunt: [Et gelu de cælo quis genuit?] Quid hic aliud cælum, nisi sublimis debet intelligi vita sanctorum? cui cælo dicitur: Attende cælum, et loquar. Non enim insensibili, sed rationabili creaturæ loquebatur. De hoc cælo Dominus ait: Cælum mihi sedes est. De qua sede alias scriptum est: Anima iusti sedes sapientiæ est. Quia ergo sapientia est Deus, si sedes Dei cælum est, et anima iusti sedes est sapientiæ, cælum est vique anima iusti. Cælum fuit Abraham, cælum Isaac, cælum Iacob. Sed quia persecutores Domini pontifices Iudæorum perfidix torpore frigidi, de illorū patrū progenie processerunt, quasi de cælo gelu exiit: quia de sublimi prole sanctorum processit frigida plebs infidelium. Cum enim de Abraham natus est Caiphas, quid aliud nisi gelu de cælo processit? Quod tamen gelu idcirco Dominus genuisse se dicit, quia Iudæos, quos naturaliter ipse bonos condidit, iusto iudicio per eorum malitiam frigidos a se exire permisit. Dominus enim auctor est nature, non culpe. Genuit ergo creando naturaliter, quos iniquos permisit viuere tolerando patienter. Et quia illa quondam tenera ac fidei penetrabilia corda Iudæorum, in perfidix postmodum

- A** postmodum oblatione durata sunt, recte subiungitur: [In similitudinem lapidis aquæ durantur.] Aquas enim populos accipiam sapienter edocuisse me memini. In lapide vero pro ipsa duritia aliquando gentiles populi designantur. Ipsi quippe lapides coluerunt. Et de his per Prophetam dictum est: Similes illis sunt, qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis. Vnde Ioannes Iudæos aspiciens se de stemmate generationis extollere, et gentiles præuidens ad Abræ ptolem fidei cognitione transire, ait: Ne velitis dicere intra vos, patrem habemus Abraam. Dico enim vobis, quia potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abræ. Lapidibus vtique duros perfidia gentiles vocans. Quia ergo primum Iudæa Deo credidit, gentilitate omni in perfidia suæ obstinatione remanente: postmodum vero ad fidem gentilium corda mollita sunt, et Iudæorum infidelitas obdurata, bene dictum est: [In similitudinem lapidis aquæ durantur.] Ac si diceret: Illa mollia ac penetrabilia fidei corda Iudæorum, in insensibilitatem vertuntur gentium. Cum enim misericors Deus gentes traxit, iratus Iudæam repperit. Actumque est, vt sicut dudum ad percipiendam fidem gentilitas fuerat obdurata, ita postmodum ad fidem gentilitate suscepta, Iudææ populus perfidiæ torpore duret. Vnde Paulus Apostolus eisdem gentibus dicit: Sicut aliquando vos non credidistis Deo, nunc autem misericordiam consecuti estis propter illorum incredulitatem: ita et isti non crediderunt in vestra misericordia, vt et ipsi misericordiam consequantur. Conclussit enim Deus omnia in incredulitate, vt omnium miseretur. Quam sententiam suam primum quidem de vocatione Iudæorum, et repulsionem gentium: postmodum vero de vocatione gentium, et repulsionem Iudæorum subtiliter pensans, sequi occulta Dei iudicia comprehendere non posse considerans, exclamando subiungit: O altitudo diuitiarum sapientiæ et scientiæ Dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius, et inuestigabiles viæ eius. Vnde hic quoque cum de Iudæorum perfidia Dominus diceret: In similitudinem lapidis aquæ durantur, vt de repulsionem eorum, occulta esse sua iudicia demonstraret, apte subdidit: [Et superficies abyssi constringitur.] Quia superiedo quodam ignorantie nostræ velamine, incomprehensibilitatem diuini iudicij humanæ mentis oculus nullatenus penetrat: scriptum quippe est: Iudicia tua abyssi multa. Nemo ergo perferutari appetat, cur cum alius repellitur, alius eligatur: vel cur cum alius eligitur, alius repellatur: quia superficies abyssi constringitur, et attestante Paulo: Insuperabilia sunt iudicia eius, et inuestigabiles viæ eius. Per hoc vero quod dictum est: [De cuius vtero egressa est glacies, et gelu de cælo quis genuit?] etiam satan in gelu, et glacie nil obstat intelligi. Ipse quippe quasi de Dei vtero glacies processit: quia a calore secretorum eius malitiæ torpore frigidus, magister iniquitatis exiuit. Ipse gelu de cælo est genitus: quia constricturus corda reproborum, a summis cadere est ad ima permisus. Qui bene in cælestibus conditus, in culpæ frigore mentes sequacium quasi gelu dum cecinit astrinxit. Qui ad terram veniens, quid in hominibus egerit, expletur cum subditur: [In lapidis similitudinem aquæ durantur.] Per aquas namque populi, per lapidem vero eiusdem satanæ duritia designatur. Illo igitur ad ima veniente, in similitudinem lapidis aquæ durata sunt: quia eius malitiam imitati homines, mollia viscera charitatis amiserunt. Cuius fraudulentæ consilia quia a seductis hominibus deprehendi non possunt, recte subiungitur: [Et superficies abyssi constringitur.] Aliud quippe ei intrinsecus latet, atque aliud extrinsecus ostendit. Transfiguratur enim se velut angelum lucis, et callida deceptionis arte plerumque proponit laudabilia, vt ad illicita pertrahat. Abyssi ergo superficies constringitur: quia dum quasi bona persuasionis eius species velut solida desuper glacies ostenditur, in profundo latens eius malitia non videtur. Cuncta tamen hæc intelligere et aliter possumus, si moraliter exquiramus. Mentes namque hominum omnipotens Deus dum in suo timore format, quasi concipit, easque ad apertas virtutes, dum prouehit, gignit: sed si de acceptis virtutibus extolluntur, relinquunt. Et sæpe quosdam cognouimus malorum suorum consideratione compungi, diuini terroris pauore seruescere, et per pauoris exordia vsque ad virtutum summa peruenire, sed dum eisdem virtutibus, quas accipiunt, extolluntur, inanis gloriæ laqueo astricti, ad antiquum torporem redeunt. Recte ergo cum tales Dominus proicit, dicit: [De cuius vtero egressa est glacies?] Quasi enim de Dei vtero glacies egreditur, quando hi, qui iam intus incaluerant, ex virtutum dono frigescent: et inde exteriori

Psalm. 113.

Mat. 3. b

Rom. 11. d

Ibid.

22

Psalm. 35.

Rom. 11. d

2. Cor. 11. d

23

teriolem gloriâ torpentes appetunt, unde ad interna diligenda ardentius flagrare debuerunt. Dumq. iste signis, ille scientia, iste prophetia, ille magnis operibus pollet, atque per hæc dona placere hominibus appetit: omne quod prius intimum caluerat, exteriorẽ iudẽ diligens, in torpore vertit. Quasi ergo glacies de vtero egreditur, dum post donorum beneficia a visceribus pietatis supernæ separatur. An non sunt glacies qui in virtutibus, quas accipiunt, laudes ab hominibus querunt? Et tamen venienti iudici dona sua ad eius memotiam reuocantes dicunt: Domine, Domine: nonne in nomine tuo prophetauimus, in nomine tuo dæmonia eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? Sed quo modo hæc glaciẽ Dominus projiciat ostendit, dicens: Nescio vos unde sitis, discedite a me omnes operarij iniquitatis. Hanc glaciẽ nunc in vtero Dominus portat, quia intra sinum Ecclesiæ tolerat. Sed tunc aperte eijcit, cum tales a secretis cælestibus per extremum et publicum iudicium repellit. His itaque verbis quid aperte agitur, nisi vt beatus Ioh. de summis suis virtutibus humilietur, ne in hoc quod bene viuendo caluerat, superbiendo frigeat, et a diuinitatis vtero repulsus exeat, si intra sinum sui cordis se humidus extollat? Et quia iusto iudicio superbas mentes ad culpam egredi eẽ acceptæ vitæ permittit, recte adhuc subiungitur: [Et gelu de cælo quis genuit?] Plerumque enim sacri eloq. scientiam præstat, sed dum de eadem scientia, is qui accipit, extollitur: irâ districti iudicis in ipso sacro eloquio calcatur, vt exteriores fauores per illam sequens eius iam interna non videat, et qui intus manens calere poterat, ex eundo frigeat, duratusq. in ima corruat, qui ad cognitionem Dei prius tractabilis in summis liquidus stabat. An sacrum eloquium cælum non est, quod diem nobis intelligentiæ aperiens, sole nos iustitiæ illustrat, quod dum nos vitæ præsentis nox continet, stellis nobis mandatorum fulget? Sed quia oportet esse hæreses, vt probati manifesti fiant, cum ab intellectu sano mens superba repellitur, vltione districti iudicis gelu de cælo generatur: vt cum ipsa scriptura sacra in electorum cordibus caleat, eos, qui se superbe seire appetunt, a se frigidos emitat. Ibi quippe erant, vbi corrigere errata debuerant, et dum a superna intelligentia replebentis eloq. et obdurati ipsi, et seducti ceteros corrunt, ad ima venientes vt gelu, et alios astrigunt. Semetipsum tamen Dominus hoc gelu gignere perhibet, non quo prauorum mentes ipse ad culpam format, sed quo a culpa non liberat, sicut scriptum est: Ego obdurabo cor Pharaonis. Quod quia misericorditer emollire noluit, profecto districte se obdurare nunciavit. Quia vero cum inchoata diuini timoris virtus amittitur, propter humanas laudes virtutis imago retinetur, recte subiungitur: [In similitudinem lapidis aquæ durantur, et superficies abyssi constringitur.] Aquæ enim per glaciẽ in superficie durefcunt, sed fluidæ in intimis remanent. Et quid per aquas nisi fluxa accipimus corda reproborum? Quæ cum ex proposito virtutem deserunt, fortes se in bonis operibus per hypocrisim ostendunt: dumq. in intimis suis ad vitia desluunt, et foris se sanctorum ac fortium imitatores fingunt, aquæ in similitudinem lapidis durantur, et superficies abyssi constringitur: quia per superductam sanctitatis speciem fluxa ac instabilis eorum conscientia hominibus tergitur. Nam cum subiecti ipsi intrinsecus turpes sint, ante alienos tamen oculos quadam viuendi venustate veliuntur. Sed ne quis hæc verba Domini in bonam intelligi partem velit, debemus sic etiam quæ rentibus astruere, dum modo minime iudicemur, quæ perferutanda fuerant neglexisse. Superiori enim versu dicitur: Quis est pluuix pater: vel: Quis genuit stillas roris? statimq. additur: De cuius vtero egressa est glacies, et gelu de cælo quis genuit? Si ergo dictis præcedentibus sequens sequentia non dispari sensu coniungitur, profecto et in bonam partem nobis eius intelligentia sine obitaculo difficultatis aperitur. Terra enim cum compluitur, iactata in eam semina feracius rigantur. Sed rursus si illam pluuia immoderatus irrigat, in culmi pinguedinem frumenti virtutem mutat. Sin vero iactatum semen post pluiam gelu premitur, quo foris citius apparere repellitur, eo intus secundius radicatur, et quo vetatur progredi, cogitur multiplicari: quia cum ab immaturo ortu restringitur, ex conceptionis suæ tarditate laxatum ad fructum vberius impletur. Quid est ergo quod Dominus prius quidem patrem se pluiæ insinuat, postmodum vero de suo egredi vtero glaciẽ narrat, seq. gelu gignere de cælo pronunciat? nisi quod miro modo

- A modo noſtri peſtoris terram ad ſuſcipienda verbi ſemina, et prius per occultæ gratiæ pluuiam infundit, et poſtmodum ne in conceptis virtutibus immoderatus profluat, diſciplina intimæ diſpenſationis premit: vt quam acceptæ gratiæ pluuiâ irrigat, etiam diſciplinæ rigor adſtringat: ne ſi aut antequam debet, aut pluſquam necelle eſt conceptas virtutes proferat, fruges in herbam vertat. Plerumque enim ab inchoantibus opus bonum dum priuſquam oportet oſtenditur, a grano perfectiõis inanitur, et plerumque virtutes dum pluſquam necelle eſt exuberant, exhalant. Vnde et electorum ſuorum Dominus vel ante tempus deſideria renuit, vel rurfum in tempore vltra meſuram profeſtus premit: ne ſi aut antequam debent, aut pluſquam debent proficiant, per profeſtus ſui magnitudinem in elationis defectum cadant. Nam cum cor poſt peccata compungitur, terra quæ aruerat, inſuſione pluuiæ rigatur, et cum reliſtis iniquitatibus bona exequi opera proponit, quaſi poſt inſuſionem ſemen accipit. Et plerique cum deſideria ſancta concipiunt, in ſummis iam exerceri virtutibus inardeſcunt, vt non ſolum culpa operationem non inquinat, ſed nec cogitationem pulſet. Et adhuc quidem in corpore poſiti ſunt, ſed nil iam perpeti de communionem præſentis vitæ volunt: imitari per intentionem internam mentis ſtabilitatem appetunt, ſed interuenientibus tentationibus reuerberantur: vt videlicet infirmitatis ſuæ meminerint, et elati de virtutibus, quas accipiunt, non ſint. Quod dum mira diſciplinæ reſpreſſione agitur, quid aliud quàm ſuper inſuſam terram gelu de cælo generatur? Quid aliud quàm de Dei vtero glaciẽ producitur, quando de interno ſecreto diſpenſatio egreditur, et voluntates noſtræ etiam in bonis deſiderijs frenantur? Videamus, Paulus inſuſa videlicet terra, quanta diſciplinæ glaciẽ premitur, dum ait: Velle adiacet mihi, perficere autem bonum noui inuenio. Qui enim velle habere
- C ſe aſſerit, iam per inſuſionem gratiæ, quæ in ſe lateant ſemina, oſtendit. Sed dum perficere bonum non inuenit, proſecto indicat quanta illum diſpenſationis ſuperne glaciẽ premit. An iſta glaciẽ eorum corda non preſſerat, quibus dicebat: Vt non quæcumque vultis, illa faciatis? ac ſi aperte diceret: Occulta cordis veſtri ſemina iam prodire in frugem querunt, ſed ſuperi modera miniſ gelu premuntur, vt tanto poſt ſuccundius exeant, quanto diuini iudicij prementia pondera patientius portant. Et quia plerumque humana corda quoniam erumpere ad virtutes, quas appetunt non valent, eo ipſo quo ab intentionis ſuæ perfectione reſiliunt, tentationum ſtimulis fatigantur, ſed tamen eadem tentationes cogitationum comprimunt, ſeq. per exercitationis uſum in quodam viuendi rigore compoſunt, bene ſubditur: [In ſimilitudinem lapidis aquæ durantur.] Quia etſi fluxu cogitationes interior læſeſcunt, nequaquam tamen uſque ad conſenſum prauit operis trahunt.
- D Sed mens ſub inſolita bene viuendi conſuetudine quaſi ſub quadam duritia exteriori abſcondit quidquid intus ex tentationis pulſatione molleſcit. Vnde et bene ſubiungitur: [Et ſuperficiẽ abyſſi conſtringitur.] Quia praua cogitatio et ſi uſque ad ſuggeſtionem venit, uſque ad conſenſum non proſilit, quia fluctuantes motus animi ſuperduſtus rigor ſanctæ deliberationis premit. Poſſet etiam in gelu, vel glaciẽ præſentis vitæ aduerſitas deſignari, quæ dum aſperitate ſua ſanctos comprimit, valentiores reddit. Dum enim nos omnipotens Deus moleſtijs exerceri permittit, atque ad meliores vires ſtatim interueniente triſtitia prouehit, miro conſilio ſuper futuram frugem gelu et glaciẽ gignit, vt electus quiſque in hac vita tamquam in hieme aduerſa ventorum et frigoris toleret, et velut in æſtiva ſerentate poſtmodum fructus, quos hic conceperit, demonſtret. Vnde et ſponſi voce unicuique animæ poſt huius mundi turbines, ad illa æternitatis amœna properanti dicitur: Surge propra amica mea, formoſa mea et veni: tam enim hiems tranſijt, imber abiit et reſceſſit. Et quia ſi ſola nobis aſſunt proſpera, ſolidamur, recte ſubiungitur: [In ſimilitudinem lapidis aquæ durantur.] Mentem enim, quæ per proſpera molliter fluere, conſtrictæ aduerſitatibus dureſcunt: et ad ſimilitudinem lapidis aqua perducitur, quando infirmus quiſque per acceptam deſuper tolerantiam paſſiones ſui Redemptoris imitatur. In ſimilitudinem quippe lapidis aqua dureſcit, cum ille prius impatiens perſecutor, poſtmodum Paulus dicebat: Impleo ea, quæ deſunt paſſionum Chriſti in carne mea. Et quia cum deprimuntur aduerſis, ſolertius interna dona cuſtodimus, recte additur: [Et ſuperficiẽ abyſſi conſtringitur.] Solet enim lætitia arcana mentis aperire, atque aperiendo amittere: aduerſa vero cum nos exterius deprimunt, interiori cauiores reddunt. Poſt gelu itaque vel glaciẽ ſuperficiẽ abyſſi conſtringitur, quia mens noſtra ad conſeruanda profunda dona, quæ

Isa. 14. c

1. Cor. 12. a
Ibid.

Gen. 2. b

Gen. 4. a
Isa. 53. c
Ioan. 1. a

Psal. 66.

Ibid.

Isa. 6. b

Rom. 11. d

accepterit, ipsis aduersitatibus munitur. Abyssi enim suæ superficiem Isaias constrinxerat, A cum dicebat: Secretum meum mihi, secretum meum mihi. Abyssi suæ superficiem Paulus constrinxerat, qui tot periculis ac aduersitatibus insudans, sub prætextu cuiusdam de semetipso loquitur, dicens: Audiuit arcana verba, quæ non licet homini loqui. Et rursum: Parco autem, ne quis me existimet supra id quod videt in me, aut audit aliquid ex me. Qui igitur foris aduersa tolerans, ne fortasse in laudibus deflueret, arcana sua aperire metuebat, quid aliud quam secretorum suorum abyssum per contritam superficiem prefferat. Sequitur:

Quid arcturum et pleiades Dominus iungit, cum de diuersis mundi partibus vnit Ecclesiam, et sanctorum vaticinia licet diuersa, vna eademq. intentione prolata ostendit.
Caput XXV I.

N Vnquid coniungere valebis micantes stellas pleiades, aut gyrum arcturi poteris dissipare? J Pleiades stellæ ἀπὸ τῶν πλειάδων, id est, a pluralitate vocatæ sunt. Ita autem vicina sibi et diuise sunt conditæ, vt simul sint, et tamen coniungi nequaquam possint, quatenus vicinitate quadam coniunctæ sint, sed tactu disiunctæ. Arcturus vero ita nocturna tempora illustrat, vt in cæli axe positus per diuersa se vertat, nec tamen occidat. Neque enim extra se currens voluitur, sed in loco situs, in cuius mundi partibus nequaquam casurus inclinatur. Quid ergo est quod homo ex terra factus, atque in terra positus de cælesti administratione discitur: quia pleiades coniungere non valet, quas vicinas sibimetipsis conditas, et pene coniunctas videt: quia arcturi gyrum dissipare non potest, quem tamen cernere ipsa sua vertigine pene dissipatum potest? An vt in istis ministerijs auctoris potentiam pensans, infirmitatis suæ meminerit, et eum, quem adhuc in maiestate sua videre non poterat quàm sit inæstimabilis, in ipsa ministeriorum cælestium gubernatione pendat? Sed cur ista loquimur qui stimulo rationis vrgemur, vt hæc verba mysticis sensibus grauida cognoscamus? Quid enim micantes pleiades, quæ et seipsum sunt, aliud quam sanctos omnes denunciant, qui inter præsentis vitæ tenebras sepius spiritus gratiæ nos lumine illustrant, qui ab ipsa mundi origine vsque ad eius terminum diuersis temporibus ad prophetandum missi, et iuxta aliquid sibi coniuncti sunt, et iuxta aliquid disiuncti? Stella enim pleiades, sicut supra dictum est, vicinitate sibi coniunctæ sunt, et tactu disiunctæ. Simul quidem sitæ sunt, et tamen lucis suæ variatim radios fundunt. Ita omnes sancti alijs atque alijs ad prædicandum temporibus apparentes, et disiuncti sunt per visionem suæ imaginis, et coniuncti per intentionem mentis. Simul micant, quia vnum prædicant: sed non semetipsos tangunt, quia in diuersis temporibus patiuntur. Quàm diuersis temporibus Abel, Isaias et Ioannes apparuerunt. Diuili quidem fuerunt tempore, sed non prædicatione. Nam Abel redemptoris nostri passionem significans, agnum in sacrificio obtulit, de cuius passione Isaias ait: Sicut agnus coram tondente se obrumescet, et non aperiet os suum. De quo Ioannes quoque ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Ecce diuili quidem temporibus missi, et tamen concorditer de redemptoris nostri innocentia sentientes, eundem agnum Ioannes ostendendo, Isaias præuidendo, Abel offerendo locutus est: et quem Ioannes in ostensione, quem Isaias in locutione, hunc Abel significando in manibus tenuit. Quia igitur quo modo pleiades stellæ de humanitate redemptoris sibi concinant, diximus: nunc quo modo in ostendenda vnitæ Trinitatis concorditer luceant demonstramus. Diuersis quippe temporibus huic mundo Dauid, Isaias, et Paulus apparuit, sed tamen nullus eorum alteri diuersum sensit: quia etsi semetipsos non nouerant facie, vnum tamen didicerant ex diuina cognitione. Dauid quippe vt auctorem omnium Deum in Trinitate ostenderet, dixit: Benedicat nos Deus Deus noster, benedicat nos Deus. Ac ne tertio Deum nominans, tres Deos dixisse putaretur: illico vnitatem eiusdem Trinitatis insinuans, addidit: Et metuant cum omnes fines terræ. Qui enim non eos, sed eum subdidit, vnum tria, quæ dixerat intimaui. Isaias quoque cum laudem de vnitæ Trinitatis aperiret, Seraphin voces exprimens, ait: Sanctus, sanctus, sanctus: ac ne tertio sanctum nominans, vnitatem diuinæ substantiæ scindere videretur, adiunxit: Dominus Deus sabaoth. Quia ergo non Domini dij, sed Dominus Deus addidit, vnum existere quod tertio sanctum vocauerat indicauit. Paulus quoque vt operationem sanctæ Trinitatis ostenderet, ait: Ex ipso, et per ipsum, et in ipso

- A** ipso sunt omnia, atque vt vnitatem eiusdem Trinitatis intimaret, protinus addidit: Ipse gloria in sæcula sæculorum, amen. Qui igitur non ipsis, sed ipsi subdidit, vnum naturaliter, tria secundum personas innouit, quod superius tertio idipsum dixit: Quasi ergo et vno in loco pleiades sitæ sunt, quia de Deo concorditer sentiunt, et tamen semet-ipsas non tangunt: quia, sicut dictum est, per huius mundi tempora diuersa patiuntur. Quod bene ac breuiter Ezechiel propheta describit, qui cum diuersi generis animalia videre se diceret, adiunxit: Iunctæq. erant pennæ eorum alterius ad alterum. Pennæ quippe animalium alterius ad alterum iunctæ sunt: quia etsi dissimilia sunt quæ agunt, vno tamen eodemq. sensu sibi sanctorum voces virtutesq. sociantur. Et quamuis alius rationabiliter cuncta agendo sit homo, alius in passionibus fortis aduersa mundi non timendo sit leo, alius per abstinenciam semetipsum viam hostiam offerendo sit vitulus, alius se in alta rapiendo contemplationis volatu sit aquila: pennis se tamen dum volant, tangunt, quia et confessione vocum et virtutum sibi vnanimitate iunguntur. Quod quia solius diuinæ virtutis est, et disiunctis temporibus missos in fidei prædicatione coniungere, et dissimilibus virtutibus præditos fulgore intentionis vnire, recte dicitur: [Nunquid coniungere valebis micantes stellas pleiades?] Ac si dicat, vt ego, qui vnus omnia impleo, atque in vnitatis sensu electorum mentes implendo coniungo. In arcturo autem qui per gyrum suum nocturna spatia non occisurus illustrat, nequaquam particulam edita vita sanctorum, sed tota simul Ecclesia designatur, quæ fatigationes quidem patitur, nec tamen ad defectum proprii status inclinatur, gyrum laborum tolerat, sed ad occasum cum temporibus non festinat. Neque enim ad ima poli arcturus cum nocturno tempore ducitur, sed dum ipse voluit, nox finitur. Quia nimirum tota sancta Ecclesia innumeris tribulationibus quatitur, præsentis vite vmbra terminatur, eaq. stante nox præterit: quia illa in sua incolumitate perdurante, mortalitatis huius vita percurrit. Est in arcturo quod consideratus possumus intueri. In septem quippe stellis voluit, et modo quidem tres ad summa eleuat, atque ad ima quattuor inclinat. 29.
- C** Sancta quoque Ecclesia cum modo infidelibus Trinitatis notitiam, modo autem fidelibus virtutes quattuor, id est prudentiam, fortitudinem, temperantiam, iustitiam prædicat, quasi rotatu prædicationis status sui speciem quodam modo immutat. Nam cum quibusdam de operibus sui gloriantibus confidentiam proprii laboris euacuat, et fidem Trinitatis exaltat, quid aliud facit, nisi tres stellas arcturus eleuat, quattuor inclinat? Et dum quosdam bona opera non habentes de sola fide presumere prohibet, sed operari enixius quæ præcepta sunt iubet, quid aliud arcturus facit nisi quattuor stellas erigit, tres deponit? Videamus quo modo tres eleuet, quattuor deponat. Ecce per Paulum contra fidem de opere superbientibus dicitur: Si Rom. 4. 4
- D** Abraam ex operibus iustificatus est, habet gloriam, sed non apud Deum. Quid enim scriptura dicit? Credidit Abraam Deo, et reputatum est illi ad iustitiam. Videamus quo modo quattuor eleuet, tres deponat. Ecce per Iacobum de fide sine opere superbientibus dicitur: Sicut corpus sine spiritu mortuum est, ita fides sine operibus mortua est. Arcturus Gen. 25. 8
Rom. 4. 4
Iac. 2. 8
- itaque voluitur: quia sancta Ecclesia iuxta auditorum suorum mentes in diuerso latere prædicationis arte versatur. Arcturus voluitur: quia hæc in noctis huius tribulationibus rotatur. Sed hunc arcturi gyrum quandoque Dominus dissipat: quia labores Ecclesiæ ad requiem permutat. Tunc et pleiades plenius iungit, cum gyrum arcturi destruit: quia tunc nimirum sancti omnes, etiam visionis sibi specie copulantur, quando in fine mundi sancta Ecclesia ab his, quos nunc sustinet, laboribus soluitur. Dicit ergo: [Nunquid coniungere valebis micantes stellas pleiades, aut gyrum arcturi poteris dissipare?] subaudis, vt ego, qui tunc sanctorum vitam etiam per speciem vno, cum gyrum vniuersalis Ecclesiæ corporaliter soluo. Et quis hominum solius diuinæ hoc esse virtutis ignorat? Sed vt cognoscat homo quid ipse sit, memoretur assidue quid solus Dominus possit. Habemus adhuc quod de stellis pleiadibus, atque arcturo aliud sentiamus. Pleiades quippe ab oriente, arcturus vero ex parte Aquilonis surgit. Quocumque autem se per gyrum suum arcturus verterit, pleiades ostendit: et cum lux dici iam vicina efficitur, stellarum eius ordo distenditur. Potest igitur per arcturum qui a plaga frigoris nascitur, lex: per pleiades vero, quæ ab Oriente surgunt, Testamenti noui gratia designari. Quasi enim ab Aquilone lex venerat, quæ tanta subditos rigiditatis asperitatem tenebat. Nam dū pro culpis suis alios præcipere lapidibus obrui, alios gladij morte mulctari,

plaga torpens, et velut a sole charitatis aliena, præceptorum suorum semina plus premebat ex frigore, quam ex calore nutrebat. Cuius oppressiois pondus Petrus horruerat, cum dicebat: Quid tentatis Deum imponere iugum super ceruicem discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus? Nec mirum quod per archuri septem stellas Testamentum vetus exprimitur, quia et veneratione legis dies septimus extitit venerabilis, et per hebdomadam integram constituti sacrificij vota tendebantur. Pleiades vero, quæ ipsæ quoque, sicut superius diximus, septæ sunt, Testamenti noui gratiâ tanto apertius indicant, quanto cuncti liquido cernimus, quod per illâ fideles huius Spiritus sanctus septiformis muneris lumine illustrat. Quæquæ igitur se arcturus parte vertit, pleiades ostendit: quia per omne quod Testamentum vetus loquitur, Testamenti noui opera nunciantur. Sub textu enim literæ, tegit mysterium prophetiæ. Et quasi inclinat se arcturus et demonstrat: quia dum ad spiritalem intellectum flectitur, significata per illud lux gratiæ septiformis aperitur. Et propinquantæ diei luce, stellarum eius ordo distenditur: quia postquam per semetipsam nobis veritas innouit, ab obsequijs carnalibus literæ præcepta laxauit. Redemptor autem noster in carne veniens, pleiades iunxit, quia operationes septiformis Spiritus simul in se et cunctas, et manentes habuit. De quo per Isaiam dicitur: Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet, et requiescet super eum Spiritus Domini, spiritus sapientiæ et intellectus, spiritus consilij et fortitudinis, spiritus scientiæ et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini. De quo Zacharias ait: Super lapidem vnum septem oculi sunt. Atque iterum: Et in candelabro aureo lucernæ septem. Nullus vero hominum operatione sancti Spiritus simul omnes habuit, nisi solus mediator Dei et hominum, cuius est idem spiritus qui de patre ante sæcula procedit. Bene ergo dicitur: Super lapidem vnum septem oculi sunt. Huic enim lapidi septem oculos habere, est simul omnem virtutem Spiritus septiformis gratiæ in operatione retinere: Alius namque prophetiam, alius scientiam, alius virtutes, alius genera linguarum, alius interpretationes sermonum iuxta distributionem sancti Spiritus accipit: ad habenda vero cuncta eiusdem Spiritus munera nemo pertingit. At vero conditor noster infirma nostra suscipiens, quia per diuinitatis suæ potentiam simul se habere omnes sancti Spiritus virtutes edocuit, micantes proculdubio pleiades iunxit. Dum vero pleiades iungit, archuri gyrum dissipat: quia dum semetipsum factum hominem habere cunctas sancti Spiritus operationes innouit, in Testamento veteri literæ laborem soluit, vt fidelis quisque iam cum libertate spiritus illud intelligat, cui prius in formidine inter tot discrimina seruebar. Audiat itaque beatus Iob: [Nunquid coniungere valebis micantes stellas pleiades?] Ac si aperte diceretur: Habere quidem lumina quarundam virtutum potes, sed nunquid exercere simul omnes operationes sancti Spiritus sufficis? Me ergo coniungentem pleiades in cunctis virtutibus contemplare, et tu de paucis ab elatione compescere. Audi quod dicitur: [Aut gyrum archuri poteris dissipare?] Ac si ei aperte diceretur: Et si ipse iam quæ recta sunt seuitis, nunquid virtute tua etiam in alienis cordibus laborem grossioris intelligentiæ destruis? Me itaque considera, qui carnalium stultitiam corrogo, dum me per carnis stultitiam manifesto: vt tanto magis hæc, quæ puras virtutum tuarum fortia, humiliter, quæro nec vestigia meæ infirmitatis apprehendis. Quia vero in ipso Domini-cæ incarnationis mysterio alijs lux veritatis ostenditur: aliorum vero per scâdalum corda tenebantur, recte subiungitur:

Quid cum uenit plenitudo temporis, misit Deus filium suum natum ex muliere, factum sub lege: Et eo apparente in fine mundi, reuelabitur homo peccati filius perditionis.

Capitulum XV 11.

Nunquid producis luciferum in tempore suo, et vespere super filios terræ conurge-
re facis? Pater quippe in tempore suo luciferum produxit, quia scriptum est: Cum venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum, natum ex muliere, factum sub lege, vt eos qui sub lege erant, redimeret. Qui natus ex virgine, velut lucifer inter tenebras nostræ noctis apparuit: quia fugata obscuritate peccati, æternum nobis mane nunciavit. Luciferum vero se innouit: quia diluculo ex morte surrexit, et fulgore sui luminis mortalitatis nostræ tetram caliginem pressit. Cui bene per Ioannem dicitur: Stella splendida matutina. Viuis quippe apparet post mortem matutina nobis stella factus: quia dum in semetipso exemplum nobis resurrectionis præbuit, quæ lux sequatur, indicauit.

Mat. 13.

30.

Isa. 11.

Zach. 3.

Zach. 4.

1. Tim. 3.

1. Cor. 12.

Gal. 4.

Apoc. 22.

- A** indicauit. Vesperum vero super terræ filios Dominus confurgere facit: quia infidelibus Iudæorum cordibus dominari antichristum eorum merito exigente permittit. Qui idcirco a Domino huic vesperi iuste subduntur: quia ipsi sponte sua filij terræ esse voluerunt. Terrena quippe et non cælestia requirentes, a perspicenda luciferi nostri claritate excecati sunt: et dum præsele sibi vesperum expetunt, subsequens damnationis æterna nocte merguntur. Hinc in Euangelio Dominus dicit: Ego veni in nomine patris mei, et non accepistis me: alius veniet in nomine suo, et ipsum recipietis. Hinc Paulus ait: Eo quod charitatem veritatis non receperunt, vt salui fierent, ideo mittet illis Deus operationem erroris, vt credant mendacio, vt iudicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati. Nequaquam ergo super eos vesper confurgeret, si cæli filij esse voluissent. Sed dum visibilia appetunt, amisso cordis lumine, sub noctis duce tenebreferunt. Quod tamen si moraliter discutimus, quo modo quotidie agatur inuenimus: quia nimirum et electis lucifer oritur, et reprobis Deo permittente vesper dominatur. Vnus enim atque idem sermo Dei est in ore prædicantis. Quem dum isti gaudent, illi vero inuidendo audiunt, claritatem sibi luciferi in vesperi tenebras vertunt. Dum isti humiliter vocem sanctæ prædicationis accipiunt, quasi ad stellæ lucem oculos cordis aperiuunt: dum vero illi bene dicenti inuident, et non salutis causam, sed elationis gloriam querunt, prorumpente iniquitatis suæ vespere in somnum mortis oculos claudunt. Per occultum ergo iudicium is, qui electis est lucifer, reprobis auditoribus fit vesper: quia exhortatione sancta qua boni ad vitam redeunt, prauis deterius in culpa moriuntur. Vnde bene per Paulum dicitur: Christi bonus odor sumus Deo in his, qui salui sunt, et in his, qui pereunt: alijs quidem odor mortis in mortem, alijs autem odor vitæ in vitam. Verbum itaque suum auditoribus esse luciferum simul et vesperum vidit, per quod alios ab iniquitate suscitari, et contra alios sopiri iniquitate conspexit. Quod quia occultis Dei iudicijs agitur, quæ in hac vita ab hominibus comprehendere non possunt, recte illic subdidit: [Et ad hæc quis tam idoneus?] Ac si diceret: Idonei quidem sumus ad hæc considerata quæ sunt, sed idonei non sumus ad hæc innescenda cur fiant. Vnde hic quoque Dominus, quia alijs produci luciferum, alijs vero confurgere vesperum dixerat, ne perferatur homo occulta Dei iudicia audeat, illico subiungitur:

Quid causas iudiciorum Dei vel prædestinationem eius in hac vita nemo cognoscas.

Capitulum XV I I I.

- D** N Vnquid nosti ordinem cæli, et pones rationem eius in terra?] Ordinem cæli nosse, est supernarum dispositionum occultas prædestinationes videre. Rationem vero eius in terra ponere, est ante humana corda talium secretorum causas aperire. Rationem videlicet cæli in terra ponere, est supernorum iudiciorum mysteria, vel considerando discernere, vel loquendo manifestare. Quod vtrique facere in hac vita positus nullus potest. Vt enim a paruis ad maiora veniamus, quis intelligat quæ esse secretorum subtilitas potest, quod sepe vir iustus a iudicio, non solum non vindicatus, sed etiam punitus, redeat, et iniquus eius aduersarius non solum non punitus, sed etiam victor abscedat? Quis intelligat cur visus alijs insidians mortibus proximorum, et moritur alius, qui profuturus esset vitæ multorum? Alius culmen potestatis assequitur, qui non nisi lædere studet: alius tantummodo læsos defendere concupiscit, et tamē ipse oppressus iacet. Alius vacare appetit, et innumeris negotijs implicatur: alius negotijs implicari desiderat, et coactus vacat. Alius male inchoans, vique ad vitæ terminum ad peiora protrahitur: alius bene incipiens, per longitudinē temporū proficit ad augmenta meritiorum. At contra alius male viuens diu refertur, vt se corrigat: alius vero bene quidē videtur viuere, sed in hac vita eo usque durat, quo ad peruerſa prorūpat. Alius in errore infidelitatis natus in errore deficit: alius in catholice fidei rectitudine genitus, in catholice fidei rectitudine consummatur. Contra vero alius catholice matris ventre editus, iuxta vitæ terminū erroris voragine deuoratur: alius autem vitam suam in catholica pietate consummat, qui ortus in perfidia cū lacte matris hauserat virus erroris. Alius celsitudinē bene viuendi appetere et vult, et valet: alius nec vult, nec valet. Alius vult et non valet, alius valet et non vult. Quis ergo ista iudiciorum cælestium secreta discutiat? Quis intelligat discretam lancem æquiritis occultæ? Ad cognoscendos quippe istos iudiciorum secretorum sinus nullus ascendit. Dicitur ergo

homini, vt se nescire cognoscat: nescientem veto se cognoscat vt timeat: timeat vt humilietur, humilietur ne presumat in se: non presumat in se, vt conditoris sui auxilium requirat: et qui in se fidens mortuus est, auctoris sui adiutorium appetens viuat. Audiat itaque vir iustus iam quidem se sciens, sed adhuc quæ supra se sunt nesciens: [Numquid nostri ordinem cæli, et pones rationes eius in terra?] id est, numquid occultos ordines iudiciorum cælestium comprehendis, aut aperire humanis auribus sufficis? Beatus igitur Iob de iudiciorum incomprehensibilium inuestigatione requiritur, ac si ei aperte diceretur. Cuncta, quæ pateris, tanto tolerare patientius debes, quanto secretorum cælestium ignarus, cur hæc pateris nescis.

LIBRI VIGESIMONONI MORALIUM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII MORALIS EXPOSITIONIS IN BEATVM IOB

LIBER TRIGESIMVS.

Continuans caput trigessimum octauum textus.



Quod Iudeis in anigmatibus et nebula multipliciter per patres locutus sit Deus: et quod contra illum sauciens populorum turba surrexit, clamaueritq. Crucifige. Caput I.

BEATVS Iob talia vtrumne fecerit Domino interrogante, requiritur, qualia vtiq. facere non potest homo: vt dum se ista facere non posseprehendit, ad eum refugiat, quem solum talia quia facere possit intelligit, atque ante oculos iudicis sui magis potens appareat, si sua verius infirma cognoscat. Quod ergo miræ a Domino fieri non ignoratur, de eo diuina Iob voce requiritur. Diciturq. ei: [Numquid eleuabis in nebula vocem tuam, et impetus aquarum operiet te?] Vocem quippe suam in nebula Dominus leuat, quando per prædicatorum suorum linguas ad caliginosa corda infidelium exhortationem format: eumq. aquarum impetus operit, dum bene agentia membra eius turba resistentium populorum premit. Hinc est enim quod scriptum est: Factum est verbum Domini ad Hieremiam prophetam, dicentis: Sta in atrio domus Domini, loquens ad omnes ciuitates Iuda, de quibus veniunt, vt adorent in domo Domini, vniuersos sermones, quos ego mandauit tibi. Et paulo post: Et audierunt sacerdotes et prophete, et omnis populus Hieremiam loquentem verba hæc in domo Domini. Cumq. compleuisset Hieremias loquens, apprehenderunt eum sacerdotes et prophete, et omnis populus, dicens: Morte moriatur. Quare prophetauit in nomine Domini? Ecce in nebula Dominus vocem leauit, quia obscuras mentes superbientium directo propheta corripuit. Ecce aquarum impetus eum prout operuit: quia ab insurgentibus populis, et causa suæ correctionis infligatis, ipse in Hieremiam cuncta pertulit, qui correctionis verba mandauit. Per semetipsum quoque Dominus in nebula vocem leauit, quando præsentem se etiam assumpto corpore exhibens, multa suis persecutoribus, sed figuris anigmatum velata, prædicauit. In nebula autem vocem leauit, quia veritatem suam non secretis infidelibus quasi per caliginem sonauit. Vnde et bene in libris Regum scriptum est: Nebula impleuit

Hier. 16. a

Id.

1. Reg. 8. b

- A** pleuit domum Domini, et non poterant sacerdotes ministrare propter nebulam. Exigentibus enim meritis, dum superbi ludæorum pontifices diuina mysteria per parabolas audiunt, sacerdotes in domo Domini quasi propter nebulam ministrare nequieuerunt. Qui et in Testamento veteri, dum sensus mysticos litteræ velamine coopertos inter obscuras allegoriarum caligines inuestigare despicunt, debitum fidei suæ ministerium propter nebulam perdidierunt. Quibus et nunc in nebula doctrinæ suæ vocem Dominus protulit, cum de se etiam aperta narrauit. Quid est enim apertius quam: Ego et pater vnus sumus? *Ioh. 10. f*
oan. 8. g
Quid apertius diceret, quam: Antequam Abraham fieret, ego sum? Sed quia auditorum mentes infidelitatis caligo repleuerat, quasi emissum solis radium nebula interiaccens abscondebat. Ad hanc namque elationem vocis eum aquarum impetus operuit, quia contra illum mox seuiens populorum turba surrexit. Scriptum quippe est: Propterea ergo quærebant eum ludæi interficere, quia non solum soluebat sabbatum, sed et patrem suum dicebat Deum, æqualem se faciens Deo. De hoc aquarum impetu per Prophetam clamat: Circumdederunt me simul. Et rursum: Saluum me fac Deus, quoniam intrauerunt aquæ vsque ad animam meam. Quas profecto aquas in semetipso ante mortem, in suis autem et post ascensionem pertulit. Hinc est enim quod et de superioribus clamat: Saule, Saule, quid me persequeris? Ecce iam cælum confcenderat, et tamen adhuc eum Saulus aquarum infidelium impetu persequens, et tumidior ceteris vnda tangebatur. Ipse quippe est qui per bonos recta loquitur, ipse qui in bonorum passione laceratur. Vt ergo mirifica Dominus charitatis vnitatem monstraret se esse qui indignis auditoribus per sanctorem suorum ora prædicaret, ait: [Numquid eleuabis in nebula vocem tuam?] Vt vero ostenderet se esse qui in sanctis suis omnia aduersa pateretur, subdidit: [Et impetus aquarum operiet te?] subaudi, vt me: quem iniqui omnes, neque per prædicantes sanctos loquentem intelligunt, neque per morientes patientem vident. Narrat ergo Dominus quod ab hominibus patitur, vt dolor afflicti hominis mitigetur, ac si illi aperte dicat: Mea subtiliter pensa, et tua æquanimiter tēpera. Multo enim minus est te vulnera quam me humana tolerare. Adhuc tamen verba hæc subtilius perscrutari possumus, si inter dona cælestia nostra sollicitè corda pensamus. Iam quidem fideles sumus, iam quæ audimus, superna credimus, iam quæ credimus, amamus. Sed dum quibusdam superuacuis curis premimur, obducta consulatione caligamus, et cū nobis etiam talibus mira quædam Dominus de se sentiendā insinuat, quasi in nebula vocem leuat. Dū caliginosis nostris mentibus per semetipsum loquitur, velut in nebula is, qui non cernitur, auditur. Summa sunt namque quæ de illo cognoscimus, sed tamē adhuc eum in secreta inspiratione qua instrui-mur, non videmus. Quis igitur cordibus nostris præbet quidem locutionem, sed occultat speciem, velut in nebula format vocem. Sed ecce iam verba Dei intrinsecus per semetipsum loquentis audimus, iamq. amoris eius qua continuatione, quo studio inhaerere debeamus agnoscimus, et tamen ab interuæ considerationis culmine ad consueta nostra ex ipsa mortalitatis huius mutabilitate relabimur, et imminentium peccatorum mole sedula importunitate tentamur. Cum ergo cæcis nostris mentibus subtilia de semetipso insinuat, in nebula vocem leuat. Cum vero tentatione vitiorum ipse de Deo nostro intellectus opprimitur, quasi aquarum impetu in voce sua Deus operitur. Tot enim super illum aquas admittimus, quot post inseparationem eius gratiæ, cogitationes illicitas in corde versamus. Nec tamen nos vel oppressos deserit: nam illico ad mentem redit, teurationum nebulas disciuit, imbrem compunctionis infundit, et subtilis intelligentiæ solem reducit, atque sic ostendit quantum nos diligit, qui nos nec cum respuit relinquit: vt saltem sic eruditā humanā conscientia ad se tentationes erubescat admittere, quā redemptor suus et vagantem non cessat amare. Hoc in nobis per semetipsum tolerat, hoc ab infidelibus per suos quotidie prædicatores portat. Eius enim donum suborta in nobis tentatione repellitur, et tamen ab infundendo intrinsecus munere nequaquam nostra infirmitate reuocatur. Eius publice verba respuuntur, et tamen ab erogandæ gratiæ largitate nulla infidelium iniquitate compescitur. Nam cum prauī homines prædicamenta despicunt, adiungit etiam miracula, quæ venerentur. Vnde post editam vocem, post inuadantium aquarum impetum apte subiungitur:

*Quid prædicatores sancti a Deo miffi, non sibi, sed Deo profectum prædicationis
ascribunt.* Caput I I.

NVnquid mittes fulgura, et ibunt, et reuerentia dicent tibi: Assumus? Fulgura quippe ex nubibus exeunt, cum mira opera ex sanctis prædicatoribus ostenduntur. Qui ut sæpe diximus, idcirco nubes vocari solent, quia et coruscant miraculis, et verbis pluuunt. Et quia humana corda postquam per prædicationem mota non fuerint, istis miraculorum fulgoribus conturbantur, Propheta attestant, didicimus, qui ait: Fulgura multiplicabis, et conturbabis eos: ac si diceret: Dum verba prædicationis tuæ non audiunt, per prædicantium miracula perturbantur. Vnde alias scriptum est: In lumine iacula tua ibunt, in splendore fulgoris armorum tuorum. Iacula Dei in lumine ire, est verba eius aperta veritate resonare. Sed quia sæpe homines verba vitæ etiam intellecta despiciunt, adiunguntur etiam miracula. Vnde illic subdit: In splendore fulgoris armorum tuorum. Fulgor quippe armorum est claritas miraculorum. Armis namque nos tuemur, iaculis aduersa destruimus. Arma ergo cum iaculis, sunt miracula cum prædicationis. Sancti enim prædicatores verbis suis quasi quibusdam iaculis aduersarios feriunt: armis vero, id est, miraculis semetipsos timentur: et quantum sint audiendi, sonent per impetum iaculorum, ut et quantum sint reuerendi, clarescant per arma miraculorum. Dicitur ergo ad beatum Iob: [Nunquid mittes fulgura, et ibunt, et reuerentia dicent tibi: Assumus?] subaudis, mihi. Vadunt enim fulgura, cum prædicatores miraculis coruscant, et superna reuerentia auditorum corda transfigunt. Reuerentia vero dicunt: Assumus, cum non sibi, sed Dei viribus tribuunt, quidquid se fortiter egisse cognoscunt. Quid est enim Deo dicere: Assumus? Quoddam namque in hoc verbo obsequium declarat. Reuerentes itaque prædicatores sanctos dicere, assumus, est illi laudem tribuere gratiæ, a quo se accepisse sentiunt victoriam pugniæ, ne sibi tribuant quod operantur. Et ire quidem fulgura operando possunt, sed reuerti superbiendo non possunt. Videamus itaque fulgur vadens. Claudio cuidam ait Petrus: Argentum et aurum non est mihi, quod autem habeo, hoc tibi do. In nomine Iesu Christi Nazareni surge et ambula. Et apprehensa eius manu dextra alleuauit eum, et protinus consolidatæ sunt bases eius et plantæ, et exiliens stetit, et ambulabat. Sed cum hoc de facto ludorum fuisset turba commota, videamus nunc fulgur rediens, quod ait: Viri Israelitæ quid admiramini in hoc, aut nos quid inueminus, quasi nostra virtute aut potestate fecerimus hunc ambulare? Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob, Deus patrum nostrorum glorificauit filium suum Iesum. Et paulo post: Cuius nos testes sumus, et in fide nominis eius hunc, quem vidistis et nostis, confirmauit nomen eius, et fides, quæ per eum est, dedit integram sanitatem istam in conspectu omnium vestrum. Iuit ergo fulgur, cum Petrus miraculum fecit, rediit cum non sibi tribuit, sed auctori quod fecit. Vadunt fulgura cum prædicatores sancti mira opera ostendunt, sed reuertendo dicunt, assumus, cum in eo, quod faciunt, ad potentiam auctoris recurrunt. Quod tamen intelligi et aliter potest. Fulgura etenim, sicut superius dictum est, sancti viri mittuntur et eunt, cum a secreto contemplationis in publicum operationis exeunt. Mittuntur et vadunt, cum de abscondito speculationis intimæ in actiua vitæ latitudinem diffunduntur. Sed reuertentes dicunt Deo, assumus, quia post opera exteriora quæ peragunt, semper ad sinum contemplationis recurrunt: ut illic ardoris sui flamma reficiant, et quasi ex tactu supernæ claritatis ignescant. Citius enim inter ipsa licet bona exteriora opera frigerent, nisi intentione sollicita ad contemplationis ignem incessanter rediret. Vnde bene per Salomonem dicitur: Ad locum, de quo exeunt flumina, reuertuntur, ut iterum fluant. Ipsi quippe illic flumina, qui hic fulgura sunt vocati. Quia enim corda audientium rigant, dicuntur flumina: quia vero accendunt, fulgura vocantur. De quibus alias scriptum est: Eleuauerunt flumina Domine, eleuauerunt flumina voces suas. Et rursum: Illuxerunt fulgura eius orbi terræ. Ad locum ergo, de quo exeunt, flumina reuertuntur: quia sancti viri etsi a conspectu creatoris sui, cuius claritatem mente conspiciere conantur, foras propter nos ad actiua vitæ ministerium veniunt, incessanter tamen ad sanctum contemplationis studium recurrunt, et si in prædicatione sua exterius nostris auribus per corporalia verba se fundant, mente tamen tacita ad considerandum semper ipsum fontem luminis reuertuntur. De quibus et bene dicitur: Ut iterum fluant.

- A Nisi enim ad contemplandum Deum sollicita semper mente recurrerent, nimirum interna cæcitas etiam exteriora prædicationis eorum verba siccaret. Sed dum videre Deum indefinenter sitiunt, quasi decursura foras flumina intus semper oriuntur, quatenus illic amando fumant, vnde ad nos prædicando defluant. Dicatur igitur recte: [Numquid mittes fulgura, et ibunt et reuertentia dicent tibi: assumus, vt ego, qui prædicatores meos cum volucro, post contemplationis gratiam, ad actiue vitæ ministerium compono: quos tamen semper a bonis exterioribus ad internum culmen contemplationis reuoco, vt modo iussi ad exercenda opera exeant, modo reuocati ad speculationis studium apud me familiarius viuant. Reuertentes itaque dicunt, assumus, quia quæuis per exteriora acta parum quid contemplationi deesse videantur, per ardorem tamen desiderij, queni in mente sua continue accendunt, obsequentes Deo suam præsentiam]
- B ostendunt. Assumus, namque dicere, est præsentem se amando monstrare. Sequitur:

Quod sapientia, vel doctrina sanctorum a Deo est.

Caput 111.

- Q Vis posuit in visceribus hominis sapientiam, vel quis dedit gallo intelligentiam?] Qui hoc loco alij galli nomine designantur, nisi modo alio reperti iidem prædicatores sancti, qui in tenebras vitæ præsentis student venturam lucem prædicando, quasi cantando, nunciare. Dicunt enim: Nox præcessit, dies autem appropinquauit. Qui vocibus suis somnum nostri torporis exciunt, clamantes: Hora est iam nos de somno surgere. Et rursus: Euigilate iusti, et nolite peccare. De hoc gallo rursus scriptum est: Tria sunt quæ bene gradiuntur, et quartum quod feliciter incedit: Leo fortissimus bestiarum, qui ad nullius pauebit occursum. Gallus succinctus lumbos: Et aries, nec est rex qui resistat ei. Ipse quippe hoc loco leo ponitur, de quo scriptum est: Vicit leo de tribu Iuda. Qui fortissimus bestiarum dicitur, quia in illo hoc quod infirmum est Dei, fortius est hominibus. Qui ad nullius pauet occursum. Dicit enim: Venit princeps mundi huius, et in me non habet quidquam. Gallus succinctus lumbos, id est, prædicatores sancti, inter huius noctis tenebras verum mane nuntiantes. Qui succincti lumbos sunt: quia a membris suis luxuriæ fluxa restringunt. In lumbis quippe luxuria est. Vnde et eisdem a Domino dicitur: Sint lumbi vestri præcincti. Et aries, nec est rex qui resistat ei. Quem alium hoc loco arietem accipimus, nisi primum intra Ecclesiam ordinem sacerdotum? De quibus scriptum est: Afferte Domino filios arietum: qui per exemplam sua gradientem populum, quasi subsequenter ouium gregem trahunt.
- D Quibus spiritualiter recteq. viuentibus nullus rex sufficit omnino resistere: quia quilibet persecutor obuiet, intentionem eorum non valet præpedire. Sciunt enim ad eum quem desiderant, et anxie currere, et moriendo peruenire. Ponitur ergo primus leo, secundus gallus, tertius aries. Apparuit enim Christus, deinde sancti prædicatores Apostoli, et tunc demum spirituales patres Ecclesiarum præpositi, videlicet duces gregum, quia doctores sequentium populorum. Sed hæc adhuc melius affirmamus, si eiusdem loci etiam reliqua exponendo subiicimus. Nam quia post hæc et antichristus apparebit, hoc illic quartum subdidit, dicens: Et qui stultus apparuit, postquam eleuatus est in sublime. Si enim intellexisset, ori imposuisset manum. Ipse quippe in sublime eleuabitur, cum Deum se esse mentietur. Sed eleuatus in sublime stultus apparebit, quia in ipsa eleuatione sua per aduentum veri iudicis deficit. Quod si intellexisset, ori imposuisset manum, id est, si supplicium suum cum superbie exoribus est, præuidisset, bene aliquando conditus, in tanta iactationem superbiæ non fuisset elatus. De quo nequaquam moueat quod superius dictum est: Quartum quod incedit feliciter: Tria quippe incedere bene dixit, et quartum feliciter. Non enim omne quod feliciter, bene: neque in hac vita omne quod bene, feliciter. Nam leo, gallus, et aries bene incedunt, sed non hic feliciter: quia persecutionum bella patiuntur. Quartum vero feliciter, et non bene incedit: quia in fallacia sua antichristus graditur, sed iuxta breue tempus vitæ præsentis ipsa illi fallacia prosperatur, sicut de eo sub Antiochi specie per Daniele[m] dictum est: Robur datum est ei contra iuge sacrificium, propter peccata, et prosternetur veritas in terra, et faciet et prosperabitur. Quod Salomon ait: Incedit feliciter, hoc Daniel dicit: Prosperabitur. Iuxta hoc itaque testimonium, quod per Salomonem dicitur: Gallus succinctus lumbos, apte etiam hoc loco gallum sanctos

Rom. 13. d
Ibid.

5.
Trom. 30. d

Apoc. 5. a

1. Cor. 1. d
Ioan. 14. d

Luc. 11. e

Psal. 28.

Den. 8. d

sanctos prædicatores accipimus. Ad se ergo cuncta referens Dominus dicit: Quis posuit in visceribus hominis sapientiam, vel quis dedit gallo intelligentiam? ac si diceret: In cor hominis humana sapientis supernæ sapientiæ gratiam quis infudit? vel ipsis sanctis prædicatoribus quis nisi ego intelligentiam dedit, ut sciant quando vel quibus debeant venturum mane nunciare? Idcirco enim quando, et quid agant sentiunt, quia hoc intrinsecus me reuelante cognoscunt. Notandum vero est, quod sapientia diuinitus inspirata in visceribus hominis ponitur: quia nimirum quantum ad electorum numerum spectat, non in solis vocibus, sed etiam in sensibus datur, ut iuxta quod loquitur lingua, viuat conscientia, et lux eius tanto clarius resplendeat in superficie, quanto verius inardescit in corde.

Quod pro qualitate audientium formari debeat sermo doctorem, et pro personis, et officiis, et atibus aliter, et aliter admonendi sint homines.

Caput I I I I.

Magni autem laboris est hoc quod additur: Vel quis gallo dedit intelligentiam,] subtiliori adhuc expositione discutere. Intelligentia quippe doctorum tanto esse subtilior debet, quanto se ad penetranda inuisibilia exercet, quanto nil materiale discutit, quanto et per vocem corporis loquens, omne quod est corporis transit. Quæ profecto nullatenus summis congrueret, nisi cantanti eam gallo, id est, prædicanti doctori ipse summorum conditor ministraret. Intelligentiam quoque gallus accepit, ut prius nocturni temporis horas discutiatur, et tunc demum voces excitationis emitat: quia videlicet sanctus quisque prædicator in auditoribus suis prius qualitatem vitæ considerat, et tunc demum ad erudiendum congruam vocem prædicationis format. Quasi enim horas noctis discernere, est prædicatorum merita diiudicare. Quasi horas noctis discernere, est actionum tenebras apta increpationis voce corrumpere. Gallo itaque intelligentia desuper tribuitur: quia doctori veritatis, virtus discretionis, ut nouerit, quibus, quid, quando, vel quo modo inferat, diuinitus ministratur. Non enim vna eademque cunctis exhortatio conuenit, quia nec cunctos par morum qualitas astringit. Sæpe enim alijs officium est alijs profunt. Nam et plerumque herbar, quæ hæc animalia resciant, alia occidunt: et lenis sibilus equos mitigat, catulos instigat: et medicamentum quod hunc morbum imminuit, alteri vires iungit: et panis qui vitam sortium roborat, paruulorum necat. Pro qualitate igitur audientium formari debet sermo doctorum, ut et ad sua singulis congruat, et tamen a communis ædificationis arte numquam recedat. Quid enim sunt intentæ mentes auditorum, nisi quasi quædam in cithara tensiones stræt chordarum? quas tangendi artifex, ut non sibi metipsis dissimile canticum faciant, dissimiliter pulsat. Et idcirco chordæ consonam modulationem reddunt, quia vno quidem plectro, sed non vno impulsu feriuntur. Vnde et doctor quisque, ut in vna cunctos virtute charitatis ædificet, ex vna doctrina non vna eademque exhortatione tangere corda audientium debet. Aliter namque viri, aliter admonendæ sunt semina: aliter iuuenes, aliter senes: aliter inopes, aliter locupletes: aliter lati, aliter tristes: aliter subditi, aliter prælati: aliter serui, aliter domini: aliter huius mundi sapientes, aliter hebetes: aliter impudentes, aliter verecundi: aliter proterui, aliter pusillanimes: aliter impatientes, aliter patientes: aliter beneuoli, aliter inuidi: aliter simplices, aliter impuri: aliter incolumes, aliter ægri: aliter qui flagella metuunt, et propterea innocenter viuunt, aliter qui sic iniquitate duruerunt, ut nec per flagella corrigantur: aliter nimis taciti, aliter multiloquio vacantes: aliter timidi, aliter audaces: aliter pigri, aliter præcipientes: aliter mansueti, aliter iracundi: aliter humiles, aliter elati: aliter pertinaces, aliter inconstantes: aliter gulæ dediti, aliter abstinentes: aliter qui sua iam misericorditer tribuunt, aliter qui aliena rapere contendunt: aliter qui nec aliena rapiunt, nec sua largiuntur: aliter qui et ea quæ habent sua tribuunt, et aliena rapere non desistunt: aliter discordes, aliter pacati: aliter seminantes iurgia, aliter pacifici: aliter admonendi sunt qui sacræ legis verba non recte intelligunt, aliter qui recte quidem intelligunt, sed hæc humiliter non loquuntur: aliter qui cum prædicare digna valeant, præ nimia humilitate formidant, aliter quos a prædicatione imperfectio, vel ætas prohibet, et tamen præcipitatio impellit

aliter

- A** aliter qui in hoc quod temporaliter appetunt prosperantur, aliter qui quidem quæ mundi sunt concupiscunt, sed tamen aduersitatis labore fatigantur: aliter coniugij obligati, aliter a coniugij nexibus liberi: aliter commixtionem carnis experti, aliter ignorantes: aliter qui peccata deplorant operum, aliter qui cogitationum: aliter qui commissa plangunt, nec tamen deserunt, aliter qui deferunt, nec tamen plangunt: aliter qui illicita quæ faciunt, etiam laudant, aliter qui accusant praua, nec tamen deunt: aliter qui repentina concupiscentia superantur, aliter qui in culpa ex consilio ligantur: aliter qui licet minima, crebro tamen illicita faciunt, atque aliter qui se a paruis custodiunt, sed aliquando in grauibz demerguntur: aliter qui bona nec inchoant, aliter qui inchoata minime consummant: aliter qui mala occulte agunt, et bona publice: aliter qui bona quæ faciunt abscondunt, et tamen quibusdam factis publice male de se opinari permittunt. Et quidem de singulis, quis sit admonitionis ordo subtiliter insinuare debuimus, sed formidata locutionis prolixitate præpedimur. Auctore autem Deo in alio opere id explere appetit animus, si tamen laboriosæ huius vitæ adhuc aliquantulum tempus restiterit. Habemus vero aliud quod de galli huius intelligentia considerare debeamus, quia profundioribus horis noctis valentiores, ac productiores edere cantus solet: cum vero matutinum iam tempus appropinquat, leniores et minuitiores omnimodo voces format. In quibus galli huius intelligentia quid nobis innuat, considerata prædicatorum discretio demonstrat. Qui cum iniquis adhuc mentibus prædicant, altis et magnis vocibus æterni iudicii terrores intimant, quia videlicet quasi in profundæ noctis tenebris clamant. Cum vero iam auditorum suorum cordibus veritatis lucem adesse cognoscunt, clamoris sui magnitudinem in lenitatem dulcedinis vertunt: et non tam illa quæ sunt de poenis terribilia, quàm ea quæ sunt blanda de præmijs proferunt. Qui etiam minutis tunc vocibus cantant: quia appropinquante mane, subtilia quæque de mysterijs prædicant, vt sequaces sui eo minuitiora quæque de celestibus audiant, quo luci veritatis appropinquant, et quos dormientes longus galli clamor excitauerat, succisior vigilantes delectet: quatenus correcto cuilibet de regno cognoscere subtiliter dulcia libeat, qui prius aduersa iudicij formidabat. Quod bene per Moysen exprimitur, cum ad producendum exercitum tubæ clangere concisus iubentur. Scriptum namque est: Fac tibi duas tubas argenteas ductiles. Et paulopost: Cum concisus clangor increpuerit, mouebuntur castra. Per duas enim tubas exercitus ducitur, quia per duo præcepta charitatis ad proximum fidei populus vocatur. Quæ idcirco argenteæ fieri præcipiuntur, vt prædicatorum verba lucis nitore pateant, et auditorum mentem nulla sui obscuritate confundant. Idcirco autem ductiles: quia necesse est vt hi, qui venturam vitam prædicant, tribulationum præsentium tunctionibus crescant. Bene autem dicitur: Cum concisus clangor increpuerit, mouebuntur castra: quia nimirum prædicationis sermo cum subtilius ac minutius agitur, auditorum corda contra tentationum certamina ardentius excitantur. Est adhuc aliud in gallo folerter intueendum, quia cum iam edere cantus parat, prius alas excutit, et semetipsum feriens, vigilantem reddit. Quod patenter cernimus, si sanctorum prædicatorum vitam vigilantem videmus. Ipsi quippe cum verbum prædicationis mouent, prius se in sanctis actionibus exercent, ne in semetipsis torpentes opere, alios excitent voce: sed ante se per sublimia facta excutiant, et tunc quæ aliorum sunt puniendam denunciant. Prius ergo alii insanant, quàm cantus emittant: quia antequam verba exhortationis professant, omne quod locuturi sunt, operibus clamant, et cum perfecte in semetipsis vigilant, tunc dormientes alios ad vigilias vocant. Sed vnde tanta hæc doctorum intelligentia, vt et sibi perfecte vigilet, et dormientes ad vigilias sub quibusdam clamoris profectibus vocet, vt et peccatorum tenebras prius caute discutiatur, et discreta postmodum lucem prædicationis ostendat, vt singulis iuxta modum, et tempora congruat, et simul omnibus quæ illos sequantur ostendat? Vnde ad tanta et tam subtiliter tenditur, nisi intrinsecus ab eo, a quo est conditus, doceatur? Quia ergo

Nym. 10. 4

laus

Iaus tantæ intelligentiæ non prædicatoris virtus eft, fed auctoris, recte per eundem auctorem dicitur: [Vel quis dedit gallo intelligentiam?] ac fi diceret: Nifi ego, qui doctorem mentes, quas mire ex nihilo condidi, ad intelligenda quæ occulta funt, mirabilis inſtruxi. Vnde bene vt in dictis prædicationum, non ſolum inſpiratorem ſe intelligentiæ, fed etiam auctorem locutionis offendant, adiungit:

Quod redemptor cum in ſua maiestate videbitur, ſilebis omnis doctrina, et quo modo vnum diuiſibiliter tria ſint, et indiuiſibiliter tria vnum, et maniſeſta- to ipſo, qui eſt cauſa cauſarum, creaturarum ratio palam erit. Caput V.

Q Vis enarrabit cælorum rationem? Quorum tamen verba, quia cum ſeſe nobis per ſpeciem offenderit, ſubtrahit, protinus ſubdidit: [Et concentum cæli quis dormire faciet?] In hac enim vita inſeruitati noſtræ Dominus non aperta ſpecie maiſtatis ſuæ, ſed prædicatorum ſuorum voce locutus eſt, vt corda adhuc carnalia carnalis lingua pulſaret, et tanto ſacilius inſueta perciperet, quanto ea per ſonitum conſuetæ vocis audirent. At poſtquam per mortem in puluerem caro reſoluitur, et per reſurrectionem pulvis animatur, tunc de Deo audire verba non querimus: quia vnum ipſum, quod implet omnia, iam per ſpeciem Dei verbum videmus. Quod nobis tanto altius ſonat, quanto et mentes noſtras vi intimæ illuſtrationis penetrat. Sublatis namque orientibus et occidentibus verbis, quali quidam ſonus æternæ prædicationis ſit ipſa imago internæ viſionis. Vnde et recte nunc ad beatum Iob Dominus dicit: [Quis enarrabit cælorum rationem, et concentum cæli quis dormire faciet?] Quid enim cælorum ratio accipitur, niſi vis ſuperna ſecretorum? Quid per cæli concentum, niſi concors prædicationum ſermo ſignatur? Conditor igitur noſter cum cælorum rationem narrare cœperit, dormire cæli concentum facit: quia cum iam nobis per ſpeciem offendiſſet, nimirum prædicationum verba ſubtrahuntur. Hinc enim per Hieremiam Dominus dicit: Non docebit vltra vir proximum ſuum, et fratrem ſuum, dicens: Cogneſce Dominum. Omnes enim cognofcent me, a minimo eorum vſque ad maximum, dicit Dominus. Hinc Paulus ait: Siue prophetiæ euacuabuntur, ſiue linguæ ceſſabunt, ſiue ſcientia deſtruetur. Vel certe cælorum ratio, eſt ipſa viuificatrix virtus, quæ ſpiritus format angelorum. Deus enim ſicut eſt cauſa cauſarum, ſicut vita viuientium, ita etiam ratio rationabilium creaturarum. Tunc ergo cælorum rationem Dominus narrat, cum ſemetipſum nobis, quo modo electis ſpiritibus præſit, inſinuat. Tunc cælorum rationem narrat, cum deſerta mentis noſtræ caligine, clara ſe viſione maniſeſtat. Vnde et in Euangelio Dominus dicit: Venit hora cum iam non in prouerbijs loquar vobis, ſed palam de patre annuntiabo vobis. Palam quippe de patre annuntiare ſe aſſerit: quia per pateſcitam tunc maiſtatis ſuæ ſpeciem, et quo modo ipſe genitori non impar oriatur, et quo modo vtrorumque ſpiritus vtrique cœternus procedat, offendit. Aperte namque tunc videbimus, quo modo hoc quod oriendum eſt, ei, de quo oritur, ſubſequent non eſt: quo modo is, qui per proceſſionem producit, a proferentibus non præiit. Aperte tunc videbimus quo modo et vnum diuiſibiliter tria ſint, et indiuiſibiliter tria vnum. Lingua ergo tunc narrantis Dei, eſt viſa claritas ſubleuantis. Et concentus cæli tunc dormiet, quia apparente in iudicio retributore operum, exhortationum iam verba ceſſabunt. Vnde et aperte ipſum reſurrectionis tempus adiungitur, cum illico proferatur: [Quando fundabatur pulvis in terram, et gleba compingebatur?] More enim ſuo quæ adhuc futura ſunt, quali iam præterita diuinus ſermo deſcribit, hoc in ſe videlicet ſeruians, quod per eum dicitur: Qui fecit quæ futura ſunt. Pulvis itaque tunc in terra fundatur: quia in ſolida membra corpus reducit. Et glebæ compinguntur: quia nimirum firma corpora ex puluere collecta conſurgunt. Sed poſtquam verba hæc dominica quo modo de futuro intelligenda ſint diximus, nunc etiam quid de præſenti inſinuent, indicemus. [Quis enarrabit cælorum rationem, et concentum cæli quis dormire faciet?] Cælorum rationem Dominus narrat, dum nunc inſinuando ſuperna ſecreta electorum ſuorum mentes illuminat. Concentum vero cæli dormire facit, dum concordēs angelorum hymnos, atque illa cæleſtium virtutum gaudia reproborum cordibus iuſto iudicio abſcondit. Qui concentus cæli, quamuis in ſe intrinſecus vigilet, in ipſa tamen reproborum ignorantia extrinſec-

Hier. 31. f

1. Cor. 13. c
8.

Ioh. 16. d

9.

- A** extrinsecus dormit. Enarratur ergo secreti cælestis ratio, et tamen concentus cæli dormire permittitur: quia et alijs per inspirationem supernæ retributionis scientia panditur, et alijs quæ sit internæ laudis suauitas occultatur. Narratur cælorum ratio, quia electorum mentibus quæ sit supernorum retributio indefinenter aperitur: rite nimirum sine cessatione proficiant, et transcurrentes visibilia, sese ad inuisibilia extendant. Omne enim visibile quod in hac vita reprobos figit, hoc electos ad alia impellit: quia dum bona, quæ facta sunt, respiciunt, in eum a quo facta sunt inardescunt, tantoque præstantius amant, quanto illum hoc, quod ipse bonum condidit, præire considerant. Loquitur quippe hoc eis intrinsecus, quod silenter sonat inuisibilis lingua compunctionis. Quam tanto plenius intus audiunt, quanto ab exteriorum desideriorum strepitu perfectius auertuntur. His itaque concentus cæli non dormit, quia eorum mens, quæ sit laudis supernæ suauitas, appositæ amoris aure cognoscit. Intus enim quod appetunt audiunt, et de cælestium bonorum præmijs ipso desiderio diuinitatis instruuntur. Vnde et præsentem vitam, non solum aduersantem, sed etiani fauentem grauiter tolerant: quia eis onerosum est omne quod cernitur, dum ab eo quod intus audiunt, differuntur. Omne quod sibi præsto est, graue æstimant: quia illud non est ad quod anhelant: indefinenter autem eorum mens ipsis temporalitatis laboribus fessa, in illud cæleste gaudium resumendo suspenditur, dum in aure cordis intro erumpente concentu cæli, societatem sibi quotidie supernorum ciuium præstolantur. Ille concentus supernæ laudis in illius voce eruperat, qui dicebat: Ingreddiar in locum tabernaculi admirabilis, vsque ad domum Dei. In voce exultationis, et confessionis, sonus ciuitatis epulantis. Qui igitur intus vocem exultationis et confessionis ac sonum ciuitatis epulantis audierat, quid illum aliud, nisi cæli concentus excitabat? Qui tamen concentus reprobis dormit, quia eorum cordibus nequaquam per vocem compunctionis innotescit. Non enim considerare illam desiderabilem supernorum ciuium frequentiam student, nullo ardoris radio illa sollemnitate internæ festa conspiciunt, nulla in intimis contemplationis penna subleuantur. Solis namque visibilibus seruiunt, et idcirco nil supernæ suauitatis intrinsecus audiunt: quia eos, sicut superius diximus, in aure cordis curarum secularium surdi tu multus premunt. Quia igitur occulta dispensatione iudicij quod alijs aperitur, alijs clauditur: quod alijs detegitur, alijs occultatur, dicatur recte. Quis enarrabit cælorum rationem, et concentum cæli quis dormire faciet? Quod tamen nunc nobis latius innotuit, cum redemptor noster per dispensationis mysterium apparet, et indignis misericordiam præbuit, et eos a se qui digni videbantur exclusit. Vnde hic quoque apte subiungitur;

Quid peccatores ad Ecclesiam vocati, per Spiritus sancti gratiam infusi, in collectæ sunt charitatis vniti: et quod in diuersis ecclesiasticis ordinibus peccatores conuersi, tamquam diuersa gleba in vnitatis sacramentis concordia conuenerunt.

Caput VI.

- Q**uando fundabatur puluis in terram, et glebæ complungebantur.] Quid in puluere, nisi peccatores accipimus? qui nullo rationis pondere solidati, cuiuslibet tentationis flatu rapiuntur. De quibus scriptum est: Non sic impij non sic, sed tamquam puluis, quem proijcit ventus a facie terræ. Puluis ergo in terram fundatus est, cum peccatores vocati in Ecclesia, traditæ fidei sunt ratione solidati, vt qui prius inconstantia mobiles tentationis aura leuabantur, immobiles postmodum contra tentamenta consisterent, et Deo per seueranter inhaerentes, fixum bene viuendi pondus tenerent. Glebæ vero ex humore coagulantur et puluere. In hac itaque terra glebæ compunctæ sunt: quia vocati peccatores et per Spiritus sancti gratiam infusi, in collectione sunt charitatis vniti. Istæ glebæ in terra compactæ sunt, quando populi prius quasi in dispersione pulueris diuersa sentiebant; postmodum sancti Spiritus gratia accepta, in illa pacatissima vnanimitatis concordia conuenerunt: vt cum essent tria millia, vel rursus quinque millia, scriptura teste diceretur, quia erat in eis cor vnum et anima vna. Has glebas ex vno quidem puluere,

Mat. 14. b

Exod. 35. c

fed quafi diuerfa mole diftinctas quotidie Dominus in terra compingit: quia feruata. **A**
vnitate facramenti, iuxta varietatem morum atque linguarum fideles in Ecclefia po-
pulos colligit. Has glebas iam tunc Dominus designauit, quando ad efum panis et
pifeium quinquagenos difcumbere, vel centenos iuffit. Quas tamen glebas fi in Ec-
clefia ex diuerfitate meritorum attendimus, fortaffe adhuc diftinguere fubtilius vale-
mus. Nam dum alius eft ordo prædicantium, alius auditorum, alius regentium, at-
que alius fubditorum: alius coniugum, alius continentium: alius poenitentium, alius
virginum, quafi ex vna terra eft diuerfa glebarum forma diftincta, dum in vna fide, in
vna charitate difparia demonftrantur bene operantium merita. Has glebas populus
ille fignificauit, qui ad constructionem tabernaculi fub vno ftudio diuerfa donaria
obtulit, de quo fcriptum eft: Quidquid in cultu tabernaculi et ad vefteſ ſanctas neceſ-
ſarium erat, viri cum mulieribus præbuerunt, armillas et inares anulos et dextra- **B**
lia. Omne vas aureum in donaria Domini ſeparatum eſt, ſi quis habuit hyacinthum,
purpuram, coccumq. bis tinctum, byſſum et pilos caprarum. In ornamento ergo
tabernaculi viri dona cum mulieribus offerunt: quia in explendo cultu ſanctæ Ec-
cleſiæ, et forium facta ſublimia, et infirmorum opera extrema numerantur. Quid au-
tem per armillas, quæ lacertos aſtringunt, niſi præpoſitorum valide laborantium ope-
ra demonſtrantur? Et quid per inares, niſi ſubditorum obedientia exprimitur? Quid
per anulos niſi ſignaculum ſecretorum? Plerumque enim magiſtri ſignant quod ab
auditoribus capi non poſſe conſiderant. Et quid per dextraia, niſi primæ operatio-
nis ornamenta memorantur? Quid per vas aureum in donaria Domini ſeparatum,
niſi diuinitatis intelligentia accipitur? quæ tanto ab inferiorum amore diſiungitur,
quanto ad ſola, quæ æterna ſunt, amanda ſubleuatur. Quid per hyacinthum niſi ſpes **C**
cæleſtium? Quid per purpuram niſi cruor ac tolerantia paſſionum, a amore regni per-
petui exhibita? Et quid per bis tinctum coccum, niſi charitas demonſtrat, quæ pro
perfectione bis tingitur: quia Dei et proximi dilectione decoratur? Quid per byſſum
niſi immaculata carnis incorruptio? Et quid per pilos caprarum, ex quibus cilicio-
rum aſperitas textitur, niſi dura poenitentium afflictio designatur. Dum igitur alij
per armillas et anulos forte magiſterium exercent: alij per inares et dextraia de-
uotam obedientiam rectamq. operationem exhibent: alij per ſeparatum vas aureum
præclarum ſubtilioremq. Dei intelligentiam tenent: alij per hyacinthum purpuram
et coccum, audita cæleſtia ſperare, credere, amare non deſinunt, etiam quæ adhuc
ſubtiliori intellectu minime cognoscunt: alij per byſſum incorruptionem carnis offe-
runt: alij per caprarum pilos deplorant aſpere, quod libenter commiſerunt: quafi ex **D**
vna terra innumera glebæ proferuntur, quia ex vno et pari obſequio facta fidelium
diſparia procedunt. Quæ nimirum glebæ nequaquam concretæ ex puluere ſurgerent,
niſi aquam prius pulvis acciperet, et concepto ſe humore ſolidaret: quia niſi peccato-
res quoſque ſancti Spiritus gratia infunderet conſtrictos eos ad fidei opera charitatis
vnitas non teneret. Quando igitur Dominus enarrabit cælorum rationem, vel con-
centrum cæli dormire faciet, aperiat. Ait enim: [Quando fundabatur pulvis in ter-
ram, et glebæ compingebantur.] Ac ſi diceret: Tunc primum vocatione, et diſcre-
tione manifeſta ſecreta ſpiritualia et non ſine miſericordia alijs aperui, et non ſine iu-
ſtitia alijs clauſi, cum alios reſpicerem, et alios intra Eccleſiam concordia charitatis
aduna rem. Quæ ſanctæ Eccleſiæ quia perſidia ludzorum repulſa, ad rapiendas gen-
tes ſe conuulit, atque in ſuo corpore conuertendas, quod quidem non ſuis, ſed Domini **E**
viribus fecit, apte ſubiungitur:

Quod catuli eccleſiaſtici noui Teſtamenti prædicatores intelligantur.

Capitulum VII.

11

Job. 18. b

NUnquid capies lænæ prædam, aut animam catulorum eius implebis?] Iſta
nimirum illa læna eſt, de qua Iob dicebat, cum ſuperbientem ludæam cerneret
prædicante Eccleſiæ prætermiſſam: Non calcauerunt eam filij iſtorum, nec per-
tranſiuit per eam læna. Huic ergo lænæ Dominus prædam capit, vt animam catu-
lorum eius impleat: quia ad augmentum huius Eccleſiæ, innumeros de gentilitate
diripuit, et per animarum lucrum eſurientia Apoſtolorum vota ſatiavit. Ipsi quip-
pe catuli

- A** pe catuli pro mentis teneritudine et formidinis infirmitate vocati sunt, qui passo Domino clausis foribus residebant, sicut de illis scriptum est: Cum esset sero die illo vna sabbatorum, et fores essent clausæ ubi erant discipuli congregati propter metum Iudæorum, venit Iesus, et stetit in medio eorum. Vnde hic quoque de eisdem catulis apte subiungitur: [Quando cubant in antris, et in specubus insidiantur.] Cum enim nequam sancti Apostoli contra membra diaboli in voce liberæ prædicationis exurgeret, et necdum post passionem Domini sancti Spiritus effusione solidati, redemptorem suum firma auctoritate prædicarent, adhuc contra aduersarios suos quasi in antris insidiantur. Clausis quippe foribus quasi in quibusdam abditis specubus suis catuli rapturi mundum cubabant, ut animarum prædam postmodum præsumentes diriperent, de quibus tunc certum est quod mundi impetum etiam sibimetipsis latendo formidarent. Illis foribus clausis isti catuli mortem mortis nostræ insidiati quæsierunt, ut culpam nostram interficerent, omnemque in nobis peccati vitam necarent. Horum primo illi esuriunt catulo, sed iam valenti, ostensa per linteum gentilitate, quasi monstrata præda dicitur: *Macla et manduca*. His catulis velut adhuc infirmis, vt cubare in antris debeant iubetur, cum eis dominica voce dicitur: *Sedete hic in ciuitate quoadufque induamini virtute ex alto*. An non recte leænx catuli vocantur, qui in Ecclesia editi, aduersantem mundum ore rapuerunt? Et hæc quidem facta a sanctis Apostolis nouimus, hæc nunc etiam fieri a perfectis doctoribus videmus. Ipsi enim etsi subsequenter populorum patres sunt, tamen præcedentium filij, vnde et non immerito catuli vocantur. Vel certe quia etsi quorundam fidelium magistri sunt, vniuersalis tamen Ecclesiæ discipulos se esse gloriantur. Leænx itaque prædam Dominus capir: quia virtute suæ inspirationis ab errore vitam delinquentium diripit, et animas catulorum illius replet, quia conuersione multorum pijs doctorum desiderijs satisfacit. De quibus catulis bene subiungitur: [Quando cubant in antris, et in specubus insidiantur.] Neque enim cuncta tempora doctrinæ sunt congrua. Nam plerumque doctorum virtus perditur, si intempestiue proferantur. Sæpe vero et quod lenius dicitur, conuentu temporis congruentis animatur. Ille ergo scit recte dicere, qui et ordinata nouit tacere. Quid enim prodest eo tempore irascentem corripere, quo alienata mente non solum aliena verba percipere, sed semetipsum vix valet tolerare? Furentem quippe qui per inuersionem corripit, quasi ei, qui non sentiat, plagas ebrio imponit. Doctrina itaque vt peruenire ad cor audientis valeat, quæ sibi congrua sint temporum momenta perpendat. Bene ergo de his catulis dicitur: [Quando cubant in antris, et in specubus insidiantur.] Doctores enim sancti quando et arguenda conspiciunt, et tamen se per silentium in cogitationibus retinent, quasi in specubus latent, et velut in antris se contegunt: quia in suis cordibus occultentur. Sed cum opportunum tempus inuenerint, repente profluunt, nulla quæ dicenda sunt reticent, et ceruicem superbientium morsu asperæ increpationis tenent. Siue itaque per Apostolos siue doctores, quos in Apostolorum locum subrogauit, huic leænx Dominus quotidie prædam capir, et per eos quos cepit, alios etiam capere non desistit. Ad hoc quippe iusti huius mundi peccatores rapiunt, vt per conuersos eos etiam alij ex mundo rapiantur. Vnde et ipsa gentilitas, quæ pio Apostolorum ore rapta est, tanta nunc fame alios esurit, quanta se ab Apostolis concupitam fuisse cognoscit. Proinde et apte subiungitur:

E *Quod non tantum ex Iudæis, sed etiam ex gentibus Ecclesia doctores accepit, quorum pulli in distinctione Euangelij longe lateq. euagati sunt.*

Caput V 111.

Q Vis præparat coruo escam suam, quando pulli eius ad Deum clamant, vagantes eo, quod non habeant cibos?] Quid enim corui pullorumque eius nomine, nisi peccatrix nigra gentilitas designatur? De qua per Prophetam dicitur: Qui dat iumentis escam ipsorum, et pullis coruorum inuocantibus eum. Iumenta quippe escam accipiunt, dum sacræ scripturæ pabulo mentes dudum brutæ satiantur. Pullis vero coruorum, filiis scilicet gentium esca datur, cum eorum desiderium nostrâ conuersatione reficitur. Ille coruus esca fuit, dū ipsum sancta Ecclesia quæreret. Sed nunc

S. Greg. Tom. 2.

Oooo 2 escam

12

Psal. 146.

escam accipit, quia ipse ad conuerfionem alios exquirat. Cuius uidelicet pulli, id est, A
 predicatorum ex eo editi, non in se presumunt, sed in viribus redemptoris sui. Vnde
 bene dicitur: [Quando pulli eius ad Deum clamant. Nihil enim sua virtute posse
 se sciunt. Et quia multis animarum lucra pijs votis esuriunt, ab illo tamen qui cuncta
 intrinsecus operatur, hac fieri exoptant. Vera enim fide comprehendunt, quia ne-
 que qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Quod
 vero dictum est: [Vagantes eo quod non habeant cibos:] In hac vagatione nihil
 aliud quam aestuantium predicatorum vota signantur. Qui dum in Ecclesie finem
 recipere populos ambiunt, magno ardore succensi, nunc ad hos, nunc ad illos colli-
 gendos desiderium mittunt. Quasi quidam quippe vagatio est ipsa cogitationis aestua-
 tio, et velut ad loca varia mutatis nutibus transeunt, dum pro adiuuandis animabus
 in modos innumeros, ac in partes diuersas esuriente mente discurrent. Hanc vagatio-
 nem pulli coruorum, id est, filij gentilium ab ipso gentium magistro didicerunt. Ipse
 quippe quam valida charitate flagrat, tam nimia ex locis ad loca se vagatione per-
 mutat, transire ad alia ex alijs appetit: quia ipsa eum quae implet, charitas impellit.
 Longe namque a Romanis positus scribit: Memoriam vestri facio semper in oratio-
 nibus meis, obsecrans si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in vo-
 luntate Dei veniendi ad vos, desidero enim videre vos. Retentus Ephesi Corinthijs
 scribit: Ecce tertio paratus sum venire ad vos. Rursum Ephesi commorans, Galatis
 loquitur, dicens: Vellem modo esse apud vos, et mutare vocem meam. Romae quo-
 que custodia carceris clausus, quia ire ad Philippenses per semetipsum non permitti-
 tur, transmittere se discipulum pollicetur, dicens: Spero in Domino Iesu Timotheum
 me cito mittere ad vos, vt et ego bono animo sim, cognitis quae circa vos sunt. Con-
 strictus etiam vinculis atque Ephesi retentus, Colossensibus scribit: Nam si corpore
 absens sum, sed spiritu vobiscum sum. Ecce quo modo sancto desiderio quasi vagatur:
 hic corpore tenetur, illuc spiritu ducitur: et paterni amoris affectum istis praesen-
 tius exhibet, illis absentibus ostendit: coram positus impendit opera, audientibus ex-
 primit vota, efficaciter praesens eis cum quibus erat, nec tamen illis absens cum qui-
 bus non erat. Cuius vagationem melius cognoscimus, si eius adhuc ad Corinthios
 verba pensamus. Ait enim: Veniam ad vos, cum Macedoniam pertransiero. Nam
 Macedoniam pertransibo, a vobis autem forsitan manebo, vel etiam hiemabo. Per-
 pendamus quae so, quae sit ista vagatio. Ecce alio interim manet, alio se iterum perhi-
 bet, atque alio deflexurum promittit. Quid est, quod tam anxie per tot loca partitur,
 nisi quod circa omnes vna charitate constringitur? Charitas enim quae diuisa vnire
 conuegit, vnum cor Pauli per multa diuidi compellit. Quod tamen tanto arctius
 in Deo colligit, quanto latius per sancta desideria spargit. Praedicando igitur Paulus
 vult simul omnia dicere, amando vult simul omnes videre: quia et in carne perman-
 do, vult omnibus viuere, et de carne transeundo per sacrificium fidei vult omnibus
 prodesse. Vagantur itaque pulli coruorum, id est, magistrum suum imitantes filij
 gentium, torporem mentis excutiant, et cum animarum lucrum, id est, cibum suum
 minime reperiunt, non quiescant: ad profectum se ex profectibus extendant, et aestuan-
 tes in vtilitate multorum, refectionem suam quasi vagantes esuriant. Quia vero per
 praedicationum opera discurrendo, refectione fidei gentilitatem satiare non cessant,
 dicatur recte: [Quis praeparat coruo escam suam, quando pulli eius ad Deum cla-
 mant, vagantes eo quod non habeant cibos?] Potest etiam corui nomine nigra per
 infidelitatis meritum plebs Iudaica designari. Nam pulli eius ad Deum clamare refe-
 runt, vt eidem coruo a Domino escam praepararetur. Quia nimirum sancti Apostoli
 plebis Israeliticae carne generati, dum pro gente sua preces ad Dominum funderent,
 quasi pulli coruorum eum de quo carnaliter editi sunt, spiritali intelligentia paren-
 tem populum pauerauerunt. Igitur dum pulli eius clamant, coruo escam praeparatur: quia
 dum Apostoli exorant, plebs dudum perfida, ad cognitionem fidei ducitur, et ex
 praedicatione filiorum quasi ex pullorum voce satiatur. Illud tamen in hoc versu de-
 bebimus soleriter intueri, quod huic coruo escam dicitur primum pullis clamantibus, et
 postmodum vagantibus praeparari. Clamantibus namque pullis coruo escam praeparata
 est, cum praedicantibus Apostolis verbum Dei Iudaea audiens, modo in tribus millibus,
 modo in quinque millibus spiritali est intelligentia satiata. Sed cum reproborum mul-
 tudo

1. Cor. 13. b

13

Rom. 1. b

1. Cor. 12. e

Gal. 4. c

Philipp. 2. c

Col. 2. a

1. Cor. 16. b

14

E

- A** titudo crudelitatem suam contra prædicantes exerceret, et quasi pullorum vitam necaret, iidem pulli in vniuersa mundi spatia dispersi sunt. Vnde et eisdem carnalibus patribus spiritali prædicationi resistentibus dicitur: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei: sed quia repellitis illud, et indignos vos iudicatis æternæ vitæ, ecce conuertimur ad gentes: scientes profecto, quòd postquam gentilitas crederet, etiam Iudæa ad fidem veniret. Vnde et scriptum est: Donec plenitudo gentium introierit, et sic omnis Israël saluus fiet. Quia igitur summopere sancti Apostoli, et studuerunt prius audientibus prædicare, et postmodum resistentibus exempla conuersæ gentilitatis ostendere: quasi esurientes pulli huic coruo escam suam prius clamando, et postmodum vagando quæsierunt. Vnde enim vagantur pulli, inde escam coruus inuenit: quia dum per laborem prædicantium conuersam ad Deum gentilitatem Iudaicus populus respicit, ad extremum quandoque stultitiam suæ infidelitatis erubescit: et tunc scripturæ sacræ sententias intelligit, cum priusquam sibi eas gentibus innotuisse cognoscit, atque expleta vagatione pullorum, ad percipiendā sacra eloquia os cordis aperit: quia peractis in mundum cursibus Apostolorum, sero ea spiritaliter percipit, a quibus diu se perfidia abstringente ieiunauit. Quæ quia omnia solius diuinæ potentiae virtus operatur, recte dicitur: [Quis præparat coruo escam suam, quando pulli eius ad Deum clamant, vagantes eo quòd non habeant cibos?] Subaudis, nisi ego, qui infidelem populum filijs suis et exorantibus tolero, et prædicantibus parco, atque ad alia vagantibus conuertendum, quandoque in fine sustineo. Est adhuc aliud, quod de coruo moraliter possit intelligi. Ediris namque pullis, vt fertur, escam plene præbere dissimulat, priusquam plumescendo nigrescant, eosque inedia affici patitur, quoadueque in illis per pennarum nigredinem sua similitudo videatur. Qui huc illucq. vagantur in nido, et ciborum expetunt aperto ore subsidium. At cum nigrescere, coeperint, tanto eis præbenda alimenta ardentius requirit, quanto illos alere diutius distulit. Coruus profecto est doctus quisque prædicator, qui magna voce clamat, dum peccatorum suorum memoriam atque cognitionem infirmitatis propriæ quasi quandam coloris nigredinem portat. Cui quidam nascuntur in fide discipuli, sed fortasse adhuc considerare nigredinem infirmitatis propriæ nesciunt: fortasse a peccatis præteritis memoriam auerunt, et per hoc eam, quam assumi oportet contra huius mundi gloriam humilitatis nigredinem non ostendunt. Hi velut ad accipiendās escas os aperiunt, cū doceri de secretis sublimibus quærunt. Sed eis doctor suos alimenta prædicamentorū sublimiū tanto minus tribuit, quanto illos peccata præterita minus digne desere cognoscit. Expectat quippe atque admonet, vt a nitore vitæ presentis prius per poenitentiam lamenta nigrescant, et tunc demū congrua prædicationis subtilissima nutrimenta percipiant. Coruus in pullis ora inhiantia respicit, sed ante in eis pennarum nigredine indui corpora quærir. Sic et discretus doctor interna mysteria eorum sensibus non ministrat, quos adhuc ab hoc sæculo nequaquam se abiectis considerat. Quanto igitur discipuli exterius per cultum vitæ presentis minus quasi nigri sunt, tãto per cibum verbi interius minus replentur: et quo se a corporali gloria non euacuat, eo a spiritali refectioe ieiunant. Si vero in confessione vitæ præteritæ lamenti sui gemius velut nigrescentes plumas proferant, illico in contemplationem doctor ad escā de sublimibus defendendam, quasi pullorum refectioem cogitans coruus volat: eisq. hiantibus in ore cibum reuocat, dum ex ea intelligentia quam coepit, esurientibus discipulis alimenta vitæ loquendo subministrat. Quos tanto ardentius de supernis reficit, quanto verius a mundi nitore nigrescere poenitentiae lamentatione cognoscit. Pulli autem dum nigro se pennarum colore vestiunt, de se etiam volatum promittunt: quia quo magis discipuli abiecta de se sentiunt, quo magis sese despicientes affligunt, amplius eo spem profectus sui in altiora pollicentur. Vnde et curat doctor festinantius alere, quosiam per quædam indicia providere posse et alijs prodesse. Hinc enim Timotheum Paulus admonet, velut plumescens pullos sollicitus nutrire, dum dicit: Quæ audisti a me per multos testes, hæc commenda fidelibus hominibus, qui idonei erunt et alios docere. Quæ doctrinæ discretio dum caute a prædicatore custoditur, ei diuinitus largior copia prædicationis datur. Dum enim per charitatem compari afflicti discipulis nouit, dum per discretionem congruum doctrinæ tempus intelligit, ipse non solum pro se, sed etiam pro eis, quibus laboris sui studia impendit,

maiora intelligentiæ munera percipit. Vnde hic quoque apte dicitur:] Quis præparat coruo efcam fuam, quando pulli eius ad Deum clamant, vagantes eo quod non habeant cibos?] Cum enim pulli vt fariantur, clamant, coruo efca præparatur: quia dum verbum Dei boni auditores efuriunt, pro reficiendis eis maiora doctõibus intelligentiæ dona tribuuntur. Sequitur:

CAPVT TRIGESIMVMNONVM BEATI IOB.



Numquid nosti tempus partus ibicum in petris, vel parturientes ceruas obseruasti? Dinumerasti menses conceptus earum, et scisti tempus partus earum? Incuruantur ad fetum et pariunt, et rugitus emittunt. Separantur filij earum, et pergunt ad pascuum: egrediuntur, et non reuertuntur ad eas. Quis dimisit onagrum liberum, et vincula eius qui soluit? Cui dedi in solitudine domum, et tabernacula eius in terra falfuginis. Contemnit multitudinem ciuitatis, clamorem exactoris non audit. Circumspicit montes pascuæ suæ, et vitentia quæque perquirat. Numquid volet rhinoceros seruire, aut morabitur ad præsepe tuum? Numquid alligabis rhinocerotam ad arandum lorum tuo, aut confringet glebas vallium post te? Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine eius, et derelinques ei labores tuos? Numquid credes illi quoniam sementem reddat tibi, et aream tuam congregat? Penna struthionis similis est pennis herodij et accipitris. Quando derelinquit oua sua in terra, tu forsitan in puluere calefacies ea? Oliuiscitur quod pes conculcet ea, aut bestia agri conterat. Duratur ad filios suos quasi non sint sui, frustra laborauit, nullo timore cogente. Priuauit enim eam Deus sapientia, nec dedit illi intelligentiam. Cum tempus fuerit, in altum alas erigit, desiderat equitem et ascensorem eius. Numquid præbebis equo fortitudinem, aut circumdabis collo eius hinnitum? Numquid suscitabis eum quasi locustas? Gloria narium eius terror, terram vngula fodit. Exultat audacter, in occursum pergit armatis. Contemnit pauorem, nec cedit gladio. Super ipsum sonabit pharetra, vibrauit hasta et clypeus. Feruens et fremens sorbet terram, nec reputat tubæ sonare clangorem. Vbi audient buccinam, dicit: Vah. Procul odoratur bellum, exhortationem ducum, et vlulatum exercitus. Numquid per sapientiam tuam plumescit accipiter, expandens alas suas ad Austrum? Numquid ad præceptum tuum eleuabitur aquila, et in arduis ponet nidum suum? In petris manet, et in præruptis silicibus commoratur, atque in inaccessis rupibus. Inde contemplatur escam, et de longe oculi eius prospiciunt. Pulli eius lambunt sanguinem, et vbicumque cadauer fuerit, statim adest. Et adiecit Dominus: Qui leuiter locutus sum, respondere quid possum? Manum meam ponam super os meum. Vnum locutus sum, quod vtinam non dixissem, et alterum, quibus vltra non addam.

A *Quid propositi sancta Ecclesia, quia eorum onera portant, quos affectu nimio Deo pariunt, ceruas vocantur: ibices vero auditores, qui patrum provocati exemplis, scilicet patientia David, castitate Ioseph, abstinentia Danielis, quasi in huius mundi petris sancta his similia parturiunt opera.*
Caput IX.

Numquid nosti tempus partus ibicum in petris, vel parturientes ceruas observa-
sti? Meridiana pars ibices aues vocat, quæ Nili fluentis inhabitant. Orientalis
vero Occidentaliq. plaga parua quadrupedia ibices nominat, quibus et moris est in
petris parere, quia neque sciunt nisi in petris habitare. Quæ si quando etiam de altis
faxorum cacuminibus ruunt, in suis se cornibus illæsa suscipiunt. Caput quippe ruen-
tes feriunt cuius dum prima cornua opponunt, sit omne corpus a iactura casus alieni-
um. Ceruarum vero moris est, inuentos serpentes extinguere, eorumq. membra mor-
sibus dilaniare. Fertur autem, quia si quando flumina transeunt, capitum suorum
onera dorsis præcedentium superponunt, sibi, inuicem succedentes, laborem pon-
deris omnino non sentiunt. Quid est ergo quod beatus Iob de partu ibicum cerua-
rumq. discutit, nisi quia in ceruis, vel ibicibus magistrorum spiritalium persona si-
gnatur? Ipsi quippe velut ibices in petris pariunt: quia in doctrina patrum, qui petre
pro soliditate vocati sunt, ad conuersionem animas gignunt. Ipsi velut ibices nullius
casus damna sentiunt, dum in suis cornibus excipiuntur: quia quicquid eis ruinæ tem-
poralis accesserit, in testamentis sacræ scripturæ se suscipiunt, et quasi cornuum ex-
ceptione saluantur. De his enim testamentis dictum est: Cornua sunt in manibus
eius. Ad scripturatum ergo consolationem refugium, dum aliqua temporalis casus
iactura feriuntur. An non more ibicum huius mundi aduersitatibus, quasi in suis se
cornibus cadens excipiebat Paulus, cum diceret: Quæcumque scripta sunt, ad nostrā
doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem ha-
beamus? Ipsi etiā ceruæ vocati sunt, sicut per Hieremiā de doctoribus genitos filios in-
caute deserentibus dicitur: Cerua in agro peperit, et reliquit. Ipsi more ceruarū interem-
ptis virijs, quasi extinctis serpentibus viuunt: et de ipsa extinctione virtiorū, ad fontē vi-
tæ acrius inardescunt. Vnde Psalmista ait: Sicut ceruus desiderat ad fontes aquarū, ira
desiderat anima mea ad te Deus. Ipsi etiam dū labentia huius temporalitatis momenta,
quasi quædā flumina transeunt, compatientes charitate onera sua sibi inuicē superpo-
nunt: quia cauta obseruatione custodiunt, id quod scriptum est: Inuicem onera ve-
stra portate, et sic adimplebitis legem Christi. Quia vero post aduentū Domini spiri-
tales magistri per mundum sparsi sunt, qui auditorum animas in conuersione parere
prædicando potuissent: et quia hoc idem tempus incarnationis Domini ante prophe-
tarum voces cognitum non fuit, quamuis futura ipsa incarnatio præcognita omnibus
electis fuit: bene beatus Iob de tempore partus ibicum ceruarūq. discutitur, etiq. dicitur:
[Numquid nosti tempus partus ibicum in petris, vel parturientes ceruas observa-
uisti?] Ac si dicatur ei: Idcirco te egisse aliquid sublimiter credis: quia illud tempus
neccum præuides, quo spirituales magistri in mundum missi, per doctrinam antiquo-
rum patrum filios generant, suisq. laboribus animarum mihi lucra comportant. Nam si
illorum fructum quasi ibicum, ceruarumq. partus aspiceres, valde humiliter de tua
virtute sentires. Magna quippe quæ agimus, quasi minima ducimus, cum hæc
per fortia exempla pensamus. Sed tunc apud Deum crescunt per meritum, cum apud
nosmetipsos per humilitatem decrescunt. Possunt vero ceruarum significatione do-
ctores, appellatione autem ibicum, qui a nimalia sunt minima, auditores intelligi.
In petris vero ibices pariunt: quia ad exercenda sancta opera per exempla patrum
præcedentium secundantur, ut cum fortasse præcepta sublimia audiunt, et infirmitatis
proprie conscij, ea se implere posse diffidunt, maiorum vitam conspiciant, atque
in eorum considerata fortitudine bonorum operum fetus ponant. Ut enim pauca de
multis loquar, quatenus studiosus lector multa in paucis intelligat, iste verborum cō-
tumelijs pressus, cum virtutem patientiæ seruare non sufficit, David factum ad me-
moriā reducit, quem cum tot Semei conuicijs vrgeret, et armati proceres vlcisci
contenderent, ait: Quid mihi et vobis filij Saruiz? Dimittite eum ut maledicat: Do-
minus enim præcepit ei, ut malediceret David. Et quis est, qui audeat dicere, quare
sic

16

Abac. 3. a

Rom. 15. a

Hier. 14. a

Psal. 41.

Galat. 6. a

17.

1. Reg. 16. b

fic fecerit? Et paulo post: Dimittite eum vt maledicat iuxta præceptum Domini: si forte respiciat Dominus afflictionem meam, et reddat mihi bonum pro maledictione hac hodierna. Quibus profecto verbis indicat, quia pro perpetrato B^o tabe scelere, exurgentem contra se filium fugiens reduxit ad animum malum, quod perpetravit, et æquanimitè pertulit quod audiuit: et contumeliosa verba non tam conuicia, quàm adiutoria credidit, quibus se purgari, sibiq. misereri posse iudicauit. Tunc enim illata conuicia bene toleramus; cum in secreto mentis ad mala perpetrata recurrimus. Leue quippe videbitur, quod iniuria percutimur, dum in actione nostra conspiciamus, quia peius est quod meremur: siq. fit, vt contumelijs gratia magis quàm ira debeatur. Qui dum sibi a domina conspiceret pudicitie damna suaderi, ait: Ecce dominus mens omnibus mihi traditis, ignorat quid habeat in domo sua, nec quidquid est quod non in mea sit potestate, vel non traderit mihi præter te, quæ vxor eius es: quo modo ergo possum hoc malum facere, et peccare in Dominum meum? Quibus verbis ostenditur, quia bona, quæ assecutus fuerat, repente memorie intulit, et malum quod se pulsabat, eiciit: quia perceptæ gratiæ meminit, vim culpæ imminitens fregit. Cum enim voluptas lubrica tentat in prosperis, hæc ipsa sunt prospera aculeo temptationis opponenda, vt eo erubescamus praua committere, quo nos a Deo meminimus gratuito bona percepisse, et illatam gratiam exteriorum munerum veritatem in arma virtutum, vt sint ante oculos quæ percepimus, et quæ nos alliciunt, subigamus. Quia enim voluptas ipsa ex prosperitate nascitur, eiusdem prosperitatis est consideratione ferienda, quatenus hostis noster vnde oritur, inde moriatur. Considerandum quippe est, ne acceptum munus veritatem in vitium, ne per fauorem vite nos absorbeat vorago nequitie. Iram namque contra nos superni iudicis inextinguibiliter accendimus, si contra benignitatem illius, etiam ex ipsa sua largitate pugnamus. Alius internæ scientiæ dulcedinem quærens, nec tamen secreta eius contingere præualens, Danielis vitam ad imitandum conspicit; et desiderarum scientiæ culmen apprehendit. Ille quippe qui postmodum voce angelica pro cognitionis internæ concupiscentia vir desideriorum dicitur, prius in aula regie carnis in se desideria edomuisse memoratur: vt nil ex delectabilibus cibis attingeret, sed laus et mollioribus diuina atque asperiora cibaria præferret: vt dum sibi exterioris cibi blandimenta subtraheret, ad interni pabuli delectamenta perueniret: et tanto audius gustum sapientiæ intus acciperet, quanto saporem carnis pro eadem sapientia foris robustius repressisset. Si enim a carne hoc quodlibet abscindimus, mox in spiritu quod delectet, inuenimus: intentioni quippe animæ, si exterior euagatio clauditur, interior secessus aperitur. Nam quo extra se spargi propter disciplinam mens non potest, eo super se tendere per profectum potest: quia et in altum crescere arbor cogitur, quæ per ramos diffundi prohibetur. Et cum riuos fontis obstruimus, fluentia surgere ad superiora prouocamus. Igitur dum studiosi quique sanctorum vitam imitando conspiciunt, in petris ibices fetus ponunt. Hinc est quod auditores suos quasi ibices in petris parere Paulus admonet, cum enumeratis maiorum virtutibus diceret: Habentes tãtam imposuim nubem testium: deponentes omne pondus, et circumstant nos peccatum, per patientiam curramus ad propositum nobis certamen. Et rursum: Quorum intuentes exitum E conuersationis, imitamini fidem. Sed cum diuina præcepta corde concipimus, non statim quasi iam solide cogitata parturimus. Vnde et beatus Iob non de partu ibicis, sed de tempore partus inquiritur. Quod videlicet tempus, dum in nobismetipsis vix comprehendimus, multo magis in aliena mente nescimus. Prius enim superni timoris semina vtero cordis suscepta, per meditationem studij coagulantur, vt maneant: postmodum stricta intentione cogitationis affixa, dum ad discretionem rationis tendunt, quasi in membrorum distinctionem formantur: dehinc vsu perseuerantiæ confirmata, velut in soliditatem ossium veniunt: ad extremum vero perfecta auctoritate roborata, quasi in partum procedunt. Quæ incrementa diuinorum seminum nullus in aliena mente considerat, nisi ipse qui creat. Nam etsi quemlibet iam vim supernæ concupiscentiæ concepissemus quarundam rerum attestatione cognoscimus: quando tamen

Gen. 39. b

Dan. 10. b

Dan. 1. e

Heb. 11. a

Heb. 13. b

19

- A** men in partu erumpat, ignoramus. Sæpe autem concepta mente femina peruenire ad perfectionem nequeunt, quia oriendo tempus partus anteceditur. Et quia necdum plene in cogitatione formata ante humanos oculos prodeunt, velut abortiua moriuntur. Bona quippe adhuc tenera plerumque humana lingua, dum iam quasi fortia laudar, extinguit. Tanto enim celerius occidunt, quanto ad fauoris notitiam intempestiue prorumpunt. Nonnumquam vero imperfecta nostra cogitatio necdum roborata, dum citius hominibus ostenditur, resistentium aduersitate dissipatur: et cum conatur ante tempus videri quia sit, quasi agitur vt non sit. Sancti autem viri, quia cuncta, quæ bene cogitant, student vt occulte conualecant, et quasi processuros fetus prius intra vterum mentis formant: recte beatus Iob de partus tempore discitur, quod videlicet vnique quando sit congruum, nisi a creatore nescitur. Qui dum pernetralia cordis aspicit, quando ad humanam notitiam bona nostra congrue nascantur, apprehendit. Bene itaque dicitur: [Numquid nosti tempus partus ibicum in pectris?] Ac si aperte dicat: Vre ego, qui idcirco electorum fetus viuaces facio, quia præscito in tempore produco. Bene autem expleto fetu auditorum subditur: [Vel parturientes ceruas obseruasti?] Parturientes enim ceruas obseruare, est illos labores parturum, qui spiritales filios generant, cauta consideratione pensare. Solerter quippe inruendum est, quod hic sermo tam vigilanter imprimitur, vt dicatur. [Obseruasti?] Quia vtique perpauorum est pensare quis labor sit in prædicationibus patrum: quæ tantis doloribus, quasi quibusdam conatibus animas in fide et conuersatione parturiunt, quàm cauta se obseruatione conspiciunt: vt sint fortes in præceptis, compatientes in infirmitatibus, in minis terribiles, in exhortationibus blandi, in ostendendo magisterio humiles, in rerum temporalium contemptu dominantes, in tolerandis aduersitatibus rigidi: et tamen dum vires suas sibi met non tribuunt infirmi: quantum sit eis dolor de cadentibus, quantum sit de stantibus timor, quo seruire alia adipisci appetunt, quo pauore alia adepta conseruant. Quia igitur perpauorum est ista pensare, bene ei dicitur: Vel parturientes ceruas obseruasti? Nil vero obstat, quod verba Deus de doctoribus, faciens non ceruorum, sed ceruarum eos specie designat: quia nimirum illi veri doctores sunt, qui cum per vigorem disciplinæ patres sunt, per pietatis viscera esse matres nouerunt. Qui labores sanctæ conceptionis tolerant, et proferendos Deo filios intra vterum charitatis portant. In odenda enim prole amplius matres laborant, quæ crescentem intra vterum conceptionem, longo mensium tempore sustinent: et quæ ex vtero procedentem non sine magnis doloribus deponunt. Vnde et hic apta consideratione subiungitur:

20

Quod discreti viri non passim ad prædicandum exiliunt, sed in tempore mensuram tritici erogandam per conceptum desiderium intra se fouent, donec congrue ferment, similem in omnibus formam insuta præbentes: quorum non solum fructus sed etiam pios conatus, insus diuinae arbitretur. Caput X.

- D**inumerasti menses conceptus earum?] Sancti enim viri cum de profectu auditorum cogitant, quasi iam in vtero conceptionem portant. Sed cum nonnulla quæ dicenda sunt, differunt, et aptum suis exhortationibus tempus quærunt, velut a partu quem fieri appetunt, in mensium prolixitate dilatanur. Et sæpe dum quædam quæ sentiunt, intempestiue dicere audientibus nolunt: in ipsa tarditate profere ndæ sententiæ, siue ad hæc quæ suadenda sunt, seu ad illa quæ increpanda, consilio altiori firmantur. Et dum cogitatur vita filiorum, nec tamen ante tempus lingua consilium mentis eijcit, quasi iam concepta soboles intra vterum crescit: vt ad auditorum notitiam tunc sententia cordis exeat, quando prolata vtilliter, quasi per congruum tempus partus viuat. Et quia hæc homines in magistrorum mente, quando vel quo modo agantur, ignorant: Deus vero ad retributionis gloriam non solum effectum considerat, sed etiam momenta cogitationum signat, recte ad beatum Iob dicitur: [Dinumerasti menses conceptus earum?] Subaudis: vre ego, qui in sanctis prædicatoribus non solum fructus exteriorum operum, sed ipsas diutinas cogitationes numero, qui et eas ad retributionem seruo. Possunt per menses, quia congesti dies sunt, etiam multiplicatæ virtutes intelligi. In mensibus quoque luna renascitur, nilq. obstat, si per mens-

21

fcs

Galat. 5. a
11. 6. d

ses noua regenerationis creatura signetur. De qua Paulus apostolus dicit: In Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed noua creatura. Sancti igitur viri cum se ad prædicandum parant, prius se interioribus virtutibus innouant, vt ad hoc quod loquendo docent, viuendo concordent. Prius sua interna considerant, atque a cunctis se vitiorum sordibus emundant, curantes summo opere vt contra iram patientiæ luce resplendant: contra carnis luxuriam, etiam cordis munditia fulgeant: contra torporem zelo candeant: contra confusos præcipationis motus serena grauitate rutilent: contra superbiam vera humilitate luceant: contra timorem radijs auctoritatis clarescant. Quia ergo tanta in se prius studia congerunt, quasi in conceptu sanctæ prædicationis menses virtutum sunt. Quos menses Dominus solus dinumerat: quia eadem bona in eorum cordibus non nisi qui dedit, pensat. Et quia iuxta mensuram virtutum, effectus etiam subsequitur fructus, recte subiungitur: [Et scili tempus partus earum?] Subaudis, vt ego, qui dum in cogitatione virtutum menses dinumero, quando hoc quod implere appetunt, parere valeam, scio: quia nimirum dum cordis occulta conspicio, futurum foris effectum operis, intus in pondere cogitationis penso. Sequitur: [Incuruamur ad fetum, et pariunt, et rugitus emittunt.] Rugiunt quippe dum per incuruationem suam in conuersatione lucis auditorum animas gignunt: quia ab æternis nos supplicij remouere, nisi flendo et dolendo non possunt.

Psal. 125.

Galat. 4. c

Prædicatores enim sancti nunc in lacrymis seminant, vt segetem postmodum gaudiorum metant. Nunc quasi ceruæ in dolore partus sunt vt spiritali prole postmodum sint secundi. Vt enim vnum de multis loquar, video Paulum quasi quandam ceruam quoddam in partu suo magni doloris rugitus emittentem. Ait enim: Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis: vellem esse apud vos modo, et mutare vocem meam, quoniam confundor in vobis. Ecce mutare vocem in partu suo, vt prædicationis sermo in rugitum vertatur doloris. Vult mutare vocem suam: quia quos iam prædicando pepererat, reformando gemens iterum parturiebat.

Galat. 5. a

Galat. 5. b

Qualem rugitus hæc cerua patiens emittebat, quando eisdem post se redeuntibus exclamare cogebarur, dicens: O insensati Galatæ, quis vos fascinauit: et sic stulti estis, vt cum spiritu coeperitis, nunc carne consummamini? Vel certe: Currebatis bene, quis vos impediuit veritati non obedire? Qualis in huius ceruæ partu rugitus fuit, quæ diu conceptos filios cum tot difficultatibus peperit, et quandoque partus ad malitiæ vterum redisse cognouit? Consideremus quid doloris habuerit, quid laboris, quæ et postquam potuit concepta edere, rursum compulsa est extincta suscitare. Notandum vero summo opere est, quod istæ ceruæ incuruantur vt pariunt: quia nimirum si erectæ starent, parere non valerent. Nisi enim prædicatores sancti ab illa immensitate contemplationis internæ, quam capiunt, ad infirmitatem nostram humillima prædicatione quasi quadam incuruatione descenderent, nunquam vtiq; in fide filios procrearent.

22.

1. Cor. 3. a

Ibidem.

1. Cor. 3. b

2. Cor. 5. c

Ibidem.

Psal. 143.

Cent. 7. a

Sed videmus ceruam sese vt pariat incuruantem. Ego, inquit, non potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus: tamquam paruulis in Christo lac vobis potum dedi, non escam. Atque mox eiusdem incuruationis causas exequitur, dicens: Nondum enim poteratis, sed nec adhuc quidem potestis. Sed hanc ceruam, quæ propter nos incuruata est, quæ lo videmus erectam. Ait: Sapientiam loquimur inter perfectos. Et rursum: Siue mente excidimus Deo. Cum vero mente excidit Deo, excessum eius nos omnino non capimus. Vt ergo nos lucretur, incuruatur ad nos. Vnde illic apte subiungit: Siue sobrii sumus vobis. Si enim sancti viri ea nobis prædicare vellent, quæ capiunt, cum in superna contemplatione debriantur, et non magis scientiam suam quodam moderamine, et sobrietate temperarent, adhuc angusto intelligentiæ sinu illa superni fontis fluentia quis caperet? Incuruatur autem istæ ceruæ, alias cæli vocatæ sunt, de quibus dicitur: Domine inclina cælos tuos, et descende. Cum enim inclinatur cæli, descendit Dominus: quia cum se in prædicatione sua sancti doctores attrahunt, diuinitatis notitiam nostris cordibus infundunt. Nequaquam quippe ad nos Dominus descenderet, si prædicatores eius in contemplationis rigore inflexibiles permanerent. Inclinantur ergo cæli vt descendat Dominus, incuruantur ceruæ vt ipsos in noua fidei luce nascamur. Istæ incuruatur ceruæ in Canticis canticorum sponse vbera sunt vocatæ, sicut scriptum est: Meliora sunt vbera tua vino. Ista enim sunt vbera, quæ in arca pectoris fixa lacte non potant: quia ipsi arcanis summæ contemplationis inhærentes, subtili nos prædicatione nutriunt. Vt igitur ab æterno gemitu et dolore nos retrahant, nunc incuruantur ceruæ, atque in partu

A partu tugitus emittunt. Quia vero ipsi, qui sancta patrum prædicatione nascuntur, aliquando doctores suos patiendo præueniunt, ut eis adhuc in hac vita durantibus, ipsi iam martyrio consummentur, apte sequitur:

Quod qui ad pascua æterna vita fuerint separati, doctrina temporalis vltra non indigent, quibus in ipso vita libro cuncta perficua erunt. Caput XI.

Separantur filij earum, et pergunt ad pascum: egrediuntur, et non reuertuntur ad Seas.] Pascum scriptura sacra illud viriditatis æternæ pabulum vocat, ubi iam nostra refectio nullius defectus ariditate marcescit. De quo pascu per Psalmistam dicitur: Dominus regit me, et nihil mihi deerit, in loco pascuæ ibi me collocauit. *Psalm. 132.*
B Et rursum: Nos autem populus eius, et oves pascuæ eius. De quibus nimirum pascuis veritas per semetipsam dicit: Per me si quis introierit, saluabitur: et ingreditur, et egreditur, et pascua inueniet. Pergunt ergo ad pascum: quia de corporibus exeuntes, illa pabula internæ viriditatis inueniunt. Egrediuntur et non reuertuntur ad eas: quia in illa suscepti contemplatione gaudiorum, iam nullatenus indigent verba audire docentium. Egrediuntur itaque ad eas iam non redeunt: quia angustias vitæ præsentis euadentes, vltra a doctoribus prædicationem vitæ accipere non requirunt. Tunc quippe impletur quod scriptum est: Non docebit vltra vir proximum suum, et vir fratrem suum dicens: Cognosce Dominum: omnes enim cognoscent me a minimo eorum vsque ad maximum, dicit Dominus. Tunc impletur quod in Euangelio veritas dicit: Palam de patre meo annuntiabo vobis. Filius quippe de patre palam annuntiat: quia sicut superius diximus, per hoc quod verbum est, ex natura dei unitatis illustrat. Verba enim tunc docentium, quasi quosdam humanæ linguæ riuulos non querunt, quando de ipso iam veritatis fonte debriantur. Igitur postquam figurata instructione ceruarum, multa de magistrorum virtute narrata sunt, nunc ad eorum vitam, qui remotæ conuersationis secreta appetunt, verba vertuntur: qui et ipsa vacandi otia, quia diuino adiutorio et non suis viribus assequuntur, de eis a Domino dicitur:

Quod viri contemplatiui solitudinem mentis inhabitent, et liberi a secularium negotiorum tumultibus, Deum fiant. Caput XII.

Q Vis dimisit onagrum liberum in solitudinem, et vincula eius quis soluit?] Subaudis, nisi ego. Onager enim, qui in solitudine commoratur, non incongrue vitam eorum significat, qui remoti a turbis secularibus conuersantur. Qui apte etiam liber dicitur: quia magna est seruitus secularium negotiorum, quibus mens vehementer atteritur, quamuis in eis sponte deludet. Cuius seruitutis conditione carere, est in mundo iam nil concupiscere. Quasi enim quodam iugo seruitutis premunt prospera, dum appetuntur, premunt aduersa dum formidantur. At si quis semel a dominatione desideriorum temporalium colla mentis excusserit: quadam iam etiam in hac vita libertate perfruitur, dum nullo desiderio felicitatis afficitur, nullo aduersitatis terrore coarctatur. Hoc graue seruitutis iugum, Dominus vidit secularium ceruicibus impressum, cum diceret: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos, et discite a me quia mitis sum, et humilis corde, et inuenietis requiem animabus vestris. Iugum meum suauis est, et onus meum leue. Asperum quippe iugum et duræ, sicut diximus, seruitutis pondus est, subesse temporalibus, ambire terrena, retinere labentia, velle stare in non stantibus, appetere quidem transeuntia, sed cum transeuntibus nolle transire. Dum enim contra votum cuncta fugiunt, quæ prius mentem ex desiderio adeptionis affligerant, post ex pa-uore amissionis premunt. Liber ergo dimittitur, qui calcatis terrenis desideriis, ab appetitione rerum temporalium securitate mentis exoneratur: [Et vincula eius, quis soluit?] Subaudis, nisi ego. Soluuntur vero vniuscuiusque vincula, dum diuino adiutorio interna desideriorum carnalium retinacula dirumpuntur. Cum enim pia intentio ad conuersionem vocat, sed adhuc ab hac intentione carnis infirmitas reuocat, quasi quibusdam vinculis anima ligata præpeditur. Multos enim sæpe videmus vitam quidem sanctæ conuersationis appetere: sed ne hanc assequi valeant, modo irruentes calus, modo

Proverb. 15. c

fidem.

24

Apoc. 8. d

Iap. 9. d

Ezech. 40. a

Gen. 1. d

Gen. 2. d

25

modo futura aduersa formidare. Qui in certa mala dum quasi cauti prospiciunt, in peccatorum suorum vinculis incauti retinentur. Multa enim ante oculos ponunt, quæ si eis in conuersatione eueniant, subsistere se non posse formidant. De quibus bene Salomon ait: Iter pigrorum, quasi sepes spinarum. Nam cum viam Dei appetunt, eos velut spinæ obstitant sepium, sic formidinum suarum oppositæ suspitionis puniunt. Quod quia electos præpedire non solet, bene illic securus adiungit: Via iustorum absque offendiculo. Iussi quippe in conuersatione sua quodlibet eis aduersitatis obuiaverit, non impingunt: quia temporalis aduersitatis obstacula, æternæ spei et internæ contemplatiouis saltu transcendunt. Soluit itaque Deus onagri vincula, quando ab electi vniuscuiusque animo, infirma rum cogitationum nodos rumpit, et propitius dissipat omne quod illicitam mentem ligabat. Sequitur: [Cui dedi in solitudine domum, et tabernacula eius in terra saluginis.] Hoc loco pro solitudine corporis debemus intelligere solitudinē cordis. Quid enim prodest solitudo corporis, si solitudo defuerit cordis? Qui enim corpore remorus viuunt, sed tumultibus conuersationis huius manent, terrenorū desideriorū cogitationibus se inserit, non est in solitudine. Sivero premarum aliquis corporaliter popularibus turbis, et tamē nullos curarū seculariū tumultus in corde patiatur, non est in vrbe. Itaque bene cōuersantibus primū solitudo mentis tribuitur, ut exurgente intrinsecus strepitū terrenorū desideriorū premane: ut ebullientes ab infimis curas cordis per superni gratiā restringant a monis, omnesq. motus importune se offerentiū leuium cogitationū, quasi quasdam circumuolantes muscas ab oculis mentis abigant manu grauitatis, et quoddam sibi cum Domino intra se secretum querant, ubi cum illo exteriori cessante strepitu, per interna desideria silenter loquātur. De hoc secreto cordis, alias dictum est: Factum est silentium in cælo, quasi dimidia hora. Cælum quippe Ecclesia vocatur electorum, quæ ad æterna sublimia dū per subleuationem contemplationis intendit, surgentes ab infimis cogitationum tumultus premit, atque intra se Deo quoddam silentium facit. Quod quidem silētium contemplationis, quia in hac vita non potest esse perfectum, factum dimidia hora dicitur. Nolenti quippe animo dum cogitationum tumultuosi se strepitus ingerunt, etiam sublimibus intendentem, rursus ad respicienda turba cordis oculum violenter trahunt. Vnde scriptum est: Corpus quod corrumpitur, aggrauat animam, et deprimat terrena inhabitatio sensum multa cogitantem. Bene ergo factum hoc silentium non integra, sed dimidia hora describitur: quia hic contemplatio nequaquam perficitur, quamuis ardentem inchoetur. Quod etiam per Ezechielem Propheta cōgruenter exprimitur, qui pro mensura ciuitatis in monte condita, in manu viri calammum sex cubitorum et palmi, se vidisse testatur. In monte quippe electorum Ecclesia sita est, quia fundata in infimis desideriis non est. Quid autem per cubitum nisi operatio, quid per senarium numerum nisi perfectio operationis ostenditur: quia et sexto die cuncta opera Dominus expleisse memoratur? Quid ergo super sex cubitos palmus insinuat, nisi contemplationis vim, quæ iam initia æternæ et septimæ quietis demonstrat? Quia enim ætemorum contemplatio hic minime perficitur, mensura septimi cubiti non expletur. Electorum itaque Ecclesia, quia cuncta, quæ operanda sunt, perficit, in sex cubitis sese in monte posita ciuitas ostendit. Quia vero hic adhuc sola initia contemplationis inspicit, de septimo cubito, non nisi palmum tangit. Sciendū vero est, quia nequaquam culmen contemplationis attingimus, si non ab exterioris curæ oppressione cessemus. Nequaquam nosmetipsos intuemur, ut sciamus aliud in nobis esse rationale quod regit, aliud animale quod regitur, nisi ad secretum huius silentij recurramus, ab omni exteriori perturbatione sopiamur. Quod silentium nostrū bene etiam Adam dormiens figurauit, de cuius mox latere mulier processit: quia quisquis ad interiora intelligenda rapitur, a rebus visibilibus oculis claudit: et tunc in semetipso, vel quæ præsepe virilitate debeant, vel quæ subesse possint, infirma distinguit: ut aliud in illo sit quod regere valeat tamquam vir, aliud tamquam femina quod regatur. In hoc itaque silentio cordis, dum per contemplationem interius vigilamus, exterius quasi obdormiscimus. Quia ergo remori viri, id est, a desideriis carnalibus alieni, hoc silentium mentis inhabitant, huic onagro Dominus in solitudine domum dedit, ut turba desideriorum temporalium non prematur. Sequitur: [Et tabernacula eius in terra saluginis.] Salugo accendere sitim solet. Et quia sancti viri quandiu

A in huius vitæ tabernaculis degunt, ad supernam patriam desiderijs suis quotidianis æstibus accenduntur, in terra falluginis tabernacula habere perhibentur. Inceffanter quippe accenduntur vt sitiant, sitiunt vt fatientur: sicut scriptum est: Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. Sequitur: [Contemnit multitudinem ciuitatis.] Multitudinem ciuitatis contemnere, est humanæ conuersationis praua studia deuorare, vt iam non libeat terrenorum hominum, qui præ abundantia iniquitatis multi sunt, perditos mores imitari. Cum paucis namque ingredi angustam portam desiderant: et non cum multis lata itinera ingredi appetunt, quæ ad interitum ducunt. Solerte quippe a quo et ad quid sunt creati, conspiciunt: et recta consideratione acceptæ imaginis, se qui vulgi multitudinem dedignantur. Vnde et sponsi voce sponsæ in Canticis Cantico-
rum dicitur: Nisi cognoueris re, o pulchra inter mulieres, egredere et abi post vestigia gregum, et pascere hædos tuos. Semetipsam namque ea, quæ est pulchra inter mulieres, cognoscit, quando electa quæque anima etiam inter peccantes posita: quia ad auctoris sui imaginem ac similitudinem sit condita meminit, et iuxta perceptæ similitudinis ordinem incedit. Quæ si se non cognoscit, egreditur: quia a secreto sui cordis expulsa, in exterioribus concupiscentijs dissipatur. Egressa vero abit post vestigia gregum, quia sua interna deserens, ad laram videlicet viam ducitur, et sequitur exempla populorum. Nec iam agnos, sed hædos pascit: quia non innoxias cogitationes mentis, sed nutrire prauos motus carnis intendit. Quia ergo electus quisque ac continens abire post gregum vestigia despicit, dicatur recte: Contemnit multitudinem ciuitatis. Vbi et apte subiungitur.

Quid virti abstinentes ventris garritus non audiunt, sed gula flammam, quæ si nutritur, omnem virtutum mensem exurit, sicutose restringunt: scientes quod Nabuchodonosor vincente, princeps eorum Hierusalem muros destruxerit. Caput X111.

C La morem exactoris non audit.] Quis intelligi exactor alius nisi diabolus potest, qui semel in paradiso homini malæ persuasionis nummum contulit, et quotidie ab eo huius debiti exigere reatum quærit? Huius exactoris sermo est malæ suggestionis inchoatio. Huius exactoris clamor est iam non leuis sed violenta tentatio. Hic exactor loquitur, cum leniter suggerit. Hic exactor clamat, cum fortiter tentat. Clamorem ergo exactoris non audire, est violentis tentationum motibus minime consentire. Audire enim, si ea, quæ suggerit, faceret. Sed cum peruersè agere despicit, recte dicitur. [Clamorem exactoris non audit.] Nonnulli vero hoc loco per exactorem intelligi ventrem volunt. Ipse namque a nobis quoddam debitum exigit: quia quotidianum fructum sibi humani laboris impendit etiam per naturam quærit. Abstinentes igitur viri, qui hoc loco onagri vocabulo figurantur, dum violenta gulæ desideria reprimunt, quasi clamantis exactoris verba contemnunt. Sed cum continenti viro contra innumera vitia multe virtutum certamina suppetant, cur sub exactoris elamore contempto, de folio hic ventre dicitur quod eius impetum impulsuque restringat, nisi quod nullus palmam spiritualis certaminis apprehendit, qui non in semetipso prius per afflictam ventris concupiscentiam, carnis incontinentia deuicerit? Neque enim ad conflictum spiritualis agonis assurgitur, si non prius intra nosmetipsos hostis positus, gulæ videlicet appetitus edomatur: quia si non ea, quæ nobis sunt viciniora, prostermus, nimirum inaniter ad ea, quæ longius sunt, impugnanda transimus. Ineasum namque contra exteriores inimicos, in campo bellum geritur, si intra ipsa vrbis mœnia cuius insidians habetur. Mens quoque ipsa certantis sub grau consulsionis dedecore a spiritualis certaminis congressione repellitur, quando infirma, in carnis prælio, gulæ gladijs confossa superatur. Nam cum se paruis prostermus conspiciat, consilire maioribus erubescit. Nonnulli vero ordinem certaminis ignorantes, edomare gulam negligunt, et iam ad spiritalia bella consurgunt. Qui aliquando multa etiam, quæ magnæ sunt fortitudinis, faciunt: sed dominante gulæ vitio, per carnis illecebram omne, quod fortiter egerint, perdunt: et dum venter non restringitur, per carnis concupiscentiam simul cunctæ virtutes obruuntur. Vnde et de Nabuchodonosor vincente scribitur: Princeps eorum destruxit muros Hierusalem. Quid enim per muros Hierusalem significans scriptura exprimit, nisi virtutes animæ, quæ ad pacis visionem tēdit? Aut quis eorum princeps nisi venter accipitur, cui diligentissima a eoquentibus cura seruitur: Muros igitur Hierusalem princeps eorum destruit: quia virtutes animæ dum non restringitur venter, perdit. Hinc est quod Paulus contra Hierusalem mœnia decertanti vires eo-

corum principi fubtrahebat, cum diceret: Caſtigo corpus meum, et ſeruituti ſubijcio: ne forte alijs prædicans, ipſe reprobus efficiar. Hinc etiam præmiſit dicens: Sic curro, non quaſi in incertum: ſic pugno, non quaſi aerem verberans. Quia cum carnem reſtringimus, ipſis abſtinentiæ noſtræ iſtibus non aerem, ſed immundus ſpiritus verberamus: et cum hoc, quod eſt intra nos ſubijcimus, extra poſitis aduerſarijs pugnas damus. Hinc eſt quòd cum rex Babylonis ſuccendi fornacem iubet, naphthæ, ſtuppæ, picis et malleoli miniſtrari congeriem præcepit: ſed tamen aſtinentes pueros hoc igne minime conſumit: quia antiquus hoſtis licet innumeras ciborum concupiſcentias noſtris obtutibus opponat, quibus libidinis ignis creſcat, bonis tamen mentibus ſuperni ſpiritus gratia inſiſibil: vt a carnalis concupiſcentiæ æſtibus illæſe perdurent: vt etſi vſque ad tètationem cordis flamma ardeat, vſque ad conſenſum tamen tentatio non exurat. Sciendum præterea eſt quia quæque nos modis gulæ vitium tentat. Aliquando namque indigentia tempora præuenit: aliquando vero tempus non præuenit, ſed cibos lautiores querit: aliquando quælibet ſumenda ſint præparari accuratius expetit: aliquando autem et qualitati ciborum, et tempori congruit: ſed in ipſa quantitate ſumendi menſuram moderatæ reſectionis excedit. Nonnumquam vero et abiectus eſt quod deſiderat: et tamen ipſo æſtu immenſi deſiderij deterius peccat. Mortis quippe ſententiam patris ore Ionathas meruit: quia in guſtu mellis conſtitutum edendi tempus anteceſſit. Et ex Aegypto populus educus, in eremo occubuit: quia deſpecto manna, cibos carniū petijt, quos lautiores putauit. Et prima filiorum Heli culpa ſuborta eſt, quòd ex eorum voto ſacerdotis puer non antiquo more coctas veller de ſacrificio carnes accipere, ſed crudas quæreret, quas accuratius exhiberet. Et cum ad Hieruſalem dicitur: Hæc fuit iniquitas Sodomæ ſororis tuæ, ſuperbia, ſaturitas panis, et abundantia: aperte oſtenditur quòd idcirco ſalutem perdidit: quia cum ſuperbiæ vitio mēſuram moderatæ reſectionis exceſſit. Et primogenitorum gloriam Eſau amiſit: quia magno æſtu deſiderij vilem cibum, ſcilicet lenticulam concupiuit: quam dum vendendis etiam primogenitis prætulit, quo in illam appetitu anhelaret indicauit. Neque enim cibus, ſed appetitus in vitio eſt. Vnde et lautiores cibos plerumque ſine culpa ſumimus, et abiectiones non ſine reatu conſcientiæ deguſtamus. Hic quippe quem diximus, Eſau, primatum per lenticulam perdidit: et Elias in eremo per virtutem ſpiritus carnes edendo ſeruauit. Vnde et antiquus hoſtis quia non cibum, ſed cibi concupiſcentiam eſſe cauſam damnationis intelligit: et primum ſibi hominem non carne ſed pommo ſubdidit, et ſecundum non carne, ſed pane tentauit. Hinc eſt quòd plerumque Adam culpa committitur, etiam cum abiectione et vilia ſumuntur. Neque enim Adam ſolus vt a vitio ſe pommo ſuſpenderet, præceptum prohibitionis accepit. Nam cum alimenta quædam ſaluti noſtræ Deus contraria indicat: ab his nos quaſi per ſententiam vetat. Et dum concupiſcentes noxia attingimus: profeſto quid aliud quam vetita deguſtamus? Ea itaque ſumenda ſunt, quæ naturæ neceſſitas quærir, et non quæ edendi libido ſuggerit.

Quòd ſumma diſcretionemoderandum ſit, vt non carnem quis, ſed vitia carnis occidat: et ſic parcat cini, vt eum boilem non nutriat. Caput XIII.

Sed magnus diſcretionis labor eſt huic exactori et aliquid impendere, et aliquid denegare: et non dando gulam reſtringere, et dando naturam nutrire. Quæ forſite diſcretio ſubinfertur, cum dicitur: [Clamorem exactoris non audit.] Sermo namque huius exactoris eſt neceſſaria poſtulatatio naturæ. Clamor vero eius, eſt menſuram neceſſitatis tranſiens appetitus gulæ. Hic itaque onager exactoris huius ſermonem audit, clamorem non audit: quia diſcretus vir a c continens et vſque ad temperandam neceſſitatem ventrem reſicit, et a voluptate reſtringit. Sciendum vero eſt quia ſic voluptas ſub neceſſitate ſe palliat, vt vix eam perfectus quiſque diſcernat. Nam dum ſolui debitum neceſſitas petit, voluptas explore deſiderium ſuppedit: et tanto gula ſecurius in præceptis rapit, quanto ſub honeſto nomine neceſſitatis explende ſe contegit. Sæpe autem in ipſa edendi via ſurtive adiuncta voluptas ſubſequitur: nonnumquam vero impudenter libera etiam præire conatur. Facile autem eſt deprehendere, cum voluptas eius neceſſitatem præuenit: ſed valde eſt difficile diſcernere, cum in ipſo eſu neceſſario ſe occulta ſubiungit. Nam quia præcurrente naturæ appetitum ſequitur, quaſi a tergo veniens tardius videtur. Eo enim tempore quo neceſſitati debitum ſoluitur, quia per eſum voluptas neceſſitati miſcetur, quid neceſſitas petat, et quid, ſicut dictum eſt, voluptas ſuppetat, ignoratur. Sæpe vero et diſcernimus: et quia

vttramque

- A utramque per experientiam sibi coniunctam nouimus, in hoc quod extra metas rapimur, libere reficiendo fallimur: et dum sibi mens ex necessitate blanditur, ex voluntate decipitur. Scriptum quippe est: Carnis curam ne feceritis in desideriis. Quæ igitur fieri in desiderio prohibetur, in necessitate conceditur. Sed sæpe dum incaute necessitati condescendimus, desideriis deseruimus. Nonnumquam vero dum desideriis immoderatus obuiare nitimur, necessitatis misérias augemus. Sic enim necesse est ut artem quisque continentia teneat, quatenus non carnem, sed vitia carnis occidat. Nam plerumque dum pulso iusto caro restringitur, etiam ab exercitatione boni operis eneruatur: ut ad orationem quoque vel prædicationem non sufficiat, dum incentiua vitiorum in se funditus suffocare festinat. Adiutorem quippe habemus intentionis internæ, hunc hominem quem exterius gestamus: et ipsi insunt motus lasciuia, ipsi effectus suppetunt operationis bonæ. Sæpe vero dum in illo hostem insequimur, etiam ciuem, quem diligimus, trucidamus: et sæpe dum quasi concui parcimus, ad prælium hostem nutrimum. Eisdem namque alimentis vitia superbiunt, quibus nutritæ virtutes viuunt. Et cum virtus alitur, plerumque vires vitij augentur. Cum vero immensa continentia vitiorum vires extenuat, etiam virtus deficiens anhelat. Vnde necesse est ut interior homo noster æquus quidam arbiter prædicat inter se, et eum, quem exterius gestat: quatenus ei homo suus exterior et semper ad debitum ministerium seruire sufficiat, et numquam superbe libera ceruice contradicat: nec moueat si quid suggerendo submurmurat, dummodo cum semper superposita calce dominationis premat. Sicq. fit ut dum repressa vitia reniti quidem nobis patimur, et tamen hæc nobiscum congradi ex æquo prohibemus, nec vitia contra virtutem præualeant, nec rursum virtus cum vitiis omnimoda extinctione succumbat. Qua in re sola elatio funditus non exstinguitur: quia quamuis victoriæ seruiat, ad edomandam tamen cogitationum superbiam continua nobis pugna seruatur. Vnde bene hic quia unusquisque vit continens, et debitæ necessitati congruit, et violentæ voluptati contradicit, voce Dominica dicitur: [Clamorem exactoris non audit.] Quia autem discretus vir eo ad intelligenda superiora se eleuat, quo in se carnis incentiua castigar: recte post contemptum exactoris clamorem subditur:

Quod viri sancti incentiuis carnis ieiuniorum virtute extinctis, celesti dulcedine pascuntur.

Caput XV.

- Circumspicit montes pascuæ suæ.] Montes pascuæ sunt altæ contemplationis internæ refectio. Sancti enim viri quanto magis se exterius despiciendo deiciunt, tanto amplius interius reuelationum contemplatione pascuntur. Vnde scriptum est: Ascensus in corde eius disposuit in conualle lacrymarum: quia quos exterius in fletu continet, conualis humilitatis, eos interius subleuat ascensus contemplationis. Montes etiam pascuæ sunt sublimes virtutes Angelorum. Quæ idcirco hic nos ministrando et adiuuando reficiunt: quia illic interno contemplationis rore pinguescunt. Quæ quia largiente Deo in omni nos certamine protegunt, recte circumspici dicuntur. Vndique enim nobis adesse circumspicimus, quorum defensione contra aduersarios ex omni latere munimur. Possunt adhuc montes pascuæ accipi altæ sententiæ scripturæ sacræ, de quibus per Psalmistam dicitur: Montes excelsi ceruic: quia hi quiam dare contemplationis saltus nouerunt, altos sententiarum diuinarum vertices, quasi cacumina montium, ascendunt: ad quæ profecto cacumina, quia infirmi peruenire non valent, recte illic subditur: Petra refugium erinacis: quia videlicet inualidis non sublimiter intelligentia exercet, sed sola in Christo fides humiliter continet. Sequitur: [Virentia quæque perquirat.] Virentia quippe sunt omnia, quæ temporaliter condita, venturo fine a iucunditate vitæ præsentis quasi æstiuo sole siccantur. Virentia autem sunt vocata, quæ nulla temporalitate marcescunt. Huic ergo onagro virentia perquirere, est sancto viuicuique viro despectus rebus transitorij, in æternum mansura desiderare. Cuncta vero hæc, quæ de onagro dicta sunt, intelligi etiam et aliter possunt. Quæ repetito superiori versu exponimus, ut lectoris iudicio quod eligendum crediderit, relinquamus. Igitur postquam prædicatorum dispensatio sub ceruorum prætextu descripta est, ut ostenderetur per quem hæc eadem virtus prædicationis datur, illico commemoratio de dominica incarnatione subnectitur, ut dicatur: [Quis dimisit onagrum liberum?] Nec indignum quis iudicet per tale animal incarnatum Dominum posse figurari: dum constat omnibus, quia per significationem quandam in

S. Greg. To. 2.

Pppp a

scriptura

Psal. 31. ſcriptura ſacra et vermis et ſcarabæus ponatur : ſicut ſcriptum eſt : Ego autem ſum ver- **A**
 mis, et non homo . Et ſicut apud ſeptuaginta interpretes per Prophetam dicitur : Scarabæus
 de ligno clamauit . Cum ergo nominatis rebus tam abiectis et vilibus figuratur :
 quid de illo contumelioſe dicitur, de quo conſtat quòd proprie nihil dicatur ? Vocatur
 etenim agnus, ſed propter innocentiam . Vocatur leo, ſed propter potentiam . Aliquan-
 do etiam ſerpenti comparatur, ſed propter ſapientiam . Atque ideo per hæc omnia dici
 figuraliſter poteſt, quia de his omnibus credi aliquid eſſentialiter non poteſt . Si enim vnum
 horum quodlibet eſſentialiter exiſteret, alterum iam dici non poſſet . Nam ſi agnus pro-
 prie diceretur, leo iam vocari non poterat . Si leo proprie diceretur, per ſerpentem ſi-
 gnari non poſſet . Sed hæc in illo omnia dicimus tanto latius in figura, quanto longius
 ab eſſentia . Poteſt ergo onager incarnatum Dominum designare . Agreſte quippe ani-
 mal eſt onager . Et quia incarnatus Dominus gentilitati magis, quàm iudææ profuit, ani- **B**

Psal. 49.
Philip. 2. 4 gentilitatis per Pſalmiſtam dicitur : Species agri mecum eſt . Incarnatus itaque Domi-
 nus qui in forma Dei æqualis eſt patri, in forma ſerui minor eſt patre, quia minor eſt etiam
 ſeipſo . Dicitur ergo a patre de filio ſecundum formam ſerui : [Quis dimiſit onagram
 liberum, et vincula eius quæ ſoluit ?] Omnis quippe qui peccat, ſeruus eſt peccati . Et quia
Ioa. 8. d
30. incarnatus Dominus pariceps noſtræ factus eſt naturæ, non culpæ, liber dimiſſus dicitur,
Psal. 57. quia ſub peccati dominio non tenebatur . De quo alias ſcriptum eſt : Inter mortuos
 liber . Dimiſſus dicitur, quia naturam noſtram ſuſcipiens, iniquitatis iugo nullo modo
 tenebatur . Quem quamuis macula culpæ noſtræ non attingit, paſſio tamen noſtræ morta-
 litatis aſtrinxit . Vnde et poſtquam liber dimiſſus dicitur, recte de illo adiungitur : [Et
 vincula eius quæ ſoluit ?] Vincula quippe eius tunc ſoluta ſunt, cum infirmitates paſſio- **C**

nis illius in reſurrexionis ſunt gloriæ commutatæ . Quæ quædam vincula Dominus
 habuit ea, quæ nos nequitia merito patimur, noſtræ mortalitatis infirma, quibus et vſ-
 que ad mortem ſponte ligari ſe voluit, et quæ per reſurrexionem mirabiliter ſoluit . Eſu-
 rire enim, ſitire, laſſeſcere, teneri, flagellari, crucifigi, noſtræ mortalitatis vinculum
 fuit . Sed cum expleta morte velum templi rumpetur, ſcinderentur petræ, monumen-
 ta panderentur, inferni clauſtra pateſcerent : quid aliud tot argumentis tantæ virtutis
 offenditur, niſi quòd illa infirmitatis vincula ſoluebantur, vt iſ qui ad ſuſcipiendam ſer-
 ui formam venerat, in ipſa ſerui forma ab inferni vinculis abſolutus, ad cælum etiam
Act. 1. d cum membris liber rediret ? De quibus eius vinculis Petrus Apoſtoloſus atteſtatur, dicens :
 Quem Deus ſuſcitauit ſolutis doloribus inferni, iuxta quod impoſſibile erat illum teneri
 ab eo . Et quia poſt mortem ſuam atque reſurrexionem ad gratiam fidei gentilitatem **D**
 vocare dignatus eſt, poſtquam dicta ſunt ſoluta eius vincula, apte ſubiungitur : [Cui de-
 di in ſolitudine domum, et tabernacula eius in terra ſaluſuginis .] In gentilitate enim in
 qua patriarcha non fuit, propheta non fuit : quia ad intelligendum Deum, qui ratione
 veretur non fuit, homo pene non fuit . De hac ſolitudine per Iſaiam dicitur : Lætabitur
 deſerta et inuia, et exultabit ſolitudo, et florebit quaſi lilium . Et ruriſum de Eccleſia di-
Iſa. 35. a citur : Ponet deſertum eius quaſi delicias, et ſolitudinem eius quaſi hortum Domini.
Iſa. 51. a Terra vero ſaluſuginis hæc eadem ſolitudo repetita eſt, quæ priuſquam veram Dei ſapien-
 tiam cognoceret, ſaluſuginem protulerat : quia nullam viriditatem boni intellectus pro-
 ferens, peruerſa ſapiebat . Domum ergo in ſolitudine et tabernaculum in terra ſaluſugi-
 nis accepit : quia incarnatus pro hominibus Deus, derelicta iudæa gentilitatis corda poſ-
 ſedit . Vnde ei patris voce per Prophetam dicitur : Poſtula a me, et dabo tibi gentes he- **E**

reditatem tuam, et poſſeſſionem tuam terminos terræ . Qui iuxta hoc quòd Deus eſt,
 cum patre dat omnia : iuxta hoc vero quòd homo eſt, a patre accipit omnia, ſicut ſcriptum
 eſt : Poſteſtatem dedit ei et iudicium facere, quia filius hominis eſt . Et ruriſum ſcriptum eſt :
 Sciens quia omnia dedit ei pater in manus . Vel ſicut ipſe dicit . Omne quod dat mihi pater,
 ad me veniet . Iam vero ſi queritur quid inter domum ac tabernaculum diſter : domus in
 habitatione eſt, tabernaculum in itinere . Corda itaque gentiliū quaſi quædam taberna-
 cula habuit veniēdo, ſed ea per iuſticiam firmans, domum fecit habitando . Et quia corſu vi-
 tæ ad quos venerat, imitari deſpexerit, recte dicitur : [Contemnit multitudinē ciuitatis .]
Ioa. 5. e. Id eſt, mores deſpicit humanæ conuerſationis . Homo quippe inter homines factus, vſum te-
Ioa. 13. d nere hominū noluit . Idcirco namque inter nos homo factus eſt : vt non ſolum nos ſanguine
Ioa. 6. d fuſo redimeret, ſed etiam oſtento exemplo commutaret . In conuerſatione igitur noſtra
 et veniēdo

A et veniendo alia inuenit, et viuendo alia docuit. Srudebant enim omnes superba Adam stirpe progeniti prospera vitæ præsentis appetere, aduersa deuitare, opprobria fugere, gloriam sequi. Venit inter eos Dominus incarnatus aduersa appetens, prospera spernens, opprobria amplectens, gloriam fugiens. Nam cum Iudæi illum regem sibi constituere uoluissent, fieri rex refugit. Cum uero cum interficere molirentur, sponte ad crucis patibulum uenit. Fugit ergo quod omnes appetunt, appetijt quod omnes fugiunt. Sed cum fugit quod omnes appetunt, appetijt quod omnes fugiunt, fecit quod omnes mirarentur, ut et mortuus ipse resurgeret, et morte sua alios de morte resuscitaret. Dux quippe uita sunt hominis in corpore consistentis, una ante mortem, alia post resurrectionem, quarum unam omnes agendo nouerant, alteram nesciebant, et humanum genus soli huic quam nouerat intendebat. Venit per carnem Dominus, et dum suscepit unam, alteram demonstrauit. Dum hanc nobis cognita suscepit, illam, quæ nobis est incognita, ostendit. Moriendo quippe uitam exercuit quam tenemus, resurgendo aperuit quam quæramus: exemplo suo nos docens, quod hæc uita, quam ante mortem ducimus, non propter se amanda sit, sed propter alteram toleranda. Quia ergo noua conuersatione usus inter homines, mores Babyloniz secutus non est, bene de eo scriptum est: [Contemnit multitudinem ciuitatis.] Vel certe quod multos per spatiosam uiam vagantes deseruit, et per angustam gradientes paucos elegit. Multitudinem namque ciuitatis contemnere, est humani generis partem quæ latam uiam ingreditur, quæ et pro abundantia iniquitatis multa est, a regni sui sorte reprobare. Sequitur: [Clamorem exactoris non audit.] Sicut supra dictum est, quis hoc loco exactor accipi, nisi diabolus potest? Qui male suadendo spem contulit immortalitatis, sed decipiendi exigit tributum mortis, qui suadendo intulit culpam, suadendo exigit poenam. Huius exactoris sermo, est ante mortem hominis astuta persuasio. Clamor uero eius, est uolenta iam rapina post mortem. Quos enim ante mortem latenter intercipit, hos ad supplicij sui consortium post mortem uolenter rapit. Sed quia ad mortem ueniens Dominus huius exactoris uolentos impetus non expauit, sicut ipse ait: Venit enim princeps huius mundi, et in me non habet quidquam, bene dicitur: [Clamorem exactoris non audit.] Venit quippe ad eum exactor humani generis, quia illum hominem uidit. Sed quem infirmitate despectum hominem credidit, uirtute supra hominem sensit.

Quid sit quod Laban idola apud Iacob posita non reperit.

Caput XVI.

Huius nimirum exactoristypum Laban tenuit, quando cum furore ueniens, sua apud Iacob idola requisit. Laban quippe interpretatur dealbatio. Dealbatio autem non inconuenienter diabolus accipitur, qui cum sit tenebrosus ex merito, transfiguratur se uelut angelum lucis. Huic seruiuit Iacob, id est, ex parte reproborum Iudaicus populus, cuius ex carne incarnatus Dominus uenit. Poteest etiam per Laban mundus hic exprimi, qui cum furore Iacob persequitur, quia electos quosque qui redemptoris nostri membra sunt, persequendo opprimere conatur. Huius filiam, id est, siue mundi, siue diaboli Iacob abstulit, cum sibi Christus Ecclesiam ex gentilitate coniunxit. Quam et de domo patris abstrahit, quia ei per Prophetam dicit: Obluiscere populum tuum, et domum patris tui. Quid uero in idolis, nisi auaritia designatur? Vnde per Paulum dicitur: Et auaritia, quæ est idolorum seruitus. Laban ergo ueniens apud Iacob idola non inuenit: quia ostensis mundi thesauris, diabolus in redemptore nostro uestigia concupiscentiæ terrenæ non reperit. Sed quæ Iacob non habuit, ea Rachel sedendo cooperuit. Per Rachel quippe, quæ et ouis dicitur, Ecclesia figuratur. Sedere autem est humilitatem poenitentiae appetere, sicut scriptum est: Surgite postquam sederitis. Rachel ergo idola sedendo operuit: quia sancta Ecclesia Christum sequens, terrenæ concupiscentiæ uicia poenitendo texit. De hac cooperatione uictorum per Psalmistam dicitur: Beati quorum remissæ sunt iniquitates, et quorum testæ sunt peccata. Nos igitur Rachel illa signauit, qui idola sedendo premimus, si culpas auaritiæ poenitendo damnamus. Quæ utique auaritia illis non solet euenire, qui in uia Domini uiriliter currunt, quibus dicitur: Viriliter agite, et confortetur cor uestrum. Sed his maxime qui quasi effeminato gressu gradientes, per blandimenta sæculi resoluuntur. Vnde et illic eiusdem Rachelis hæc uerba sunt: Iuxta consuetudinem seminarum nunc accidit mihi. Apud Iacob ergo idola Laban non reperit: quia exactor callidus quid in redemptore nostro reprehenderet, non inuenit. De

S. Greg. T. o. 2.

Pppp 3 quo

Iſa. 9. a

quo exaſtore Redemptori noſtro gentilitatem ab eius dominio liberanti per Prophetam A
dicitur: Iugum enim oneris eius, et virgam humeri eius, et ſceptrum exaſtoris eius ſupe-
raſti, ſicut in die Madian. Eripiens quippe gentilitatem Dominus ſuperauit iugum one-
ris eius, cum eam aduentu ſuo ab illa dæmoniæ tyrannidis ſeruitute liberauit. Superauit
virgam humeri eius, cum percuſſionem illius, quæ ex percuſſo opere grauitur deprime-
bat, ab humano genere redemptor compeſcuit. Superauit ſceptrum exaſtoris eius, cum
regnum eiufdem diaboli, qui pro peſſifera perpetratione vitiorum exigere conſueuerat,
debita tributa poenarum, de fidelium corde deſtruxit:

*Quid ſit quòd Gedeon contra Madian dimicaturus, per præceptum Domini quæſcumque flexis
genibus ad bibendum aquas haurire conſpexit, reſponſu a conſtitu: eos vero, qui ſtantes
manibus aquas quaſi canes lambebant, tubis et lampadibus, et lagenis
armatis.* Caput XV 11.

32.

Iudic. 7. b

S Ed quo modo hæc acta ſunt audiamus. Subiunctum eſt illico: Sicut in die Madian.
Non ab re arbitror ſi hoc Madianitarum bellum quod in comparatione aduentus Do-
minici a Propheta vigilanter illatum eſt, aliquanto latius diſeramus. In libro quippe Iu-
dicum, Gedeon contra Madianitas dimicaſſe deſcribitur. Is cum exercitus multitudinem
ad bella produceret, diuina illi admonitione præceptum eſt, vt ad ſtadium veniens, om-
nes, quos flexis genibus aquas haurire conſpiceret, a bellorū conſtitu remoueret. Actumq.
eſt, vt trecenti viri tantummodo, qui ſtantes manibus aquas hauerant, remanerent. Cum
his ad prælium pergit, eoſq. non armis, ſed tubis, lampadibus et lagenis armauit.
Nam ſicut illic ſcriptum eſt: Accenſas lampades miſerunt intra lagunculas: et tubas in
dextra, laganas autem in ſiniſtra tenuerunt, et ad hoſtes ſuos cominus venientes cecine-
runt tubis, conſregerunt lagunculas, lampades aperuerunt: et hinc tubarum ſonitu, il-
line lampadum coruſcatione territi hoſtes ſunt in fugam conuerſi. Quid hoc eſt quòd tale
bellum per Prophetam ad medium adducitur, et aduentui redemptoris noſtri illius pugnæ
victoria comparatur? An indicare Propheta nobis ſtudit, quòd aduentum redemptoris
noſtri contra diabolum illa ſub Gedeon duce pugnæ victoria deſignauit? T alia illic nimi-
rum acta ſunt: quæ quanto magis vſum pugnandi tranſeunt, tanto amplius a prophe-
tandi myſterio non recedunt. Quis enim vnquam cum lagenis et lampadibus ad prælium
venit? Quis contra arma veniens, arma deſeruit? Ridicula nobis hæc profecto fuerant, ſi
terribilia hoſtibus non fuiſſent. Sed victoria ipſa reſtante didicimus ne parua hæc, quæ ſa-
cta ſunt, perpendamus. Gedeon itaque ad prælium veniens, redemptoris noſtri ſignat-
aduentum: de quo ſcriptum eſt: Tollite portas principes veſtras, et eleuamini portæ æter-
nales, et introibit rex gloriæ. Quis eſt iſte rex gloriæ? Dominus fortis et potēs, Dominus po-
tens in prælio. Hic redemptorem noſtrum, non ſolum opere, ſed etiam nomine propheta-
uit. Gedeon namque interpretatur circumiens in vtero. Dominus enim noſter per maieſ-
tatis potentiam omnia complectitur, et tamen per diſpenſationis gratiam intra vterum
Virginis humanitatem ſumens venit. Quis eſt ergo circumiens in vtero niſi omnipotens
Deus ſua diſpenſatione nos redimens, diuinitate cuncta complectens, et humanitatem
intra vterum ſumens? In quo vtero et incarnatus eſt, et clauſus non eſt: quia et intra vte-
rum fuit per infirmitatis ſubſtantiam, et extra mundum per potentiam maieſtatis. Ma-
dian vero interpretatur de iudicio. Vt enim hoſtes eius repellendi deſtruendiq. eſſent,
non de vitio repellentis, ſed de iudicio iuſte iudicantis fuit. Et idcirco de iudicio vocan-
tur: quia alieni a gratia redemptoris, iuſtæ damnationis meritum etiam in vocabulo no-
minis trahunt. Contra hos Gedeon cum trecentis pergit ad prælium. Solet in centenari-
o numero plenitudo perfectionis intelligi. Quid ergo per ter ducentum centenarium numerum
designatur, niſi perfectæ cognitio Trinitatis? Cum his quippe Dominus noſter aduerſa-
riis fidei deſtruxit: cum his ad prædicationis bella deſcendit, qui poſſunt diuina cogno-
ſcere, qui ſciunt de Trinitate, quæ Deus eſt, perfectæ ſentire. Notandum verò eſt quia iſte
trecentenarius numerus in Tau littera continetur, quæ crucis ſpeciem tenet. Cui ſi ſuper
transuerſam lineam in, quod id cruce eminet, adderetur, non iam crucis ſpecies, ſed ipſa
cruz eſſet. Quia ergo iſte trecentorum numerus in Tau littera continetur: et per Tau
litteram, ſicut diximus, ſpecies crucis oſtenditur, non immerito in his trecentis Gedeonem
ſequentibus illi designati ſunt, quibus dictum eſt: Si quis vult poſt me venire, ab-
neget ſemetipſum, et tollat crucem ſuam, et ſequatur me. Qui ſequentes Dominum,

Pſalm. 113.

33.

Luc. 9. c

tanto

- A** tanto verius crucem tollunt, quanto acrius et se edomant: et erga proximos suos charitatis compassione cruciantur. Vnde et per Ezechielem prophetam dicitur: Signa Tau *Ezech. 9. 6* super frontes vinorum gementium et dolentium. Vel certe in his trecentis, qui in Tau littera continentur, hoc exprimitur, quòd ferrum hostium crucis ligno superetur. Ductiq. sunt ad fluuium, vt aquas bibent, qui aquas flexis genibus haurerunt, a bellica intentione remoti sunt. Aquis namque doctrina sapientiæ, stante autem genu recta operatio designatur. Qui ergo dum aquas bibunt, genu flexisse perhibentur, a bellorum certamine prohibiti recesserunt: quia cum illis Christus contra hostes fidei pergit ad prælium, qui cum doctrinæ fluentia hauriunt, rectitudinem operum non inflectunt. Omnes quippe tunc bibisse aquam, sed non omnes recto genu stetisse narrati sunt. Reprobatiq. sunt, qui genua, dum aquas biberent, inflexerunt: quia attestante Apostolo, non auditores legis iussi sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur. Quia enim, vt diximus, *Rom. 2. 6* dissolutio operum in ipsa genuum incuruatione signatur, recte rursus per Paulum dicitur: Remissas manus et dissoluta genua erigite, et gressus rectos facite pedibus vestris. *Heb. 12. 12* Hi ergo Christo duce ad bellum procedunt, qui hoc quod ore annunciant, opere ostendunt, qui fluentia doctrinæ spiritualiter hauriunt, nec tamen in prauis operibus inflectuntur carnaliter, quia sicut scriptum est: Non est speciosa laus in ore peccatoris. *Itum* ergo est ad prælium cum tubis, cum lampadibus, cum lagænis. Innuitatus iste, vt diximus, fuit ordo præliandi. Cecinerunt tubis, et sinistris lagænæ tenebantur, intra lagænas autem sunt missæ lampades, contractis vero lagænis lampades offensus sunt, quarum coruscante luce, hostes territi in fugam vertuntur. Designatur itaque in tubis clamor prædicantium: in lampadibus, claritas miraculorum: in lagænis, fragilitas corporum. Tales quippe secum dux nosse ad prædicationis prælium duxit, qui despecta salute corporum, hostes suos moriendo prostrerent, eorumq. gladios non armis, non gladijs, sed patientia superarent. Armati enim venerunt sub duce suo ad prælium martyres nostri: sed tubis, sed lagænis, sed lampadibus. Qui sonuerunt tubis, dum prædicant, confregerunt lagænas, dum soluenda in passione sua corpora hostilibus gladijs supponunt: replenderunt lampadibus, dum post solutionem corporum, miraculis coruscauerunt. Moxq. hostes in fugam conuersi sunt: quia dum mortuorum martyrum corpora miraculis coruscare conspiciunt, luce veritatis fracti quod impugnaverunt, crediderunt. Cecinerunt ergo tubis, vt lagænæ frangerentur: lagænæ fractæ sunt, vt lampades apparerent: apparuerunt lampades, vt hostes in fugam verterentur: id est, prædicauerunt martyres, donec eorum corpora in morte soluerentur: corpora eorum in morte soluta sunt, vt miraculis coruscarent: coruscauerunt miraculis, vt hostes suos ex diuina luce prostrerent: quatenus nequaquam Deo erecti resisterent, sed eum subditi formidarent. Et norandum quòd steterunt hostes ante lagænas, fugerunt ante lampades: quia nimirum persecutores sanctæ Ecclesiæ fidei prædicatoribus adhuc in corpore positos resisterunt, post solutionem vero corporum apparentibus miraculis in fugam versi sunt, quia pauore conterriti, a persecutione fidelium cessauerunt. Prædicatione scilicet tubarum fractis lagænis corporum, visis timuerunt lampadibus miraculorum. Intuendum est etiam id quod illic scriptum est: Quisquis enim plus facit vtilitatem corporis, quam gratiam prædicationis, in sinistra tubam, atque in dextera lagënam tenet. Si enim priori loco gratia prædicationis attenditur, et posteriori vtilitas corporis, certum est quia in dextris tubæ, et sinistris lagænæ teneantur. Hinc Dominus in Euangelio ait: Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum. *Mat. 5. 8* In modio enim commodum temporale, in lucerna autem lux prædicationis accipitur. Lucernam ergo sub modio ponere, est propter temporale commodum, gratiam prædicationis abscondere, quod nemo vtiq. electorum facit. Et bene illic additur: Sed super candelabrum. In candelabro enim status corporis designatur, cui lucerna superponitur, dum eidem corpori cura prædicationis antefertur. Bene itaque per Prophetam dictum est: Sceptrum exactoris eius superasti, sicut in die Madian. Sed quia exponendi prophetici *Isaie 9. a* testimonij gratia longe digressi sumus, ad operis nostri ordinem reuertamur.

Quod onager ille ad Chriflum referatur, qui vocem exactoris diaboli non audiuit, quia in illo nil malignus inuenit.

Caput XV I I I.

Igitur poftquam dictum eft: [Clamorem exactoris non audiuit:] quia videlicet anti-
qui hoftis infidias Dominus in carne manifeftratus defpexit, quid etiam de electis
fuis fecerit, recte subiungit, dicens: [Circumfpicit montes pafeuæ fuæ.] Montes acci-
pimus omnes elatos huius feculi, qui in corde fuo altitudine terrena tumuerunt. Sed
quia etiam tales Dominus Ecclefie fuæ corpori conuerfos inuiferat, eosq. a priori elati-
one commutans, in fua membra transformat, ifti montes pafeuæ eius funt: quia nimi-
rum de conuerfione errantium, et de fuperborum humilitate fatiatur, ficut ipfe ait: Meus
cibus eft, vt faciam voluntatem eius, qui me mifit. Et ficut Apoftolis ad prædicationem
miffis præcepit, dicens: Operamini non cibum qui perit, fed qui permanet in vitam æter-
nam. De his montibus per Prophetam dicitur: Non repellet Dominus plebem fuam,
quoniam in manu eius funt omnes fines terræ, et altitudines montium ipfe confpicit. Al-
titudines enim montium, elationes funt vtique fuperborum. Quas Dominus confpicere
dicitur, id eft, ab iniquitate fua in melius commutare. Conuertit namque Dominus cum
quem confpicit. Vnde fcriptum eft: Conuerfus Dominus refpexit Petrum, et recordatus
eft Petrus verbi Domini ficut dixerat: Quia priufquam gallus canteret, me negabis: et
egreffus foras fleuit amare. Et ficut Salomon ait: Rex qui fedet in folio iudicii, diffipat
omne malum intuitu fuo. De hoc refpectu montium rursum per Prophetam dicitur: Montes
tefte cæra fluxerunt a facie Domini: quia poft peruerfitatis fuæ duritiâ, diuina formidi-
ne liquefacti, ab illo prius rigido timore fubtraçti funt. Intuendum etiam quòd non ait in-
fpicit, fed circumfpicit montes pafeuæ fuæ. In Iudæa quippe incarnatus eft Dominus, quæ po-
fita in medio gentium fuit. Atque inde circumfpexit montes: quia elatos huius feculi
circumquaque pofitos ex gentilitatis vniuerfitate collegit. In his itaque montibus pafeit-
ur: quia bouis operibus conuerforum quali herbis virentibus fatiatur. Hinc eft quod ei
fpontæ voce in Canticis Canticorum dicitur: Indica mihi vbi pascas, vbi cubes in meri-
die. Pafeitur quippe Dominus, cum bonis noftris actibus delectatur. Cubat vero in
meridie, cum ex defiderijs carnalibus ardenti corde reproborum, apud electorum fuo-
rum peçtorâ refrigerium inuenit cogitationis bonæ. Mons enim quidam Marthæus fue-
rat, quando in telonij lucris tumebat: de quo et fcriptum eft: Quia poftquam credidit,
inuitato in domum fuam Domino, conuiuium magnum fecit. Mons itaque ifte huius on-
agro virentis pafeuæ herbas protulit: quia et foris cum conuiuiis, et intus epulis virtutum
pauit. Quod adhuc pleniffime expleretur, cum fubditur: [Virentia quæque perquirat.] A-
rentia enim deferit, et virentia quæque perquirat. Arentia namque corda funt hominũ,
quæ in huius feculi pereitura plantata, æternitatis fiduciam non habent. Virent autem
quæ illi hereditati inhærent, de qua Petrus apoftolus dicit: In hereditatem incorruptibi-
lem, et incontaminatam, et immarceffibilem. Tanto enim verius quique virentes funt,
quanto in hereditatis immarceffibilis forte cogitationis radicem figunt. Quifquis ita-
que intrinsecus arere formidat, arentia extrinsecus mundi huius defideria fugat. Quif-
quis à Domino perquiri defiderat, æternam patriam appetens, in interna cordis planta-
tione viridefcit. Hæc autem de onagro expofita fub duplici intellectu fufficiant. Le-
ctoris vero iudicio relinquendum eft, quid magis duxerit eligendum. Et fi vtriusque ex-
pofitionis intelligentiâ potaiffe defpexerit, libenter ipfe lectorum meum fubtilius veriusque
fentientem velut magiftrum difcipulus fequar: quia mihi proprie donatum credo, quid-
quid illud me melius sentire cognofco. Omnes enim qui fide pleni de Deo aliquid fonare
nitimur, organa veritatis potiffimum, et in eiuſdem veritatis veritate eft, vtrum per me
fonet alteri, an per alterum mihi. Ipfa quippe in medio noſtri, etiam non æque viuenti-
bus omnibus æqua eft, et fæpe alium tangit, vt bene audiat quod per alium ipfa fone-
rit: fæpe vero alium tangit, vt bene quod ab alijs audiat, fonet. Sæpe doçtor verbum
pro gratia tribuitur auditoris, et fæpe propter auditoris culpam fubtrahitur fermo do-
çtori. In his ergo quæ vbertim prædicat doçtor, nulla elatione fe efferat, ne fortaffe non
pro fua, fed pro auditoris gratia eius repleatur lingua, et in his quæ doçtor ſteriliter di-
cit, auditor non fuccenſeat, ne fortaffe doçtoris lingua non pro fua, fed pro auditoris re-
probatione torpeſcat. Pro auditoris namque gratia dator bonus etiam malis fermo do-
çtoribus, ficut potuerunt Pharifæis ſuppere verba prædicationis, de quibus fcriptum
eft: Om-

Gen. 4. b

Ioan. 6. e

Pfal. 94.

Luc. 22. g

Prov. 10. b

Pfal. 96.

Cant. 1. b

Luc. 5. f

1. Pet. 1. e

35.

A est: Omnia ergo quaecumque dixerit vobis, seruate & facite, secundum vero opera eorum, nolite facere. Propter auditorum vero reprobationem bonis etiam doctoribus sermo subtrahitur, sicut ad Ezechielem contra Israel dicitur: Linguam tuam adhaerere faciam palato tuo, & eris mutus, nec quasi vir obiurgans, quia domus exasperans est. Aliquando autem sermo praedicationis propter utrosque datur, aliquando propter utrosque subtrahitur. Propter utrosque enim datur, sicut diuina voce Paulo apud Corinthios dicitur: Noli timere: sed loquere. Et paulo post: Quia populus multus est mihi in hac ciuitate. Propter utrosque vero subtrahitur, sicut Heli sacerdos, & prauam filiorum cognouit actionem, & dignam increpationis non exercuit vocem, cum profecto fururus esset, ut in mortis supplicio, et istos reatus flagitij, et illum silentij poena multaret. Inter haec igitur cum vel pro quo sermo detur, vel propter quem subtrahatur, ignoramus: vnum est talubre remedium, nec de his quae aliis magis accepimus, nos inceptis extollere, nec de eo alteri quod minus acceperit irridere, sed hinc humilitatis pede, grauitate et constanter incedere: quia in hac vita tanto veracius docti sumus, quanto doctrinam nobis a nobismet ipsis suppeterere non posse cognoscimus. Cur ergo quilibet de doctrina superbiat, qui oculorum iudicio, vel cui quando detur, vel quando cui subtrahatur ignorat? Quamuis enim securitati timor semper longe videatur abesse, nobis tamen nihil est securius, quam sub spe semper timere, ne incauta mens, aut desperando se in viris deiciat, aut extollendo de donis ruat. Ante districti enim ac pij iudicis oculos quanto de se sub spe humilium trepidat, tanto in illo robustius stat.

LIBRI TRIGESIMI MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER TRIGESIMVS PRIMVS.



CAPVT PRIMVM.

CON paradiso sano homini diabolus inuidens superbiae vulnus infixit, ut qui mortem non acceperat conditus, moreretur eleuatus. Sed quia diuinæ potentiae suppetit, non solum bona de nihilo facere, sed ea etiam ex malis, quæ diabolus perpetrauerat, reformare: contra hoc inflictum vulnus superbientis diaboli, medicina apparuit inter homines humilitas Dei, ut auctoris exemplo humiliati surgerent, qui imitatione hostis elati ceciderant. Contra ergo superbientem diabolum apparuit inter homines homo factus humilis Deus. Hunc potentes huius sæculi, id est, membra diaboli superbientis, eo despicabilem crediderunt, quo humilem conspexerunt. Vulnus enim cordis eorum quanto magis tumuit, tanto amplius medicamentum vitæ desperxit. Repulsæ igitur à vulnere superbiorum medicina nostra peruenit ad vulnus humilium: Infirma quippe mundi elegit Deus, ut confundat fortia, actumque est cum pauperibus, quod post etiam diuites elati mirarentur. Nam dum nouas in illis virtutes aspiciunt, eorum, quorum prius contempserunt vitam, postmodum obstupere miracula. Vnde mox pauca ad sua corda redeuntes, extimuerunt sanctitatem in miraculis, quam despexerant in præceptis. Per infirma ergo confusa sunt fortia: quia dum in venerationem vita surgeret humilium, elatio cecidit superbiorum. Igitur

tur quia beatus Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenet, et omnipotens Deus præuidit quod in primordiis nascentis Ecclesiæ, potentes huius sæculi leue eius iugum suscipere crassa cordis ceruice recusarent, dicat: [Nunquid uolet rhinoceros seruire tibi?] Rhinoceros enim indomitæ omnino naturæ est: ita ut si quando captus fuerit, teneri nullatenus possit. Impatiens quippe, ut fertur, illico moritur. Eius uero nomen Latina lingua interpretatur sonat, in nare cornu. Et quid aliud in nare, nisi fatuitas: quid in cornu, nisi elatio designatur? Nam quia in nare fatuitas solet intelligi, Salomone attestante didicimus, qui ait: Circulus aureus in naribus suis, mulier pulchra et farua. Hæreticam namque doctrinam nitore uidit eloqui replendere, nec tamen sapientiæ apto intellectu congruere, et ait: Circulus aureus in naribus suis, id est, pulchra et circumflexa locutio in sensibus mentis stultæ: cui ex eloquio aurum pendet, sed tamen ex terrenæ intètionis pondere, more suis, ad superiora non respicit. Quod secutus exposuit, dicens: Mulier pulchra et fatua, id est, doctrina hæretica: pulchra per uerbum, fatua per intellectum. In cornu uero, quia elatio frequenter accipitur, Propheta attestante didicimus, qui ait: Dixi iniquis, nolite inique agere, et delinquentibus, nolite exaltare cornu. Quid ergo in rhinocerote hoc nisi potentes huius sæculi designantur, uel ipse in eo summæ principatum potestates, qui typo fatuæ iactationis elati, dum falsis exterius inflantur honoribus, ueris miseris intus inanescunt? Quibus bene dicitur: Quid super bis terra et cinis? In ipsis uero initiis nascentis Ecclesiæ, dum contra illam diuturne potestas extolleret, atque in eius necem immensitate tantæ crudelitatis anhelaret, dum tot cruciatibus anxia, tot persecutionibus pressa succumberet: quis tunc credere potuit, quod illa erecta et aspera superborum colla sibi subiiceret, et iugo sancti timoris edomita, mitibus fidei loris ligaret. Diu quippe in exordiis suis rhinocerotis huius cornu ventilata, et quasi funditus interrimenda percussa est. Sed diuina gratia dispensante, et illa moriendo uiuificata conualuit, et cornu suum rhinoceros iste feriendo lassatus inclinauit: quodq. impossibile hominibus fuit, Deo difficile non fuit, qui potestates huius mundi rigidas non uerbis, sed miraculis fregit. Ecce enim quotidie seruire rhinoceros agnoscimus, dum potentes mundi huius, qui in uiribus suis fatua dudum fuerant elatione confisi, Deo subditos iam uidemus. Quali de quodam indomito rhinocerote Dominus loquebatur, cum diceret: Diues difficile intrabit in regnum cælorum. Cui cum responsum esset: Et quis poterit saluus fieri? illico adiunxit: Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt. Ac si diceret: Rhinoceros iste humanis uiribus mansuescere non potest, sed tamen diuinis subdi miraculis potest. Vnde hic quoque apte beato Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenenti dicitur:

Quod potestates huius sæculi in statu suo elata, nec doctrina, nec ratione, sed miraculis conuersa sunt ad fidem Christi.

Caput 11.

Nunquid uolet rhinoceros seruire tibi? Subaudis: ut mihi, qui cum prædicamentis nique hominum diu resistere pertuli, sed tamen repente cum uolui miraculis strauit. Ac si aperiens dicat. Nunquid hi, qui fatua elatione superbiunt, sine meis adiutorijs tuæ predicationis subduntur? Per quem itaque præuales considera, et in omne quod præuales, elationis sensum inclina. Vel certe ad beati Iob notitiam pro humilianda eius uirtute deducitur, quam mira quandoque per Apostolos agantur, qui mundum Deo subiiciunt, ei, edomitam potentum huius sæculi superbiam flectunt: ut tanto de se beatus Iob minus æstimet, quanto aggregati Deo tam difficiles animas per alios uidet. Dicit ergo: Nunquid uolet rhinoceros seruire tibi? Subaudis, sicut per eos, quos misero, seruit mihi. Sequitur:

2.

Aut morabitur ad præsepium? Præsepium hoc loco ipsa scriptura sacra non inconuenienter accipitur, in qua uerbi pabulo animalia sancta satiatur, de quibus per Prophetam dicitur: Animalia tua habitabunt in ea. Hinc etiam natus Dominus a pastoribus in præsepio reperitur: igitur eius incarnatio in ea qua nos rescitunt prophetarum scriptura cognoscitur. Rhinoceros itaque iste, uidelicet omnis elatus in primordiis nascentis Ecclesiæ, cum patriarcharum dicta, cum prophetarum mysteria, cum Euangelij arcana audiret, iridebat: quia tanto in prædicatorum præsepio claudi satiari, contempserat, quanto in uoluptatibus propriis dimissus desperationis suæ campum tenebat. Quem superborum campum bene Paulus insinuat dicens: Qui desperantes semetipsos tradiderunt impudicitie in operationem immunditiae omnis, in auaritiā. Tanto enim se quisque in malis præsentibus

Tron. 11. a

Psal. 74.

Eccli. 10. a

Mat. 19. c

Psal. 67.

Luc. 1. b

Ephe. 4. e

A præsens latius relaxat, quanto post hanc vitam se assequi bona æterna desperat. Sed omnipotens Deus diu quidem rhinocerotem hunc per prauæ voluptatis campum vagantem pertulit, et tamen cum voluit, repente ad suum præsepe reliquit: ut vitæ pabulum bene clausus accipiat, ne vitam funditus male liber amittat. Ecce enim iam cernimus quod potentes huius sæculi eiusq. principes prædicamenta dominica libenter audiunt, constanter legunt, pastiq. a præsepi non exeunt: quia præcepta Dei, quæ aut legendo, aut audiendo cognoscunt, nequaquam viuendo transcendunt, sed ad verbi pabulum quasi clausi stare æquanimiter tolerant, ut edendo et permanendo pinguescant. Quod cum Deo agente conspiciamus, quid aliud quam rhinocerotem hunc ad præsepe morantem videmus? Quia vero post acceptum pabulum prædicationis rhinoceros iste fructum debet ostendere operis, recte subiungitur:

B *Quid fidei persecutores facti sunt predicatorum, & principes mundi iam subditi nomini Christiano, rebelles quosque qui quasi gleba in Ecclesia campo alius impediunt, ne fructificent Deo, pede potestatis terrena premunt, quos Ecclesia frangere non potuit disciplina.*
Caput 111.

N Vnquid alligabis rhinocerotem ad arandum loro tuo?] Lora sunt Ecclesiæ, præcepta disciplinæ. Arare vero est per prædicationis studium humani peccatoris terram vomere linguæ profindere. Hic igitur rhinoceros quondam superbus ac rigidus, iam nunc loris fidei tenetur ligatus, atque a præsepi ad arandum ducitur: quia eam prædicationem, qua ipse refectus est, innoscere et aliis conatur. Scimus enim, rhinoceros iste, terrenus videlicet princeps, quanta prius contra Dominum crudelitate sæuierit, et nunc agente Domino cernimus quanta se ei humilitate subternit. Hic rhinoceros non solum ligatus, sed etiam ad arandum ligatus est: quia videlicet disciplinæ loris astrictus, non solum se a prauis operibus retinet, sed etiam in sanctæ fidei prædicationibus exercet. Ecce enim sicut superius dictum est, ipsos humanarum rerum rectores ac principes dum metuere Deum in suis actionibus cernimus, quid aliud quam loris ligatos videmus? Cum vero eam fidem, quam dudum persequendo impugnaverant, nunc prolatis legibus prædicare non cessant, quid aliud faciunt, nisi aratri laboribus insudant? Libert videre hunc rhinocerotem, id est, terræ principem fidei loris ligatum, quemadmodum et cornu portat per potentiam sæculi, et iugum fidei sustinet per amorem Dei. Timeri iste rhinoceros valde poterat, nisi ligatus esset. Cornu quippe habet, sed ligatus est. Habent ergo in loris eius quod humiles diligant, habent in cornu eius quod elati pertimescant. Strictus enim loris, seruat pietatem mansuetudinis, sed fultus cornu terrenæ gloriæ exercet dominium potestatis. Plerumque autem cum exigente ira ad feriendum rapitur, diuino timore reuocatur. Et quidem per exasperatam potentiam in furorem se eleuat, sed quia æterni iudicis reminiscitur, cornu ligatus se inclinat. Sæpe ipse vidisse me memini, quod cum ad se feriendum grauius hic rhinoceros accenderet, et quasi eleuato cornu bestiolis minimis mortes, exilia, damnationesq. subiectis immanis terroribus intentaret, repente fronti signo crucis impresso, omne in se incendiū furoris extinxit, conuersus minas deposuit: et quia ad deliberata progredi non posset, ligatus agnouit. Et non solum in se iras edomat, sed in subiectorum etiam sensibus omne, quod rectum est, inferere festinat: ut quia omnes sanctam Ecclesiam ex intima cogitatione venerentur, exemplo ipse suæ humilitatis demonstret. Dicatur igitur beato Iob: [Nunquid alligabis rhinocerotem ad arandum loro tuo?] Ac si aperte dicat: Nunquid potentes huius sæculi in sua fatua elatione confidentes, ad laborem prædicationis dirigis, et sub disciplinæ vinculo restringis? Subaudis, ut ego qui id egi cum volui, qui persecutores meos quos prius hostes pertuli, ipsos postmodum rectæ fidei defensores feci. Sequitur. [Aut confringeris glebas vallium post te?] Solent excultæ terræ superna cientes glebæ iactata semina premere, et nascentia suffocare. Quibus glebis hoc loco illi signantur, qui per duritiam suam, atque pestiferam vitam, nec ipsi semina verbi recipiunt, nec receptorum seminum fructus alios ferre permittunt. Sanctus enim quisque prædicator in mundum veniens euangelizando pauperibus, quasi molles vallium terras arauit, sed quorundam duritiam elatorum Ecclesia rumpere non valens, eos quasi superfluitas labori suo glebas oppressa tolerabat. Multi enim peruerse mentis ipsa terrenorum principum infidelitate confisi, surgentem Ecclesiam male viuendi pondere premebant, sum diu quos possent modo damnabilibus exemplis, modo minis, modo blandimentis destruere,

destruerent, ne terra cordis auditorum, ad fpiritalis feminis fructum ex culta petueneret. At cum omnipotens Deus hunc rhinocerotem loris fuis fubdidit, per eum illico glebarum duritiam fregit. Mox quippe terrenū principatum fux fidei fubingauit, dura perlequentiū corda contriuit, vt quafi confractæ glebæ non iam obduratæ premetent, fed ad percepta verbi femina refolutæ germinarent. Vnde rectè nunc ait: Aut confringet glebas vallium poſte? Ac fi diceret: Sicut poſt me, qui poſtquam mentem cuiuſlibet elatæ poteſtatis ingredior non ſolum eam mihi ſubditam reddo, fed etiam ad conterendos fidei hoſtes exerceo, vt potentes huius ſæculi meæ formidinis loris ligati, non ſolum in me credentes permaſcant, fed et pro me alieni cordis duritiam zelantes frangant. Hoc autem quod de infidelibus diximus in plerique etiam, qui fidei nomine cenſentur, videmus. Multi namque in medio humilium fratrum poſiti, fidem verbote nus tenent, fed dum elationis typhum non deſerunt, dum quos poſſunt illatis violentiis premunt, dum fructificantibus aliis ipſi nequaquam femina verbi recipiunt, fed ab exhortantis voce autem cordis auertunt: iſti quid aliud quàm obduratæ glebæ in exaratis vallibus iacent? Qui eo nequiores ſunt, quo nec ipſi humilitatis fructum profectunt, et quod eſt deterius, proferentes humiles premunt. Ad horum duritiam diſſoluendam nonnumquam ſancta Eccleſia, quia propria virtute non ſufficit, rhinocerotis huius, id eſt, terreni principis opitulationem quaerit, vt ipſe ſuperiacentes glebas conterat, quas Eccleſiarum humilitas quaſi planities vallium portat. Haſ itaque glebas rhinoceros pede premit ac comminuit, quia prauorum potentiumque duritiam cui Eccleſiaſtica humilitas reſiſtente non valet, principalis religio ex poteſtate diſſoluit. Quod quia ſola diuinavirtute agitur, vt terreni regni culmina ad perfectum regni cæleſtis inclinentur, rectè nunc dicitur: [Aut confringet glebas vallium poſte?] Vt verò de ſuis virtutibus beatus Iob humilia ſentiat, et adhuc de huius mûdi poſteſtatibus ſub rhinocerotis nomine ſublimia cognoſcat. Sequitur: [Nunquid habebis fiduciam in magna fortitudine eius, et derelinques ei labores tuos?] In rhinocerotis fortitudine fiduciam Dominus habere ſe aſſerit: quia vires, quas temporaliter terreno principi contulit, ad cultum ſux venerationis inclinauit: vt ex accepta poteſtate per quam dudum contra Deum tumuerat, religioſum nunc Deo obſequium latius impendat. Quo enim in mundo plus poteſt, eo pro mundi auctore plus præualeat. Nam quia a ſubiectis ipſe metuitur, tanto facilius perſuadet, quanto et cum poteſtate indicat qui vere metuitur. Dicit ergo: Nunquid habebis fiduciam in magna fortitudine eius? Ac ſi diceretur: vt ego, qui vires terrenorum principum meo cultui ſeruituras aſpicio. Tanto enim ea, quæ nunc agis, minora æſtimo, quanto iam præuideo, quia et maiores huius mundi mihi poteſtates inclinabo. Bene autem ſubditur: Et derelinques ei labores tuos? Labores enim ſuos huic rhinoceroti Dominus reliquit, quia conuerſo terreno principi eam, quam ſua morte mercatus eſt, Eccleſiam credidit: quia videlicet in eius manu quanta ſollicitudine pax fidei ſit tuenda commiſit. Sequitur:

Quod principes huius mundi ſemen verbi diuini multiplicant, dum pro Eccleſia contra hæreticos, & tyrannos leges promulgant. Caput 1111.

5.
Mat. 13. d
Iſa. 32. d
Mat. 3. c

Nunquid credes ei quòd reddat ſementem tibi, et aream tuam congreget? Quid aliud ſemen niſi verbum prædicationis accipitur: ſicut in Euangelio veritas dicit: Exiit qui ſeminat, ſeminare: et ſicut Propheta ait: Beati qui ſeminatis ſuper omnes aquas. Quid aliud area niſi Eccleſia debet intelligi? De qua præcurſoris voce dicitur: Et permundabit aream ſuam. Quis ergo in initio naſcentis Eccleſiæ crederet, dum contra eam ille indomitus principatus terræ tot minis et cruciatibus ſeuiret: quia rhinoceros iſte Deo ſementem redderet, id eſt, acceptum prædicationis verbum operibus repenſaret? Quis poſſet tunc inſirmorum credere, quod eius aream congregaret? Ecce enim modo pro Eccleſia leges promulgar, qui dudum contra eam per varia tormenta ſeuiebat. Ecce quaſi libet gentes capere potueris, ad fidei illius gratiam ſuadendo perducit, eiſque æternam vitam indicat, quibus captis præſentem ſeruat. Cur hoc? Quia videlicet aream nunc congregat, quam aliquando ſuperbo cornu diſpergendo ventilabat. Audiat igitur beatus Iob quid gentilitatis principes faciant, et nequaquam ſe a pud ſemetipſum de gloria tantæ ſux virtutis extollat. Audiat et rex potens, potentiores huius mundi reges quanta Deo deuotione famulentur, et virtutem ſuam quaſi pro ſingularitate non trahat in elationis vicium, qui

A qui habet in alijs exemplum: quia etsi tunc ei similem Dominus non vidit, multos tamen per quos eius gloriam retunderet, prauit. Igitur quia terreni principes magna se Deo humilitate iusternunt, prauit homines qui dudum contra Ecclesiam in infidelitate positi, aperta aduersitate sauebant, nunc ad alia fraudis argumenta vertuntur. Quia enim illos religionem venerari conspiciunt, ipsi cultum religionis assumunt, et bonorum vitam sub despectis vestibus iniquis moribus premunt. Mundi quippe dilectores sunt, hocque in se quod homines venerentur ostendunt, atque eis, qui vere semetipsos despicunt, non mente, sed veste copulantur. Quia enim praesentem gloriam amantes assequi non possunt, quasi despicientes sequuntur. Qui quid sentirent contra bonos ostenderent, si aptum nequitiae tempus inuenirent. Sed haec etiam argumenta prauorum ad electorum salutem proficiunt. Sancta enim Ecclesia transire sine labore temptationis non potest tempora peregrinationis, quae etsi foris apertos hostes non habet, intus tamen tolerat fidos fratres. Nam contra vitia semper in acie est, et habet etiam pacis tempore bellum suum: et fortasse grauius affigitur, cum non extraneorum ictibus, sed suorum moribus impugnatur. Siue itaque illo seu isto tempore, est tamen semper in labore. Nam et in persecutione principum timet, ne amittant boni quod sunt, et in conuersione principum tolerat, quia mali simulant bonos se esse, quod non sunt. Vnde omnipotens Deus, quia rhinocerotem hunc loris ligatum dixit, illico prauorum hypocrisim subdidit, dicens:

Quod hypocrisae sanctitatis speciem habeant, sed charitatem supernam non habent: et in his, quos verbo doctrina gignunt, quae suae sunt quarunt, non quae Iesu Christi.

C *Capitulum V.*

Penna struthionis similis est pennis herodij et accipitris. Quis herodium et accipitrem nesciat aues reliquis quanta volatus sui velocitate transcendant? Struthio vero pennae eorum similitudinem habet, sed volatus eorum celeritatem non habet. A terra quippe eleuari non valet, et alas quasi ad volatum specietenus erigit, sed tamen numquam se a terra volando suspendit. Ita sunt nimirum omnes hypocrisae, qui dum bonorum vitam simulant, imitationem sanctae conuersionis habent, sed veritatem sanctae actionis non habent. Habent quippe volandi pennas per speciem, sed in terra repunt per actionem: quia alas per figuram sanctitatis extendunt, sed curam secularium pondere praegravati, nullatenus a terra subleuantur. Speciem namque pharisorum reprobandi Dominus quasi struthionis pennam redarguit, quae in opere aliud exercuit, et in colore aliud ostendit, dicens: Vae vobis scribae et pharisaei hypocrisae, quia similes estis sepulchris dealbatis, quae foris quidem apparent hominibus speciosa, intus vero sunt plena ossibus mortuorum: ita et vos foris apparetis hominibus iusti, intus vero pleni estis auaritia et iniquitate. Ac si diceret: Subleuare vos videtur species pennae, sed in infimis vos deprimit pondus vitae. De hoc pondere per Prophetam dicitur: Filij hominum usquequo graui corde? Huius struthionis conuersurum se hypocrisim Dominus pollicetur, cum per Prophetam dicit: Glorificabunt me bestiae agri dracones et struthiones. Quid enim draconum nomine, nisi in aperto malitiosae mentes exprimuntur, quae per terram semper in infimis cogitationibus repunt? Quid vero per struthionem vocabulum, nisi hi, qui se bonos simulant, designantur, qui sanctitatis vitam quasi volatus pennam per speciem retinent, sed per opera non exercent? Glorificari itaque se Dominus a dracone, vel struthione asserit: quia et aperte malos, et sicte bonos plerumque ad sua obsequia ex intima cogitatione conuertit. Vel certe agri bestiae Dominum, id est, dracones struthionesque, glorificant, cum fidem quae in illo est, ea quae in hoc mundo dudum membrum diaboli fuerat gentilitas exaltat. Quam et propter malitiam draconum nomine exprobat, et propter hypocrisim, vocabulo struthionum vocat. Quasi enim pennas accepit gentilitas, sed volare non potuit, quae et naturam rationis habuit, et actionem rationis ignorauit. Habemus adhuc quod in consideratione struthionis huius de accipitre, et herodio attentius perpendamus. Accipitris quippe et herodij parua sunt corpora, sed pennis densioribus fulta, et idcirco cum celeritate transuolant: quia eis parum inest quod aggrauat, multum quod leuat. At contra struthio raris pennis induitur, et immmani corpore gra-

uatur: vt etsi volare appetat, ipsa pennarum paucitas molem tanti corporis in acre non suspendat. Bene ergo in herodio et accipitre electorū persona signatur, qui quando in hac vita sunt, sine quantulocumque culpæ contagio esse non possunt. Sed cum eis parum quid inest, quod deprimit, multa virtus bonæ actionis suppetit, quæ illos in superna sustollit. At contra hypocrita, etsi facit pauca, quæ eleuent, perpetrat multa quæ grauent. Neque enim nulla bona agit hypocrita, sed quibus ea ipsa deprimat, multa peruersa committit. Pauca igitur pennæ corpus struthionis non subleuant, quia paruum bonum hypocritæ, multitudo prauæ actionis grauat. Hæc quoque ipsa struthionis penna ad pennas herodij et accipitris similitudinem coloris habet, virtutis vero similitudinem non habet. Illorum namque conclusæ et firmiores sunt, et volatu aerem premere virtute suæ soliditatis possunt. At contra struthionis pennæ dissolutæ, eo volatum sumere nequeunt, quo ab ipso, quem premere debuerant, aere transcenduntur. Quid ergo in his aspicimus, nisi quod electorum virtutes solidæ euolant, vt ventos humani fauoris premant? Hypocritarum vero actio quamlibet recta videatur, volare non sufficit: quia videlicet fluxæ virtutis pennam humanæ laudis aura pertransit. Sed ecce cum vnum eundemque bonorum malorumque habitum cernimus, cum ipsam in electis ac reprobis professionis speciem videmus, vnde nostræ intelligentiæ suppetat, vt electos a reprobis, a falsis veros comprehendendo discernat? Quod tamē citius agnoscimus, si intermerata in memoriam præceptoris nostri verba signamus, qui ait: Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Neque enim pensanda sunt, quæ ostendunt in imagine, sed quæ seruant in actione. Vnde hic postquam speciem struthionis huius intulit, mox facta subiungit, dicens: [Quæ derelinquit in terra oua sua.] Quid enim per oua nisi tenera adhuc proles exprimitur, quæ diu fouenda est, vt ad viuum volatile perducatur? Oua quippe insensibilia in semetipsis sunt, sed tamen calefacta, in viuus volatilibus conuertuntur. Ita nimirum paruuli auditores ac filij certum est, quod frigidum insensibileque remaneant, nisi doctoris sui sollicita exhortatione calefiant. Ne igitur derelicti in sua insensibilitate torpescant, assidua doctorum voce fouendi sunt, quousque valeant, et per intelligentiam viuere, et per contemplationem volare. Quia vero hypocritæ quamuis peruersa semper operentur, loqui tamen recta non desunt: bene autem loquendo in fide, vel conuersatione filios pariunt, sed eos bene viuendo nutrire non possunt, recte de hac struthione dicitur: [Quæ derelinquit in terra oua sua.] Curam namque filiorum hypocrita negligit: quia ex amore intimo rebus se exterioribus subdit, in quibus quanto magis extollitur, tanto minus de prolis suæ defectu cruciatur. Oua ergo in terra dereliquisse, est natos per conuersationem filios nequaquam a terrenis actibus interposito exhortationis nido suspendere. Oua in terra dereliquisse, est nullum cælestis vitæ filij exemplum præbere. Quia enim hypocritæ per charitatis viscera non calent, de torpore prolis editæ, id est, de ouorum suorum frigore nequaquam dolent: et quanto se libentius terrenis actibus inferunt, tanto negligentius eos, quos generant, agere terrena permittunt: sed quia derelictos hypocritarum filios superna cura non deserit: nonnullos namque etiam ex talibus intima electione præfictos, largitæ gratiæ respectu calefacit, recte subiungitur:

Quod eos, quos prauorum doctorum negligentia in puluere peccati iniustitias deseruit, gratia Dei calefacit: et sine hominum ministerio, multos desperatos per se Deus visitat et viuificat.

Capit

V 1.

TV forsitā in puluere calefacies ea? Ac si dicat: vt ego, qui illa in puluere calefacio: quia scilicet paruulorum animas, et in medio peccantium positas, amoris mei igne succendo. Quid enim puluis nisi peccator accipitur? Vnde et ille hostis huius peccatoris perditione satiatur, de quo per Prophetā dicitur: Serpenti puluis panis eius. Quid per puluerem, nisi ipsa iniquorum instabilitas demonstratur? De qua Dauid ait: Non sic impij non sic, sed tamquam puluis, quem projicit ventus a facie terræ. Oua ergo Dominus in puluere derelicta calefacit: quia paruulorum animas prædicatorum suorum sollicitudine destitutas, etiam in medio peccantium positas amoris sui igne succendit. Hinc est, quod plerisque cernimus, et in medio populorum viuere, et tamen vitam torpentis populi non tenere. Hinc est quod plerisque cernimus, et molo-

Mat. 7. 6

Isa. 63. 1

Psal. 1.

- A**rum turbas non fugere, et tamen superno ardore flagrare. Hinc est, quòd plerosque cernimus, vt ita dixerim, in frigore calere. Vnde enim nonnulli in terrenorum hominum torpore positi, supernæ spei desiderijs inardescunt: vnde et inter frigida corda succensi sunt, nisi quia omnipotens Deus derelicta oua scit etiam in puluere calefacere: et frigoris pristini insensibilitate discussa, per sensum spiritus vitalis animare, vt nequaquam iacentia in infimis torpeant: sed in viuus volatilibus versa, sese ad cælestia contemplando, id est, volando suspendant? Notandum vero est, quòd in his verbis, nò solum hypocritarum actio peruersa reprobatur, sed bonorum etiam magistrorum si qua fortasse subreperit elatio premitur. Nam cum de se Dominus dicit: quòd derelicta oua in puluere, ipse calefaciat: profecto aperte indicat, quia ipse operatur intrinsecus per verba doctoris, qui et sine verbis vllius hominis calefacit quos voluerit in frigore pulueris. Ac si aperte doctoribus dicat: Vt sciatis quia ego sum, qui per vos loquentes operor: ecce cum voluero, cordibus hominum etiam sine vobis loquor. Humiliata igitur cogitatione doctorum, ad exprimendum hypocritam sermo conuertitur, et qua fatuitate torpeat, adhuc sub struthionis facto plenius indicatur. Nam sequitur:

Quòd hypocrita nulla solitudine infirmis provideant, nec aliquam charitatis affectionem impendant his, quos bestiarum moribus expositos vident: sed dari ad filios, quasi sui non sint, reputant alienos.

Caput V l l.

- C** Obluiscitur, quòd pes conculcet ea, aut bestia agri conterat.] Quid in pede nisi transitus operationis accipitur? Quid in agro nisi mundus iste signatur? De quo in Euangelio Dominus dicit: Ager autem est mundus. Quid in bestia, nisi antiquus hostis exprimitur, qui hulus mundi rapinis insidians, humana quotidie morte satiat? De qua per Prophetam, pollicente Domino, dicitur: Et mala bestia non transibit per eam. Struthio itaque oua sua desectens, obliuiscitur, quòd pes conculcet ea: quæ videlicet hypocritæ eos, quos in conuersatione filios generant derelinquunt, et omnino non curant, ne aut exhortationis solitudine, aut disciplinæ custodia destitutos, prauorum operum exempla peruertant. Si enim oua, quæ gignunt diligenter, nimirum metuerent ne quis ea peruersa opera demonstrando calcaret. Hunc Paulus pedem infirmis discipulis, quasi ouis quæ posnerat metuebat, cum diceret: Multi ambulat quos sæpe dicebam vobis, nunc autem et stens dico inimicos crucis Christi. Et rursum: Videte canes, videte malos operarios. Et rursum: Denunciamus vobis fratres in nomine domini nostri Iesu Christi, vt subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, et non secundum traditionem, quam acceperat a nobis. Hunc pedem Ioannes Gaio formidabat, qui cum multa Diotrephes mala præmisisset, adiunxit: Charissime, noli imitari malum, sed quòd bonum est. Hunc ipse synagogæ dux infirmo suo gregi metuebat, dicens: Quando ingressus fueris terram, quam Dominus Dens dabit tibi, caue ne imitari vocalis abominaciones illarum gentium. Obluiscitur etiam quòd bestia agri conterat: quia nimirum si diabolus in hoc mundo sæuens editos in bona conuersione filios rapiat, hypocrita omnino non curat. Hanc autem agri bestiam Paulus oues posuerat metuebat, dicens: Timeo ne sicut serpens Euam seduxit astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri a charitate, quæ est in Christo Iesu. Hanc agri bestiam discipulis metuebat Petrus, cum diceret: Aduersarius vester diabolus, quasi leorugiens circuit, quærens quem deuoret, cui resistite fortes in fide. Habent ergo veraces magistri super discipulos timoris viscera ex virtute charitatis: hypocritæ autem tanto minus commisisse sibi metuunt, quanto nec sibi metipsis quid timere debeant comprehendunt. Et quia obduratis cordibus vinnunt, ipsos etiam, quos generant filios, nulla pietate debiti amoris agnoscunt. Vnde adhuc sub struthionis specie subditur: [Duratur ad filios quasi non sint sui:] Quem enim charitatis gratia non infundit, proximum suum etiã si ipse hunc Deo genuit, extraneum respicit: vt profecto sunt omnes hypocritæ, quorū videlicet mères dum semper exteriora appetunt, intus in sensibiles fiunt: et in cunctis, quæ agunt, dum sua semper expetunt, erga affectum proximi nulla charitatis commo-

S. Greg. Tom. 2.

Qggg 2

passione

1. Thes. 3. b

Phil. 1. b

Rom. 1. a

2. Tim. 1. a

1. Thes. 2. d

1. Thes. 3. a

Eph. 3. e

9

Eze. 3. a

3. 1. 1. 1. 1.

2. Tim. 1. a

2. 1. 1. 1.

passione mollescunt. O quàm mollia viscera gestabat Paulus, quando circa filios suos tanto æstu amoris inhiabat, dicens: Nos viuimus, si vos statis in Domino: et testis mihi est Deus, quo modo cupiam omnes vos in visceribus Christi lesu. Romanis quoque ait: Testis est mihi Deus, cui seruiuo in spiritu meo, in Euangelio filij eius, quòd sine intermissione memoriam vestri semper facio in orationibus meis: obsecrās si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos: desidero enim videre vos. Timotheo quoque ait: Gratias ago Deo meo, cui seruiuo a progenitoribus meis in conscientia pura, quia sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die desiderans te. Thessalonicensibus quoque amorem suum indicans, dicit: Nos autem fratres desolati a vobis ad tempus horæ, aspectu, non corde, abundantius festinauimus faciem vestram videre cum multo desiderio. Qui duris persecutionibus pressus, et tamen de filiorum salute sollicitus, adiunxit: Misimus Timotheum fratrem nostrum, et ministrum Dei in Euangelio Christi, ad confortandos vos, et exhortandos pro fide vestra, vt nemo moueatur in tribulationibus istis. Ipsi enim scitis, quòd in hoc positi sumus. Ephesijs quoque ait: Peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis, quæ est gloria vestra. Ecce in tribulatione positus, alios exhortatur: et in hoc quod ipse sustinet, alios roborat. Non enim filiorum suorum fuerat more struthionis oblitus, sed metuebat nimis ne eius discipuli in prædicatore suo tot persecutionum probra cernentes, fidem in eo desiperent, contra quam innumera passionum contumeliæ præualerent. Et idcirco minus dolebat in tormentis, sed magis filijs de tormentorum suorum tentatione metuebat. Paruipendebat in se plagas corporis, dum formidaret in filijs plagas cordis. Ipse patiendo suscipiebat vulnera tormentorum, sed filios consolando, curabat vulnera cordium. Pensemus ergo cuius charitatis fuerit, inter dolores proprios alijs timuisse: pensemus cuius charitatis fuerit, filiorum salutem inter sua detrimenta requirere, et statum mentis in proximis etiam ex sua deiectione custodire. Sed hæc hypocritæ charitatis viscera nesciunt: quia eorum mens quanto per mundi concupiscentiam in exteriora resolutur, tanto per inaffectionem suam interius obduratur: et torpore insensibili frigidescit intrinsecus, quia amore damnabili mollescit foris, sequi ipsam considerare non valet, quia cogitare se minime studet. Cogitare vero se mens non potest, quæ tota apud semetipsam non est. Tota vero esse apud semetipsam non sufficit: quia per quot concupiscentia rapitur, per tot a semetipsa species dissipatur, et sparsa in infimis iacet, quæ collecta si vellet, ad summa conurgeret. Vnde iustorum mens, quia per custodiam disciplinæ, a cunctorum visibilium fluxu appetitu stringitur, collecta apud semetipsam intrinsecus integratur: qualisq. Deo, vel proximo esse debeat, plene conspicit, quia nihil suum exteriori derelinquit: et quanto ab exterioribus abstracta compescitur, tanto aucta in intimis inflammatur: quo intus magis ardet, eo ad deprehendenda vitia amplius lucet. Hinc est enim, quòd sancti viri dum intra semetipsos colligit, mira ac penetrabili acie occulta etiam aliena delicta deprehendunt. Vnde bene per Ezechielem prophetam dicitur: Emissa similitudo manus apprehendit me in cinctu capitis mei, et eleuauit me spiritus inter terram, et celum, et adduxit me in Hierusalem in visione Dei iuxta ostium interius, quod respiciebat ad aquilonem: vbi erat statutum idolum zeli, ad prouocandam æmulationem. Quid est enim cinctus capitis, nisi collectæ cogitationes mentis: vt non sparsæ diffuant, sed per disciplinam constrictæ subsistant? Manus ergo desuper mittitur, et propheta per cinctum capitis eleuatur: quia cum nostra mens sese per custodiam colligit, vis superna sursum nos ab infimis trahit. Bene vero inter terram et celum sublatum se asserit: quia quilibet sanctus in carne mortali positus, plene quidem adhuc ad superna non peruenit, sed tamen ima derelinquit. In visione vero Dei in Hierusalem ducitur: quia videlicet vnusquisque proficiens per charitatis zelum, qualis esse Ecclesia debeat contempletur. Bene quoque additur: Quia iuxta ostium interius ductus est, quod respiciebat ad aquilonem: quia nimirum sancti viri dum per aditum internæ contemplationis aspiciunt, plus praua intra Ecclesiam fieri quàm recta deprehendunt: et quasi in aquilonis parte oculos, id est, ad solis sinistram spectant: quia contra vitiorum frigora, charitatis se stimulis accendunt. Vbi et recte subiungitur: Quia illic erat statutum idolum zeli ad prouocandam æmulationem.

Dum

- A** Dum enim intra sanctam Ecclesiam a nonnullis specie sola fidelibus, rapinas et vitia perpetrari considerant, quid aliud quam in Hierusalem idolum vident? Quod idolum zeli dicitur, quia per hoc contra nos æmulatio superna prouocatur: et tanto districtius derelinquentes ferit, quanto nos charius redemptor amat. Hypocritæ igitur, quia cogitationes mentis non colligunt, per cinctum capitis minime tenentur. Et qui sua nesciunt, commissorum sibi quando delicta deprehendunt? Hi itaque torpent a cælestibus, ad quæ flagrare debuerant, et flagrant terrenis rebus anxie, a quibus laudabiliter torpuissent. Postposita quippe filiorum cura, sæpe eos videas se contra pericula immensi laboris accingere, maria transire, adire iudicia, pulsare principatus, palatia irrumpere, iurgantibus populorum cuneis interesse, et terrena patrimonialia laboriosa obseruatione defendere. Quibus si fortasse dicatur, cur ista vos agitis, qui sæculum reliquistis? respondet illico Deum se metuere, et idcirco tanto studio defendendis patrimoniis insudare. Vnde bene adhuc de struthionis huius stulto labore subiungitur:

Quod hypocritæ animarum damna non curant, sed temporalium rerum iactura anxie perturbantur.
Capitulum V 111.

- F**rustra laborauit, nullo timore cogente. Illic namque trepidauerunt timore, ubi non erat timor. Ecce enim diuina voce præcipitur: Si quis tibi tulerit tunicam, et voluerit tecum iudicio contendere, dimitte illi et pallium. Et rursum. Si quis quod tuum est tulerit, ne reperiatur. Paulus quoque Apostolus discipulos suos cupiens quodiora despiciere, ut valeant interna seruare admonet dicens: Iam quidem omnino delictum est in vobis, quod iudicia habetis inter vos: quare non magis iniuriarum accipitis, quare non magis fraudem patimini? Et tamen hypocritæ assumpto sanctæ conuersationis habitu, filiorum custodiam deserit, et temporalia quæque defendere etiam iuribus querit. Exemplo suo eorum perdere corda non trepidat, et quasi per negligentiam amittere patrimonialia terrena formidat. In errorem discipulus labitur, et tamen cor hypocritæ nullo dolore sauciatur. Ire in iniquitatis voraginem commissos sibi conspiciat, et hæc quasi inaudita pertransit: at si quod sibi leuiter inferri temporale damnum senserit, in vltionis iram repente ab intimis inardescit. Mox patientia rumpitur, mox dolor cordis in vocibus effrenatur: quia dum animarum damna æquanimiter tolerat, iacturam vero rerum temporalium repellere, etiam cum spiritus commotione festinat, cunctis veraciter indicat teste mentis perturbatione quid amat. Ibi quippe est grande studium defensionis, ubi et grauior vis amoris. Nam quanto magis terrena diligit, tanto priuari eis vehementius pertimescit. Quia enim mente aliquid in hoc mundo possidemus, non docemur, nisi cum amittimus. Sine dolore namque amittitur, quidquid sine amore possidetur. Quæ vero ardentem diligimus habita, grauius suspicamus ablata. Quis autem nesciat quia nostris vltibus res terrenas Dominus condidit, suis autem animas hominum creauit? Plus ergo Deo se amare conuincitur, qui neglectis his, quæ eius sunt, propria tuctur. Perdere namque hypocritæ ea quæ Dei sunt, id est, animas hominum non timent, et ea quæ sua sunt, amittere videlicet res cum mundo transientes, quasi districto iudici polituri rationes timent, ac si placatum inueniant, cui desideratis rebus, id est rationalibus perditis, insensibilibus et non quæsitæ conseruat. Possidere aliquid in hoc mundo volumus: et ecce veritas clamat: Nisi quis renuntiauerit omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus. Perfectus igitur Christianus quo modo debet res terrenas iurgando defendere, quas nunc præcipitur non possidere? Itaque cum res proprias amittimus, si perfecte Deum sequimur, in huius vitæ itinere a magno onere leuigati sumus. Cum vero curam rerum eiusdem nobis itineris necessitas imponit, quidam dum eas rapiunt, solummodo tolerandi sunt: quidam vero conseruata charitate prohibendi, non tamen sola cura ne nostra subtrahant, sed ne rapientes non sua, semetipsos perdant. Plus quippe ipsis raptoribus debemus metueretur, quam rebus irrationabilibus defendendis inhære. Ista namque etiam non rapta morientes amittimus, cum illis vero et nunc conditionis ordine, etiam corrigi studeant, post perceptionem muneris vnum sumus. Quis autem nesciat, quia minus ea quibus utimur, et plus debemus amare quod sumus? Si ergo et pro sua vtilitate raptoribus lo-

*Psal. 113.
Mat. 54
Luc. 6. e
1. Cor. 6. b*

Luc. 14. g

quimur, non iam folum nobis quæ temporalia, fed ipfis etiam quæ funt æterna, vendicamus. **Q**ua in re illud eft folerter intuendum, ne per neceffitatis metum, cupiditas surrepat rerum: et zelo fuccenfa prohibitio, impetu immoderatione diftenfa, vſque ad odioſa verba, et turpitudinem contentionis erumpat. Dumq. pro terrena re pax a corde cum proximo ſcinditur, liquido apparet, quia plus res quàm proximus amatur. Si enim charitatis viſcera etiam circa raptorem proximum non habemus, noſmetipſos peius ipſo raptore perſequimur, grauiuſq. nos quàm alter poterat, deuſtamus: quia dilectionis bonum ſponte deferentes, à nobiſiſ ipſius intus eſt quod amittimus, qui ab illo ſola exteriora perdebamus. Sed hanc hypocrita formam charitatis ignorat: quia plus terrena quàm cæleſtia diligens, contra eum qui temporalia diripit, ſeſe in intimis immani odio inflammatur. Sciendum vero eſt, quia funt nonnulli quos charitatis gremio nutriens mater Eccleſia tolerat, quouſque ad ſpiritualis æra-
B tis incrementa perducatur, qui nonnumquam et ſanctitatis habitum tenet, et perfectionis meritum exequi non valent. Ad dona namque ſpiritualia minime aſſurgunt, et idcirco his, qui ſibi coniuncti ſunt, ad tuenda ea, quæ terrena ſunt, ſeruiunt, et nonnumquam in deſenſionis eiufdem iracundia excedunt. Hos nequaquam credendum eſt hypocritarum numerum incurrere: quia aliud eſt infirmitas, aliud malitia peccare. Hoc itaque inter hos et hypocritas diſtat, quòd iſti infirmitatis ſuæ conſcij malunt a cunctis de culpa ſua redargui, quàm de ficta ſanctitate laudari: illi vero et iniqua ſe agere certi ſunt, et tamen apud humana iudicia de nomine ſanctitatis, intumſcunt. Iſti non metuunt prauis hominibus etiam de bona actione diſplicere, dum ſuperbis tantummodo iudicijs placeant: illi vero numquam quid agant, ſed quo modo de
C actione qualibet hominibus poſſint placere conſiderant. Iſti iuxta modum ſuæ intelligentiæ, etiam in rebus ſæculi militant cauſis Dei: illi vero pro cauſis Dei, intentioni deſeruiunt ſæculi: quia inter ipſa quoque, quæ ſe agere ſancta opera oftendunt, non conuerſionem quærunr hominum, ſed auras fauorum. Igitur quia quoddam non deſpectæ conuerſationis viros, iracunde vel nimie defendere terrena conſpicimus, debemus hoc in illis per charitatem reprehendere, nec tamen eos reprehendendo deſperare: quia plerumque vni eideſq. homini et inſunt quædam iudicabilia quæ apparent, et magna quæ latent. In nobis autem ſæpe magna in facie prodeunt, et nonnumquæ quæ reprehendenda ſunt occultantur. Hinc ergo humilianda eſt noſtra mentis elatio, quòd et illorum infirma ſunt publica, et noſtra ſecreta: et rurfum fortia illorum ſecreta ſunt, et in publico noſtra vulgantur. Quos ergo de aperta infirmitate reprehendimus, ſupereſt vt de occultæ fortitudinis æſtimatione veneremur: et ſi de aperta ſe firmitate noſtra mens eleuat, occulta ſua infirma conſiderans, ſeſe in humilitate premat. Sæpe enim nonnulli multis præceptis obſequuntur, et quædam pauca prætereunt: et nos multa prætermittimus, cum pauca ſeruamus. Vnde ſit plerumque, vt quia quod ſeruare nos nouimus, hoc prætereire alios videmus, illico noſtra ſe in elatione mens eleuet, obliuiſcens quàm multa prætereat, cum valde ſint pauca, quæ ſeruat. Necceſſe eſt igitur vt in quibus alios reprehendimus, elationem ſolicite noſtræ cogitationis inclinemus: quia ſi ſublimiorem ſe ceteris noſter animus conſpicit, quali in præcipitio ſingularitatis ductus, eo peius ruit. Sed cur hypocrita cæleſtia lucra deſerens, terrena elaboret, ſub ſtruthionis adhuc nomine ſubiungit, dicens:

*Quod hypocritas dedit Deus in reprobum ſenſum, et ita excecatis ſunt mente, vt ele-
ſtorum ſanctitatem, et eorum rectorem Deum contemnunt.*

Caput I X.

Priuauit eam Deus ſapientia, nec dedit illi intelligentiam. J Quamuis aliud ſit priuare, aliud non dare: hoc tamen repetijt ſubdendo, non dedit, quod præmiſit, priuauit. Ac ſi diceret: Quod dixit, priuauit, non iniuſte ſapientiam abſtulit, ſed iuſte non dedit. Vnde et Pharaonis cor Dominus obduraffe deſcribitur, non quòd ipſe duritiam contulit, ſed quòd exigentibus eius meritis, nulla illud deſuper inſuſi timoris ſenſibilitate molliuit. Sed nunc hypocrita, quòd ſanctum ſe ſimulat, quòd ſub imagine boni operis occultat, ſanctæ Eccleſiæ pace premitur, et idcirco ante noſtros oculos religionis viſione veſtitur. Si qua vero tentatio fidei crumpat, ſtatim lupi mens rabi-
D da, habitu ſe ouinæ pellis expoliat: quantumq. contra bonos ſæuiat, perſequens de-
monſtrat.

*Idem lib. 8.
Mor. 2. 24*

Exod. 7. 10

- A** monstrat. Vnde et recte subditur: [Cum tempus fuerit, in altum alas erigit, deridet equitem, et ascensorem eius.] Quid enim alas huius struthionis accipimus, nisi pressas hoc tempore quasi complicitas hypocritæ cogitationes? Quas cum tempus fuerit, in altum eleuat, quia opportunitate comperta, eas superbiendo manifestat. Alas in altum erigere, est per effrenatam superbiam cogitationes aperire. Nunc autem quia sanctum se simulat, quia in semetipso stringit, quæ cogitat, quasi alas in corpore per humilitatem plicat. Notandum vero est quod non ait: Deridet equum et ascensorem: sed equitem et ascensorem eius. Equus quippe est unicuique sanctæ animæ corpus suum, quod videlicet nouit et ab illicitis continentia freno restringere, et rursum charitatis impulsu in exercitatione boni operis relaxare. Equitis ergo nomine anima sancti viri exprimitur, quæ iumentum corporis bene subditum regit. Vnde et Ioannes apostolus in Apocalypsi Dominum contemplatus ait: Et exercitus, qui sunt in cælo, *Apoc. 19. c* sequebantur eum in equis albis. Multitudinem quippe sanctorum, quæ in hoc martyrij bello sudauerat, recte exercitum vocat, qui idcirco in equis albis federe referuntur: quia nimirum eorum corpora et luce iustitiæ et castimonie candore claruerunt. Deridet ergo hypocrita equitem: quia cum ipse in aperto iniquitatis eruperit, electorum despiciat sanctitatem: et elatus fatuos appellat, quos pace pressus fidei, callida arte simulabat. Quis vero alius huius ascensor est equitis, nisi omnipotens Deus, qui et ea quæ non erant præuidens condidit, et ea quæ sunt possidens regit? Ascendit quippe equitem: quia iusti vniuscuiusque viri animum possidet, sua bene membra possidentem. Huic ergo hypocritæ deridere equitem est, sanctos despiciere: deridere vero ascensorem equitis, est profligare usque ad iniuriam creatoris. Quia enim in vnoquoque lapsu a minimis semper incipitur, et succrescentibus defectibus ad grauiora peruenitur, recte hypocritæ huius iniquitas per supposita detrimenta distinguitur: ut dicatur prius bonum se quod non sit ostendere, postmodum vero bonos aperte despiciere: id ad extremum quoque usque ad iniuriam conditoris exilire. Numquam quippe illic anima quo ceciderit iacet, quia voluntarie semel lapsa ad peiora pondere suæ iniquitatis impellitur: ut in profundum corruens semper adhuc profundius obruatur. Eat ergo hypocrita, et nunc suas laudes appetat, postmodum vitam proximorum premat, et quandoque se in irrisione sui cordis exerceat: ut quo elatiora semper excogetur, eo se supplicij atrocioribus immergat. O quàm multos tales nunc sancta Ecclesia tolerat, quos cum tempus eruperit, tentatio aperta manifestat. Qui voluntates suas, quia contra eam modo non exerunt, quasi complicitas interim alas cogitationum premunt. Quia enim a bonis malisq. hæc vita communiter ducitur, nunc Ecclesia ex utrorumque numero visibiliter congregatur, sed Deo inuisibiliter iudicante discernitur, atque in exitu suo a reproborum societate separatur. Modo vero esse in ea, nec boni sine malis, nec mali sine bonis possunt. Hoc enim tempore coniuncta utraque pars sibi necessario congruit: ut et mali mutentur per exempla bonorum, et boni purgentur per tentamenta malorum. Atque ideo Dominus postquam sub struthionis specie multa de hypocritarum reprobatione intulit, mox ad electorum sortem verba conuertit: ut qui in illis audierant, quod fugientes tolerent, in istis audiant, quod imitantes ament. Sequitur.

Quod ea quæ de rhinocerote dicta sunt, intelligi et aliter possunt.

Caput X.

- E** Vnquid præbebis equo fortitudinem, aut circumdabis collo eius hinnitum? Sed fortasse prius quàm huius equi fortitudinem hinnitumq. disseramus, ab aliis quibus quæritur, ut aliter etiam moralitate postposita, et rhinocerotis virtus, et struthionis huius fatuitas exponatur. Manna quippe est verbum Dei, et quidquid bene voluntas suscipientis appetit, hoc profecto in ore comedentis sapit. Terra est verbum Dei, quam quanto labor inquirentis exigit, tanto largius fructum reddit. Debet ergo intellectus sacri eloquij multiplici inquisitione ventilari: quia et terra, quæ sæpius arando vertitur, ad frugem vberius aptatur. Quæ igitur et aliter de rhinocerote ac struthione sentimus, sub breuitate perstringimus: quia ad ea, quæ obligatoria sunt, enodanda properamus. Rhinoceros iste, qui etiam monoceros in Græcis exemplaribus nominatur, tantæ esse fortitudinis dicitur, ut nulla venantium virtute capiatur. *Exod. 16. d*

Sed sicut hi afferunt, qui describendis naturis animalium laboriosa inuestigatione sudauerunt, virgo ei puella proponitur, quæ venienti sinum aperit, in quo ille ferocitate postposita caput deponit, sicq. ab eis a quibus capi queritur, repente velut inermis inuenitur. Buxei quoque coloris esse describitur, qui etiam cum elephantis quando certamen aggredditur, eo cornu quod in nare singulariter gestat, ventrem aduersantium ferire perhibetur, vt cum ea quæ molliora sunt vulnerat, impugnantes se facile sternat. Potest ergo per hunc rhinocerotem, vel certe monocerotem, scilicet vnicornem, ille populus intelligi, qui dum de accepta lege non opera, sed solam inter cunctos homines elationem sumpsit, quasi inter ceteras bestias cornu singulare gestauit. Vnde passionem suam Dominus Propheta canente pronuncians, ait: Libera me de ore leonis, et de cornibus vnicornium humilitatem meam. Tot quippe in illa gente vnicornes, vel certe rhinoceros extiterunt, quot contra prædicamenta veritatis de legis operibus, singulari et fatua elatione consili sunt. Beato igitur Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenenti dicitur: Numquid vult rhinoceros seruire tibi? Ac si aperte dicatur: Numquid illum populum, quem superbire in nece fidelium stulta sua elatione consideras, sub iure tuæ prædicationis inclinas: subaudis, vt ego, qui et contra me illum singulari cornu extolli conspicio, et tamen mihi cum voluero, protinus subdo. Sed hoc melius offendimus, si de genere ad speciem transeamus. Ille ergo ex hoc populo et prius in superbia, et postmodum præcipuus testis in humilitate nobis ad medium Paulus ducatur, qui dum contra Deum, se quasi de custodia legis nesciens extulit, cornu in nare gestauit. Vnde et hoc ipsum naris cornu per humilitatem postmodum inclinans, dicit: Qui prius fui blasphemus et persecutor, et contumeliosus, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci. In nare cornu gestabat, qui placitum se Deo de crudelitate confidebat, sicut ipse postmodum semetipsum redarguens dicit: Et proficiebam in iudaismo supra multos coetaneos meos in genere meo, abundantius æmulator existens paternarum traditionum. Huius autem rhinocerotis fortitudinem omnis venator extimuit: quia Sauli scitiam vniuersique prædicator expauit. Scriptum namque est: Saulus adhuc spirans minarum et cædis in discipulos Domini, accessit ad principem sacerdotum, et petijt ab eo epistolas in Damascum ad synagogas, vt si quos inuenisset huius viæ viros, ac mulieres, victos perduceret in Hierusalem. Cum flatus nare reddendus trahitur, spiratio vocatur, et illud sæpe per odorem nare deprehendimus, quod oculis non videmus. Rhinoceros ergo iste nare gestabat cornu, quo percuteret: quia minarum et cædis in Domini discipulos spirans, postquam præsentem interfecerat, absentes quærebat. Sed ecce omnis ante illum venator absconditur, id est, omnis homo rationale sapiens, opinione timoris eius effugatur. Vt ergo hunc rhinocerotem capiat, sinum suum virgo, id est secretum suum ipsa per se inuiolata in carne Dei sapientia expandat. Scriptum quippe est, quod cum Damascum pergeret, subito circumfulsit illum die media lux de cælo, et vox facta est, dicens: Saule Saule, quid me persequeris? Qui prostratus in terra respondit: Quis es Domine? Cui illico dicitur: Ego sum Iesus Nazareus, quem tu persequeris. Virgo nimirum rhinocerotis sinum suum aperuit, cum Saulo incorrupta Dei sapientia incarnationis suæ mysterium de cælo loquendo patefecit: et fortitudinem suam rhinoceros perdidit, quia prostratus humi, omne, quod superbum tumebat, amisit. Qui dum sublato oculorum lumine, manu ad Ananiam ducitur, patet iam rhinoceros iste, quibus Dei loris astringitur: quia videlicet vno in tempore cæcitate, prædicatione, baptismo ligatur. Qui etiam ad Dei præsepe moratus est, quia ruminare verba Euangelij dedignatus non est. Ait enim: Ascendi Hierosolimam cum Barnaba, assumpto et Tito. Ascendi autem secundum reuelationem, et contuli cum illis Euangelium. Et qui prius ieiunus audierat: Durum est tibi contra stimulum calcitrare: mira postmodum virtute præsentis pressus, ex verbi pabulo vires obtinuit, et calcem superbix amisit. Loris quoque Dei non tantum a feritate restringitur, sed quod magis sit mirabile, ad arandum ligatur, vt non solum homines crudelitatis cornu non impetat, sed eorum etiam refectioni seruiens, aratum prædicationis trahat. Ipse quippe de euangelizantibus quasi de arantibus dicit: Debet enim in spe, qui arat arare, et qui triturat, in ipse fructus percipiendi. Qui igitur tormenta prius fidelibus irrogauerat, et pro fide postmodum flagella libenter portat, qui scriptis etiam epistolis humilis

Ipsal. 11.

1. Tim. 1. c.

Galat. 1. c.

Act. 9. a

Ibid.

Galat. 1. a

Act. 9. a

1. Cor. 9. b

- A** humilis ac despectus prædicat, quod dudum terribilis impugnabat, profecto bene ligatus sub aratro defudat ad segetem, qui viuebat in campo male liber a timore. De quo recte dicitur: [Aut confringet glebas vallium post te?] Iam scilicet Dominus quorundam meutes intrauerat, qui illum veraciter humani generis redemptorem credebant. Qui tamen cum nequaquam a pristina obseruatione recederent, cum dura litteræ prædicamentis custodirent, eis prædicator egregius dicit: Si circûcidamini, Christus vobis nihil proderit. Qui ergo in humili mente fidelium legis duritiam redarguendo contriuit, quid aliud quàm in valle post Dominum glebas fregit? ne videlicet grana seminum, quæ excisus aratro fidei sulcus cordis exciperet, per custodiam litteræ pressa deperirent. De quo bene adhuc subditur: [Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine eius, et derelinques ei labores tuos?] In rhinocerotis huius fortitudine fiduciam Deus habuit: quia quanto illum crudelius sibi dura inferentem pertulit, tanto pro se constantius tolerantem aduersa præsciuit. Cui labores etiam quos ipse in carne pertulerat dereliquit: quia conuersum illum vsque ad imitationem propriæ passionis traxit. Vnde et per eundem rhinocerotem dicitur: Suppleo ea quæ defuncti passionum Christi in carne mea. De quo adhuc subditur: Numquid credes ei, quod reddat sementem tibi, et aream tuam congreget? Consideremus Saulum quis fuerit, cum ab ipsa adolescentia lapidantium adiutor existeret, cum alia Ecclesiæ loca vastaret, et acceptis epistolis visitanda alia peteret, cum mors et fidelium nulla sufficeret, sed semper ad aliorum interitum alijs extinctis anhelaret: et profecto cognoscimus, quia nullus tunc fidelium crederet, quod ad iugum Deus suæ formidinis, vim tantæ elationis inclinaret. Vnde et Ananias voce Dominica hunc et postquam conuersum audiuit, extimuit, dicens: Domine audiui a multis de viro hoc, quia mala sanctis tuis fecerit in Hierusalem. Qui tamen repente commutatus ab hoste prædicator efficitur, et in cunctis mundi partibus redemptoris sui nomen insinuat, supplicia pro veritate tolerat, pati se quæ irrogauerat exultat, alios blandimentis vocat, alios ad fidem terroribus reuocat. Istis regnum pollicetur cælestis patriæ, illis minatur ignes gehennæ. Hos per auctoritatem corrigit, illos ad vitam rectitudinis per humilitatem trahit, atque in omni latere ad manû seu rectoris inclinatur, et tanta arte Dei aream congregat, quanta illam prius elatione ventilabat. Sed neque hoc abhorret a Paulo, quod rhinoceros buxei coloris dicitur, et elephantum ventres cornu ferire perhibetur. Quia enim viuere sub rigore legis assuevit, arctius ceteris in illo custodia vniuersiuique virtutis inoleuit. Quid enim per colorem buxeum, nisi abstinentiæ pallor exprimitur? Cui ipse tenaciter adherere testatur dicens: Castigo corpus meum, et seruituti subijcio, ne forte alijs prædicans, ipse reprobus efficiar. Qui diuini legis eruditione præditus, dum aliorum ingluuiem redarguit, cornu elephantes in ventrem ferit. In ventrem quippe elephantes percusserat, cum dicebat: Multi anibulant quos sæpe dicebam vobis: nunc autem et silens dico inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus ventris est, et gloria in confusione ipsorum. Et rursum: Huiusmodi Christo Domino non seruiunt, sed suo ventri. Cornu suo igitur rhinoceros iste non iam homines, sed bestias percudit: quando illa Paulus doctrinæ suæ fortitudine nequaquam perimendos humiles impetit, sed superbos ventris cultores occidit. Quæ ergo in Paulo scripta cognouimus, superesse vti facta et in alijs credamus. Multi quippe ad humilitatis gratiam ex illius populi elatione conuersi sunt, quorum seruitutem Dominus dum sub iugo inspirati timoris edomuit, nimirum rhinocerotis sibi fortitudinem subegit. Sed quia mira Dei potentia, quid de electis egerit audiuiimus, nunc mira eius patientia in his, quos reprobos, quid tolerauerit, audiamus: [Penna struthionis similis est pennis herodij et accipitris.] Quid struthionis nomine nisi synagoga signatur? quæ alas legis habuit, sed corde in infimis repens, numquam se a terra subleuauit. Quid vero per herodium et accipitrem, nisi antiqui patres exprimuntur, qui ad ea quæ potuerunt intelligendo perspicere, valuerunt etiam viuendo peruolare? Penna igitur struthionis, herodij et accipitris pennæ est similis: quia synagogæ vox priorum doctrinam loquendo tenuit, sed viuendo nesciuit. Vnde et eiusdem synagogæ populos de pharisæis atque scribis veritas admonet, dicens: Super cathedram Moysi sederunt scribæ et pharisæi. Omnia ergo quæcunque dixerint vobis, seruate et facite: secundum opera vero eorum nolite facere. Multa autem dicite de herodij vita potuimus, sed quia penna eius tantummodo

14

Galat. 5.4

Colos. 1.8

1. Th. 7.2
2. Th. 9.4

1. Th. 9.6

15

1. Cor. 9.8

Phil. 3.8

Rom. 16.6

Mat. 23.4

ad

16

Rom. 8. e

ad memoriam deducitur, de vita loqui prohibemur. [Quando derelinquit in terra A
 ona sua, tu forſitan in puluere calefacies ea ?] In ouis aliud eſt quod cernitur, aliud
 quod ſperatur: et videri ſpes non poteſt, Paulo atteſtante qui ait: Quod enim videt
 quis, quid ſperat? Quid ergo per ſtruthionis oua, niſi de ſynagoga carne editi Apoſto
 li deſignantur? qui dum ſe in mundo deſpectos atque humiles exhibent, ſperare glo
 riam in ſupernis docent. Abiecti namque et quaſi nullius momenti apud elatos habi
 ri, in terra velut oua iacuerunt: ſed intus in eis latebat vnde viuerent: et ſubleuati ſpei
 pennis ad caeleſtia volarent. Quæ oua ſtruthio in terra derelinquit: quia eos, quos car
 ne genuerat ſynagoga Apoſtolos audire contemnens, vocandæ gentilitati deſeruiri.
 Mira autem potentia Dominus hæc eadem in puluere oua calefacit: quia viuos Apo
 ſtolorum fetus in illa abiecta dudum gentilitate ſuſcitauit: et quos ſynagoga velut
 inſenſatos inuiuiſificatoſq. deſpexerat, ipſi nunc in veneratione gentium per doctrinæ B
 magiſterium viuentes volant. Oua ſua ſtruthio in puluere derelinquit: quia et om
 nes quos prædicando ſynagoga genuit, a terrenis deſiderijs minime ſuſpedit. Quæ
 nimirum deſideria quia antiquus hoſtis concepta in corde inuenit, obſecras mentes
 etiam in ſceleribus rapit. Vnde et ſubditur: [Obluiſcitur, quoddam pes conciliet ea, et
 beſtia agri conterat.] Tunc oua pes calcatur, et beſtia agri conterit, cum in terra deſerun
 tur: quia videlicet humana corda dum ſemper terrena cogitare, ſemper quæ ima ſunt
 agere appetunt, ad contendum ſe agri beſtiæ, id eſt, diabolo ſternunt: vt cum diu in
 infima cogitatione abiecta ſunt, quandoque etiam maiorum criminum perpetratio
 ne frangantur. Synagoga ergo oua quæ genuit, a terra ſuſpendere bene viuendis ne
 glexit. Sed omnipotens Deus multos eius filios quamuis in terrenis deſiderijs mortu
 os ac frigidos reperit, calore tamen ſui amoris animauit. Sed vitam, quam filijs ſyn C
 agoga non dedit, hanc poſtmodum inuidit, dum moliretur perſequendo extingue
 re, quos ſe ad bona opera non meminerat ſouendo genuiſſe. Vnde et apte de hoc ſtru
 thione ſubditur: [Duratur ad filios quaſi non ſint ſui.] Quaſi non ſuos deſpicit, quos
 aliter viuere, quam docuit ipſa deprehendit: et dureſcente ſauitia terrores admouet,
 ſeq. in eorum cruciatibus exercet, atque inuidiæ ſacibus inflammata, in quibus non
 laborauit vt poſſint viuere, laborat vt debeant interire: et cum Domini membra per
 ſequitur, placere ſe per hoc Domino ſuſpicatur. Vnde eiſdem ſtruthionis ouis veritas
 dicit: Venit hora vt omnis, qui interficit vos, arbitretur obſequium ſe præſtare Deo.
 Quia ergo dum crudelitate ad perſequendum ſynagoga ducitur, hoc ſe agere impul
 ſu diuini timoris arbitratur, recte ſubiungitur: [Fruſtra laborauit, nullo timore co
 gente.] In labore quippe illam perſecutionis anhelare non timor, ſed crudelitas coe
 git. Sed quia plerumque vitia colore virtutum tinctæ, tanto nequiora ſunt, quanto et
 eſſe vitia minime cognoscuntur: eo in perſecutione ſynagoga durior exitit, quo reli
 gioſiorem ſe fieri fidelium mortibus æſtimauit: et idcirco quæ ageret, diſcernere om
 nino non potuit: quia lumen ſibi intelligentiæ per ſuperbiæ abiectionem clauſit. Vnde
 et bene ſubditur: [Priuauit eam Deus ſapientia, nec dedit illi intelligentiam.]
 Diſtinctum quippe eſt occultæ retributionis examen: et quia ſciens humilitatem per
 didit, etiam veritatis intelligentiam neſciens amiſit. Valde autem minora ſunt vul
 nera, quæ in Redemptoris aduentu fidelibus intulit, quam ea quibus ſanctam Eccleſiā
 adhuc per aduentum antichriſti ferire contendit. Ad illud namque ſe tempus præpa
 rat, vt vitam fidelium coaceruat viribus premat. Vnde et apte ſubditur: [Cum tem
 pus fuerit, in altum alas erigit: deridet equitem, et aſcenſorem eius.] In altum ſtru
 thio alas erigit, quando ſuo Conditori ſynagoga non vt antea formidando, ſed aperte
 iam repugnando contradicit. In membra quippe diaboli tranſiens, et mendacij homi
 nem Deum credens, contra fideles tanto in altum extollitur, quanto et Dei corpus ſe
 eſſe gloriatur. Quæ quia non ſolum humanitatem Domini, ſed ipſam etiam diuinitatem
 deſpicit, non tantum equitem, ſed aſcenſorem etiam equitis irridet. Nam custo
 ditā vnitatem perſonæ valet intelligi: quia verbum Dei tunc equitem aſcendit, quando
 animatam carnem ſibi intra vterum Virginis condidit. Tunc equitem aſcendit, quan
 do humanam animam propriæ carni præſidentem, diuino cultui ſemetipſum creando
 ſubiugauit. Carnem quippe diuinitas anima mediante ſuſcepit, et per hoc totum
 ſimul equitem tenuit: quia in ſemetipſo non ſolum illam, quæ regebatur, ſed hanc
 etiam, quæ regebat, aſtrinxit. Iudæa igitur per aduentum ſuperbientis antichriſti la
 quæ

Iac. 16. a

- A** quo seductionis capta : quia redemptorem nostrum humilem fuisse inter homines despicit, deridet equitem : quia eius in omnibus diuinitati contradicit, deridet nihilominus et ascensorem. Sed Redemptor noster vnus idemq. eques, et equitis est ascensor : et cum in mundum venit, fortes contra mundum prædicatorum exhibuit : et cum in mundi termino antichristi fallaciam tolerat, virtutem pro se certantibus subministrat : vt cum antiquus hostis in illa sua citius finienda libertate laxatur, fideles nostri tanto maiores vires accipiant, quanto contra aduersarium solutum pugnant. Vnde hic cum struthio alas eleuare, ascensorem et equitem deridere describitur, illico fortium prædicatorum memoria subrogatur, et dicitur : [Nunquid præbebis equo fortitudinem : aut circumdabis collo eius hinnitum?] In scriptura sacra equi nomine aliquando lubrica vita prauorum, aliquando dignitas temporalis, aliquando hoc ipsum præsens sæculum, aliquando præparatio rectæ intentionis, aliquando sanctus prædicator exprimitur. Equi enim nomine lubrica prauorum vita signatur, sicut scriptum est : Nolite fieri sicut equus et mulus. Et sicut per Prophetam aliud dicitur : Equi amatores, et emissarii facti sunt : Vnusquisque ad uxorem proximi sui hinniebat. Equi nomine dignitas temporalis accipitur, Salomone attestante, qui ait : Vidi seruos in equis, et principes ambulantes quasi seruos super terram. Omnis quippe, qui peccat, seruus est peccati : et serui in equis sunt, cum peccatores præsentis vitæ dignitatibus effertur. Principes vero quasi serui ambulant, cum multos dignitate virtutum plenos nullus honor erigit : sed summa hic aduersitas velut indignos deorsum premit. Hinc rursum dicitur : Dormitauerunt qui ascenderunt equos, id est, in morte animæ mentis oculos a veritate luce clauferunt, qui in præsentis vitæ honore confisi sunt. Equi nomine hoc ipsum præsens sæculum designatur, sicut Iacob voce dicitur : Fiat Dan coluber in via, cerasites in semita, mordens ungulas equi, vt cadat ascensor eius retro. Quo in testimonio quid equus significet melius ostendimus, si et ea quæ circumstant, paulo subtilius exponamus. Nonnulli enim de tribu Dan venire antichristum ferunt : pro eo quod hoc loco Dan, et coluber asseritur et mordens. Vnde et non immerito dum Israeliticus populus terras in castrorum partitionem susceperet, primus Dan ad aquilonem castrametatus est : illum scilicet signans, qui in corde suo dixerat : Sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis : ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo. De quo et per Prophetam dicitur : A Dan auditus est fremitus equorum eius. Qui non solum coluber, sed etiam cerasites asseritur. Cerasita enim Græce cornua dicitur, serpensq. hic cornutus esse perhibetur, per quem digne antichristi aduentus asseritur : quia contra fidelium viram cum morfu pestiferæ prædicationis, armatur etiam cornibus potestatis. Quis autem nesciat semitam angustiores esse, quam viam? Fit ergo Dan coluber in via : quia in præsentis vitæ latitudine eos ambulare prouocat, quibus quasi parendo blanditur : sed in via mordet : quia eos quibus libertatem tribuit, erroris sui veneno consumit. Fit cerasites in semita : quia quos fideles reperit, et sese ad præcepti celestis angusta itinera constringentes, non solum nequitia callidæ persuasionis impetit, sed etiam terrore potestatis premit : et in persecutionis languore, post beneficia sistæ dulcedinis, exercet cornua potestatis. Quo in loco equus hunc mundum insinuat, qui per elationem suam in cursu labentium temporum spumat. Et quia antichristus extrema mundi apprehendere nititur, cerasites iste equi ungulas mordere perhibetur. Ungulas quippe equi mordere, est extrema sæculi feriendo contingere. Vt cadat ascensor eius retro. Ascensor equi est quisquis extollitur in dignitatibus mundi. Qui retro cadere dicitur, et non in faciem : sicut Saulus cecidisse memoratur. In faciem enim cadere, est in hac vita suas vnumquemque culpas agnoscere, easq. poenitendo desistere. Retro vero, quo non videtur, cadere, est ex hac vita repente decedere, et ad quæ supplicia ducatur ignorare. Et quia ludæa erroris sui laqueis capta, pro Christo antichristum expectat, bene Iacob eodem loco repente in electorum vocem conuersus est, dicens : Salutare tuum expectabo Domine, id est, non sicut infideles antichristum, sed cum, qui in redemptionem nostram venturus est, verum credendo fideliter Christum. Equi nomine præparatio rectæ intentionis accipitur, sicut scriptum est : Equus paratur in diem belli, sed Dominus salutem tribuit : quia contra tentationem quidem se animus præparat, sed nisi adiuuetur desuper, salubriter non decertat. Equi nomine sanctus quisque prædicator accipitur, Propheta attestante, qui ait : Misisti in mare equos tuos,

18

Psal. 31.

Hier. 54. d

Eccl. 10. h

S. Aug. in 7.

12. 13. et 146.

Psal. 75.

Gen. 49. c

Num. 2. c

Ioa. 14. d

Hier. 8. f

Ab. 9. a

Gen. 49. c

Pron. 11. d

Abac. 3. b

tuos, turbantes aquas multas. Quietæ quippe aquæ iacuerunt: quia humanæ mentes diu sub vitiorum suorum torpore sopitæ sunt. Sed equis Dei mare turbatum est: quia missis sanctis prædicatoribus, omne cor, quod pestifera fecurirare torpuit, impulsu salutaris timoris expauit. Hoc itaque loco equi nomine sanctus prædicator accipitur, cum beato Iob dicitur:

Quod prædicatores a Deo et vitam habeant et doctrinam.

Capitulum XI.

19
Euph. 12. 17. 18.

NVnquid præbebis equo fortitudinem, aut circumdabis collo eius hinnitum?] Sed quid est, quòd huic equo Dominus se prius dare fortitudinem, et postmodum collo eius hinnitum circumdare asserit? Hinniru enim vox prædicationis exprimitur. Verus autem quisque prædicator ante fortitudinem, et post hinnitum accipit: quia cum in se prius viria extinxerit, tunc pro erudiendis alijs ad vocem prædicationis venit. Equus iste habet fortitudinem: quia aduersa constanter tolerat. Habet hinnitum: quia ad superna blandiens vocat. Huic equo Dominus et fortitudinem et hinnitum se dare testatur: quia in prædicatoris eius nisi er viria et sermo conuenerint, nequaquam virtus perfectionis apparebit. Non enim multum prodest si sublimis viræ operatione suffulcus sit, si ramen loquendo non valere ad hoc alios excitare quod sentit. Vel quid prodest bene loquendo alios accendere, si semetipsum indicat male viuendo torpuisse? Quia ergo in prædicatoris necesse est, ut ad perfectionem utraque conueniant, equo suo Dominus et cum actionis fortitudine hinnitum vocis, et cum hinniru vocis fortitudinem ministrat actionis. Er notandum cur hinnitus, qui interius nimirum per guttur ducitur, equi collo circumdari, id est, quasi per gyrum trahi exterius dicatur: quia videlicet prædicationis vox de internis emanat, sed extra circumdari. Nam quo alios ad bene viuendum suscitaret, eo ad bene agendum et opera prædicationis ligat: ne extra sermonem actio transiret, ne voci viria contradicat. Collo ergo equi hinnitus circumducitur: quia ne ad peruersa opera prodeat, suis vocibus etiam viria prædicantis obfudet. Hinc enim quòd potenter dimicantibus in munere torques datur: ut quia signa virtutum gestant, maiora semper exerceant, et debilitatis crimen incurrere metuant, dum in semetipsis iam fortitudinis est præmium, quod ostentant. Vnde recte in laude sapientie auditori cuiuslibet per Salomonem dicitur: Coronam gratiarum accipies capiti tuo, et torquem auream collo tuo. Sequitur:

Prov. 14

Quod sancti viri in tentationum ardoribus feruentiores inueniantur, et impellentes se validis conatibus ad caelestia rapiuntur.

Capitulum XII.

Mat. 3. a

Exod. 14. a

Num. 14. a

20

Eccle. 13. b

NVnquid suscitabis cum quasi locustas?] Locustarum nomine aliquando Iudæus populus, aliquando conuersa gentilitas, aliquando adulantium lingua, aliquando vero per comparationem resurrectionis Dominicæ, vel prædicatorum viri signatur. Quia enim Iudæorum populum locustæ exprimant, viri Ioannis signa, de quo scriptum est: Locustas et mel siluestre edebat. Ioannes quippe cum, quem prophetæ auctoritate pronunciar, etiam specie ciborum clamat. In semetipso enim designauit Dominum, quem præuenit. Qui nimirum in redemptionem nostram veniens, quia infructuosæ gentilitatis dulcedinē sumpsit, mel siluestre edit. Quia vero Iudæorum plebem in suo corpore ex parte conuertit, in cibo locustas accepit. Ipsos namque locustæ significant, subitos saltus dantes, sed protinus ad terram cadentes. Saltus enim dabant, cum præcepta Domini se implere promitterent: sed citius ad terram cadebāt, cum per praua opera hæc se audisse denegarent. Videamus in cis quasi quandam locustarum saltum: Omnia verba quæ locutus est Dominus, et faciemus et audiemus. Videamus autem quo modo citius ad terram ruunt: Vtinam mortui essemus in Ægypto, et non in hac vasta solitudine. Vtinam pereamus, et non inducat nos Dominus in terram istam. Locustæ ergo erant, quia habebant saltum per vocem, et casum per actionem. Locustarum quoque nomine gentilitas designatur, Salomone astante, qui ait: Florebit amygdalum, impinguabitur locusta, dissipabitur capparitis. Amygdalum quippe florem prius cunctis arboribus ostendit. Er quid in flore amygdali, nisi

sanctus

- A** sanctæ Ecclesiæ primordia designantur : quæ in prædicatoribus suis primitiuos virtutum flores aperuit, & ad inferenda poma bonorum operum, venturos sanctos quasi arbuta sequentia præuenit. In qua mox locusta impinguata est: quia sicca gentilitatis sterilitas pinguedine est gratiæ cælestis infusa. Capparis dissipatur: quia cum gratiam, fidei vocata gentilitas attingit, Iudæa in sua sterilitate remanens, bene viuendi ordinem amisit. Hinc rursum per eundem Salomonem dicitur: Regem locusta non habet, et egreditur vniuersa *Prov. 30. d* per turmas suas: quia videlicet derelicta gentilitas, aliena dudum a diuino regimine extitit: sed tamen ordinata postmodum, contra aduersantes spiritus ad fidei bellum processit. Locustæ vocabulo lingua adulantis exprimitur: quod exhibitæ cælitus Aegyptiæ plagæ testantur, quæ exigentibus metitis corporaliter semel illatæ sunt: sed quæ mala prauas mentes quotidie sciant, spiritaliter signauerunt. Scriptum namque est: Ventus *Exod. 10. d* vrens leuabar locustas, quæ ascenderunt super vniuersam terram Aegypti: operueruntque vniuersam faciem terræ, vastantes omnia. Deuorata est igitur herba terræ, & quicquid pomorum in arboribus fuit. His enim Aegyptus plagis afflata est, in quibus exteriori percussione commota, dolensque perpenderet quæ deuastationis damna, interius negligens toleraret: vt dum foris petire minima, sed amplius dilecta cerneret, per eorum speciem, quæ intus pertulerat grauiora sentiret. Quid autem per significationem locustæ portendunt, quæ plusquam cetera minima quæque animantia humanis frugibus nocent: nisi linguas adulantium, quæ terrenorum hominum mentes, si quando bona aliqua profectre percipiunt, hæc immoderatus laudando corrumpunt? Fructus quippe Aegyptiorum est operatio cenodoxorum, quam locustæ exterminant, dum adulantes linguæ ad appetendas laudes transitorias cor operantis inclinant. Herbam vero locustæ comedunt, quando adulatorum quique verba loquentium fauoribus extollunt. Pomæ quoque arborum deuorant, quando vanis laudibus quorundam iam quasi fortium & opera enervant. Locustæ nomine per comparisonem redemptionis nostri resurrectio designatur. Vnde et voce eius per Prophetam dicitur: Excussus sum sicut locusta. Teneri enim a persecutoribus vsque ad mortem pertulit: sed sicut locusta excussus est: quia ab eorum manibus salu subitæ resurrectionis euolauit. Quod refferri quoque ad prædicatorum numerum potest. In ipsis quippe sicut locusta excussus est: quia Iudæa in sua persecutione sæuiente, dum per diuersa fugiunt, quasi quosdam recessiones suæ salutis dederunt. Quia vero ille prædicator ad perfectionis culmen erigitur, qui non actiua solummodo, sed etiam contemplatiua vita solidatur: recte ipsa prædicatorum perfectio locustis exprimitur: quæ quoties se in aera attollere conantur, primum se cruribus impellentes subleuant, et postmodum alis volant. Ita nimirum sunt sancti viri: qui dum superna appetunt, primum quidem actiue vitæ bonis operibus innituntur: et tunc demum se ad sublimitia per contemplationis saltum volando suspendunt. Crura figunt, et alas exerunt: quia recte agendo stabiliuntur, et alta videndo subleuantur. Qui in hac vita positi, in diuina contemplatione manere non possunt: sed quasi locustarum more, a salu quem dederant, in pedibus suis se excipiunt, dum post contemplationum sublimitia, ad necessaria actiue vitæ opera reuertuntur: nec tamen in eadem vita actiua remanere contenti sunt: Sed dum ad contemplationem desideranter exiliunt, quasi rursus aera volantes petunt, vitamque suam quasi locustæ ascendentes descendentesque peragunt: dum sine cessatione semper et summa videre appetunt, et ad semetipsos naturæ corruptibilis pondere reuoluuntur. Est adhuc aliud quod locustæ simile sanctis prædicatoribus gerunt. Matutinis namque horis, id est, teporis tempore vix a terra se subleuant: cum vero aestus exarserit, tanto altius, quanto alacrius volant. Sanctus autem, quisque prædicator dum quieti fidei tempore conspicit, humilis despectus aspicitur, et locustæ more quasi vix a terra subleuatur. Si autem persecutionis ardor incandeat, corde cælestibus inhærens, mox quantæ sit sublimitatis offendit: et pulsatus alis in altum rapitur, qui quietus in imis torpescere videbatur. De hoc ergo equo, id est, prædicatoris suo beato Iob Dominus dicit: [Nunquid suscitabis eum quasi locustas?] Subaudis, vt ego: qui eo illum ad altiora excitando subleuo, quo grauiore persecutionis aestu excruciarī permitto: vt tunc in illo robustior virtus euigilet, cum se ei ardentior infidelium crudelitatis illidit. Sed cum multa exterius sanctus prædicator patitur, cum dira persequentium vexatione cruciatur: quis intueri valet quid est quod intus conspicit, qui tot sua exterius damna non sentit? Nisi enim essent mira, quæ salubriter intus pasceret: ea proculdubio

quæ ad mouentur exterius, vſque ad cortormenta peruenirent. Sed in arce ſpei ſe animus **A**
 ſubleuat, et ideo obiecta ſeditionis iacula minime formidat. Vnde et hoc loco Domi-
 nus vt oſtendat, equus iſte quàm ſuauiam iam de internis odoretur, cum tot aduerſa in exte-
 rioribus patitur, recte ſubiungit: [Gloria narium eius terror.] In ſcriptura ſacra vocabulo
 narium aliquando fatuitas, aliquando antiqui hoſtis inſtigatio, aliquando vero præſcien-
 tia ſolet intelligi. Nariſus namque fatuitas deſignatur, ſicut iam ſuperius Salomone at-
 teſtante didicimus, qui ait: Circulus aureus in nariſus ſuis mulier pulchra et ſæua. Na-
 rium nomine exhalantes inſidiæ atque inſtigatio antiqui hoſtis accipitur, quod in hoc co-
 dem libro de illo Dominus atteſtat, dicens: De nariſus eius procedit fumus. Ac ſi dicat:
 De peruerſa inſtigatio illius in humanis cordibus caligo nequiſſimæ cogitationis ſur-
 git: per quam videntium oculi tenebrefcant. Nariſus quoque præſcientia deſignatur, ſicut
 per Prophetam dicitur: Quieſcite ab homine, cuius ſpiritus eſt in nariſus eius: quia excel-
 ſus reputatus eſt ipſe. Sæpe enim id quod non videmus odore comprehendimus, ita vt
 nonnullæ res etiam cum longe iaceant, fragrantiam nobis ſuæ qualitatis innotefcant:
 dumq. per nares ſpiritum ducimus, plerumq. aliqua et inuiſa præſcimus. Redemptoris
 ergo noſtri ſpiritus eſſe in eius nariſus dicitur: vt videlicet ſcientia illius eſſe in præſcien-
 tia deſignetur: quia quæcumq. ſe ſcire in natura humanitatis innotuit, hæc nimirum ante
 ſæcula ex diuinitate præſciuit. Qui vnde ſpiritum in nariſus habuerit, mox per Prophe-
 tam ſubiunxit, dicens: Quia excelfus reputatus eſt ipſe. Ac ſi diceret: In inferioribus ven-
 tura deſuper præſciuit: quia ad ima de cæleſtibus venit. Sancti etiam viri, quia ab illo au-
 dita crediderunt, ipſi quoque iam ventura præſciunt: dumq. eius fide liter præceptis infer-
 uiunt, aduentum illius ſpe certa præſtolantur. Vnde et hoc loco equi huius nariſus, prædi-
 catoris ſancti præſcientia ac præſtolatio deſignatur. Dum enim venire extremum iudi-
 cium, oſtendi cæleſtem patriam, perſolui iuſtis præmia appetit, quaſi per nares ſpiritum
 de futuris trahit. Sed gloria narium eius terror eſt: quia viſionem diſtincti iudicis, quam iu-
 ſtus vehementer expectat, iniuſtus venire formidat. Iſte namque labores ſuos conſiderans
 mercedem retributionis querit: et cauſæ ſuæ meritum ſciens, præſentiam iudicis expectit,
 cumq. vt veniat in flamma ignis dans vindictam impiis, et contemplationis ſuæ ſpectem
 in retributione deſerens, piſſimo ardore concupiſcit. Ille vero, qui iniuſtitia ſuæ mini-
 ſtrare, venire iudicium perhorreſcit, actusq. ſuos examinari metuit: quia damnari, ſi examina-
 tur, nouit. Gloria ergo narium eius terror eſt: quia iuſtus inde gloriatur, vnde peccator
 poenæ addicitur. Videamus equum quo modo de his, quæ adhuc non videt, iam per nares
 ſpiritum trahit. Videamus quanta gloria attollitur, cum iam ventura præſtolatur. Ecce
 labores ſuos intuens prædicator egregius dicit: Ego iam delibor, et tempus meæ reſolu-
 tionis inſtat. Bonum certamen certavi, curſum conſummaui, fidem ſeruaui. De reliquo
 reſpoſita eſt mihi corona iuſtitia, quam reddet mihi Dominus in illa die iuſtus iudex. Vbi
 et apie ſubiungit: Non ſolum autem mihi, ſed et his, qui diligunt aduentum eius. Ac ſi di-
 cat: Sed et omnibus, qui ſibi de bona operatione ſunt conſeji. Aduentum enim iudicis non
 diligit, niſi qui in cauſa ſua ſe habere iuſtitia meritum ſciunt. Quia igitur vnde gloriatur
 iuſtus, inde terre tur iniuſtus, dicatur recte: [Gloria narium eius terror.] Sed ſanctus iſte
 prædicator, dum venturam gloriam præſtolatur, dum venire ante faciem iudicis nititur,
 dumq. a laboris ſui adhuc mercede diſſertur, in hac vita interim poſitus quid agat audia-
 mus. Sequitur:

*Quod ſancti viri quaſi fodientes puteos, terrenas cogitationes de cordibus auditorum eiſciunt: nec
 Allaphylus volentibus implere qua effodiunt, ab ipſa effuſione quieſcunt. Caput XIII.*

T Erram vngula fodit.] Solet in equi vngula laboris fortitudo cognofci. Quid ergo
 per vngulam, niſi in prædicator ſancto virtutis perfectio deſignatur? Quia videlicet
 vngula terram fodit, cum de corde audientium exemplo ſuorum operum terrenas cogita-
 tiones eiicit. Vngula terram fodit: quia auditorum corda a ſæcularibus curis euacuat, cum
 doctus bonus contemni ſæculum opere oſtendat. Videamus Paulum terram cordis audien-
 tium qua offenſe virtutis vngula fodiat. Ipſe namque diſcipulis dicit: Hæc cogitate, quæ
 et didiciftis et accepiftis et audiſtis et vidiftis in me, hæc agite: et Deus pacis erit vobis-
 cum. Et ruruſum: Imitatores mei eſſote, fratres, ſicut et ego Chriſti. Qui igitur exemplo ſui
 operis alios corrigit: nimirum vngula terram fodit. Habemus aliquid, quod adhuc ſubtilis
 de huius vngulæ effuſione tractemus. Sancti enim viri quamuis intento mentis oculo
 in ſuper-

Prou. 11. c

Job 41. b

Iſa. 2. d

Ibid.

1. Tim. 4. b

Philip. 4. b

22.

- A** in fupernis euigilent, quamuis cuncta quæ in ima præterfluunt, pede rigidi contemptus calcant, ex corruptione tamen terrenæ carnis, cui adhuc allegati funt, plerumque cogitationum puluerem in corde patiuntur. Cumq. foris aliis ad appetenda coelestia perfuadent, femetipfos femp̃ per intrinsecus fubtili inquisitione difcunt: ne qua immorante in fe diu infima cogitatione polluantur. Equus ergo ifte vngula terram fodit, cum prædicator quifque inquisitione forti terrenas in fe cogitationes difcutit. Equus vngula terram fodit, quando is, cui iam Dominus præfidet, quæ fibi moles congeritur ex vetula cogitatione, confiderat, feq. ab illa fiendo euacuare non ceſſat. Vnde bene et Iſaia apud alienam gentem puteos fodiffe defcribitur. Quo videlicet exemplo difcimus: vt in hac peregrinationis ærumna poſiti, cogitationum noſtrarum profunda penetremus: et quouſque nobis veræ intelligentiæ aqua respondeat, nequaquam noſtræ inquisitionis manus ab exhaurienda
- B** cordis terra torpeſcat. Quos tamen puteos Allophyli infidiantes replent, quia nimirum immundi ſpiritus cum nos ſtudioſe cor fodere conſpiciunt, congeſtas nobis tentationum cogitationes ingerunt. Vnde ſemper mens euacuanda eſt, inceſſanterq. fodienda: ne ſi indiuſſa relinquitur, viſque ad tumorem peruerſorum operum, cogitationum ſuper nos terra cumuletur. Hinc ad Ezechielem dicitur: Fili hominis fode parietem, id eſt, cordis duritiâ crebris perſcurationum iſtibus rumpe. Hinc ad Iſaiam Dominus dicit: Ingredere in petram, abſcondere foſſa humo, a facie timoris Domini, et a gloria maiſtatis eius. Petram quippe ingredimur, cum cordis noſtri duritiâ penetramus: atque a facie timoris Domini foſſa humo abſcondimur, ſi terrenas cogitationes egerentes, ab ira diſtricti iudicis in humilitate noſtræ mentis celamur. Quo enim plus terra ſodiendo proicitur, eo pauimentum ſemper inferius demonſtrat. Vnde et nos ſi a nobis ſtudioſius terrenas cogitationes eiicimus, quo apud noſmetipſos abſcondamur, humilior inuenimus. Ecce enim quia diuini iudicii dies imminet, quaſi ipſa iam timoris eius facies appareat: tantoq. magis neceſſe eſt, vt vnufquiſque illum terribilius timeat, quanto iam gloria maiſtatis eius appropinquat. Quid ergo agendum eſt, quo ve fugiendum? Quo enim quis latere poteſt eum, qui vbique eſt? Sed ecce petram ingredi, foſſa humo occultari præcipimur: vt videlicet cordis noſtri duritiâ dirumpentes, eo iram inuiſibilem declinemus, quo ab a more rerum viſibilem apud noſmetipſos in corde ſubtrahimur: vt cum prauæ cogitationis terra eiicitur, mens apud ſemetipſam tanto tutius, quanto et humilior abſcondatur. Hinc Iſraëlitico populo per Moysen a Domino iubetur, vt cum egreditur ad requiſita naturæ, mittat paxillum in balteo: et foſſa humo abſcondat quæ egeſta fuerint. Naturæ enim corruptibilis pondere grauati, a mentis noſtræ vtero quædam cogitationum ſuperflua quaſi ventris grauamina erumpunt. Sed portare paxillum ſub balteo debemus, vt videlicet ad reprehendendos noſmetipſos ſemper accincti, acutum circa nos ſtimulum compunctionis habeamus: qui inceſſanter terram mentis noſtræ poenitentia dolore confodiat, et hoc quod a nobis furtiuidum erumpit, abſcondat. Ventris quippe egeſtio foſſa humo per paxillum tegitur, cum mentis noſtræ ſuperfluitas ſubtili redargutione diſcuſſa, ante Dei oculos per compunctionis ſuæ ſtimulum celatur. Quia igitur ſancti viri quæque inutilia cogitant, reprehendere ac diiudicare non ceſſant, de equo ſuo Dominus dicit: Terra vngula fodit, id eſt, quidquid in menſe ſua terrenum verſari conſpicit, hoc nimirum ſuperditiæ poenitentia duris percuſſionibus rumpit. Cum vero ſe interius diſtricta ſubtilitate diiudicant, iam nihil eſt quod exterius pertimeſcant. Tanto enim minus ad mala præſentia trepidant, quanto ſemetipſos plenius bonis venturis parant. Vnde et ſubditur:

Gen. 26. 4

Ibid.

Ezec. 3. 6
Iſa. 26

Deut. 23. 6

23.

Quid ſancti viri cum locus & cauſa exigit, pro deſenſione pietatis debent ſemetipſos perſecutoribus obicere, et etiam cum non queruntur, obuiare. Caput XLIII.

Exultat audacter, in occurſum pergit armatis.] Exultat audacter: quia ſic aduerſis non frangitur, ſicut nec proſperis eleuatur. Aduerſa namque non deiiciunt quem proſpera nulla corruptunt. Equus itaque iſte et fortis et ſub freno eſt. Ne ergo premarum aduerſis, habet vim fortitudinis: ne eleuetur proſperis, habet pondus deſuper infidentis. Decurrunt quippe tempora, ſed idcirco iuſtum trahere non valent, quia leuare non poſſunt. Illos nimirum trahunt, quos leuant: irata deiiciunt, quos blanda ſuſtollunt. Vir autem bene Deo ſubditus ſcit inter tranſeuntia ſtare, ſcit inter lapſus decurrentium temporum mentis gremium figere, ſcit nec ad ſubiecta ſe erigere, nec ad obiecta trepidare.

S. Greg. To. 2.

Rrrr 2

Plerumque

Ab. 1. g

1. Cor. 7. b

Prover. 12. c

Prover. 18. a

Ab. 19. f

1. Cor. 11. f

24.

Plerumque autem quia exerceri se vtilius contritionis suæ laboribus nouit, in aduersis
 hilarescit: quæ dum constanter pro veritate tolerat, augeri sibi virtutis meritum letatur. **A**
 Hinc est quod tunc Apostolos exultasse legimus, cum pro Christo illos contigit flagella
 tolerasse, sicut scriptum est: Ibant gaudentes a conspectu concilij, quoniam digni habiti
 sunt pro nomine Iesu contumeliam pati. Hinc Paulus cum duris in Macedonia fuisset
 persecutionibus pressus, in eo quod se afflictum insinuat, etiam iucundatorem demonstrat,
 dicens: Nam cum venissemus Macedoniam, nullam requiem habuit caro nostra. Ac si
 aperte diceret: quia spiritus requiem habuit, dum per prosectum animæ, persecutionum
 supplicia clado tolerauit. Contra hunc itaque equum ab aduersariis sanctæ Ecclesiæ pa-
 rantur gladij de dolore poenarum: parantur arma de patrocinij secularium potestatum. Solent
 namque hæretici potentum mundi defensionibus, quasi quibusdam armis, se tege-
 re: solent omnes infideles prædicatione fidei excitatis etiam sæculi potestatibus impugna-
 re. Sed equus Dei exultat audacter, et exteriora tormenta non metuit: quia internam de-
 lectionem querit, potestatum mundi iracundiam non formidat: quia ipsius quoque vi-
 tæ præsentis desiderium per mentis excessum calcat. Hinc per Salomonem dicitur: Non
 contristabit iustum quidquid ei acciderit. Hinc in eorum scriptum est: Iustus quasi leo
 confidens absque terrore erit. In occursum bestiarum idcirco leo non trepidat, quia præua-
 lere se omnibus non ignorat. Vnde iusti viri securitas recte leoni comparatur: quia contra
 se cum quoslibet insurgere conspiciat, ad mentis suæ confidentiam redit: scit quia omnes
 aduersantes superat, quia illum solum diligit, quem inuitus nullo modo amittat. Quisquis
 enim exteriora, quæ et nolenti subtrahuntur, appetit, sua se sponte extraneo timori sub-
 sternit. Infracta autem virtus est concupiscentia vitæ æternæ, terrenæ contemptus: quia et
 in alto mens ponitur, cum a rebus infimis spei suæ iudicio subleuatur: atque a cunctis
 aduersantibus tanto minus attingitur, quanto in supernis sita tutius munitur. Equus ita-
 que iste non solum contra se venientes minime metuit, sed eis etiam in occursum pergit.
 Vnde bene hic additur: [In occursum pergit armatis.] Plerumque enim quieti atque inco-
 cussi relinquitur, si obuiare prauis per iustitiam non curamus. Sed si ad æternæ vitæ desi-
 derium animus exarsit, si iam verum lumen intrinsecus respicit, si in se flammam sancti
 feruoris accendit: in quantum locus admittit, in quantum causa exigit, debemus pro de-
 fensione iustitiæ nosmetipsos obicere: et peruersis ad iniusta erumpentibus, etiam cum ab
 eis non querimus obuiare. Nam cum iustitiam, quam nos amamus, in aliis ferunt, nos ni-
 hilominus sua persecutione confodiunt, etiam si venerari videantur. Quia ergo vir sanctus
 prauis ac male agentibus sese etiam cum non queritur opponit, recte de equo Dei dicitur:
 [In occursum pergit armatis.] Intueri libet illum scissoris sui calcaribus excitatum
 contra armatos hostes, quantus Paulum feruor accenderet, quando cum Epheſi ad irum-
 pendas theatri turbas zeli flamma rapiebat. Scriptum quippe est: Repleti sunt ira, et exclamauerunt
 dicentes: Magna Diana Ephesiorum: et impleta est ciuitas confusione, et impetu
 fecerunt vno animo in theatrum, rapto Caio & Aristarcho Macedonibus, comitibus
 Pauli. Atque mox subditur: Paulo autem volente intrare in populum, non permiserunt disci-
 puli. Quid autem de Asiæ principibus, qui erant amici eius, miserunt ad eum, rogantes ne
 se daret in theatrum. In quibus profecto verbis agnoscimus quo impetu contra cuneos ad-
 uersantes irrueret, nisi eum per amicos et discipulos charitatis frenata tenuissent. Sed si obuiare
 hostibus, si vltro pugnare petere, si nosmetipsos semper relinquere in cursu nostri feruoris
 debemus, quid est quod idem prædicator egregius de semetipso fatetur, dicens: Damasci
 præpositus gentis Arethæ regis custodiebat ciuitatem Damascenorum, vt me comprehederet,
 et per fenestram in sporta dimissus sum per murum, et sic effugi manus eius? Quid
 est quod equus iste modo sponte armatos cuneos impetit, et modo se ab armatis hostibus
 quasi trepidus abscondit: nisi hoc quod necesse est, vt in eius artificiosa virtute discamus
 aduersariorū pugnam et constanter aliquando appetere, et prudenter aliquando declinare?
 Necesse quippe est vt per omne quod agimus, in mentis trutina positum hinc pondus,
 illinc fructum, nostri laboris æstimemus, et cum pondus fructum superat, laborem
 quisque innoxie declinet: dum modo se in aliis exerceat, in quibus lucrò fructum pon-
 dus laboris vincat. Cum vero subsequenti quantitate fructum, mensura laboris aut
 æquatur aut vincitur, labor non sine graui culpa declinatur. Vnde prædicator sanctus cum
 Damasci valde obstinatas mentes persequentium, cerneret, eorum noluit aduersitati
 consilire: quia et semetipsum quem profuturum multis nouerat, vidit posse deficere.

et aut

- A** et aut nullis se ibi, aut paucis prodesse. Secessum ergo a certamine petijt, et pugnatum felicius ad alia se bella seruauit. Non enim loco virtus, sed locus virtuti desuit: et idcirco fortissimus miles ab obsidione angustia, certaminis campum quaesuit. Vbi autem subiuganda regi proprio multa aduersariorum colla conspexit, subire bellum vel cum morte non tituit: sicut ipse cum Hierosolymam pergeret, cumq. discipuli passione illius per prophetiam præter a prohiberent, sibi metipsum attestatur dicens: Ego non solum alligari, sed et mori in Hierusalem paratus sum pro nomine Domini Iesu. Neque enim facio animam meam pretiosior me. Qui igitur hic hostiles cuneos etiam præscita passione sua impeterritus petijt, illic de dispensatione fuisse edocuit, non de timore quod fugit. Quia in re pensandum est: quia ille labores quosdam per dispensationis iudicium laudabiliter declinat, qui pro Deo maiores alios fortiter tolerat. Nam sæpe ab hominibus timor debilis cauta dispensatio vocatur: et quasi prudenter imperum declinare se asserunt, cum fugientes turpiter in terga feriuntur. Vnde necesse est ut in causa Dei, cum res dispensationis agitur, metus cordis subtilissima libratione pensetur: ne per infirmitatem timor surrepar, et sese per dispensationis imaginem, rationem confingat, ne culpa se prudentiam nominet: iamq. nec ad poenitentiam animus tedeat, quando hoc quod inique perpetrat, virtutem vocat. Restat igitur ut in dubiis quisque deprehensus, cum quælibet sibi aduersitas imminet, prius intra semetipsum contra formidinem et precipitationem pugnet: quatenus nec formidolosè se subtrahat, nec præcipitanter opponat. Valde enim præceps est qui semper se aduersis obicit, et valde pauidus, qui semper abscondit. Sed hæc melius in bellis spiritalibus discimus, si formam exercitij a corporalibus bellis trahamus. Non enim ille dux sapiens est, qui semper contra hostiles cuneos exercitum præceps admouet: neque ille dux fortis, qui semper hunc ab hostis facie cauendo subducit. Scire namque dux debet modo ab hostili impetu exercitum caute subtrahere, modo hostem circumfusus cornibus coarctare. Quod nimirum sollicitè perfecti prædicatores exhibent: cum modo persecutionis rabiem declinant, nouerunt sapienter, sed non eneruiter cedere: modo autem persecutionis impetum contemnentes, nouerunt ei fortiter, sed non præcipitanter obuiare. Quia autem sanctus vit cum congruum cernit, ictibus pectus obicit, et venientia iacula vel moriens retundit, recte dicitur: [In occursum pergit armatis.] De quo adhuc bene subditur: [Contemnit pauorem, nec cedit gladio.] Videamus quo modo pauorem despiciat: qui ipsos aduersariorum gladios enumerans, calcat. Ait enim: Quis nos separabit a charitate Dei, tribulatio, an angustia, an fames, an persecutio? In pauore autem ventura poena metuitur: in gladio vero iam dolor de præsentis percussione sentitur. Quia ergo vir sanctus ventura aduersa non metuit, pauorem despicit: quia vero nec superueniente percussione vincitur, nequaquam gladius cedit. Contra hunc itaque equum tot sunt gladij hostium, quot genera persecutionum, quæ cuncta obuians superant, quia amore vitæ sese ad interitum parat. Sed quia tam robustissimum pectus quo modo se iaculis opponat audiui: nunc quid ab aduersariis agatur audiamus. Sequitur: [Super ipsum sonabit pharetra.] In scriptura sacra pharetræ nomine aliquando iustum Dei occultumq. consilium: aliquando vero clandestina prauorum machinatio designatur. Per pharetram iustum Dei occultumq. consilium exprimitur, sicut idem beatus Iob superiore parte testatur dicens: Pharetram enim suam aperuit, et affluxit me, id est: occultum suum consilium detexit, et publica me percussione vulnerauit. Sicut enim in pharetra sagittæ, sic in occulto Dei consilio latent sententiæ: et quasi ex pharetra sagitta educitur, quando ex occulto consilio aperta Deus sententiam iaculatur. Pharetræ quoque nomine prauorum machinationum designatur, sicut per Prophetam dicitur: Patuerunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent in obscuro rectos corde. Iniqui enim cum dolos, quos bonis excogitant, secretis machinationibus occultant, quasi in pharetra sagittas parant, et in hac præsentis vitæ caligine, velut in obscuro, rectos corde foriunt: quia malignos eorum iacula et sentiri per vulnus possunt, et tamen venientia deprehendi non possunt. Igitur quia equus Dei nulla aduersitate terretur, eiq. quo magis obuiatur, eo vi intentionis suæ super armatos hostes feruentior ducitur: persecutores eius, qui se etiam ferientes vinci sentiunt, turbati ad consilium reuertuntur, dolos præparant, et velut lex longinquo mittendo vulnera occultant. Vnde nunc recte dicitur:

Quod sancti viri nec insidij, nec minis, nec dissimulationibus, nec panis terrentur. Caput XV. A

11. 23. 6

Super ipsum sonabit pharetra:] vt eum ex absconsa machinatione longe feriant, cui Saperitis congressionibus inaniter appropinquant. Hæc runc super equum Dei pharetra sonerat, quæ quadraginta viri, qui in eius mortem coniurauerant, educi de carcere Paulum quærebant: vt consiliorum suorum ictibus quasi clam sagittarum dolo interficerent, quem congressione persecutionis publicæ superare nequaquam possent. Pharetra ergo sonuit: quia occultæ machinationis ad Paulum caufa peruenit. Quamuis si vigilanter quærimus, adhuc in pharetræ sonitu aliquid subtilius inuenimus. Sæpe enim aduersarij consilia contra bonos ineunt, prauis inuentionibus inniuntur, ad excogitandos dolos se conferunt: sed tamen qui eosdem dolos prodere bonis debeant, ipsi insistenti latenter, ipsi transmittunt: vt crudelis suppliciorum præparatio dum quasi furtim innotescitur, amplius timeatur: & audientis animum plus suspecta vulnera quam percepta perturbent. In pharetra enim sagittæ dum latent & sonant, mortem etiam non visæ denunciant. Pharetra ergo contra equum sonitum reddit, cum contra prædicatorem sanctum occulta prauorum machinatio consilium suum, quod fraudulenter operit, fraudulenter innotescit: vt præmissis minis quasi ex sonitu pharetræ terreat, cum prædicator Dei apertas contumelias velut cominus ferientia iacula non formidat. Cum vero eisdem minis minime terretur, mox persecutorum crudelitas ad supplicia manifesta perducitur. Vnde bene postquam dictum est: Super ipsum sonabit pharetras illico additur: [Vibravit hasta.] Contra prædicatorem Dei post pharetræ sonitum hasta vibratur, quando post terrores exhibitos e vicino iam feriens aperta poena producit. Prædicatores autem sancti cum pro defensione fidei supplicia subeunt, ad eandem fidem, quos valent, rapere & inter verbera non desistunt: & cum patienter vulnera suscipiunt, prudenter contra corda infidelium sagittas prædicationis reddunt. Vnde nonnunquam agitur, vt ipsi qui in persecutione suntu, non tam doleant quod cor prædicatoris non emolliunt, quam quod per eius verba etiam alios amittant. Quia igitur cum feriendo non superant, ne fortasse et alij, qui illum audiunt, se derelinquant: mox contra loquentis verba scutum responsionis parant. Vnde cum diceret: Vibravit hasta, recte subiungit: [Et clypeus.] Persecutor enim stans postquam prædicatoris corpus supplicio percussit, auditorum cor quasi clypeo verbis sue disputationis munit. Vir igitur sanctus vt feriri debeat, hasta vibratur: sed ne audiri possit, clypeus apponitur. Habent namque defensores Dei in prælio sagittas suas, quas eo citius auditorum cordibus iniiciunt, quo illas de spiritali arcu, id est, de intima cordis tensione distingunt. His quippe se in bello fidei Paulus armauerat, cum dicebat: Labore vsque ad vincula quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum. Ac si diceret: Hasta quidem suppliciorum ferior, sed tamen verborum sagittas emittere non desisto. Vulnera crudelitatis accipio, sed cor infidelium vera loquendo transfigo. Dicatur ergo: [Super ipsum sonabit pharetra, vibravit hasta et clypeus.] Contra equum quippe Dei quia prauorum consilia perstreperunt, pharetra sonat: quia aperta poena exquiritur, hasta vibratur: quia vero ei etiam disputatione resistitur, clypeus antefertur. Sed nunquid a seruire suo per ista compeksitur? Vir enim sanctus quo maiore persecutione premitur, eo ad prædicandam veritatem acrius instigatur: et cum patienter persecutores tolerat, ardentius ad se auditores trahere festinat. Vnde et bene adhuc de equo Dei subditur: [Feruens et fremens forbet terram, nec reputat tubæ sonare clangorem.] Primo namque peccanti homini dictum est: Terra es, et in terram ibis. Tubæ autem clangunt, cum huius sæculi potestates loqui sanctos terribiliter prohibent. Quia igitur prædicator zelo sancti Spiritus inflammarus, vel inter supplicia positus, quoslibet peccatores ad se trahere non desistit, feruens proculdubio terram sorbet: quia vero persecutorum minas minime formidat, clangorem tubæ sonare non reputat. Tubæ enim, quæ discrimen belli denunciant, quid est aliud quam vox secularium potestatum, quæ contempta resistentibus mortis certamen parat? Hæc a principibus sacerdotum tuba sonuerat, cum flagellatos Apostolos de loco qui prohibebat, sicut scriptum est: Cæcis denunciauerunt, ne loquerentur in nomine Iesu. Sed videmus quo modo equum Dei clangor tubæ non terreat. Ait Petrus: Obedire oportet Deo magis quam hominibus. Qui aliis quoque persequentibus dicit: Non enim possimus quæ vidimus et audimus, non loqui. Equus ergo clangorem tubæ sonare non metuit: quia prædicator egregius de spectis potestatum sæculi, nullos minarum sonitus pertimescit. Videamus alium equum

Gen. 3. d

22

11. 5. 8

11. 4. d

11. 4. d

equum Dei quo modo terram sorbeat, quo modo nullam eam tubę terror attingat, sicut scriptum est: Superuenerunt quidam ab Antiochia et Iconio Iudęi, et persuasis turbis lapidantes Paulum traxerunt extra ciuitatem, æstimantes eum mortuum esse. Circumdantibus autem cum discipulis, surgens intrauit ciuitatem: et postero die profectus est cum Barnaba in Derben. Cumque euangelizassent ciuitati illi, et docuissent multos, reuersi sunt Lystram et Iconium & Antiochiam, confirmantes animas discipulorum. Perpendamus ergo quæ hunc possent equum minx compescere, quando cum ab intentione sua non ualet niors ipsa prohibere. Ecce lapidibus obruitur, nec tamen a veritatis sermone remouetur. Occidi potest, superari non potest: velut extinctus extra urbem proicitur, sed intra urbem die alio illæsus prædicator inuenitur. O quàm fortis huic viro læst infirmitas! o quàm vitæ poena! o quàm dominatrix patientia! Ad arguendum repulsionem prouocatur, ad prædicandam salutem plagis erigitur, ad propellendam laboris lassitudinem poena refouetur. Quæ ergo hunc aduersitas superet, quem poena fouet? Sed equus Dei est, et pharetræ sagittas despicit: quia malitiæ consilia contemnit. Vibratam hastam superat: quia et contra apertæ persecutionis vulnera pectus firmat. Oppositum clypeum rumpit: quia disputationem resistentium ratiocinando subigit. Terram sorbet: quia peccatores in suo corpore exhortando conuertit. Clangorem buccinæ sonare non reputat: quia vocem quamlibet terribilis prohibitionis calcit. Minus est autem quod dicitur quia fortis persequatur in laboribus: adhuc, quod maius est, exultat in aduersis. Vnde sequitur:

Quid sancti absque ulla formidine etiam inter tormenta sint: et potestatis huius sæculi prædicare prohibentibus, non desistant: nec tamen terreantur periculo, quàm gloriose victoria triumpho: et quasi odorantes bellum, præparans se in persecutionis occursum.

Caput XV I.

Vbi audierit buccinam, dicit vah.] Quibus profecto verbis et illud ostenditur quòd hoc loco a Domino de equo irrationabili nil dicatur. Neque enim vah dicere brutum animal potest: sed dum asseritur dicere, quod omnino dicere non valet, innuitur quæ designet. Vah quippe sermo exultationis est. Equus ergo cum audit buccinam, vah dicit: quia fortis quisque prædicator cum certamen passionis sibi propinquare considerat, de exercitio virtutis exultat: nec terretur pugnæ periculo, quia victoriæ lætatur triumpho. Equo itaque est vah dicere, prædicatorem sanctum de ventura passione gaudere.

26.

Sed si prædicator fortis gloriam passionis appetit, si discrimen mortis subire pro Domino lætus querit: quid est quòd ipsi fortissimus prædicatori, qui ex robusto corde virtutem traxit nominis, Petro veritas dixit: Cum senueris, extends manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo non vis? Quomodo de passione gaudet qui cinctus ab alio, ire quo ducitur non vult? Sed si pensamus qualiter animus appropinquante passione, et mortis metu quatitur, et tamen de venturo regni præmio lætatur, intelligimus quo modo gloriose certaminis subire periculum volens nolit: quia et in morte considerat quod tolerans pauca, et in fructu mortis aspicit quod appetens querat. Videamus Paulum quo modo amet quod refugit: quo modo refugiat quod amat. Ait enim: Desiderium habens dissolui, et cum Christo esse. Et: Mihi viuere Christus est, et mori lucrum: et tamen dicit: Qui sumus in hoc habitaculo, ingemiscimus grauati: eo quòd noluimus expoliari, sed superuolui, vt abforbeatur quod mortale est a vita. Ecce et mori desiderat, et tamen carne expoliari formidat. Cur hoc? Quia etsi victoria in perpetuum lætificat, ipsa nihilominus ad præsens poena perturbat: et quamuis vincat amor subsequenter muneris, tangit tamen non sine morore animum pulsus doloris. Sicut enim vir fortis cum vicino iam belli certamine armis accingitur, et palpitat et festinat, tremit et sæuit: quasi pauere per pallorem cernitur, sed per iram vehementer vrgetur: ita vir sanctus cum passioni se propinquare conspiciat, et naturæ suæ infirmitate concutitur, et spei suæ soliditate roboratur, et de vicina morte trepidat, et tamen quòd moriendo verius viuat, exultat. Ad regnum quippe non potest nisi interposita morte transire: et idcirco confidendo quasi ambigit, et quasi ambigendo confidit: et gaudens metuit, et metuens gaudet: quia scit quod ad brauium quietis non perueniat, nisi hoc quod interiacet, cum labore transcendat. Sic nos cum morbos a corpore repellere cupimus, tristes quidem amarum purgationis poculum sumimus: certi autem de subsequenti salute gaudemus. Quia enim peruenire corpus alit

1. Cor. 13. 6

Phil. 1. d

2. Cor. 4. d

et

ter ad falutem non valet, in potu libet etiam quod tædet. Cumq. amaritudini inefle vitam A
 animus confpiciat, moerore turbatus hilarefcit. Dicitur ergo: [Vbi audierit buccinam, dicit
 yah:] quia prædicator fortis cognito certaminis nuncio, etfi vt homo ad vim percuffio-
 nis trepidat, per fpei tamen certitudinem ad præmium remunerationis exultat. Sed ne-
 quaquam ad hoc paffionis bellum inconculfus exifteret, nifi eandem paffionem intentâ
 cogitatione meditando præueniret. Malum namque quod confilio præuenitur, decertan-
 ti contra fe animo ex ratione fubiicitur: quia tanto quifque minus aduerfitate vincitur,
 quanto contra illam præfcendo paratus inuenitur. Sæpe enim graue timoris pondus vfû
 leuigatur: sæpe mors ipfa ficut inopinata perturbat, ita deliberatione præuenta lætificat.
 Vide et recte de hoc equo fubiungitur: [Procul odoratur bellum.] Ac fi aperius dicatur:
 Idcirco quodlibet certamen exfperat: quia mentem certamini ante certamen parat. Bel-
 lum quippe procul odorari, eft aduerfa quæque longe adhuc pofita cogitando prænofce-
 re, ne fortiffe valeant improuifa fuperare. Hoc bellum procul odorari difcipulos Paulus B
 admonerat, cum diceret: Vosmetipfos teitate fi eftis in fide, ipfi vos probate. Ac fi aperte
 præciperet dicens: Perfectionum certamina ad mentem reducite, et cordis veftri intima
 atque occulta præfantes, quales inter fupplicia exiftere valeatis, inuenite. Hoc bellum fan-
 cti viri procul odorantur, quando et in pace vniuerfalis Ecclefia pofiti, vel hæreticorum
 bella, vel imminetia ab infidelibus perfectionum tormenta confpiciunt. Quidum recte
 viuunt, sæpe pro bonis mala recipiunt, detractionum contumelias æquanimitè ferunt,
 vt fi perfectionis occafio fuppetat, tanto illos fortiores aperti hoftes inueniant, quanto
 eos et intra Ecclefiam falforum fratrum iacula non expugnant. Nam qui a ftatu patien-
 tiæ ante linguarum vulnera corruit, ipfe fibi teftis eft, quia contra manifefte percuffionis
 gladios non fubfiftit. Quia ergo vir Dei exercitatus præfentibus contra ventura, et exerci- C
 tium minims contra maiora nititur: recte de equo Dei dictum eft, quod bellum procul
 odoratur. Sequitur: [Exhortationem ducum, et vlulatum exercitus.] Duces aduerfæ partis
 funt erroris auctores, de quibus per Pfalmiftam dicitur: Effufa eft contentio fuper princi-
 pes eorum, et feduxerunt eos vana eorum, et errare fecit eos in inuio, et non in via. De
 quibus per femetipfam veritas dicit: Cæcus fi cæco ducatum præbet, ambo in foueam cad-
 dunt. Hos autem duces exercitus fequitur, prauorum fcilicet turba, quæ iniquis eorum
 præceptionibus famulatur. Notandum quoque quod duces exhortari, exercitum vero di-
 cit vlulare: quia videlicet hi, qui infidelibus vel hæreticis præfunt, praua quæ teneri præci-
 piunt, quali ex ratione perfuadent. Turba vero eis fubdita, quia fine iudicio eorum voces
 fequitur, dum per confufionis infaniam perftrept, beftiali mente vlulare perhibetur. Lu-
 pis quippe proprie vlulatus conuenit. Et quia cateruæ reproborum contra vitam morefq. D
 fidelium foli rapacitati inhiant, quali per vlulatum clamant. Equus ergo Dei exhortatio-
 nem ducum, et vlulatum exercitus procul odoratur, dum fanctus quifque prædicator
 longe ante confiderat, quid vel auctores errorum contra electos valeant præcipere: vel
 turba eis fubdita quàm poffit immaniter infanire. Hanc exhortationem ducum odoraba-
 tur Paulus, cum diceret: Per dulces fermones et benedictiones feducunt corda innocetium.
 Hunc vlulatum exercitus odorabatur dicens: Intrabunt poft difceffionem meam lupi
 graues in vos. Exhortationem ducum odoratus eft Petrus, cum de quibusdam difcipulos
 admoneret dicens: In auaritia fctis verbis de vobis negociabuntur. Vlulatum quoque
 exercitus odorabatur, cum præmitteret dicens: Et multi fequentur eorum luxurias, per
 quos via veritatis blafphematur.

*Quod ea quæ de equo Dei dicta funt, moraliter ad vnumquemque militem Chrifti
 referri poffunt.*

Caput XVI.

Igitur quia fanctus quifque prædicator atque in perfectionis bello dux fidei, qualem
 fe poffit exhibere narrauimus: nunc fub huius equi fpecie vnumquemque Chrifti mi-
 litem defcribamus: vt et qui ad prædicationis culmen necdum fe perueniffe confiderat,
 hac tamen voce Dominica, fi iam bene viuere cœperit, expreffum fe effe cognofcat: quate-
 nus hinc colligat quantum Deo notus fit, fi ad maiora peruenierit, quem fignauerit Deus
 eloqui nec in minimis prætermittit. Singula itaque quæ de equo dicta funt repetentes, in-
 timemus quo modo miles Dei a primæua conuerfatione proficiat: quo modo a minimis
 ad maiora fuccrefcat, vel quibus gradibus ab infimis ad fuperna perueniat. Dicitur ergo:
 [Nunquid præbebis equo fortitudinem, aut circumdabis collo eius hinnitum?] Vnicuique

animæ,

2. Cor. 13. b

Pfal. 106.

Mat. 23. b

27.

Rom. 16. c

Act. 20. f

2. Pet. 2. a

Ibid.

- A** animæ, cui Dominus misericorditer præsidet, ante omnia fidei fortitudinem præbet, de qua Petrus ait: Aduersarius vester diabolus, sicut leo rugiens, circuit quærens, quem deuoret, cui resistite fortes in fide. Huic autem fortitudini hinnitus iungitur, dum fit quod scriptum est: Corde creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem. Sequitur: [Nunquid fuscitabis eum quasi locustas?] Vnusquisque qui Deum sequitur, in ipso suo exordio vt locusta fuscitatur: quia etsi in quibusdam actionibus locustarum more flexis poplitibus terræ inhæret, in quibusdam tamen expansis alis sese in aera suspendit. Conuersionum quippe initia, bonis moribus malisq. permixta sunt: dum et noua iam per intentionem agitur, et vetus adhuc vita ex vsu retinetur. Tanto autem minus permixtis interim malis lædimur, quanto contra illa quotidie sine cessatione pugnamus. Nec suos nos iam culpa vendicat, cuius prauo vsui nostra sollicita mens resultat. Minus itaque nobis inchoantibus terrena opera efficiunt: quia in nobis diutius demorari prohibentur. Proinde quoniam in ipso nostræ conuersationis initio infirma quædam pie de nobis Dominus tolerat, vt nos quandoque ad cælestia ex perfectione perducat, quasi locustas nos in exordio fuscitat: quia etsi in volatu virtutis subleuat, non tamen de terreni operis casu desperat. Sequitur: [Gloria narium eius terror.] Pro eo quod non visa res odoreprehenditur, non immerito narium nomine, spei nostræ cogitationes exprimuntur: quibus venturum iudicium, quod etsi oculis adhuc non cernimus, iam tamen sperando præuidemus. Omnis autem qui bene viuere incipit, audiens quod per extremum iudicium iusti ad regnum vocentur, hilarescit: sed quia quædam mala adhuc ex reliquijs sibi inesse considerat, hoc ipsum iudicium, de quo exultare inchoat, appropinquare formidat. Vitam quippe suam bonis malisq. permixtam conspicit, et cogitationes suas aliquo modo spe et timore confundit. Nam cum audit quæ sint regni gaudia, mox mentem læticia subleuat: et rursus cum respicit quæ sint gehennæ tormenta, mox mentem formido perturbat. Bene ergo gloria narium eius terror dicitur: quia inter spem et metum positus, dum futurum iudicium mente conspicit, hoc ipsum timet vnde gloriatur. Ipsa ei suæ gloria terror est: quia inchoatis iam bonis, spe de iudicio lætus est: et necdum finitis omnibus malis, perfecte securus non est. Sed inter hæc sollicitæ ad mentem reuertitur, et procillas tantæ formidinis reuens, seq. in solius pacis tranquillitate disponens, totis viribus a districto iudice inueniri liber conatur. Seruile quippe æstimat Dominicam præsentiam formidare: ac ne conspectum patris metuat, illa agit per quæ se filium recognoscat. Dicit ergo iudicem tota expectatione diligere: atque, vt ita dixerim, timendo renuit timere. Oriri autem cordi formidinem pro carnali actione considerat: et idcirco ante omnia carnem forti edomitione castigat. Vnde postquam dictum est: [Gloria narium eius terror.] recte subiungitur: [Terram vngula fodit.] Vngula namque terram fodere, est districta abstinentia carnem edomare. Quo autem plus caro premittitur, eo de cælesti spec. animus securius lætatur. Vnde effossa terra apte subnectitur: [Exultat audaciter.] Quia enim valenter reprimat quod impugnat, audaciter exultat de his, quæ in æterna pace desiderat: tantoq. mens melius ad superna appetenda componitur, quanto ab illicitis artibus corpus edomatur. Vnde recte per Salomonem dicitur: Diligenter exerce agrum tuum, vt postea ædifices domum tuam. Ille quippe bene mentis domum ædificat, qui prius agrum corporis a spinis vitiolorum purgat: ne si desideriorum sentes in carnis agro proficiant, intus tota virtutum fabrica fame boni operis crescente destruat. In ipso autem quisque belli certamine positus, tanto subtilius fraudem hostium conspicit, quanto et districtius corpus proprium quasi quemdam hostium adiutorem premit. Vnde et post contritionem corporis, post læticiam cordis recte subiungitur: [In occursum pergit armatis.] Hostes armati sunt immundi spiritus, innumeris contra nos fraudibus accincti. Qui cum suadere nobis iniqua nequeunt, ea sub virtutum specie nostris obtutibus opponunt, dolos quasi sub quædam arma se contegunt, ne in sua malitia a nobis nudi videantur. Quibus armatis hostibus in occursum pergitur, quando eorum insidias longe præuidemus. Effossa igitur terra, armatis hostibus in occursum pergere, est edomita carnis superbia, dolos immundorum spirituum mirabiliter explorare. Effossa terra armatis hostibus in occursum pergere, est deuicta carnali nequitia contra spiritalia vitia certamen subire. Nam qui adhuc secum eneruiter pugnat, frustra contra se bella extra posita suscitatur. Qui enim semetipsum carnalibus subiugat, quo modo spiritalibus virijs resultat? Aut quo modo de labore externi certaminis triumphare appetit, qui adhuc apud semetipsum domestico

29. flico libidinis bello succumbit? Vel certe armatis hoſtibus in occurſum pergimus, quan- **A**
do per exhortationis ſtudio, eorum inſidias et in alieno corde præuenimus. Quasi enim
ex loco in quo ſumus, ad locum alium obuiam hoſtibus venimus, quando noſtra cura
ordinate poſtponitur, acceſſus immundorum ſpirituum a proximi mente prohibemus.
Vnde fit plerumque vt hoſtes callidi militem Dei iam de inteſtino bello victorem, tanto
de ſemetipſo terribilius tentent, quanto illum contra ſe et in alieno corde præualere for-
titer vident: vt dum illum ad ſe tuendum reuocant, aliena corda liberius quæ exhorta-
tione eius protegebantur, inuadant. Cumq. cum ſuperare non poſſint, ſaltem occu-
pare conantur, quatenus dum miles Dei de ſemetipſo concutitur, non ipſe, ſed is quem
defendere conſueuerat perimatur. Sed mens in Deum immobilitate fixa, tentationum
impetum deſpicit: nec cuiuſlibet terroris iacula pertimeſcit. Supernæ enim gratiæ fretus
auxilio, ſic vulnera infirmitatis ſuæ curat, vt aliena non deſerant. Vnde et bene de hoc **B**
equo ſubiungitur: [Contemnit pauorem, nec cedit gladio.] Contemnit pauorem: quia
nullius tentationis formidine ad hoc viſque terretur vt taceat. Nec cedit gladio: quia
etiſ violenta illum tentatio percutit, a cura tamen proximi non repellit. Vnde et Paulus
exemplum nobis inuicem conuerſationis inſinuans, et quos ab hoſte gladios fulſcipit
dicit, et quo modo eiſdem gladijs non cedat, oſtendit. Omni enim iam carnalis operis
pugna ſuperata, carnalis tentationis gladium ab hoſte fulſceperat, qui dicebat: Video
aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, et captiuum me ducentem
in lege peccati, quæ eſt in membris meis. Sed eidem gladio, quem in ſe vicerat, etiam
in alijs non cedebat, cum proſecto proximo diceret: Non regnet peccatum in veſtro mor-
tali corpore, ad obediendum deſiderijs eius. Et rurſum: Mortificate membra veſtra, quæ
ſunt ſuper terram, fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiſcentiam malam. **C**
Grauis illum tentationum gladius feriebat, de quibus ipſe ait: In laboribus plurimis, in
carceribus abundantius, in plagis ſupra modum, in mortibus frequenter. A Iudæjs quin-
que quadragenas vna minus accepi: ter virgis caſus ſum, ſemel lapidatus ſum, ter nau-
fragium feci, nocte et die in profundo maris fui. et cetera, quæ ipſe tolerare potuit, et
nos enumerare laſſamur. Sed quo modo eidem gladio in proximi dilectione non cedat,
poſt multa ipſe ſubiungit: Præter illa quæ extrinſecus ſunt, inſlantia mea quotidiana, ſo-
licitudo omnium Eccleſiarum. Equus ergo Dei et gladio percutitur, nec tamen percuffione
eadem a curſu prohibetur: dum fortis ſpiritalis certaminis miles, et ipſe vulnera ab ho-
ſte ſuſcipit, et tamen ad ſalutem alios ſtringit. Sed erga tam durum caeleſtis militis pectus
antiquus hoſtis tanto acutiora ſpicula perquirat, quanto ſe deſpici robuſtius conſpicit. Vnde
et ſequitur: [Super ipſum ſonabit pharetra, vibrabit haſta et clypeus.] Quia enim videt **D**
ſanctæ mentis ſtudio contra ſe et alijs prodeſſe, multiplicata hanc ſatagit tentatione
conſodere. Vnde ſæpe contingit vt hi, qui regendis alijs præſunt, tentationum certa-
mina fortiora pariantur: quatenus corporalium more bellorum dum iuxta ipſam fugam
vertitur, reſiliens exercitus conſpirata vnanimitas ſine labore diſſipetur. Hoſtis itaque
callidus contra caeleſtem militem diuerſa percuffionum vulnera exquirens, modo ex pha-
retra per inſidias cum ſagitta vulnerat, modo ante eius faciem haſtam vibrat: quia videlicet
vitia et alia ſub virtutum ſpecie contegit, et alia vt ſunt aperta eius oculis opponit. **E**
Vbi enim infirmari Dei militem conſpicit, illic fraudis velamina non requirit. Vbi autem
ſibi reſiſtere fortem conſiderat, illic contra vires proculdubio dolos parat. Nam cum in-
firmum quempiam in carnis illecebra videt, aperte ſpeciem corporis, quæ concupiſci va-
leat, eius obrutibus obijcit. Si autem fortasſe validum contra auaritiã cernit, importu-
ne eius cogitationibus domeſticorum ſuorum inopiam ſuggerit: vt dum mens ad proui-
ſionis curam quaſi pie fleſcitur, ſeducita furſim in rerum ambitu inique rapiatur. Equum
ergo Dei ſagitta per inſidias impetit, quando ei hoſtis callidus ſub virtute virium abſcon-
dit. Haſta autem comunus vulnerat, cum manifeſta nequitia etiam ſcientem tentat. Sæpe
vero caeleſti militi vno eodemq. tempore vtrumque ab hoſte obijcitur: vt in quamlibet
vna percuffione perimatur. Dolofus namque aduerſarius ſimul ſerire nititur, et aperte
ſcruens, et in inſidijs latens: vt dum de occulto ſagitta metuitur, minus ante faciem
haſta timeatur: vel dum ante faciem haſta reſiſtitur, nequaquam ex occulto veniens ſa-
gitta videatur. Sæpe enim tentationem proponit de libidine: et ſubito fraudulentius
ceſſans, elationem ſuggerit de ſeruata caſtitate. Et ſunt nonnulli, qui dum multos ex
caſtitaris arce in elationis foueam cecidiſſe conſpiciunt, vitæ ſuæ cuſtodiam negligentes,
in inamun-

- A** in immundiciam libidinis demerguntur. Sunt vero et diuerso nonnulli, qui dum libidinis immunditiam fugiunt, per castitatis culmen in voraginem elationis ruunt. Quasi ergo aperte feriens hasta, est culpa de vitio: et quasi ex occulto vulnerans de pharetra sagitta, est culpa de virtute. Sed equus Dei et ante faciem hastam superat, cum libidinem calcit: et a latere sagittam circumspicit, cum in castitatis munditia se ab elatione custodit. Vnde et beate inter vtraque certanti per Salomonem dicitur: Dominus erit in latere tuo, *Prov. 3. 9* et custodiet pedem tuum ne capiaris. Pes namque in anteriora tendit. Anteriora autem non videt, qui ea quæ sunt a latere conspicit. Rursumque qui pedis custodiam prævidens anteriora cernit, circumspeditionem lateris deserit. Dum vero ante faciem positæ virtutis aliquid agimus, quasi quo pes debeat poni providemus: sed dum ex virtute eadem furtim culpa suboritur, quasi dum in anteriora respicitur, ad sagittam latus nudatur. Sæpe vero dum suborientem culpam metuimus, virtutem quæ agenda est declinamus: et quasi dum latus circumspicitur, nequaquam cernitur pes in anteriora quo modo ponatur. Bene ergo dicitur: Dominus erit in latere tuo, et custodiet pedem tuum, ne capiaris: quia miles Dei diuinæ gratiæ clypeo protectus, et quæ ex latere possint prodire circumspiciendo considerat, et gressum ante faciem ferre proficundo non cessat. Cui fraudulentus hostis invidens, quia per pharetram et hastam nequaquam se prævalere possit, clypeum opponit: ut si resistentis pectus feriendo non perforat, saltem quibusdam obiectiionibus proficientis iter intercludat. Quasdam namque difficultates ipsis eius conatibus obijcit: et cum superare non valet, vel resistit. Sed quid contra tot argumenta bellorum equus Dei agat audiamus: [Feruens et fremens sorbet terram, nec reputat tubæ sonare clangorem.] Contra equum clangor tubæ insonat, quando electi mentem in eo quod agit fortiter, et vicino quadam posita culpa terribiliter tentat. Sed feruens sorbet terram: quia nimio ardore semetipsum discutit: et quidquid in se terrenum reperit, quotidie proficundo consumit. Et clangorem tubæ sonare non reputat: quia consideratione forti omne vitium, quod de virtutis gloria nascitur, sollicitus declinat. Sonare enim clangorem tubæ reputaret, si fortasse propter aliud quod prave suboritur, alia agere recta metueret. Quia ergo ad agenda fortia ante insonantia tentamenta non trepidat: in feruore suo positus, clangorem tubæ minime formidat. Sæpe autem dum prosperari se virtutibus conspicit, ne ipsa illam virtutum prosperitas eleuet, pulsari se tentationibus gaudet. Vnde et apte subiungitur: [Vbi audierit buccinam, dicit vah.] Multos enim pius sua felicitas strauit, multos diuturna pax inertes reddidit: eoque illos inopinatus hostis grauius perculit, quo longo quietis visu negligentes inuenit. Vnde sancti viri cum multa se proferere virtutum prosperitate considerant, quodam dispensationis supernæ moderamine, exerceri se etiam tentationibus exultant: quia tanto robustius acceptam virtutum gloriam custodiunt, quanto tentationis impulsu concussi infirmitatem suam humiliter cognoscunt. Equus ergo audita buccina, vah dicit: quia videlicet præliator Dei cum vim tentationis incumbere conspicit, vilitatem supernæ dispensationis considerans, ex ipsa validius aduersitate confidit. Cuius aduersitatis certamina idcirco illum non superant: quia nunquam improvis tentant. Longe quippe prænotat ex vnaquaque re, cuius vitij pugna, succrescat. Vnde et sequitur: [Procul odoratur bellum.] Bellum namque procul odorari, est ex causis præcedentibus, quæ vitiis pugna subsequantur, agnoscere. Quia enim si curiam sæpe dictum est, odore res non visa cognoscitur: bellum procul odorari, est scitum narium, sic provisione cogitationum nequitias latentes indagare. De quo odoratu Dominus recte in Ecclesiæ suæ laudibus dicit: Nasus tuus sicut turris, quæ est in Libano. *Cant. 7. 6* Per nasum quoque odores factoresque discernimus. Et quid per nasum nisi sanctorum provida discretio designatur? Turris vero speculationis in altum ponitur, ut hostis veniens longe videatur. Recte ergo nasus Ecclesiæ turri in Libano similis dicitur: quia sanctorum provida discretio dum sollicitè circumquaque conspicit in altum posita, priusquam veniat culpa apprehendit: eamque quo vigilanter prænotat, eo fortiter declinat. Hinc Abacuc ait: Super custodiam meam stabo. Hinc vniuscuiusque electi animam Hieremias admonet dicens: Sratue tibi speculam, pone tibi amaritudines. Speculam quippe sibi statueret, est ventura vitiis certamina ex alta consideratione prænotare. Sibi quoque electi mens amaritudines ponit, quando et in virtutum pace confluit, dum mala invidiantia conspiciunt, secura quiescere non consentit. Primo autem ne mala quælibet, secundo vero loco considerat, ne bona incaute faciat: et postquam prava subegerit, ipsa etiam

Hier. in Iob. 19.

Cant. 7. 6

Abacuc. 2. a 31.

Hier. 31. d

etiam ſibi ſubijcere recta contendit : ne ſi mentis dominium tranſeant, in elationis culpam vertantur . Quia enim, ſicut ſuperius dictum eſt, plerumque ex bonis per incuriam virium mala naſcuntur : vigilantia ſtudio contemplatur, quo modo ex doctrina, arrogantia : ex iuſtitia, crudelitas : ex pietate, remiſſio : ex zelo, ira : ex manſuetudine, torpor oritur . Cumq; bona hæc agit, quòd hi contra ſe hoſtes per hæc exurgere valeant, conſpicitur . Nam cum adipiſcendis doctrinæ ſtudijs elaborat : mentem ſollicitè contra certamen arrogantia præparat . Cum culpas delinquentium iuſte vlcisci deſiderat : ſagaciſſime cuitat ne modum iuſtitia crudelitas vindictæ tranſcendat . Cum pietate ſenare ſinitur : ſolenter proſpicit ne qua diſciplinæ diſſolutione vincatur . Cum ſe recti zeli ſtimulis excitat : ſummopere providet ne pluſquam neceſſe eſt iræ ſe flamma ſuccendat . Cum magna manſuetudinis tranquillitate ſe temperat : vigilantè obſervat ne torpore frigefcat . Quia ergo ſpiritalis militis cogitatione omne vitium priuſquam ſurrepere poſſit aſpicitur, recte de equo Dei dicitur : [Procul odoratur bellum.] Perpendit etiam quæ turba iniquitatum proruat, ſi mala ad ſe ingredi, vel pauca permittat . Vnde et ſequitur : [Exhortationem ducum et vlulatum exercitus.] Tentantia quippe vitia quæ inuiſibilia contra nos prælio regnanti ſuper ſe ſuperbiæ militant, alia more ducum præcunt, alia more exercitus ſubſequuntur . Neque enim culpæ omnes pari accèſſu cor occupant . Sed dum maiores et pauca neglectam mentem præueniunt, minores et innumeræ ad illà ſe cateruatim fundunt . Ipſa namque vitiorum regina ſuperbia cum deuictum plene cor ceperit, mox illud ſeptem principalibus vitijs, quaſi quibuſdam ſuis ducibus deuiſandum tradit . Quos videlicet duces exercitus ſequitur : quia ex eis procul dubio importunæ vitiorum multitudines oriuntur . Quod melius offendimus, ſi ipſos duces atque exercitum ſpecialiter, vt poſſimus, enumerando proferamus . Radix quippe cuncti mali ſuperbia eſt, de qua, ſcriptura atteſtante, dicitur : Initium omnis peccati eſt ſuperbia . Primæ autem eius ſoboles, ſeptem nimirum principalia vitia, de hac virulenta radice proferuntur : ſcilicet, inanis gloria, inuidia, ira, triſtitia, auaritia, ventris ingluuies, luxuria . Nam quia huſ ſeptem ſuperbiæ vitijs nos captos doluit, idcirco redemptor noſter ad ſpiritale liberationis prælium ſpiritu ſeptiformis gratiæ plenus venit . Sed habent contra nos hæc ſingula exercitum ſuum . Nam de inani gloria, inobedientia, iactantia, hypocriſis, contentiones, perſtinacia, diſcordiæ, et nouitatum præſumptiones oriuntur . De inuidia odium, ſuſurration, detractio, exultatio in aduerſis proximi, afflictio autem in proſperis naſcitur . De ira rixæ, tumor mentis, contumeliæ, clamor, indignatio, blaſphemia proferuntur . De triſtitia malitia, rancor, puſillanimitas, deſperatio, torpor circa præcepta, vagatio mentis erga illicita naſcitur . De auaritia, prodigio, fraus, fallacia, periuria, inquietudo, violentiæ, et contra miſericordiam obdurationes cordis oriuntur . De ventris ingluvie inepta lætitia, ſcurrilitas, immunditia, multiloquium, hebetudo ſenſus circa intelligentiam propagantur . De luxuria cæcitas mentis, inconfideratio, inconfanſtia, præcipitatio, amor ſui, odium Dei, affectus præſentis ſæculi, horror autem vel deſperatio futuri generantur . Quia ergo ſeptem principalia vitia tantam de ſe vitiorum multitudinem proferunt, cum ad cor veniunt, quaſi ſubſequentis exercitus cateruas trahunt . Ex quibus videlicet ſeptem quinque ſpiritalia, duoq; carnalia ſunt . Sed vnumquodque eorum tanta ſibi cognatione iungitur, vt non niſi vnum de altero proferatur . Prima namque ſuperbiæ ſoboles inanis eſt gloria, quæ dum oppreſſam mentem corruperit, mox inuidia gignit : quia nimirum dum vani nominis potentiam appetit, ne quis hanc alius adipiſci valeat taſceſcit . Inuidia quoque iram generat : quia quanto interno liuoris vulnere animus ſauciatur, tanto etiam manſuetudo tranquillitatis amittitur : et quia quaſi doleus membrum ranguitur, idcirco oppoſitæ actionis manus velut grauius preſſa ſentitur . Ex ira quoque triſtitia oritur : quia turbata mens quo ſe inordinate concutit, eo addidendo conſuſcitur : et cum dulcedinem tranquillitatis amiſerit, nihil hæc niſi ex perturbatione ſubſequentis moror paſcit . Triſtitia quoque ad auaritiam deriuatur : quia dum conſuſum cor bonum lætitiæ in ſemetipſo intus amiſerit, vnde conſolari debeat, foris quaerit : et tanto magis exteriora bona adipiſci deſiderat, quanto gaudium non habet, ad quod intrinſecus recurrit . Poſt hæc vero duo carnalia vitia, id eſt, ventris ingluuies, et luxuria ſuperſunt . Sed cūſis liquet quid de ventris ingluvie luxuria naſcitur, dum in ipſa diſtributione membrorum vtri genitalia ſubnexa videantur . Vnde dum vnum inordinate reſcitur, aliud procul dubio ad contumelias excitatur . Bene autem duces exhortari dicti ſunt, exercitus vlulare : quia prima vitia deceptæ

Ecl. 10. b

- A** deceptæ menti, quasi sub quadam ratione se inferunt, sed innumera, quæ sequuntur, dum hanc ad omnem infaniam pertrahunt, quasi bestiali clamore confundunt. Inanis namque gloria deuietum cor quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: Debes maiora appetere, ut quo potestate valueris multos excedere, eo etiam valeas multis prodesse. Invidia quoque, deuietum cor quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: In quo illo, vel illo minor es? cur ergo eis, vel æqualis, vel superior non es? Quanta vales quæ illi non valent? Nō ergo tibi aut superiores esse, aut etiam æquales debent. Ita etiā deuietum cor, quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: Quæ erga te aguntur, æquanimitè ferri non possunt, immo hæc patienter tolerare peccatū est: quia etsi non eis cum magna exasperatione resistitur, contra te deinceps sine mensura cumulatur. Tristitia quoque deuietum cor, quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: Quid habes unde gaudeas, cum tanta mala de proximis portas? Perpende cum quo misere omnes intuenti sunt; qui in tanto contra te amaritudinis felle vertuntur. Auaritia quoque deuietum animum quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: Valde sine culpa est, quod quædam habenda concupiscis: quia non multiplicari appetis, sed agere pertimescis: et quod male alius retinet, ipse melius expendis. Ventris quoque ingluuies deuietum cor, quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: Ad esum Deus omnia munda condidit, et qui satiari cibo respuit, quid aliud quam muneri concessio contradicit? Luxuria quoque deuietum cor, quasi ex ratione solet exhortari, cum dicit: Cur te in voluptate tua modo non dilatas, cum quid te sequatur, ignoras? Acceptum tēpus in desiderijs perdere non debes: quia quā citius pertranseat, necis. Si enim miseri Deus hominem in voluptate coitus nollit, in ipso humani generis exordio masculum Gen. 1. d. et feminam non fecisset. Hæc est ducum exhortatio, quæ dum incaute ad secretum cordis admittitur, familiarius iniqua persuadet. Quam videlicet exercitus vlulatus sequitur: quia infelix anima semel principalibus vitijs capta, dum multiplicatis iniquitatibus in infaniam vertitur, ferali iam immanitate vastatur. Sed miles Dei, quia solerter præuidere vitiorum certamina nititur, bellum procul odoratur: quia mala præuentia, quid menti persuadere valeant, cogitatione sollicita respicit. Exhortationem ducum naris sagacitate deprehendit, et quia longe præsciendo subsequens iniquitatem confusione conspicit, quasi vlulatum exercitus, odorando cognoscit. Igitur quia vel prædicatorem Dei, vel quemlibet spiritalis certaminis militem descriptum equi narratione cognouimus, nunc eundem iterum in auis significatione videamus: ut qui per equum didicimus eius fortitudinem, etiam per auem discamus illius contemplationem. Quia enim per descriptam equi magnitudinem audiuius quantum contra certamina vitiorum vir sanctus per patientiam tolerat, nunc per auium speciem cognoscamus, quantum per contemplationem volat. Sequitur:

Quod non est ex homine, sed ex gratia Dei, quod veteris visa pennas peccator conuertit ad Deum, abiciat.

Caput XVIIII.

- N**unquid per sapientiam tuam plumescit accipiter, expandens alas suas ad austrum? Quia per annos singulos pennam veterem accipiter noua nascente proijciat, ac sine intermissione plumescat, pene nullus ignorat. Non autem hic illud plumæ tempus dicitur, quo in nido vestitur: quia tunc nimirum adhuc videlicet pullus ad austrum alas expandere non valet: sed illa annua pluma describitur, quæ laxata vereri penna renouatur. Et quidē domesticis accipitribus quo melius plumescere debeant, humida ac tepentia loca requiruntur. Agrestibus vero moris est, ut flante austro alas expandant, quatenus eorum membra ad laxandam pennam veterem venti tempore calefiant. Cum vero ventus deest, alis contra radios solis extensis atque percussis, tepentem sibi auram faciunt, sicq. capto tempore, apertis poris, vel veteres exiliunt, vel nouæ succrescunt. Quid est ergo accipirem in austro plumescere, nisi quod vniuersique sanctorum tactus flatu sancti Spiritus concalefcit, et vsūm verustæ conuersationis abiciens, noui hominis formam sumit? Quod Paulus admonet dicens: Expon- Col. 3. b lantes vos veterem hominem cum actibus suis, et induentes nouum. Et rursum: 1. Cor. 4. d Licet is qui foris est noster homo corruptatur, tamen is qui intus est, renouatur de die in diem. Verustam autem pennam proicere, est inueterata studia dolosæ a-
- S. Greg. Tom. 2.

13

tionis amittere: et nouam pennam fumere, eft mitem ac simplicem bene viuendo **A**
 fenfum tenere. Penna namque veteris conuerfationis grauat, et pluma nouæ immu-
 rationis fubleuat, vt ad volatum tanto leuiore, quanto nouiore reddat. Et bene
 ait: [Expandit alas fuas ad austrum.] Alas quippe noftras ad austrum expandere,
 eft per aduentum fancti Spiritus noftras confitendo cogitationes aperire, vt iam non
 libeat defendendo nos tegere, fed accusando publicare. Tunc ergo accipiter plumefcit,
 cum ad austrum alas expandit: quia tunc vnusquisque fe virtutum pennis induit,
 cum fancto Spiritui cogitationes fuas confitendo fubftrinit. Qui enim vetera fa-
 tendo non detegit, nouæ vitæ opera minime producit: qui nefcit lugere quod grauat,
 non valet proferre, quod fubleuat. Ipfa namque compunctionis vis poros cordis aperit,
 et plumas virtutum fundit: cumque fe ftudiofe mens de pigra vetuftate redarguit,
 alacri nouitate iuuenefcit. Dicatur ergo beato Iob: Nunquid per fapientiam tuam **B**
 plumefcit accipiter, expandens alas fuas ad austrum? id eft: Nunquid cuilibet electo
 tu intelligentiam contulifti, vt flante fancto Spiritu, cogitationum alas expandat,
 quatenus pondera vetuftæ conuerfationis abijciat, et virtutum plumas in vsum noui
 volatus fumat? Vt hinc videlicet colligat quia vigilantiam fenfus in femetipfo ex fe
 non habet, qui hanc ex fe conferre alijs nequaquam valet. Potest etiam per hunc ac-
 cipitrem, renouata gentilitas designari, ac fi beato Iob aperte diceretur: Futuras vir-
 tutum plumas in gentilitate respice, et vetuftas fupetbiæ pennas amitte. Sequitur:

*Quod viri contemplatini cum mente Deo excedunt, vniuerfam corpoream creaturam
 tranfgredimtur.*

Capitulum XI.

C

Ibre. 4. d

Ezech. 17. a

Ezech. 1. o

Apoc. 4. e

NUnquid ad præceptum tuum eleuabitur aquila, et in arduis ponet nidum fibi?]
 In fcriptura fæcra vocabulo aquilæ, aliquando maligni fpiritus, raptores ani-
 marum, aliquando præfentis fæculi poteftates, aliquando vero vel fubtiliffimæ fan-
 ctorum intelligentiæ, vel incarnatus Dominus ima celeriter tranfvolans, et mox fuma-
 ma repetens designatur. Aquilarum nomine infidiatores fpiritus exprimuntur, Hie-
 remia atteftante, qui ait: Velocioreſ ſunt perſecutores noſtri aquilis cæli. Perſe-
 cutores enim noſtri aquilis cæli velocioreſ ſunt, cum tanta contra nos maligni ho-
 mines faciunt, vt iplas etiam aereas poteſtates inuentionibus malitiæ præire videan-
 tur. Aquila etiam vocabulo poteſtas terrena figuratur. Vnde per Ezechielem pro-
 phetam dicitur: Aquila grandis, magnarum alarum, longo membrorum ductu, **D**
 plena plumis et varietate, venit ad libanum, et tulit medullam cedri, et ſummitatem
 frondium eius euulſit. Quæ videlicet aquila quis alius quàm Nabuchodonofor
 rex Babyloniæ designatur? Qui pro immenſitate exercitus, magnarum alarum: pro
 diuturnitate temporum, longo membrorum ductu: pro multis vero diuitijs, plenus
 plumis: pro innumera autem terrenæ gloriæ compoſitione, plenus varietate deſcri-
 bitur. Qui venit ad Libanum et tulit medullam cedri, et ſummitatem frondium eius
 euulſit: quia Iudææ celſitudinem petens, nobilitatem regni eius, quaſi medullam ce-
 dri abſtulit: et dum terrerrimam regum prolem a regni ſui culmine capiuando ſuſtu-
 lit, quaſi ſummitatem frondium eius euulſit. Aquilæ vocabulo, vel ſubtilis ſanctorum
 intelligentia, vel volatus Dominicæ aſcenſionis exprimitur. Vnde idem propheta dū
 ſub animalium ſpecie Euangeliftas quattuor ſe vidiffè deſcriberet, in eis ſibi hominis,
 leonis, bouis, et aquilæ faciem apparuiſſe teſtatur: quattuor proculdubio animal Ioan-
 nem pet aquilam designans, qui volando terram deſeruit: quia per ſubtilem intelli-
 gentiam interna myſteria verbi videndo penetrauit. Cui nimirum prophetice ſenten-
 tiæ, ipſe quoque Ioannes in reuelatione ſua de ſemetipſo non diſſonar, dicens: Animal
 primum ſimile leoni, ſecundum animal ſimile vitulo, tertium animal habens faciem
 quaſi hominis, quattuor animal ſimile aquilæ volanti. Et quamuis ſingula, ad vnum-
 quemque Euangeliftam recte conueniant, dum alius humanæ natiuitatis ordinem,
 alius per mundi ſacrificij maſtationem quaſi vituli mortem, alius poteſtatis fortitu-
 dinem quaſi leonis clamorem inſinuat, alius natiuitatem verbi intuenſum, quaſi ortum
 ſolem aquila aſpectat: poſſunt tamen hæc quattuor animalia ipſum ſuum ſuum caput, cuius
 ſunt membra, ſignare. Ipſe namque et homo eſt, quia naturam noſtram veraciter
 ſuſcepit:

- A** suscepit : et vitulus, quia pro nobis patiēter occubuit : et leo quia per diuinitatis fortitudinem suscepit mortis vinculum rupit : et ad extremum aquila, quia ad cælum, de quo venerat, rediit. Homo ergo nascendo, vitulus moriendo, leo resurgendo, aquila ad cælos ascendendo vocatus est. Sed hoc loco aquilæ nomine, subtilis sanctorum intelligentia, et sublimis eorum contemplatio figuratur. Cunctarum quippe auium visum acies aquilæ superat, ita vt solis radius fixos in se eius oculos nulla lucis suæ coruscatione reuerberans claudat. Ad præceptum ergo Dei eleuatur aquila, dum iussionibus diuinis obtemperans in supernis suspenditur fidelium vita. Quæ et in arduis nidum ponere dicitur : quia desideria terrena despiciens, spe iam de cælestibus uirtritur. In arduis nidum ponit : quia habitationem mentis suæ in abiecta et infima conuersatione non construit : Hinc est quodd Cinæo Balaa prophetante dicitur : Robustum quidē Nume. 24. d
- B** est habitaculum tuum, sed si in petra posueris nidum tuum. Cinæus namque possessor interpretatur. Et qui sunt, qui præsentia possident, nisi hi qui ingenio sapientię sæcularis callent ? Qui in hoc veraciter robustum sibi habitaculum construunt, si per humilitatem paruuli apud semetipsos facti in Christi sublimitate nutriantur, si semetipsos infirmos sentiant : et in excelsa humilitate cogniti, redemptori fouendam mentis fiduciam ponant : si ima non appetant, si omne quod præterit, cordis volatu transcendant. Videamus aquilam nidum spei sibi in arduis conuertentem, qui ait : Nostra conuersatio in cælis est. Et rursum : Qui conuersificauit et confedere nos fecit in cælestibus. In arduis habet nidum : quia profecto in supernis figit consilium. Non vult mentem in ima deijcere, non vult per abiectionem conuersationis humanæ in infimis habitare. Tunc Paulus fortasse in carcere tenebatur, cum se confedere Christo in cælestibus testareretur. Sed ibi erat, vbi ardentem iam mentem fixerat, non illic vbi illum necessario pigra adhuc caro retinebat. Hoc namque esse speciale speciem electorum solet, quod sic sciunt præsentis vitæ iter carpere, vt per spei certitudinem nouerint iam se ad alta peruenisse : quatenus cuncta, quæ præterflunt, sub se esse videant, atque omne quod in hoc mundo eminet, amore æternitatis calcant. Hinc est enim, quod sequenti se animæ per Prophetam Dominus dicit : Sustollam te super altitudines terræ. Quasi quædam namque inferiora terræ sunt damna, contumeliæ, egestas, abiectio, quæ ipsi quoque amatores sæculi dum per latæ viæ planitiem ambulant, vitando calcare non cessant. Altitudines autem terræ sunt, lucra rerum, blaudimenta subditorum, diuitiarum abundantia, honor, et sublimitas dignitatum, quæ quisquis per ima adhuc desideria incedit, coipso alta æstimat, quo magna putat. At si semel cor in cælestibus figurat, Isa. 58. d
- D** mox quàm abiecta sint cernitur quæ alta videbantur. Nam sicut qui in montem conscendit, eo paulisper cetera subteriacentia despicit, quo ad altiora gressum amplius tendit : ita qui in summis intentionem figere nititur, dum annis ipso nullam præsentis vitæ gloriam esse deprehendit, super terræ altitudines eleuatur : et quod prius in imis desideriis positus super se credit, post ascendendo proficiens sibi subesse cognoscit. Quæ ergo illic Dominus facturum se esse pollicetur, dicens : Sustollam te super altitudines terræ, hæc apud beatum Iob solum sese facere posse testatur, dicens : Nunquid ad præceptum tuum eleuabitur aquila, et ponet in arduis nidum sibi ? Ac si diceret : Vt ad meum, qui quod exterius præcipio, hoc intrinsecus gratia occultæ largitatis inspiro. Sequitur : [In petris manet.] In sacro eloquio cum singulari numero petra nominatur, quis alius quàm Christus accipitur ? Paulo arrestante, qui ait : Petra autem 1. Cor. 10. a
- E** rat Christus. Cum vero petræ pluraliter appellantur, membra eius, videlicet sancti viri, qui illius robore solidati sunt, exprimuntur. Quos nimirum Petrus apostolus lapides vocat, dicens : Vos tamquam lapides viui, coedificamini domus spirituales. Ista 1. Pet. 2. a
- itaque aquila, quæ ad veri solis radios oculos exerit, in petris manere dicitur : quia in dictis antiquorum, et fortium patrum mentis statione collocatur. Eorum quippe vitam, quos in via Dei præisse conspicit, ad memoriam reducit, atque in celsitudine illorum fortitudini studendo, nidum sibi construere sanctæ meditationis. Cumq. eorum acta dictaq. tacite cogitat, cum præsentis vitæ gloriam in comparatione æternæ excellentiæ, quàm sit abiecta considerat, quasi sub se esse ima terrarum in petris residens obseruat. Possunt etiam petræ sublimes virtutum cælestium porestatem intelligi, quas non iam quasi mere arborum huc atque illuc ventus nostræ mutabilitatis inclinat : quia velut petræ in arduis sitæ, ab omni motu mutabilitatis sunt alienę, et ad so-

liditatem fixæ celsitudinis, ipfa cui inhærent æternitate duruerunt. Vir itaque fanctus A
tam terrena deſpiciet, more ſe aquilæ ad altiora ſuſpenderit, et per contemplationis ſpi-
ritum ſubleuatus, perennem angelorum gloriam præſtolatur, atque huic mundo ho-
ſpes, illa appetendo quæ aſpicit, iam in ſublimibus figuratur. Recte ergo dicitur: In pe-
tris manet, id eſt, intentione cordis inter illas cæleſtes virtutes reſidet, quæ et per æter-
nitatis ſuæ fortitudinem tanta iam ſoliditate fixæ ſunt, vt in nullo culpæ latere mura-
bilitatis varietate ſeſciantur. Vnde et apte ſequitur: [Et in præruptis ſilicibus com-
moratur, atque inaceſſis rupibus.] Qui enim ſunt alij prærupti ſilices, niſi illi fortiſ-
ſimi angelorum chori, qui quamuis non integri, ſed tamen in proprio ſtatu fixi, ca-
dente cum ſuis angelis diabolo remanſerunt? Prærupti enim ſunt: quia pars eorum
cecidit, pars remanſit. Qui integri quidem ſtant per qualitatem meriti, ſed per nume-
ri quantitatem prærupti. Hanc præruptionem reſtituere mediator venit, vt redempto B
humano genere, illa angelica damna ſarciret, et meſuram cæleſtis patriæ locupletius
forſale cumulet. Propter hanc præruptionem de patre dicitur: Propoſuit in eo in
diſpensatione plenitudinis temporum inſtaurare omnia in Chriſto, quæ in cælis, et quæ
in terra ſunt in ipſo. In ipſo quippe reſtaurantur ea, quæ in terra ſunt, dum peccatores
ad iuſtitiam conuertuntur. In ipſo reſtaurantur ea, quæ in cælis ſunt, dum illic humi-
liati homines redeunt, vnde apoſtate angeli ſuperbiendo ceciderunt. Quod vero ait:
[Inaceſſis rupibus:] Nimirum qui prærupti ſilices, ipſi ſunt inaceſſæ rupes. Cordi
enim peccatorum hominum valde inaceſſa eſt claritas angelorum: quia quo ad pul-
chra corporalia cecidit, eo a ſpiritali ſpecie oculus clauſit. Sed quiſquis ita contem-
platione rapitur, vt per diuinam gratiam ſubleuatus, intentionem ſuam iam angelo-
rum choris interſerat, et fixus in ſublimibus, ab omni ſe infima actione ſuſpendat, non C
ei ſufficit gloriæ angelicæ claritatis aſpicere, niſi cum etiam, qui eſt ſuper angelos,
valeat videre. Sola namque eius viſio, vera mentis noſtræ reſectio eſt. Vnde cum di-
xiſſet hanc aquilam in pennis manere, et in præruptis ſilicibus, atque in inaceſſis ru-
pibus commorari, illico ſubdidit:

*Quòd quantumlibet quis in hac vita per ſpeculum in enigmate Deum videat, et eum
deguſcet, ſuauiſſimam tamen illius dulcedinis eſuriam adhuc.*

Capitulum XX.

[Nde contemplatur eſeam.] Id eſt, ex illis choris angelicis tendit oculum mentis
ad contemplantandam gloriæ ſupernæ maieltatis, qua non viſa, adhuc eſurit, qua
tandem viſa ſatiatur. Scriptum quippe eſt: Pro eo quòd laborauit anima eius, videbit D
et ſaturabitur. Et rurſum: Beati qui eſuriunt et ſitiunt iuſtitiam, quoniam ipſi ſatura-
buntur. Quis vero mentis noſtræ cibus ſit, indicatur aperte cum dicitur: Beati mundo
corde, quonia in ipſi Deum vibebunt. Et quia interpoſitione corruptibilis carnis gra-
uati, Deum ſicut eſt, videre non poſſumus, recte ſubiungitur: [Oculi eius de longe pro-
ſpiciunt.] Quantumlibet enim in hac vita poſitus quiſque profeſſerit, necdum Deum per
ſpeciẽ, ſed per ænigma et ſpeculum videt. E vicino autem cum reſpicimus, verius cer-
nimus: eum veto longius acie tendimus, ſub incerto viſu caligamus. Quia igitur ſancti
viri in alta ſe contèplatione erigunt, et tamen Deum, ſicut eſt, videre non poſſunt, bene
de hac aquila dicitur: [Oculi eius de longe proſpiciunt.] Ac ſi diceret: Inrentionis acie
fortiter tendunt, ſed necdum propinquum aſpiciunt, cuius claritatis magnitudinẽ pe-
netrare nequaquam poſſunt. A luce enim incorruptibili caligo nos noſtræ corruptio-
nis obſcurat, cumq, et videri aliquatenus poteſt, et tamen videri lux ipſa, ſicut eſt, non
poteſt, quàm longe ſit indicat. Quam ſi mens vtcumque non cerneret, nec quia longe
eſſet, videret. Si autem perfecte iam cerneret, proſecto hanc quali per caliginem non
videret. Igitur quia nec omnino cernitur, nec rurſum omnino non cernitur, recte di-
ctũ eſt: quia a longe Deus videtur. Libet ad medium Iſaie verba deducere, atque hæc
et illa, quia vno ſpiritu proferantur, indagare. Qui cum actiue vitæ virtutes exprime-
ret, dicens: Qui ambulat in iuſtijs, et loquitur veritatem, qui projicit auaritiã ex ca-
lumnia, et exeurit manus ſuas ab omni munere, qui obrurat aures ſuas, ne audiat ſan-
guinem, et claudit oculos ſuos ne videat malũ: illico ab euſdem actiue vitæ gradibus
ad quæ contemplationis culmina aſcendatur, adiunxit dicens: Iſte in excelſis habita-
uit, munimenta ſaxorũ ſublimitas eius, panis ei datus eſt, aquæ eius fideles ſunt. Regẽ

- A** in decore suo videbunt oculi eius, cernent terram de longe. In excelsis namque habitare, est cor in celestibus ponere: Et munimenta saxorum sublimitas nostra est cū fortium partum præcepta et exempla respicimus, atque ab infima cogitatione separamur. Munimenta saxorum sublimitas nostra est, cum mente choris castrisque celestibus iungimur, et insidiantes malignos spiritus stantes in arce cordis quasi subterpositos expugnamus. Tunc nobis etiā panis datur: quia in supernis erecta intentio æternitatis contemplatione reficitur. Aquæ enim nostræ fideles sunt: quia doctrina Dei quod hic per spem promittit, hoc illic in munere exhibet. Sapientia namque huius mundi infidelis est: quia mansura post mortem nō est. Aquæ nostræ fideles sunt: quia verba vitæ quod ante mortem insinuant, hoc etiam post mortem demonstrant. Regem in decore suo oculi nostri conspiciunt: quia redemptor noster in iudicio, et a reprobis homo videbitur, sed ad diuinitatis eius intus celsitudinem, soli qui electi sunt subleuantur. Quasi enim quandam fœditatem regis videre, est solam seruilem formam, in qua ab iniquis despectus est, cernere. Sed ab electis in decore suo rex cernitur: quia ultra semetipsos rapti, in ipso diuinitatis fulgore oculos cordis figunt. Qui quamdiu in hac vita sunt, quia illam viuientium patriam, sicut est, videre non possunt, recte adiungitur: Cernent terram de longe. Quod ergo hic ait: Eleuabitur aquila, et in arduis ponet nidum sibi, hoc illic dicitur: In excelsis habitabit. Quod hic dicitur: In petris manet, et in præruptis silicibus commoratur, atque in inaccesis rupibus, hoc illic subiicitur: Munimenta saxorum sublimitas eius. Quod rursus hic subinfertur: Inde contemplatur eam: hoc illic quoque subditur: Panis ei datus est, aquæ eius fideles sunt, regem in decore suo videbunt oculi eius. Et quod hic subiungitur: Oculi eius de longe prospiciunt, hoc illic apte subiicitur: Cernent terram de longe. Consideremus quā sublimis aquila fuerit Paulus, qui vsque ad tertium cælum volauit, sed tamen in hac vita positus, e longinquo adhuc Deum prospicit, qui ait: Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem. Et rursum: Ego me non arbitror comprehendisse. Sed quamuis æterna valde minus, quā sunt, ipse conspiciat, quamuis ea se cognoscere perfecte non posse cognoscat, infirmis tamen auditoribus ea ipsa infundere prædicando non potest, quæ videre saltem per speculum et imaginē potest. De semetipso quippe tamquam de alio loquitur, dicens: Audiuit arcana verba, quæ non licet homini loqui. Interna quamuis minima, et extrema videantur, fortibus tamen prædicatoribus summa sunt, infirmis vero auditoribus incapabilia. Vnde et prædicatores sancti cum auditores suos diuinitatis verbum capere non possent conspiciunt, ad sola incarnationis Dominicæ verba descendunt. Vnde bene hic dum subleuata in arduis aquila longe videre dicitur, illico subinfertur:

Quod dum in hac vita viuimus, nos pulsi sanctorum, sanguine crucifixi, et morte saluati nutrimur.

Caput XXXI.

Pulli eius lambunt sanguinem.] Ac si aperte diceretur: Ipsa quidem diuinitatis contemplatione pascitur: sed quia auditores eius diuinitatis percipere arcana nequaquam possunt, cognito crucifixi Domini cruore sariantur. Sanguinem namque lambere, est passionis Dominicæ infirma venerari. Hinc est quod idem Paulus, qui scit paulo ante iam diximus, ad tertij cæli secreta volauerat, discipulis dicebat: Non enim iudicauit me scire aliquid inter vos, nisi Christum Iesum, et hunc crucifixum. Ac si aperte hæc aquila diceret: Ego quidem eam meam, diuinitatis eius potentiam de longe prospicio, sed vobis adhuc paruulis incarnationis eius tantummodo lambendū sanguinem trado. Nam qui per prædicationem suam tacita diuinitatis celsitudine, infirmos auditores de solo cruore crucis edocet, quid aliud quā sanguinem pulvis præbet? Quia vero vniuersi usque sancti prædicatoris anima corruptione carnalis exuta, ad eum mox ducitur, qui pro nobis sponte sua in mortem cecidit, et de morte surrexit, apte de hac aquila subditur:

Quod in Christo sancti viuificantur: et illuc tendit humilitas gregis, ubi secundum carnem est celsitudo pastoris.

Caput XXXII.

Et vbicumque cadauer fuerit, statim adest.] Cadauer quippe a casu dicitur. Et non immerito corpus Domini propter casum mortis cadauer vocatur. Quod autē

Mat. 24 c

37

Ioh. 6. c

hic de hac aquila dicitur: Vbicumque cadauer fuerit, statim adest: hoc de egredientibus animabus fieri veritas fpondit, dicens: Vbicumque fuerit corpus, illic congregabuntur et aquilæ: ac si aperte dicat: Qui cælesti fede incarnatus redemptor vester præfideo, electorum quoque animas cum carne foluero, ad cælestia fubleuabo. Sed hoc quod de hac aquila dicitur: Vbicumque fuerit cadauer, statim adest: intelligi, et aliter potest. Omnis enim, qui in peccati mortem ceciderit, non inconuenienter poterit cadauer vocari. Quasi exanimis namque iacet, qui iustitiæ viuificantem spiritum non habet. Quia ergo sanctus quisque prædicator vbi peccatores esse confiderat, illuc anxie peruolat, vt in peccati morte iacentibus lucem viuificationis ostendat, bene de hac aquila dicitur: Vbicumque cadauer fuerit, statim adest, id est, illuc tendit vbi vtilitatem prædicationis profpicit, vt ex eo, quod iam spiritaliter viuuit, aliis in morte sua iacentibus profit, quos corripiendo quasi edit, sed ab iniquitate ad innocentiam permutando, in sua membra quasi edendo conuertit. Ecce ipse, quem ad testimonium iam sæpe deduximus, Paulus cum nunc Iudæam, nunc Corinthum, nunc Ephesum, nunc Romam, nunc Hispanias peteret, vt in peccati morte iacentibus, æternæ vitæ gratiam nunciaret, quid se aliud, quàm esse aquilam demonstrabat, quæ velociter omnia tranfuoans, vbicumque iacens cadauer quærebat: vt dum voluntatem Dei lucratis peccatoribus faceret, quasi escam suam in cadaure reperiret? Eſca quippe iustorum, est conuerſio peccatorum, de qua dicitur: Operamini non cibum, qui perit, sed qui permanet in vitam æternam. Auditis itaque tot sanctorum virtutibus, beatus Iob obſtupuisse intelligitur, et sub admirationis terrore ſiluisse. Nam ſequitur:

Quod confideratio meliorum multum proficiat ad humilitatem sanctorum.

Caput XXXIII.

A Diecit Dominus, et locutus est ad Iob: Nunquid qui contendit cum Deo, tam facile conqueſcit? Vtique qui arguit Deum, debet et respondere illi.] Vir sanctus tanta hac diſtinctione flagelli non æſtimauit augeri ſibi merita, sed vitia reſecari. Quæ quia in ſe nulla cognouit, percuſſum iniuſſe ſe credidit, et percutientem proſus arguere, est de percuſſione murmurare. Confiderans autem Dominus, quod ea quæ protulit, non ex timore ſuperbiæ, sed ex qualitate collegerat vitæ: pie illum increpat dicens: [Nunquid qui contendit cum Deo, tam facile conqueſcit? Vtique qui arguit Deum, debet et respondere illi.] Ac ſi a pertius diceret: Qui tanta de tua actione locutus es, cur audita sanctorum vita ſiluisti? Me enim fuit arguere, de percuſſione mea, an fuerit iuſta, dubitare. Et bona quidem tua veraciter protuliſti, sed hæc quo tenderent flagella neſciſti: qui etſi non habes iam quod corrigas, habes adhuc tamen quo creſcas. In quanta vero virtutis arce quàm plurimos ſubleuem, me ecce narrante cognouiſti. Ipſe confiderabas tuam, sed aliorum celſitudinem neſciebas. Auditis igitur alienis virtutibus, ſi quid vales, reſponde de tuis. Scimus autem quod cordis fui oculum per elationis tenebras extinguit, qui cum recta agit, confiderare meliorum merita negligit. At contra magno humilitatis radio ſua opera illuſtrat, qui aliorum bona ſubtiliter penſat: quia dum ea, quæ ipſe fecerit, facta foris et ab alijs conſpicit, eum, qui de ſingularitate intus crumpere nititur, ſuperbiæ tumorem premit. Hinc eſt, quod voce Dei ad Eliam ſolum ſe æſtimantem dicitur: Reliqui mihi ſeptem milia vitorum, qui non curuauerunt genua ante Baal: vt dum non ſolum ſe remanſiſſe cognofceret, elationis gloriam, quæ ei de ſingularitate furgere poterat, euitare poſſet. Beatus itaque Iob nihil peruerſe egiffe repteſhenditur, sed de aliorum etiam bene geſtiſ docetur, vt dum ſe æquales et alios habere confiderat, ei qui ſingulariter ſummus eſt, ſe humiliter ſubdat.

LIBRI TRIGESIMI PRIMI MORALIUM SANCTI GREGORII FINIS.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB
LIBER TRIGESIMVS SECVNDVS.



Quod sancti ea, quæ cum minori sollicitudine attendunt, quando cogitant, vel agunt, et quasi lenia negligunt, cum fuerint compuncti diuinitus, quasi graua illa et mortifera perhorrescunt. Caput I.

- A**  Ancti viri quo apud Deum altius virtutum dignitate proficiunt, Psal 13.
eo subtilius indignos se esse deprehendunt: quia dum proximi lu- Mat. 5.6
ci fiunt, quiddid eos in seipſis latebar inueniunt: et tanto ma-
gis foris sibi deformes apparent, quanto minus pulchrum est, quod
intus vident. Vnusquisque enim sibi dum tactu veri luminis il-
lustratur, ostenditur: et vnde agnoscit quid est iustitia, inde eru-
ditur, vt videat quid est culpa. Hinc est quòd sæpe mens nostra quamuis frigi-
da in conuersationis humanæ actione torpescat, quamuis in quibusdam delin-
quat et nesciat, quamuis peccata quædam quasi nulla pendat: cum tamen ad appe-
tenda sublimia orationis compunctione se erigit, ipso suæ compunctionis oculo exci-
tata ad circumspectandam se post sletum vigilantior redit. Nam cum neglectam se
deserit, et noxio tempore torpescit, vel otiosa verba, vel inutiles cogitationes minoris
esse reatus omnimodo credit. At si igne compunctionis incalescens, a torpore suo ta-
ceta subito afflatu contemplationis euigilet, illa quæ læuia paulo ante credidit, mox vt
B grauiā, ac mortifera perhorrescit. Cuncta enim vel in minimis noxia, quasi atrocissi-
ma refugit: quia videlicet per conceptionem spiritus grauida, introire ad se iam ina-
nia nulla permittit. Ex eo enim quòd intus conspicit, quàm sint horrenda hæc, quæ
exteriorius perstreperunt senit: et quanto amplius subleuata profecerit, tanto magis re-
fugit infima, in quibus prostrata defecit. Nihil quippe eam nisi id quod interius vi-
derat pascit, atque eo grauius tolerat quiddid se ei extrinsecus ingerit, quo illud nō
est quod intrinsecus vidit, sed ex his interioribus quæ raptim videre potuit, ad exte-
ra, quæ tolerat iudicandi regulam sumit. Super se enim rapitur dum sublimia contrē-
platur: et semetipsam iam liberius excedendo conspiciens, quiddid ei ex seipsa sub
seipsa remanet, subtilius comprehendit. Ex qua re miro modo agitur, vt sicut supe-
rius dictum est, vnde dignior efficitur, inde sibi mer indigna videatur: et tunc rectitu-
dini se longe esse sentiat, cum appropinquat. Vnde Salomon ait: Cuncta tentauī in Eccles. 7.6
C sapientia, et dixi: Sapiens efficiar, et ipsa longius recessit a me. Quæ sita enim sapien-
tia longe recedere dicitur: quia appropinquanti altior videtur. Qui vero hanc nequa-
quam quærunt, tanto se ei propinquos æstimant, quanto et eius rectitudinis regulam
ignorant: quia siti in tenebris, mirari lucis claritatem nesciunt, quam numquam vi-
derunt: cumq; in forma eius pulchritudinis nō tenduntur, in semetipſis libenter quo-
tidie deformiores fiunt. Nam quisquis eius radijs tangitur, sua illi manifestius torti-
tudo monstratur: et eo verius inuenit quantum slectatur in vicio, quo sagacius sum-
ma considerans, conspicit quantum distat a recto. Vnde beatus Iob humanum ge-
nus virtutibus transiens, amicos loquendo superauit, sed loquente Deo, sublimius
eruditur semetipſum cognoscendo reticuit. Illos namque iniuste loquentes subdidit,
sed ad verba locutionis intimæ reum se iuste cognouit. Et quidem cur flagellatus sit
nescit

nescit, sed tamen cur flagella venetatus diuina non fit, silendo redarguit. Diuina enim iudicia cum nesciuntur, non audaci sermone discutienda sunt, sed formidoloso silentio veneranda: quia et cum causas rerum conditor in flagello non aperit, eo iustus iudicat, quo se eas facere, qui summe iustus est demonstrat. Vir ergo sanctus, et prius de locutione, et post de silentio reprehensus, quid de semetipso sentiat innotescat. Ait enim:

*Quid de verbo otioso nec sancti possunt excusari, licet manu operis in conspectu Dei
sint deant operire. Caput 11.*

Iero. 3. a

Ibid.

Mat. 12. d

Psal. 37.

Heb. 4. d

Qui leuiter locutus sum, respondere quid possum?] Ac si dicat: Sermonem meum defenderem, si hunc cum rationis pondere protulissem. At postquam lingua leuitate vsa conuincitur, quid restat nisi vt conticendo refrenetur? Sequitur: [Ma num meam ponam super os meum.] Vsu sacri eloquij in manu operatio, in ore locutio solet intelligi. Manum ergo super os ponere, est virtute boni operis culpas tegere incaute locutionis. Quis vero inueniri potest, qui quamlibet perfectus sit, de otioso tamen sermone non peccet? Iacobo attestante, qui ait: Nolite plures magistri fieri, in multis enim offendimus omnes. Et rursum: Linguam nullus hominum domare potest. Cuius culpas redarguens per semetipsum veritas dicit: Dico autem vobis quoniam omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent de eo rationem in die iudicij. Sed sancti viri ante Dei oculos student culpas lingue tegere meritis vite, student bonorum operum pondere premere immoderata verborum. Vnde in sancta Ecclesia manus super os ponitur, dum in electis eius quotidie otiosa locutionis vitij bonæ actionis virtute operitur. Scriptum namque est: Beati quorum remissæ sunt iniquitates, et quorum recta sunt peccata. Sed rursum cum scriptum sit: Omnia nuda, et aperta sunt oculis eius, quo modo tegi possunt, quæ eius oculis, cui cuncta nuda sunt, abscondi nequaquam possunt? Sed quia hoc quod tegimus inferius ponimus, atque hoc vnde tegimus nimirum superducimus, vt quod est subterpositum tegamus, tegere peccata dicimur, quæ quasi subterponimus dum abdicamus, eisq. aliud superducimus, dū bonæ actionis opus ad hoc post eligimus vt præferamus. Qui ergo priora mala deserit, et bona posterius facit, per hoc quod addit, transactam nequitiam tegit, cui boni operis merita superducit. Beatus igitur Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenens, et in verbis suis sua allegans, nostra designans, dicat ex se, dicat ex nobis: Manum meam ponam super os meum, id est, hoc quod districto iudici de sermone meo in me displicuisse considero, ante eius oculos sub velamine recti operis abscondo. Sequitur:

Quod Iob correctus non descendit, sed humiliter confitetur se peccasse in eo, quod se credidit iustum, et frustra percussum: et innocentia propria conscientia contentus, distractionem superni examinis attendit. Caput 111.

Vnum locutus sum, quod vrinam non dixissem: et alterum, quibus ultra non addam.] Si transacta beati Iob verba discutimus, nihil eum nequiter dixisse reperimus. Si vero dicta eius, quæ cum veritate ac libertate prolata sunt, in aliquo superbiæ virio flectimus, duo iam solummodo non erunt: quia multa sunt. Sed quia loqui nostrum, est hominibus oculorum sensum verbis aperire: loqui vero nostrum ad diuinas aures, est motu mentis etiam expressione actionis ostendere: beatus Iob ad libram se subtilissimi examinis pensans, locutione sua secundo se deliquisse confitetur. Vnum enim loqui illicite, est res flagello dignas agere, aliud loqui illicite, est etiā de flagello murmurare. Qui ergo ante increpationem Dominicam in omni opere hominibus prælatus fuit, ipsa in altum increpatione proficiens, et minus se rectum prius in opere, et minus se parientem post in verberibus agnouit. Vnde semetipsum redarguit, dicens: Vnum locutus sum, quod vtinā non dixissem, et alterum quibus ultra non addam. Ac si dicat: Rectum me quidem inter homines credidi, sed te loquente, et ante flagella prauum, et post flagella me rigidum inueni. Quibus ultra non addam: quia iam quanto nunc te loquentem subtilius intelligo, tanto me ipsum humilior inuestigo.

Quid

Quid sit quod per Moysen agnam, vel capram iubetur offerre, qui bene vel male se factum in iuramento protulerit, et hoc ipsum obliuione transcendit.

Capitulum IIII.

ET quia beatus Iob sanctæ Ecclesiæ typum tenet, possunt electis omnibus hæc eius verba congruere, qui cognoscentes Dominum, in vno et alio deliquisse se sentiunt: quia se intelligunt, vel in cogitatione et opere, vel in Dei, ac proximi neglecta dilectione peccasse. Quibus se promittunt vltra nil addere: quia per conuersionis gratiam curant poenitendo quotidie etiam transacta putgare. Per hoc tamē quod beatus Iob de duobus se poenitendo redarguit, liquido ostendit, quod peccator omnis in poenitentia duplicem habere gemitum debet, nimirum quia et bonum, quod oportuit non fecit: et malum, quod non oportuit, fecit. Hinc est enim quod per Moysen de eo, qui iuramentum protulit, ut vel male quid vel bene faceret, et hoc ipsum obliuione transcendit, dicitur: Offerat agnam de gregibus siue capram, orabiq; pro eo sacerdos, et pro peccato eius. Sin autem non potuerit offerre pecus, offerat duos turtures, vel duos pullos columbarum, vnum pro peccato, et alterum in holocaustum. Iuramentum namque proferre, est voto nos diuinæ seruitutis alligare. Et cum bona opera promittimus, bene nos facere spondemus. Cum vero abstinentiam cruciatumq; carnis nostræ vouemus, male ad præsens nos nobis facere iuramus. Sed quia nullus in hac vita ita perfectus est, qui Deo deuotus sit, inter ipsa quantumcumque pia vota non peccet, pro peccato agna offerri de gregibus siue capra præcipitur. Quid enim per agnā nisi actiue viræ innocentia: quid per capram, quæ in summis sæpe extremisq; rupibus pendens pascitur, nisi contemplatiua vita signatur? Qui ergo se conspiciat promissa ac proposita non implisse, ad sacrificium Dei sese studiosius debet, vel innocentia boni operis, vel sublimi pastu contemplationis accingere. Et bene agna de gregibus, capra vero offerri de gregibus non iubetur: quia actiua vita multorum est, contemplatiua paucorum. Et cum hæc agimus quæ multos agere, et egisse conspiciamus, quasi agnā de gregibus damus. Sed cum offerentis virtus ad agnam capramq; non sufficit, in remedio poenitentis adiungitur, ut duo pulli columbarum, vel duo turtures offerantur. Scimus, quia columbarum pulli, vel turtures pro cantu gemitus habent. Quid ergo per duos columbarum pullos, vel duos turtures, nisi duplex poenitentiae nostræ gemitus designatur? ut cum ad offerenda bona opera non assurgimus, nosmetipsos dupliciter dedecamus: quia et recta non fecimus, et praua operati sumus. Vnde et vnus turtur pro peccato, alter vero offerri in holocaustum iubetur. Holocaustum namque totum incensum dicitur. Vnum ergo turturem pro peccato offerimus, cum pro culpa gemitum damus: de altero vero holocaustum facimus, cum pro eo, quod bona neglectimus, nosmetipsos funditus succendentes igne doloris ardemus. Quia igitur duplex in poenitentia gemitus debetur, beatus Iob diuinæ vocis increpatione proficiens, atque in sua reprehensione succrescens, dixisse se vnum et alterum poenitens fatetur, ac si aperte dicat: Et erga bona per negligentiam torpui, et ad mala per audaciam prorupi.

CAPVT QVADRAGESIMVM BEATI IOB.



Respondens autem Dominus Iob de turbine dixit: Accinge scut vir lumbos tuos, interrogabo te, et indica mihi. Nunquid irritum facies iudicium meum, et condemnabis me ut tu iustificeris? Si habes brachium sicut Deus, et vocem simili tonas, circunda tibi decorem, et in sublime enigere, et esto gloriosus, et speciosis induere vestibus. Disperge superbos in furore tuo, et confunde eos, et respiciens omnem arrogantem humilia. Respice cunctos superbos et confunde eos, et contere impios in loco suo. Absconde eos in puluere, simul et facies eorum demerge in foueam: et ego confitebor quod saluare te possit dextera tua. Ecce Behemoth, quem feci tecum, senu

quali

quafi bos comedet. Fortitudo eius in lumbis eius, et virtus illius in vmbilico ventris eius. Stringit caudam fuam quafi cedrum, nervi tefticulorum eius perplexi funt. Oſſa eius velut fiſtulæ æris, cattilago illius quafi laminæ ferreæ. Ipſe eſt principium viarum Dei. Qui fecit eum, applicabit gladium eius. Huic montes herbas ferunt. Omnes beſtiæ agri ludent ibi. Sub vmbra dormit, in ſecteto calami, in locis humentibus. Protegunt vmbre vmbra eius, circumdabunt eum ſalices torrentis. Ecce abſorbebit fluuium, et non mirabitur, et habet fiduciam, quòd inſuat Iordanis in os eius. In oculis eius quafi hamo capiet eum, et in iudibus perforabit nares eius. An extrahere poteris Leviathan hamo, et fune ligabis linguam eius? Nunquid pones citeulum in naribus eius, aut armilla perforabis maxillam eius? Nunquid multiplicabit ad te preces, aut loquetur tibi mollia? Nunquid ſciet tecum pactum, et accipies eum ſeruum ſempiternum? Nunquid illudet ei quafi aui, aut ligabis eum ancillis tuis? Concordent eum amici, diuident illum negotiatores. Nunquid implebis ſage-nas pelle eius, et gurguſtium piſcium capite illius: Pones ſuper eum manum tuam. Memento belli, nec vltra addas loqui. Ecce ſpes eius fruſtrabitur eum, et videntibus eunctis præcipitabitur.

Quòd qui in flagellis poſitus murmurat, inſultum ſerientis accuſat.
Caput V.

³ **R** Espondens autem Dominus Iob de turbine dixit: Accinge ſicut vir lumbos tuos, interrogabo te, et indicia mihi.] Quid ſit Dominum de turbine reſpondere, quid beatum Iob lumbos accingere, quid interrogare Dei, quid hominis indicare, primo ià Domini ſermone tractatum eſt. Quia ergo lectoris tædio parcimus, curamus ſummo-
^{ſup. lib. 1. cap. 1.}
^{ſup.} per ne dicta repleamus. Sequitur: [Nunquid irritum facies iudicium meum, et con-demnabis me, vt tu iuſtificeris?] Quisquis contra Domini flagella ſemetipſum deſen-
^{ſup.} dere nititur, flagellantis iudicium euacuare conatur. Nam cum culpa ſua feriri ſe de-negat, quid aliud quàm iuſtitiæ ſerientis accuſat? Beatum itaque Iob non idcirco fla-
^{ſup.} gella cæleſtia percuſſerunt, vt in eo culpas extinguerent, ſed potius vt merita auge-
^{ſup.} rent, quatenus qui tranquillitatis tempore in tanta ſanctitate clauſerat, et ex percuf-
^{ſup.} ſione pateſceret, quæ in eo etiam patientiæ virtus latebat. Qui quidem culpam ſuam
^{ſup.} inter flagella non inueniens, nec tamen flagella eadem cauſam ſibi eſſe augendi meri-
^{ſup.} ti deprehendens, iniuſte ſe feriri credidit, cum quid in ſe debuiffet corrigi non inue-
^{ſup.} nit. Sed ne ipſa innocentia in tumorem elationis inſleſet, diuina voce corripitur, et
^{ſup.} mens eius ab iniquitate libera, ſed verberibus preſſa, ad iudicia occulta reuocatur: vt ſu-
^{ſup.} perna ſententia, etſi non eſt cognita, non tamen credatur iniuſta, ſed eo ſaltem iuſtum
^{ſup.} credat omne quod patitur, quo nimirum conſtat, quia Deo auctore patiatur. Magna
^{ſup.} enim ſatisfactio percuffionis eſt, voluntas iuſta conditoris. Quæ cum iniuſtum facere
^{ſup.} nihil ſolet, iuſta agnoſcitur etiam ſi lateat. Nam cum pro iniuſtitiæ peccato percutimur
^{ſup.} ſi in percuffione noſtra diuinæ voluntati coniungimur, mox a noſtra iniuſtitia ipſa
^{ſup.} coniunctione liberamur. Quisquis enim iam percuffionem tolerat, ſed adhuc cauſas
^{ſup.} percuffionis ignorat, ſi iuſtum credens hoc iplum contra ſe iudicium amplectitur, eo
^{ſup.} ipſo ab iniuſtitia ſua iam correctus eſt, quo percuffum ſe iuſte gratulatur. In vindicta
^{ſup.} enim ſua Deo ſe ſocians, ſeſe contra ſe erigit, et magna eſt iam iuſtitia, quòd volun-
^{ſup.} tati iudicis concordat in poena, cui diſcrepauit in culpa. Vir igitur ſanctus, quia in nul-
^{ſup.} la Deo culpa diſcrepauerat, quafi cum difficultate ei inter ſupplicia concordabat. Ne-
^{ſup.} que enim credidit, quòd flagella quæ ſolent vitia extingueri, in illo ſola merita auge-
^{ſup.} rent. Vnde nunc iuſte corripitur, vt occultis iudicijs, et neſciens ſubderetur, ei, dici-
^{ſup.} tur: [Nunquid irritum facies iudicium meum, et condemnabis me vt tu iuſtificeris?]
^{ſup.} Ac ſi aperte diceretur: Tua quidem bene acta conſideras, ſed mea occulta iudicia igno-
^{ſup.} ras. Si ergo ex tuis meritis contra mea flagella diſputas, quid aliud quàm me de iniu-
^{ſup.} ſtitia addicere te iuſtificando feſtinas? Sequitur:

Quid

*Quod ex considerata magnitudine, et infinita creatoris, cuiusque meriti sint homines, infirmos se cognoscant et peccatores: et quod Anthropomorphytarum ha-
visit sit, Deum estimare in sua natura secundum membra huma-
na, et lineamenta corpora. Caput VI.*

- S** I habes brachium sicut Deus, et si voce simili tonas.] Quia humanum genus beatus Iob meritis transcendebat, cum pius conditor, et eruditior ad considerandam similitudinem suae magnitudinis prouocat, ut cognita tanta dissimilitudine, in humilitate se premar. Sed cum in Deo vox et brachium dicitur, cauendum summopere est, ne quid in eo mens corporeum suspicetur. In Anthropomorphytarum namque haerosem cadere, est eum qui incircumscripte implet et circumplectitur omnia, intra corporalia lineamenta concludere. Sed omnipotens Deus ad sua nos trahens, usque ad nostra se humiliat, atque ut alta insinuet, humilibus condescendit: quatenus paruulorum animus rebus cognitis enutritus, ad inquirenda exsurgat incognita, atque ab eo, qui longe super ipsum est, quidam iuxta se audiens, quasi quibusdam ad illum passibus moueatur. Vnde fit ut per scripturam suam aliquando a corporibus hominum, aliquando a mentibus, aliquando vero ab auiibus, aliquando etiam ab insensatis rebus quasdam longe dissimiles in se similitudines trahat. Plerumque enim a corporibus hominum in se similitudinem trahit, sicut de eo propheta ad Israelitas dicit: Qui tegerit vos, tanget pupillam oculi eius. Et sicut de eo rursum speranti homini per prophetam dicitur: In scapulis suis obumbrabit tibi. Constat nimirum quod in natura sua, nec oculus Deus, nec scapulas habeat: sed quia nos per oculum cernimus, in scapulis vero nos onera sustinemus, Deus quod omnia videt, oculis habere perhibetur, quod vero nos tolerat, atque eo ipso quo tolerat seruat, obumbrare nobis in scapulis dicitur. Ait enim: In scapulis suis obumbrabit tibi: ac si diceret peccatori homini, et post peccatum veniam deprecanti: Ea pietate Dominus te protegit, quae te pietate tolerauit. Obumbrat enim in scapulis suis: quia dum portat defendit. Aliquando vero a mentibus in se similitudinem trahit, sicut per prophetam ad Israel dicit: Recordatus sum tui, miserans adolescentiam tuam. Et rursum per sponsum comparisonem loquens ait: Et si illa oblita fuerit, ego tamen non obliuiscar tui. Quis enim nesciat, quia Dei memoria, nec obliuione rumpitur, nec recordatione facit? Sed dum aliqua deferens praetermittit, more mentium obliuisci dicitur, et cum post longum tempus, quae voluerit visitat, nostrae mutabilitatis consuetudine recordatus vocatur. Quo enim patet diuinitatis eius vim obliuio dissipat, cui ipsa quoque laudabilis memoria essentialiter concordat? Nulla namque nisi aut praeterita, aut absentia recordantur. Quo modo ergo Deus praeteritorum reminiscitur, cum ipsa, quae in semetipsis praeteriunt, eius nunc semper praesentia assistunt? Aut quo modo absentium recordatur, dum omne quod est, per hoc illi praesto est quod in ipso est? Quod si ei praesto non esset, omnino non esset: nam non existentia videndo creat, existentia videndo continet. Quid ergo creator non videt, essentia subsistendi caret. Aliquando autem ab auiibus in illum similitudo trahitur, sicut per Moysen dicitur: Expandi alas tuas, et assumpisti eos. Et sicut propheta ait: Sub vmbra alarum tuarum protege me. Quia enim nos paruulos dum protegit nutrit, et non graui atque onerosa, sed leui et blanda protectione nos refouet, dum suas in nos misericordias exerit, quasi more super nos auium alas tendit. Aliquando etiam insensatis rebus propter infirmitatem nostram alta condescensione se comparat, sicut per Prophetam dicit: Ecce ego stridebo super vos sicut stridet plautrum onustum feno. Quia enim fenum est vita carnalium, sicut scriptum est: Omnis caro fenum. In eo quod Dominus vitam carnalium patitur, more plautri fenum se portare testatur. Cui sub feni onere stridere, est pondera et iniquitates peccatorum cum querela tolerare. Cum ergo longe dissimiles in se similitudines trahat, solerter intuemum est quod quidam talia aliquando dicantur in Deo propter effectum operis, aliquando autem ad indicandam eius substantiam maiestatis. Nam cum in Deo oculus, scapulae, atque alae nominantur, effectus quidem operationis offenditur. Cum vero manus, brachium, dextera vel vox in Deo dicitur, per haec vocabula consubstantialis ei filius demonstratur. Ipse quippe est et manus dextera, de cuius ascensione per Moysen pater loquitur, dicens: Tollam in caelum manum meam, et iurabo per

Zach. 3. 6
Psal. 90

5
Hier. 3. 6
Isa. 49. 4

Deut. 32. 6
Psal. 16

Amos. 3. 4
Isa. 40. 6

Deut. 32. f

Isa. 53. a

Pfal. 2.

Ierem. 1. a

Pfal. 32

per dexteram meam. Ipse brachium, de quo propheta ait: Et brachium Domini cui reuelatum est? Ipse vox: quia cum pater gignendo dixit: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Et de quo scriptum est: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Per hoc verbum fecisse patrem omnia Dauid asserit, dicens: Dixit, et facta sunt. Deum ergo brachium habere, est operantem filium gignere: voce tonare, est confubstantiali sibi filium mundo terribiliter demonstrare. Beato igitur Iob dum dicit Dominus: Si habes brachium sicut Deus, et si voce simili tonas, mira dispensatione pietatis eum dum increpat, exaltat: quia eum, quem sua comparatione superat, superiorem cunctis demonstrat. Cui in hac propositione subiungit:

Quod sancti in conspectu Dei gloria ei honore, et speciosis virtutum vestibus induantur: superbus vero extrema confusione nuditas maneat.

Capitulum

V I I.

Pfal. 98

Pfal. 103

Mat. 5. b

Mat. 17. a

Mat. 9. a

6

Ier. 1. e

Sap. 22. e

Hier. 25. g

Circunda tibi decorem, et in sublime erigere, et esto gloriosus, et speciosis indue vestibus. Subaudis, vt ego. Ipse enim sibi circumdat decorem, de quo scriptum est: Dominus regnauit decorem induit. Ipse apud nos in sublime erigitur, cum nostris mentibus in natura sua esse impenetrabilis demonstratur. Ipse vero gloriosus est, qui dum seipso perficitur, accedentis laudis indigens non est. Ipse speciosis induit vestibus: quia sanctorum angelorum choros, quos condidit, in vsum sui decoris assumptis, et velut quandam vestem gloriosam sibi Ecclesiam exhibet non habentem rugam, aut maculam. Vnde ei per prophetam dicitur: Confessionem et decorem induisti, amictus lumine sicut vestimento. Hic quippe confessionem induit, illic decorem: quia quos hic per poenitentiam confitentis fecerit, illic fulgentes per decorem iustitiae ostendit. Luce ergo sicut vestimento amictus est: quia sanctis omnibus, quibus dictum est: Vos estis lux mundi, in illa aeterna gloria vestietur. Vnde et per Euangelium dicitur, quia transfigurato in monte Domino, vestimenta eius facta sunt candida sicut nix. In qua transfiguratione quid aliud, quam resurrectionis vltimae gloria nunciatur? In monte enim vestimenta eius sicut nix facta sunt: quia in supernae claritatis culmine sancti omnes ei luce iustitiae fulgentes adhærebunt. Sed quia speciosarum vestium nomine iustus sibi quo modo adiungat, insinuat: iniustos etiam quo modo a se disiungat, ostendit. Sequitur: [Disperge superbos in furore tuo.] Subaudis, vt ego, qui eos et iram tranquillatis tempore vnitos contra me tolero, et distinctus quandoque veniens, in meo eos furore dispergo. Sed inter hæc solerter intuendum est, quod grauis perfidiae error admittitur, si fortasse quis æstimer, quod in illa diuinitatis substantia, furor et tranquillitas varietur. Creator namque omnium eo summe immortalis est, quo creaturae more mutabilis non est. Hinc de illo per Iacobum dicitur: Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Hinc rursum scriptum est: Tu autem Domine, cum tranquillitate iudicas. Hinc propheta ait: Deserta facta est terra a facie iræ columbæ, a facie furoris Domini. Quod iram colubæ prædixerat, hoc furem Dominum subiunxit. Columba namque valde simplex est animal, et quia in Deum nulla tutoris inæqualitas serpit, furor Domini iram columbæ nominauit. Vt enim diuinæ distractionis vim imperturbabilem demonstraret, et iram dixit, et columbæ: ac si aptius diceret: Distinctum iudicium inconcussus exerit, qui permansus mansuetus iniustos puniit. Vnde et in extremo iudicio in semetipso incommutabilis manens, nulla vicissitudine ac mutabilitate variatur, sed tamen electis ac reprobis nequaquam sub specie eiusdem incommutabilitatis ostenditur: quia et tranquillus iustis, et iratus apparebit iniustus. Teste enim conscientia, intra semetipsos deferunt, vnde eorum mentes æque vnum respiciant, sed non æqualiter modificentur: quia et istis eum benignum ostendit anteacta iustitia, et illis terribilem culpa. Quorum pauorem, quis explicet, cum contigerit miseris, et intra se culpas cernere, et ante se iudicem iustum videre? Hoc nimirum quotidie in vfu vitæ præsentis agitur, vt de qualitate venturi iudicis moralium corda doceantur. Nam cum duo ad iudicium pergunt, alius innocentiae sibi conscius, alius culpæ: ante prolata sententiam adhuc tacentem iudicem vtrique conspiciunt, et tamen culpæ debitor grauem contra se iram hoc ipsum iudicis silentium suspicatur. Quam iram sibi

- A** sibi non denunciat perturbatio iudicis, sed recordatio prauitatis: quia etsi adhuc foris reum sententia non clamat, intus tamen grauius conscientia accusat. At contra iustitie amicus decernentis vultum conspiciat, sed intus de testimonio bonae recordationis hilarescit, et quo apud se quod metuat non habet, omne quod erga semetipsum est, blandum videt. Hoc itaque loco furor Domini dicitur non perturbatio diuinæ substantiæ, sed super peccatores male sibi conscios examinatio iustæ vindictæ. Quamuis enim cum tranquillum in iudicio videant, tamen quia feriendos se ab illo non dubitant, eum suis moribus perturbatum putant. Sequitur: [Et respiciens omnem arrogantem humilia.] Ac si dicat, vt ego. Apte autem ad vindictæ ordinem arrogantibus superborum culpa præponitur: quia nimirum non superbia de arrogantia, sed generatur arrogantia de superbia. Duobus autem modis a Domino peccator vnusquisque respicitur, cum aut a peccato conuertitur, aut ex peccato punitur. De respectu enim conuersionis dicitur: Quia respexit. *Luc. 22. g* Dominus Petrum, et recordatus Petrus verbi Iesu fleuit amare. De respectu vltionis rursus dicitur: Vultus autem Domini super facientes mala: vt perdat de terra memoriam eorum. Vtrisque autem modis in humilitate arrogans sternitur: quia aut poenitendo cognoscit culpam, aut periendo percipit poenam. Sequitur: [Respice cunctos superbos, et confunde eos, et contene impios in loco suo.] Subaudis, vt ego. Superbi enim ex respectu Domini confunduntur, aut hic de pietate Domini cognoscentes, et damnantes crimina, aut illic supplicia de iustitia sentientes. Impiorum vero locus ipsa superbia est: quia cum scriptum sit: Initium omnis peccati superbia: vnde oritur impietas, ibi continetur, quamuis nec quidquā a superbia distat impictas. Valde enim superbire est impia de auctore sentire. Impius ergo in loco suo conteritur: quia ipsa superbia, qua eleuatur, opprimitur: cūq; efferendo se in cogitationibus erigit, lumen sibi iustitiæ, quod inuenire debuisset, abscondit. Sæpe autem dum contra Deum falsa gloria exterius proficit, vera miseria interius inanescit. Vnde propheta ait: Deiecisti eos dum alleuarentur. Non enim ait: Deiecisti eos postquam eleuati sunt, sed dum alleuarentur: quia hoc ipsum fit superbis interius deiici, quod eis falsa contingit gloria exterius eleuari. Ordinante enim diuino iudicio, non eis hic aliud culpa est, atque aliud poena: sed sua illis in poenam vertitur culpa vt elatis fastu superbiæ, hoc ipsum sit vere intus cadere, quod foris ostenditur profecisse. Sequitur: [Absconde eos in puluere, simul et facies eorum demerge in foueam.] Ac si dicat, vt ego. Superbos enim atque impios iusto iudicio Dominus in puluere abscondit: quia eorum corda ipsis, quæ respectu amore creatoris eligunt, terrenis opprimi negotijs permittit. Vnde et illorum vitam cum in extremo iudicio discutit, tamquam sibi absconditam non agnoscat, dicens: Nescio qui estis. Vita prauorum sub puluere absconditur: quia abiectis et infimis desiderijs grauatur. Quisquis enim adhuc ea, quæ mundi sunt appetit, quasi ante faciem veri luminis non appareat: quia nimirum sub puluere terrenæ cogitationis latet. Hunc prauarum cogitationum puluerem oppressa mens tolerat, quem ventus nequissimæ temptationis apportat. Hinc est enim quod de vnaquaque anima terrenis desiderijs aggrauata sub Ephraim specie per prophetam dicitur: Factus est Ephraim panis subcinericius, qui non reuerfatur. Ex natura quippe bene condita est nobis intentio, quæ surgat in Deum, sed ex conuersatione nequiter assueta inest voluptas, quæ præsens premat in seculum. Panis autem subcinericius ex ea parte est mundior, quam inferius occultat, atque ex ea parte sordidior, quæ desuper cinerem portat. Quisquis ergo intentionem qua Deum debuisset querere negligit, quasi more panis subcinericii mundiorem partem inferius premit, et cum curas sæculi libetèr tolerat, quasi congestum cinerem superius portat. Reuerfaretur autem panis subcinericius, si desideriorum carnalium cinerem repelleret, et intentionem bonam, quam in se dudum despiciendo oppresserat, superius ostentaret. Sed reuerfari renuit, cum mens amore curarum secularium pressa, molem superpositi cineris abijcere negligit: dumq; assurgere in intentionem bonam non appetit, quasi mundiorem faciem subter premit. Apte autem subiungitur: [Simul et facies eorum demerge in foueam.] Ac si dicat, vt ego. Iusto namque iudicio superborum facies Dominus in foueam mergit: quia intentionem cordis eorum sese vltra homines erigentem inferius deiicit. Ima enim respicit, cuius facies foueam attendit. Et bene de superbis dicitur quod eorum facies in foueam demerguntur: quia ima petunt, dum superbiendo altiora appetunt: et quo magis extollendo se erigunt, eo magis ruendo inferius tendunt. Tetrenam quippe gloriam quærunt, et inima

sunt, quæ prospiciunt dum superbiendo alta fequuntur. Vnde miro et diuerfo modo res agitur, vt humiles cælum petant, dum se inferius deiiciunt: superbi infima appetant, dum defpiciendo ceteros quali in altioribus extolluntur. Isti se dum defpiciunt, cælestibus iunguntur: illi dum se erigunt, a superioribus diuiduntur: atque, vt ita dixerim, illi se eleuant, et deprimunt, isti deprimunt, et eleuant. Et bene de superbientibus per Psalmistam dicitur: Humiliat autem peccatores vsque ad terram: quia ea quæ infra sunt ambientes, dum extollendo se erigunt, amisso cælo quid aliud quàm terram petunt? Quibus hoc ipsum iam in imis cecidisse, est relictis superioribus ima quæsisse. Recte ergo eorum facies in foueam demergi perhibentur: quia sequentes infima ad inferni barathrum tendunt. Iusto enim iudicio agitur, vt quos hic voluntaria auerfo excæcat, illic ab intuitu veri luminis digna supplicij fouea abscondat. Igitur quia vir sanctus tanto diuinæ potentie terrore discussus est, vt ei diceretur: Si habes brachium vt Deus, et si voce simili tonas, disperge superbos in furore tuo, et respiciens omnem arrogantem humilia, et cetera quæ Deus quidem facere, sed homo vix sufficit audire, cuncta hæc quæ Dominus intentione præmiserit, sine subdita conclusionis ostendit, dicens:

Pelagianorum hæresis presenti capite destruitur, qui sine adiutorio gratia, propria virtute quemquam posse saluari affirmant. Caput VIIII.

9. **E**T ego confitebor quòd saluare te possit dextera tua.] Ac si aperte diceret: Si potes terribilia hæc facere, ipse quæ protuli, tibi et non mihi deputo bona omnia quæ fecisti. Si vero peccantes alios respiciendo non potes perdere, liquet quòd a reatu nequitie tua te non vales virtute liberare. Ecce diuina voce ad beatum Iob dicitur, quod sua dextera non saluetur: et tamen nonnulli hominum, qui ab huius viri viribus longe sunt, despecto Dei adiutorio, sua se fortitudine saluari posse confidunt. Pro quibus quid deprecari aliud debemus, nisi vt si iam dona bonorum operum perceperunt: hoc quoque donum accipiant, vt a quo hæc acceperint discant? Quia autem præmissis verbis Dominus potentiam suæ magnitudinis intulit: nunc in subsecquentibus nequitiam antiqui hostis ostendit: vt bonus famulus et auditus prius virtutibus Domini, sciret quantum diligeret, et cognita post calliditate diaboli, disceret, quantum timeret. Vnde bene per Prophetam dicitur: Leo tugiet, quis non timebit? Dominus Deus locutus est: quis non prophetabit? Postquam enim virtus ei sui conditoris innotuit, nequaquam illum vires aduersarij latere debuerunt: vt eo magis defensori suo se humiliter subderet, quo hostis sui nequitias subtilius agnouisset: protectoremque suum tanto ardentius quæreret, quanto terribiliorem hostem cognosceret, quem vitaret. Certum quippe est, quia minus diligit ereptorem suum, qui minus intelligit periculum quod euasit: et vile solatium deputat defensoris, qui virtutem aduersarij debilem putat. Vnde bene ereptionem suam Domino tribuens Propheta dicebat: Diligam te Domine virtus mea; aperte videlicet dicens: eo te magis diligo, quo infirmitatem propriam sentiens, virtutem meam te esse cognosco. Hinc rursum ait: Mirifica misericordias tuas, qui saluos facis sperantes in te: quia tunc nimirum misericordiarum Domini miræ apud nosmetipsos, qui eripimur, sunt, cum per easdem misericordias quàm grauius fuerint pericula, quæ euasimus, agnoscimus. Et quia sermone præcedenti Dominus beato Iob mira opera sanctorum sequentium patefecit, vt his auditis disceret, de virtutum suarum culmine quàm humilia sentire debuisset, nunc ei cum quo hoste bellum gerat, ostenditur: et vires fraudesque illius subtilius indicantur: vt qui ad colloquium auctoris sui perductus est, argumenta aduersarij aperte cognoscat. Verbis enim sequentibus fideli famulo Dominus cunctas hostis callidi machinationes insinuat, omne quod opprimendo rapit, omne quod insidiando circumuolat, omne quod minando terret, omne quod suadendo blanditur, omne quod desperando frangit, omne quod promittendo decipit. Cuncta ergo tergiuersationis eius certamina exorditur dicens: [Ecce Behemoth quem feci tecum.]

A *Quod Manichæorum hæresis, qui astruunt duo principia, Deum scilicet, et nescio quam tenebrarum gentem, convincatur: cum manifestum sit, quod in principio Deus omnem spiritalem et corporalem creaturam fecerit, primo in substantia materia, deinde in formarum distinctione.* Caput I X.

Quem sub Behemoth nomine, nisi antiquum hostem insinuat? qui interpretatus ex Hebræa voce in Latina lingua animal sonat. Cuius inferius dum malitia subditur, patenter persona monstratur. Sed cum de Deo scriptum sit, quia fecit omnia simul, cur hoc animal cum homine fecisse se indicat, dum cuncta quia simul fecerit constat? Rursum querendum est, quo modo Deus cuncta simul condidit, dum Moyses sex dierum mutatione variante distincte creata describat? Quod tamen citius agnoscimus, si ipsas causas originum subtiliter indagamus. Rerum quippe substantia simul creata est: sed simul species formata non est: et quod simul exitit per substantiam materiæ, non simul apparuit per speciem formæ. Cum enim simul factum cælum terraque describitur, simul spiritalia atque corporalia, simul quidquid de cælo oritur, simul factum quidquid de terra producit, indicatur. Sol quippe luna et sidera quarto die in cælo facta perhibentur: sed quod quarto die processit in specie, primo die in cæli substantia exitit per conditionem. Primo die creata terra dicitur, et tertio arbuscula condita, et cuncta terræ virentia describuntur: sed hoc quod die tertio se in specie protulit, nimirum primo die in ipsa de qua ortum est terræ substantia conditum fuit. Hinc est quod Moyses et distincte per dies singulos condita omnia retulit, et tamen simul omnia creata subiunxit, dicens: Istæ sunt generationes cæli et terræ, quando creatæ sunt in die, quo fecit Dominus cælum et terrā, et omne virgultum agri antequam oriretur in terra, omnemque herbam regionis. Qui enim diversis diebus creaturam cælum et terram, virgultum, herbamque narrauerat, nunc vno die facta manifestat: ut liquido ostenderet quod creatura omnis simul per substantiā exitit, quamvis non simul per speciem processit. Hinc illic quoque scriptum est: Creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam fecit eos. Necdum enim Eva facta describitur, et iam homo masculus et femina perhibetur. Sed quia ex Adæ latere proculdubio femina erat processura, in illo iam computatur per substantiam, a quo fuerat producenda per formam. Considerare tamen hæc in minimis possumus, ut ex minimis maiora pensemus. Herba namque cum creatur, necdum in illa fructus, necdum fructus sui semen ostenditur. Inest vero etiam cum non apparet fructus et semen, quia nimirum simul sunt in radicis substantia, quæ non simul prodeunt per temporis incrementa. Sed quia hæc simul creata per substantiam dicimus, quæ prodire alia ex alijs inuenimus, quo pacto cum beato Iob Behemoth creatus asseritur, cum neque vna sit substantia angeli et hominis, neque homo ex angelo, neque angelus ex homine proferatur? Si vero propter hoc factus Behemoth cum beato Iob dicitur, quod creatura omnis ab auctore, qui in actione sua nequaquam temporis protelatione distenditur, simul condita non dubitatur: cur de Behemoth specialiter dicitur quod commune cum creaturis omnibus generaliter habetur? Sed si rerum causas subtili discussione pensamus, simul angelum factum hominemque cognoscimus: simul videlicet non vnitæ temporis, sed cognitione rationis: simul per acceptam imaginem sapientiæ, et non simul per coniunctam substantiam formæ. Scriptum namque de homine est: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Et per Ezechielem, ad satan dicitur: Tu signaculum similitudinis, plenus sapientiæ et perfectus decore in delicijs paradisi Dei fuisti. In cuncta igitur creatura, homo et angelus simul conditus exitit: quia ab omni creatura irrationabili distinctus processit. Quia ergo in cuncta conditione rerum nullum rationale animal nisi angelus et homo est, quidquid ratione uti non potest, cum homine factum non est. Dicitur itaque homini, dicatur de angelo, qui et si potentiam sublimitatis perdidit, subtilitatem tamen naturæ rationalis non amisit. Ecce Behemoth quem feci tecum: ut dum homo eum, qui in ratione secum factus est, perisse considerat, vicinum sibi casum superbiæ ex ipsa propinqui sui perditione pertimescat. In his autem verbis solerter intuendum est, quod aperte voce Dominica nefarium Manichæi dogma reprehenditur, qui dum duo principia loquitur, tenebrarum gentem non factam asserere conatur. Quo modo enim non facta gens nequissima dicitur, dum Behemoth istum, videlicet auctorem nequitie per naturam bene con-

29. ditum se Dominus fecisse testatur. Sed quia Behemoth iste, cum quo sit factus audiui-
mus, perditus quid agat, audiamus. Sequitur:

Quod esca diaboli electa sint, et hypocritarum simulatione maxime saturetur. Cap. X.

Fenum sicut bos comedit. Si prophetarum solícite verba discutimus, hæc et illa vno spiritu prolata reperimus. Isaias namque cum cerneret vitam peccatum ab antiquo et insatiabili hoste deuorari, ait: Leo sicut bos comedit paleas. Quid autem feni palearumque nomine nisi carnalium vita signatur? De qua per Prophetam dicitur: Omnis caro fenum. Qui ergo hic Behemoth, illic leo: qui hic fenum, illic palæ nominantur. Sed per scrutari mens nitur cur iste vel apud Isaiam leo, vel hic Dominica voce Behemoth, in comestione feni vel palæ, vtroque loco non equo, sed boui comparetur. Quod tamen citius agnoscimus, si in vtrisque animalibus quæ sit nutrimentorum distantia perpendamus. Equi namque fenum quamlibet sordidum comedunt, aquam vero non nisi mundam bibunt. Boves autem aquam quamlibet sordidam bibunt, sed feno non nisi mundo vescuntur. Quid est ergo quod boui, qui mundo pabulo pascitur, Behemoth iste comparatur, nisi hoc quod de isto antiquo hoste per Prophetam aliud dicitur: Esca eius electa? Neque enim se eos gaudet rapere, quos prauis ac sordidis actionibus implicatos in imis secum respicit voluntarie iacere. Fenum ergo comedere sicut bos appetit: quia suggestionis suæ dente conterere mundam vitam spiritalium querit. Sed querendum video quo modo Behemoth iste fenum sicut bos comedens, qui spiritalium consumere dicitur, cum sicut supra dictum est, feni nomine vita carnalium designatur. Esca quoque eius electa iam non erit, si fenum comedens carnales rapit. Sed ad hæc citius occurrat: quia nonnulli hominum et apud Deum fenum sunt, et apud homines sanctitatis nomine censentur: cum et ante humanos oculos aliud ostendit vita, et ante diuina iudicia aliud intendit conscientia. Ij itaque apud humana iudicia electi sunt, sed apud subtile Domini examen fenum. An ante diuinos oculos Saul fenum non erat, de quo Samuel propheta populo dicebat: Certe videtis quem elegit Dominus, et de quo paulo superius dicitur: Electus et bonus? Quem enim peccans populus meruit et apud Deum reprobus extitit: et tamen causarum ordine electus et bonus fuit. Quia multi fenum sunt, et electos se ex humana æstimatione suspiciant, bene per Salomonem dicitur: Vidi impios sepultos, qui etiam dum adhuc viuerent, in loco sancto erant, et laudabantur in ciuitate quasi iustorum operum. Quia multi fenum sunt, sed tamen sanctitatis fauore vallantur, bene quidam sapiens indicat dicens: Transi hospes, et orna mensam. Transeundo namque hospes, ornare mensam dicitur: quia si ad altare Dei, quis positus per bona opera gloriam propriam querit: et de ostentatione sanctitatis eius laus altaris extenditur, et ipse tamen apud Deum in numero ciuium non habetur. Alijs eius opinio proficit, et tamen a Deo extraneus ipse pertransit. Mensam itaque transeundo decorauit: quia stare ad sacra noluit, qui per omne quod agere studuit, ad humanas laudes mente decurrit. Quia ergo nonnulli mundam quidem vitam per studium dueunt, sed ex illa intus placere non appetunt, recte et esca eius electa dicitur: et tamen fenum sicut bos comedere Behemoth iste perhibetur. Quasi enim ante os Behemoth istius mundum fenum in terra, atque in infimis iacet, cum et vita quasi innocens per mandatorum custodiã agitur, et tamen inter actionem, quæ bona ostenditur, cor ad appetenda sublimia non eleuatur. Quid itaque vtilitatis agit qui in se munditiam vitæ custodit, si per intentionem infimam in ore Behemoth huius inueniendum se in terra derelinquit? Quia igitur omnipotens Deus quid hostis noster agat insinuat, nunc quo modo præualeat innotescit, vt caliditatis eius nequitia quo aptius cognoscitur, eo facilius superetur. Sequitur:

Quod malorum mentes diabolus in virtute possideat. Caput XI.

*Sup. lib. 12. c. 4.
et lib. 22. c. 4.
Luc. 12. c.
1. Pet. 1. c.*

Heb. 7. b

Fortitudo eius in lumbis eius, et virtus eius in vmbilico ventris eius. Semina coitus viris in lumbis esse, inesse autem feminis in vmbilico perhibetur. Hinc est enim quod veritas discipulis dicit: Sint lumbi vestri præcincti. Hinc Petrus cum luxuriam a corde restringeret, admonebat, dicens: Succincti lumbos mentis vestræ. Hinc Paulus cum per Abraxæ sacrificium Melchisedech tempore Leui sacerdotum diceret decimatum, vbi tunc in Abraxæ corpore Leui lateret ostendens, ait: Adhuc enim in lumbis patris erat. Quia vero seminatium luxuriæ feminis in vmbilico continetur, Propheta testatur, qui sub

- A** qui sub specie femine prostituta Iudææ petulantiam increpans, ait: In die ortus tui, non est præcisus vmbilicus tuus. In die quippe ortus vmbilicum præcidere, est conuersionis tempore carnis luxuriam refecare. Quia enim difficile est male inchoata corrigere, et semel formata deformiter in melius reformare: de ortu suo Iudæa reprehenditur, quæ dum in Deo nata est, impræcisum vmbilicum retinuit: quia fluxa luxuriæ non abscedit. Quia igitur potestate diaboli vtriusque generis sexus valde ex luxuriæ infirmitate subternitur, et fortitudo eius in lumbis contra masculos, et virtus illius contra feminas in vmbilico perhibetur. Sed cur cum Behemoth istum fenum comedere intulit, prima deceptionis eius argumenta luxuriæ damna subiunxit, nisi quod liquido omnibus patet, quia postquam semel hominis spiritum superbia cepit, mox se ad corruptionem carnis extendit? Quod in ip[s]is quoque hominibus primis agnoscimus, qui dum post perpetrata 127
- B** tam superbiam pudenda membra contegunt, patenter indicant, quia postquam apud semetipsos intus arripere alta conati sunt, mox in carne foris erubescenda perulerunt. Behemoth itaque ille insatiabiliter seuiens, et deuorare totum simul hominem quærens, modo in superbiam mentem erigit, modo carnem luxuriæ voluptate corrumpit. Bene autem nequaquam fortitudo eius in lumbis vel vmbilico eorum dicitur, qui posternuntur: sed fortitudo eius in lumbis eius, et virtus illius in vmbilico ventris eius. Ac si aperte diceretur: Fortitudo eius in lumbis suis, et virtus illius in vmbilico ventris sui: quia nimirum eius proprie corpus sunt, qui suggestionum turpium blandimentis decepti, ei per luxuriæ fluxa succumbunt. Sequitur:

Quid tota virtus diaboli in antichristo stringatur, qui in fine huius mundi causa omnis erit malitia, et quasi esset Deus immensitate prodigiorum sublimis apparebis.

Capitulum XI.

- S**tringit caudam suam quasi cedrum.] Multa in his suppetunt, quæ instruendis moribus proferantur: sed prius Behemoth istius violenta dilcutimus, vt post subtilius astuta detegamus. In scriptura sacra cedri nomine aliquando alta excellentia gloriæ cælestis exprimitur: aliquando autem prauorum rigida elatio designatur. Cedri nomine cælestis gloriæ celsitudo exprimitur, sicut Psalmista testatur: Iustus vt palma florebit, sicut, Psal. 92. cedrus Libani multiplicabitur. Cedri rursus nomine superba prauorum potentia designatur, sicut per eundem Prophetam dicitur: Vox Domini confringentis cedros. Quid Psal. 86. autem cauda Behemoth istius, nisi illa antiqui hostis extremitas dicitur, cum nimirum
- D**vas proprium illum perditum hominem ingreditur, qui specialiter antichristus nuncupatur. Qui quoniam modo honoribus sæculi, modo signis et prodigijs fictæ sanctitatis intumorem potentia eleuari permittitur, recte voce Dominica cauda illius cedro comparatur. Sicut enim cedrus arbuta cetera in altum crescendo deserit, ita tunc antichristus mundi gloriam temporaliter obtinens, mensuras hominum et honoris culmine, et signorum potestate transcendit. Spiritus quippe in illo est, qui in sublimibus conditus, potentiam naturæ suæ non perdidit vel deiecit. Cuius idcirco virtus nunc minime ostenditur, quia dispensatione diuinæ potentia ligatur. Vnde per Ioannem dicitur: Vidi angelum Apoc. 10. descendentem de cælo, habentem clauem abyssi, et catenam magnam in manu sua, et apprehendit draconem serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas: et ligauit eum per annos mille, et misit eum in abyssum, et clausit et signauit super eum. Ligatus quippe missus in abyssum perhibetur: quia reclusus in prauorum cordibus, potentia diuinæ dispensationis astringitur, ne in quantum nocere valet, effrenetur: vt quamuis per eos occulte seuiat, ad violentas tamen rapinas superbia non erumpat. Sed illic quo modo in mundi fine sit soluendus intimatur, cum dicitur: Et postquam consummati fuerint mille anni, soluetur satan de carcere suo, et exibat, et seducet gentes. Millenario namque Ibid. numero vniuersum pro perfectione sua hoc quantumlibet sit Ecclesiæ sanctæ tempus exprimitur. Quo peracto antiquus hostis suis viribus traditus, pauco quidem in tempore, sed in multa contra nos virtute laxatur. Quem quamuis seuitia ad crudelitatem dilaret, superna tamen misericordia dierum breuitate coangustat. Hinc enim veritas per semetipsum Mat. 24. ipsam dicit: Erit tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi, vsque modo, neque fiet. Hinc rursus ait: Nisi breuiati fuissent dies illi, non fieret salua omnis caro. Quia Ibid. enim et superbos nos et infirmos Dominus conspiciat, dies quos singulariter malos intulit,

S. Greg. To. 2.

T t t t 3

misericorditer

13. misericorditer breuiatos dicit: profecto et vt superbiam terreat de aduerfitate tempo-
ris, et infirmitatem refoueat de breuitate. Sed confiderandum valde eft, cum Behemoth
ifte caudam fuam ficut cedrum fubleuat: in quo tunc atrocior quàm nunc fe exerit furgat.
Quæ enim poenara generi non nouimus, quæ non iam vires martirum exercuiffe gau-
demus? Alios namque improuifo icû immerfus iugulo gladius traivit: alios crucis pati-
bulum affixit: in quo et mors prouocata repellitur, et repulfâ prouocatur. Alios hifutis
ferra dentibus attriuit. Alios armato ferro infulcans vngula carpsit: alios belluina rabies
moribus detruncando comminuit: alios ab intimis vilcerum per cutem preffa vis verbe-
rum rupit: alios effofsa terra viuentes operuit, alios in altum demerfos in mortem præci-
pitium fregit: alios in fe proiectos aqua replendo abforbuit: alios edax flamma vſque ad
cineres depaſta conſumpſit. Cum igitur Behemoth iſte caudam fuam in fine mundi ne-
quius dilatat, quid eſt quod in his tormentis tunc atrocius crefcat, niſi hoc quod in Euan-
gelio veritas per ſemetipſam dicit: Surgent pseudochriſti, et pseudoprophete, et dabunt
ſigna magna et prodigia: ita vt in errore mittantur, ſi fieri poteſt, etiam electi? Nunc
enim fideles noſtri mira faciunt, cum peruerſa patiuntur: tunc autem Behemoth huius
ſatellites etiam cum peruerſa inferunt, mira ſaciuri ſunt. Penſemus ergo quæ erit huma-
næ mentis illa tentatio, quando pius martyr et corpus tormentis ſubijcit: et tamen ante
eius oculos tortor miracula facit? Cuius tunc virtus non ab ipſo cogitationum fundo qua-
tiatur, quando is qui flagris cruciatur, ſignis coruſcat? Dicatur igitur recte: Stringit cau-
dam ſuam quali cedrum: quia nimirum et altus tunc erit venerationis prodigij, et durus
crudelitate tormenti. Non enim ſola tunc poteſtate erigitur, ſed etiam ſignorum oſten-
ſione fulſcit. Vnde et per Dauid dicitur: Inſidiatur in occulto, quali leo in cubili ſuo.
Ad aperta namque potentiam ſuffeciſſet vt leo eſſet, etiam ſi inſidians non fuiſſet: rur-
ſumq. ad occultas verſutias ſuffeciſſet, vt inſidians ſurriperet, etiam ſi leo non eſſet. Sed
quia hic antiquus hoſtis in cunctis ſuis viribus effrenatur, ſcûire per vtraque permittitur:
vt contra electos in certamine et fraude et virtute laxetur: virtute per potentiam, fraude
per ſigna. Recte ergo et leo et inſidians dicitur: inſidians per miraculorum ſpeciem, leo
per fortitudinem ſecularem. Vr enim eos, qui a perte iniqui ſunt, pertrahat, ſecularem
potentiam oſtentat: vt vero iuſtos etiam fallat, ſignis ſanctitatem ſimulat. Illis enim
ſuaderelationem magnitudinis, iſto decipit oſtenſione ſanctitatis. De hac cauda Be-
hemoth iſtius ſub draconis ſpecie per Ioannem dicitur: Et cauda eius trahebat tertiam
partem ſtellarum cæli, et miſit eas in terram. Cælum namque eſt Eccleſia, quæ in hac
nocte vitæ præſentis dum in fe innumeras ſanctorum virtutes continet, quali radiantibus
deſuper ſideribus fulget. Sed draconis cauda in terram ſtellas deiecit, quia illa ſatanæ
extremitas per audaciã aſſumpti hominis erecta, quosdam quos velut electos Dei in-
Eccleſia inuenit, obtinendo reprobos oſtendit. Stellas itaque de cælo in terram cade-
re, eſt relicta nonnullis ſpe cæleſtium illo duce ad ambitum gloriæ ſecularis inhiare.
Hinc Daniel ſub Antiochi ſpecie contra hanc draconis caudam loquitur, dicens: Deie-
cit de fortitudine et de ſtellis, et conculcauit eas, et vſque ad principem fortitudinis ma-
gnificatus eſt, et ab eo abſtulit iuge ſacrificium, et deiecit locum ſanctificationis eius. Ro-
bur autem datum eſt ei contra iuge ſacrificium, propter peccata, et proſternetur veritas
in terra, et faciet, et proſperabuntur. De fortitudine quippe et de ſtellis deiecit, cum
nonnullos et luce iuſtitie replendentes, et virtute operis robuſtos frangit. Qui vſque
ad principem fortitudinis magnificatur: quia contra ipſum auctorem virtutis extollitur. Iuge
vero ſacrificium tollit, quia ſtudium conuerſationis Eccleſiæ in eis, quos ceperit, inter-
rumpit. Robur vero ei propter peccata contra iuge ſacrificium datur: quia niſi per-
eunni merita exigenter, eos qui recti credebantur, obtinere aduerſarius nequaquam
poſſet. Veritas in terra proſternitur: quia fides tunc rerum cæleſtium ad deſiderium vi-
tæ temporalis inclinatur. Et faciet, et proſperabitur: quia tunc non ſolum in reproborum
mentibus, ſed etiam in electorum corporibus crudelitate inæſtimabili, ſine qua libet ob-
iectione graſſatur. Hinc ruruſum per Daniele dicitur: Conſurget rex impudens facie, et
intelligens propoſitiones, et roborabitur fortitudo eius, ſed non in ſuis viribus. Illius nam-
que hominis fortitudo non in ſuis viribus roboratur: quia ſatanæ virtute in gloriã perdi-
tionis attollitur. Hinc ruruſum ait: Interficiet robuſtos et populum ſanctorum ſecundũ
voluntatem

- A** voluntatem suam interficit, cum eos qui robusti ac sancti credebantur, ad nutum suæ voluntatis trahit. In cuius manu dolus dirigitur, quia in illo fraus per opus adiuvatur. Quod enim fallendo dicit, hoc mira faciendo asserit: nam quidquid mendax lingua simulat, hoc quasi verum esse manus operis ostendat. Hinc rursum dicit: Contra principem principum confurget, et sine manu conteretur. Hinc Paulus ait: Ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se tamquam sit Deus. Hinc rursum ait: Quem Dominus Iesus interfecit spiritu oris sui, et destruet illustratione adventus sui. Quod enim per Daniele dictum est: Contra principem principum confurget, hoc per Paulum dicitur: Ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se tamquam sit Deus. Et quod per Daniele subiungitur: Sine manu conteretur, hoc per Paulum exprimitur: Quem Dominus Iesus interfecit spiritu oris sui. Sine manu quippe conteretur: quia non angelorum bello, non sanctorum certamine, sed per aduentum iudicis solo oris spiritu æterna morte feritur. De huius Behemoth elatione item per Paulum dicitur: Qui aduersatur et extollitur supra omne quod dicitur Deus, aut quod colitur. De quo Daniel cum quartam bestiam diceret decem cornibus fultam, protinus adiunxit. Considerabam cornua, et ecce cornu aliud paruulum ortum est de medio eorum, et tria de cornibus primis euulsa sunt a facie eius: et ecce oculi quasi oculi hominis erant in cornu isto, et os loquens ingentia. Vndecimum quippe huius bestie cornu esse describitur: quia regni eius potentia, iniquitate, roboratur. Omne enim peccatum vnderari est: quia dum peruersa agit, præcepta decalogi transgreditur. Et quia in cilicio plangitur, hinc est quod in tabernaculo vela cilicina vndecim sunt. Hinc per vndecimum psalmum dicitur: Saluum me fac Domine, quoniam defecit sanctus. Hinc in vnderario numero remanere Apostolos Petrus meruens, Mathiam duodecimum forte missa requisivit. Nisi enim signari culpam, per vnderarium cernebat, impleri Apostolorum numerum tam festine duodenario non curaret. Quia ergo per vnderarium transgressio exprimitur, huius bestie cornu vndecimo ipse auctor transgressionis indicatur. Quod videlicet paruulum oritur, quia purus homo generatur, sed immaniter crescit, quia usque ad coniunctam sibi vim angelicæ fortitudinis proficit. Quod tria cornua quæ ei ante faciem sunt euellit: quia ditioni suæ regna totidem, quæ sibi vicina sunt, subigit. Cuius oculi sunt ut oculi hominis, sed os ingentia loquitur: quia in illo humana quidem forma cernitur, sed verbis suis ultra homines eleuatur. Quod ergo per Paulum dicitur: Extollens se super omne quod dicitur Deus, aut quod colitur, hoc Daniel propheta testatur dicens: Os loquens ingentia. Quod vero illum vel Daniel ingentia loqui, vel Paulus perhibet supra cultum deitatis extolli: hoc est quod apud beatum Iob diuino eloquio cedro comparatur. More enim cedri ad alta nititur, dum in omni fastu fallaciæ et virtutis robore et culminis elatione prosperatur. Bene autem stringere caudam dicitur: quia tota eius virtus in vno illo damnato homine congesta densatur: ut tanto per illum fortia ac mira faciat, quanto illum collectis suis viribus instigat. Sed quia quale sit iniquorum caput audiuius, nunc huic capiti quæ membra adhareant, agnoscamus. Sequitur:

Quod multiplicia sint argumenta diaboli, quibus animas prostratas sibi polluit & corrumpit.

Caput

XIII.

- N**erui testiculorum eius perplexi sunt.] Tot iste Behemoth testes habet, quot iniquitatis suæ prædicatores possidet. An eius testes non sunt, qui prauis persuasionibus
E corda hominum virulenta erroris sui semina fundendo corrumpunt? Aptè autem dicitur, quod testiculorum eius nerui perplexi sunt: quia videlicet prædicatorum illius argumenta dolosis assertionibus innodantur, ut recta esse simulent, quæ peruersa persuadent: ut allegationum implicatio quasi neruorum perplexitas etiam videri possit, solui non possit. Neruos eius testicularum perplexos habent, quia acumina prædicatorum illius sub argumentis duplicibus latent. Plerumque autem cum verbis corda insciant, in opere innocentiam ostendunt. Neque enim ad se bonos persuasione sua traherent, si se et in actionibus peruersos exhiberent. Sed quia testes sunt huius bellæ et perplexis neruis illigantur, et reclusos se ostendant ut lateant, et peruersa prædicant ut corrumpant: ipsum nimirum suum caput imitantes, qui quasi leo in insidijs et senit per potentiam terreni culminis, et blanditur per speciem sanctitatis. Sed hæc bellua, vtinam tunc solum talia ageret, et nunc quoque ad cortumpenda fidelium viscera, hos luxuriæ testiculos non haberet. Neque enim

enim malum fola locutione oris infunditur, fed peius et a pluribus operis exemplo propinatur. Quàm multi enim antichriftum non viderunt, fed tamen tefticuli eius funt : quia corda innocentium aétionis fuæ exemplo corrumpunt. Quifquis namque in fuperbia extollitur, quifquis auaritiæ defideriis cruciatur, quifquis luxuriæ voluptatibus foluitur, quifquis iniufte atque immoderate iræ flagris igitur, quid aliud quàm antichrifti teftis eft? Qui dum fe libenter eius vifibus implicat, exemplo fuo aliis erroris fetus miniftrat. Ille praua agit, ille praua agentis adhæret, et non folum non obuiat, fed etiam fauet. Quid ergo aliud quàm antichrifti teftis eft, qui perdit auctoritate promiffæ Deo fidei, teftimonium perhibet errori? Quos tamen fiquis redarguat, mox fe fub quodam velamine defenfionis occultant : quia videlicet eorum nerui perplexi funt, et male impliciti, correptione folui nequaquam poffunt. Sequitur:

Quod offa diaboli haresarcha funt & principes malitia, qui fiftulis arcis comparantur quia bene quidem & furore loquuntur, fed qua dicunt, hæc nec agunt, nec fentiunt. Caput XLIII.

16. **O**ffa eius velut fiftulæ aris.] In corpore offa funt, quæ continent membra, et quæ continentur. Habet ergo carnes hæc bellua, habet et offa : quia et iniqui funt alij, qui tamen ab aliis in errore retinentur, et nequiores alij, qui in errore et alios retinent. Quid itaque aliud offa antichrifti, quàm quoflibet in eius corpore valentiores accipimus? In quorum corde iniquitas dum vehementer induruit, per eos tota eius corporis compago fubfiftit. Multi namque in hoc mundo diuites videntur, qui dum rebus opibusq. fubnixi funt, quali ex fortitudine folidantur, fed largiendo hæc ipfa quibus fulti funt, ad fuum alios errorem trahunt. Modo nonnullos vt prauī fiant, donis illiciunt : modo nonnullos, vt prauī permancant, muneribus astringunt. Quid itaque hi nifi antichrifti offa funt, qui dum malos contineudo multiplicat, in eius corpore carnes portant? Hi nonnumquam in decipiendis auditoribus exhibent linguæ dulcedines, quia et fpinæ proferunt flores : et apparet quidem in eis quod oleat, fed latet quod pungat. Amaris dulcia, noxiis blanda permifceant, et poteftate quidem admirandi videri appetunt, fed fallendi arte per remiffa colloquia quali humiliter fubfternuntur : et per fermonem de fe infinuunt, quod per exhibitionem negant. Vnde et recte offa Behemoth iftius aris fiftulis comparantur, quia nimirum more metalli infenfibilis, fonum bene loquendi habent, fed fenfum bene viuendi non habent. Hoc namque quali humiliter loquendo afferunt, quod elate viuendo contemnant. Vnde bene per Paulum dicitur : Si linguis hominum loquar et angelorum, charitatem autem non habeam, factus fum velut æs fonans, aut cymbalum tinniens. Bona quippe loquens, fed per amorem eadem bona non fequens, velut æs aut cymbalum fonitum reddit : quia ipfe non fentit verba, quæ ipfe facit. Sunt vero nonnulli in huius belluæ corpore non honoribus clari, non diuitiis fulti, non virtutum fpecie decorati, non fcientia calliditatis periti, fed tamen videri quales non funt ambiunt, et idcirco contra bonorum vitam nequiores fiunt, de quibus et fequitur :

Quod quidam cum membra diaboli funt, quia ad feditiones, neque per miracula, neque per argumenta fufficiunt, in contumelias et mortes fanctorum ferro armantur. Caput XLV.

Cartilago illius quali laminæ ferreæ.] Cartilago namque offis quidem fpeciem habet, fed offis fortitudinem non habet. Quid eft ergo quod cartilago eius laminis ferreis comparatur, nifi quòd hi, qui in illo debiliores funt, ad perpetranda mala nequiores exiftunt? Ferro quippe cetera metalla conciduntur, et cartilago eius ferro fimilis dicitur : quia hi qui in eius corpore ad offenfionem virtutum non fufficiunt, contra necem fidei acris accenduntur. Quia enim cum eo fe facere figna et prodigia non poffe confiderant, fideles fe illi per crudelitatem probant : et pro eo quòd innocentium corda corrumpere perfuadendo non poffunt, multipliciter ceteris bonorum corpora fe extinguere gloriantur. Bene ergo dicitur : Cartilago eius vt laminæ ferreæ : quia in eius corpore quod infirmus quifque crediderit, eo nequius incidit. Qui recte non ferro tantummodo, fed laminis ferreis comparantur : quia dum fe circumquaque in credulitate dilatare ambiunt, quali in ferri fe laminas extendant.

Quid

A *Quod ea quæ de Behemoth dicuntur, etiam alio intellectu accipi possint, et ad sanctorum tentamenta referri.*

Caput XVI.

Libet auctiori inquisitionis manu hæc eadem verba conditoris, quæ iam videntur discussa, distinguere, atque vberiores intelligentiæ fructus instruendis moribus appor-
tare. Nam quia antiquus hostis quid per assumptum hominem contra homines agar au-
diuimus: superest vt nunc quid in hominibus etiam per semetipsum sine homine molia-
tur, exploremus. Ecce enim dicitur: [Stringit caudam suam quasi cedrum.] Primum
quidem serpentis suggestio mollis ac tenera est, et facile virtutis pede conterenda: sed si
hæc inualecere negligentem permittitur, ei, q. ad cor aditus licenter præbetur, tanta se vir-
tute exaggerat, vt captam mentem deprimens, vsque ad intolerabile robur excreseat.

B Caudam itaque quasi cedrum stringere dicitur: quia semel eius in corde recepta tentatio,
in cunctis quæ subsequenter intulerit, velut ex iure dominatur. Huius ergo Behemoth ca-
put herba est, cauda cedrus: quia ex prima quidem suggestione blandiens subternitur, sed
per vsum vehementer inualescens, succrescente tentationis fine roboratur. Superabile
namque est omne, quod initio suggerit: sed inde sequitur quod vinci vix possit. Prius enim
quasi consulens blanda ad animum loquitur: sed cum semel dentem delectationis infi-
xerit, violenta post consuetudine pene insolubiliter innodatur. Vnde et bene stringere
caudam dicitur. Dente enim vulnerat, cauda ligat: quia suggestionem prima percutit, sed
percutssam mentem ne euadere valeat, inualecente sine tentationis astringit. Quia enim
peccatum tribus modis admittitur, cum videlicet serpentis suggestionem, carnis delectatio-
ne, spiritus consensione perpetratur. Behemoth iste prius illicita suggerens, linguam ex-
erit, post ad delectationem pertrahens, dentem figit: ad extremum vero per consensionem
possidens, caudam stringit. Hinc est enim quod nonnulli peccata longo vsu perpetrata
in semetipsis ipsi reprehendunt, atque ex iudicio fugiunt, sed vitare opere nec decertantes
possunt: quia dum Behemoth istius caput non conterunt, plerumque cauda et nolentes li-
gantur. Quæ contra eos cedri more induruit: quia blanda voluptate exordij vsque ad
violentiam retentionis excreuit. Dicatur ergo: Stringit caudam suam quasi cedrum: vt
tanto quique debeat initia tentationis fugere, quanto finem eius intelligit citius solui
non posse. Sciendum quoque est, quod plerumque eis, quos ceperit, tunc grauiores culpas
ingerit, cum præsentis vitæ termino illos propinquare cognoscit: et quo se consummatu-
rum tentationem considerat, eo eis iniquitatum pondera grauiora coaceruat. Behemoth
igitur caudam suam quasi cedrum stringit, quia quos per praua initia ceperit, ad finem
deteriores reddit: vt tentamenta eius quo citius cessatura sunt, eo valentius compleantur.

C Quia enim suis poenis eorum satagit æquare supplicium, in eis ardentius ante mortem
nititur omne exaggerare peccatum. Plerumque vero Behemoth iste iam cor male subdi-
tum possidet, sed ramen diuina illum gratia repellit: et manus misericordiæ eijsit, quem
ad se captiua voluntas introduxit. Cumq. a corde expellitur, acriores insigere iniquita-
tum stimulos conatur, vt eos tentationum fluctus mens ab illo impugnata sentiat, quos
etiam possessa nesciebat. Quod bene in Euangelio exprimitur, cum exire ab homine
immundus spiritus Domino iubente narratur. Nam cum dæmoniacus puer fuisset oblatu-
s, scriptum est: Comminatus est Iesus spiritui immundo, dicens: Surde et mute spiritus, ego
tibi præcipio, exi ab eo, et amplius ne introas in eum: et exclamans, et multum discer-
pens eum, exiit ab eo. Ecce cum non discerpserat cum tenebat, exiens discerpit: quia ni-
mirum tunc peius cogitationes mentis dilaniat, cum iam termino egressus sui diuina vir-
tute compulsus appropinquat. Et quem mutus possederat, cum clamoribus deserebat:
quia plerumque cum possidet, minora tentamenta irrogat: cum vero de corde pellitur,
acriori infestatione perturbat. Bene itaque dicitur: Stringit caudam suam quasi cedrum:
quia et cor possidens semper in malitia ex posterioribus crescit, et cor deserens vehemen-
tioribus cogitationum stimulis percutit.

Quod quidam peccata ita perplexa sint, vt ea si fugere appetas, tamen sine alio peccati laqueo non evadas.

Caput XVII.

Adhuc autem Behemoth istius mira pietate conditoris astutiora argumenta pan-
duntur, cum subditur: [Nerui testiculorum eius perplexi sunt.] Nerui testiculorum
eius sunt pestifera argumenta machinationum. Per ipsa quippe calliditatis suæ vires ex-
erit,

*Idē infra lib.
34. c. 3. &
Hier. in Iob
40. & 41.*

18.

Mar. 9. d

*Parte 1. di-
stin. 14. cap.
Nerui.*

rit, et fluxa mortalium corda corrumpit. Testiculi eius sunt fuffegfiones prauæ, quibus A
in mentis corruptione feruefcit, atque in confuprata anima iniqui operis prolem gignit.
Sed horum testiculorum nerui perplexi funt: quia fuffegfionum illius argumenta impli-
catis inuentionibus illigantur: vt pleiufque ita peccare faciant, quatenus fi fortaffe pec-
catum fugere appetant, hoc fine alio peccati laqueo non euadant: et culpam faciant,
dum vitant, ac nequaquam fe ab vna valeant foluere, nifi in alia confentiant ligari. Quod
melius oftendimus fi qua ex conuerfatione hominum illigationis huius exempla profe-
ramus. Quia vero in tribus ordinibus fancta Ecclcfia conflat, coniugarum videlicet,
continentium, atque rectorum: vnde & Ezechiel tres viros liberatos vidit, videlicet Noe,
Daniel, et Iob. Et in Euangelio Dominus dum alios in agro, alios in lecto, atque effe in
molendino alios perhibet, tres proculdubio in Ecclcfia ordines oftendit: liquido fatifaci-
mus fi fingula ex fingulis exquiramus. Ecce enim quidam dum mundi huius amicitias B
appetit, cuilibet alteri fimilem sibi vitam ducenti, quod fecreta illius omni filentio
contegat fe iureiurando constringit: fed is cui iuratum eft, adulterium perpetrare cogno-
fcitur, ita vt etiam maritum adulteræ occidere conetur. Is autem, qui iufurandum
præbuit, ad mentem reuertitur: et diuerfis hinc inde cogitationibus impugnatur, atque
hoc filere formidat, ne filentio, adulterij fimul et homicidij particeps fiat: et prodere tre-
pidat, ne reatu fe periurij obstringar. Perplexus ergo testiculorum neruis ligatus eft: quia in
quamlibet partem declinet, metuit ne a tranfgreffionis contagione liber non fit. Alius
cuncta quæ mundi funt deferens, atque per omnia frangere proprias voluntates quatens,
alieno fe fubdere regimini appetit: fed cum qui sibi apud Deum præeffe debeat, minus
caura inquisitione difcernit. Cui fortaffe is, qui fine iudicio eligitur, cum præeffe iam cœ-
perit, agi quæ Dei funt prohibet, quæ mundi funt iubet. Pensans itaque fubditus vel quæ C
fit culpa inobedientia, vel quod contagium fecularis vitæ, et obedire trepidat, et non obe-
dire formidat: ne aut obediens, Deum in fuis præceptis deferat: aut rurfum non obediens,
Deum in electo priore contemnat: et aut illicitis obtemperans, hoc quod pro Deo appetit,
contra Deum exerceat: aut rurfum non obtemperans, cum quem fuum iudicem que-
fierat, fuo iudicio fupponat. Aperte ergo ille per indifcretionis fuæ vitium perplexis testi-
culorū neruis astringitur: quia aut obtemperans, aut certe non obtemperans, in culpa tranf-
greffionis ligatur. Studebat proprias voluntates frangere, et curat eas etiam contempto priore
olidare. Decreuit mundum funditus relinquere, et ad mundi curas vel ex aliena volū-
tate compellitur redire. Perplexi itaque nerui funt, cum fic nos argumenta hoftis alligant, vt
culparū nodi quoque astringunt folui, durius astringant. Alius perficere pondus honoris Ecclē-
fiæ negligens, ad locum regiminis præmijs afcendit. Sed quia omne quod hic eminet, D
plus mororibus afficitur, quam honoribus gaudet, dum cor tribulationibus premitur, ad
memoriam culpa reuocatur: doletq. fe ad laborem cum culpa perueniffe, et quàm fit
iniquum quod admiferit, ex ipfa fructus difficultate agnofcit. Reum igitur fe cum im-
penfis præmijs agnofcens, vult adeptæ fublimitatis locum deferere, fed timet ne grauius
delictum fir fufcepti gregis cuftodiam reliquiffe: vult fufcepti gregis curam gerere, fed
formidat ne deterior culpa fir regimina paftoralis gratiæ emptæ poffidere. Per honoris
ergo ambitum ligatum culpa hinc inde fe confpicit. Effle quippe fine reatu criminis neu-
trum videt, fi aut fufceptus femel grex relinquatur, aut rurfum facra actio feculariter
empta teneatur. Vndique metuit, et fufpectus latus omne perimiffit, ne aut ftans in em-
pto regimine non digne luceat, quod non etiam deferens, dum aliud emendat, aut certe
regimen deferens, flere nititur, rurfus aliud de ipfa gregis deftrutione committat. Quia E
ergo Behemoth ifte ita inexplicabilibus nodis ligat, vt plerumque mens in dubium addu-
cta, vnde fe a culpa foluere nititur, inde in culpa arctius astringatur, recte dicitur: [Nerui
testiculorum eis perplexi funt.] Argumenta namque machinationum eius quafi quo la-
xantur vt relinquunt, eo magis implicatur vt teneant. Eft tamē quod ad deftrudionis eius
verfufias vtiliter fiat, vt dum mens inter minora et maxima peccata constringitur, fi
omnino nullus fine peccato euadendi aditus patet, minora femper eligantur: quia et qui
murorum vndique ambitu ne fugiat clauditur, ibi fe in fugam præcipitat, vbi breuius mu-
rus inuenitur. Et Paulus dum quofdam in Ecclcfia incontinentes afpiceret, conceffit mi-
nima, vt maiora declinarent, dicens: Propter fornicationem autem vnuifquifque vxorem
fuam habeat. Er quia tunc folum coniuges in admixtione fine culpa funt, cum non pro
explenda libidine, fed pro fufcipienda prole mifcentur: vt hoc etiam quod concefferat, fi-
ne culpa

Ezech. 14. d
Mat. 14. d

20.

1. Cor. 7.4

- A** ne culpa quamvis minima non esse monstraret, illico adiunxit: Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium. Non enim est sine vitio quod agnoscitur, et non precipitur. Peccatum profecto vidit, quod posse indulgeri prævidit. Sed cum in dubijs constringimur, vtiliter minimis subdimur, ne in magnis sine venia peccemus. Ita que plerumque nervorum Behemoth istius perplexitas soluitur, dum ad virtutes maximas per commissa minora transiit. Sequitur: [Ossa eius sicut fistulæ æris.] Quid per ossa Behemoth istius nisi consilia designantur? Nam sicut in ossibus posito corporis robur, subsistit, ita in fraudulentis consilijs tota se eius malitia erigit. Neque enim vi quempiam premis, sed caliditate pestiferæ persuasionis interficit. Et rursum, sicut ossa quæ irrigant, medullæ confortant, ita eius consilia per spiritalis naturæ potentiam infusa ingenij subtilitas roborat. Hoc vero testiculi eius ab ossibus, id est, suggestiones a cõsilijs distant: quod per illas aperte noxia inserit, per hæc autem quasi ex bono consulens ad culpam trahit, per illas pugnando superat, per hæc velut consulendo supplantat. Vnde et bene eius ossa, id est, hæc eadem consilia, æris fistulis comparantur. Aeris quippe fistulæ sonoris aptari cantibus solent, quæ ad motus auribus dum blandum carmen subtiliter concinunt, interiora mentis in exteriora delectationis trahunt: et dum dulce est quod a uribus sonant, virilitatem cordis in voluptatis fluxu debilitant. Cumq. auditus ad delectationem trahitur, sensus ab statu suæ fortitudinis eneruatur. Ita quoque astuta eius consilia dum quasi blanda prouisione consulant, cor a forti intentione inuertunt: et dum dulcia resonant, ad noxia inclinant. Quasi ergo æris fistulæ sunt, quæ dum libenter audiuntur, ab interna intentione animum in exterioris vitæ delectatione deiiciunt. Hoc enim Behemoth iste magnopere ad exequendam deceptionem satagit, vt dum peruersitatis suæ consilium quasi vtile ostendit, sua inter valeat sonare quod dicit, quatenus et offensa vtilitate mentem mulceat, et absconsa iniquitate corrumpat. Quæ aptius in cunctis ostendimus si pauca breuiter consiliorum eius argumenta pandamus. Ecce enim quidam rebus contentus proprijs, decreuit nullis mundi huius occupationibus implicari, valde formidans quietis suæ commoda perdere, et valde despicens cum peccatis lucra cumulare. Ad hunc hostis callidus veniens, vt intentionem bonæ deuotionis subruat, quasi vtilitatis consilium subministrat, dicens: Ea quidem quæ sunt in præsentī sufficiunt, sed his deficientibus quid acturus es? Si enim post hæc nulla prouidentur, assunt quæ ad præsens impendenda sunt filijs, vt tamen paranda sunt: quæ feruentur. Deesse potest citius etiā quod adest, si sollicitudo prouida cesset parare quod deest. An non et terrena potest actio peragi, et tamen in actione culpa declinari: quatenus et exteriora stipendia præbeat, et tamen internam rectitudinem non inflectat? Hæc interim blandiens insinuat, et seorsum iam in negotio terreno quod prouidet, peccati laqueos occultat. Ossa itaque eius sicut fistulæ æris sunt: quia perniciofa eius cõsilia auditori suo consilientis vocis suauitate blandiuntur. Alius quoque non solum decreuit terrena commoda non quærere, sed etiam cunctis, quæ possidet, renunciare: vt in discipulatu cælestis magisterij tanto se liberior exerceat, quanto et expeditior redditus ea quæ possidentem premere poterant, deserens calcet. Huius cor hostis insidians occulta suggestionē alloquitur, dicens: Vnde hæc temeritatis tantæ surrexit audacia, vt credere audeas quod omnia relinquendo subsistas? Aliter te creator condidit, atque aliter tu te ipsum disponis: valentiorē te robustioremq. faceret, si sequi te sua vestigia cum inopie necessitate voluisset. An non plerique et terrena patrimonialia nequaquam deserunt, et tamen ex his per misericordię opera supernæ fortis bona æterna mercantur? Hæc blandiens suggerit: seorsum vero in eisdem rebus quas retinere admonet, ante retinentis oculos delectationes pestiferas decipiens apponit, quatenus seductum cor ad blandimenta exteriora pertrahat, et intima perfectionis vota peruertat. Ossa itaque eius sicut fistulæ æris sunt: quia dolosa eius consilia dum blandum de exterioribus sonum reddunt, perniciosum dispendium de interioribus ingerunt. Alius relictis omnibus, quæ exterius possederat, vt ordinem sublimioris discipulatus apprehendat, etiam intimas frangere voluntates parat: vt rectoribus se alterius voluntatibus subdicens non solum prauis desiderijs, sed ad perfectionis culmen etiam in bonis votis sibi metipsum renunciet, et cuncta, quæ sibi agenda sunt, ex alio arbitrio obliuet. Hunc hostis callidus tanto mollius alloquitur, quanto ab excellentiori loco deieceret: ardentius conatur, moxq. virulenta suggestionē blandiens dicit: O quanta per temetipsum miranda agere poteris, si nequaquam te iudicio alterius subdis. Cur profectum tuum sub studio meliorationis imminuis? Cur intentionis tuæ bonum, dum vltra quam

neceffe eſt extendere niteris, frangis? Quæ enim dum voluntate propria uſus, peruen-
ſa perpetraviſti? Qui ergo tibi plene ad bene viuendum ſufficiat, alienum ſuper te iudicium
cur requiriſ? Hæc blandiens intimat, ſeorſum vero in voluntatibus eius propriis exten-
dendæ ſuperbiæ cauſas parat: et dum laudat cor de inteſtina rectitudine, inueſtigat,
callide ubi ſubruat in prauitate. Offa itaque eiuſ ſicut fiſtulæ æriſ ſunt: quia clandeſti-
na eiſ conſilia vnde quaſi animum blande delectant, inde pernicioſe a recta intentione
diſſipant. Aliuſ fractuſ plene voluntariuſ ſuiſ, multa iam vetuſtiſ hominiſ vitia, et mu-
tatione vitæ, et lamentatione poenitentiaſ correxit: et tanto maiori zelo contra aliena
peccata accenditur, quauo ſibi metipſi fundituſ mortuſ iniquitatibuſ propriiſ non
tenetur. Hunc hoſtiſ calliduſ, quia zelo iuſtitiæ etiam ceteriſ prodeſſe cognoviſcit, quaſi
proſpere conſulentiſ verbis impetit, dicens: Quid te aliena curanda dilaraſ? Vtinam
tua conſiderare conualeſcaſ. An non perdendiſ, quia cum ad aliena extenderiſ, erga ea
curanda quæ tua ſunt minor inueniriſ? Et quid prodeſt alieni vulneriſ cruorem tergere,
et putredinem propriiſ negligendo dilarare? Hæc dum quaſi conſuluſ dicit, zelum
charitatiſ adimit, et omne bonum quod prodire ex charitate poterat, gladio ſubintro-
duciſ torporiſ extinguiſ. Si enim proximſ ſicut noſmetipſoſ diligere præcipimur, di-
gnuſ eſt vt ſic eorum zelo contra vitia, ſicut et noſtro flagremuſ. Quia igitur dum ſua
uiter conſulit, mentem ab intentione propria alienam reddit, recte dicitur: [Offa eiſ
ſicut fiſtulæ æriſ.] Quando enim per fraudulentæ conſilia audientiſ animo blandum ſo-
nat, quaſi cum fiſtula æriſ canat, vt vnde mulcet, inde decipiat. Sed Behemoth iſte
valde molliſ certamen mouet, quando ſe in inſidiſ ſub prætextu infirmitatiſ exercet.
Tunc autem duriores tentatioues excitat, quando ante tentati oculoſ iniquitatiſ la-
queoſ ſub ſpecie virtutiſ occultat. Vnde et recte ſubiungitur: [Cartilago eiſ quaſi la-
minæ ferreæ.] Quid enim per cartilaginem niſi ſimulatio eiſ accipitur? Cartilago
namque offiſ offendiſ ſpeciem, ſed offiſ non habet firmitatem. Et ſunt nonnulla vitia,
quæ offendunt in ſe rectitudiniſ ſpeciem, ſed ex prauitatiſ prodeunt infirmitateſ. Hoſtiſ
enim noſtriſ malitia tanta ſe arte palliat, vt plerumque ante deceptaſ mentiſ oculoſ cul-
paſ virtuteſ fingat: vt inde quiſque quaſi expeſcet præmia, vnde dignuſ eſt æterna inue-
niri tormentuſ. Plerumque enim in viciſcendiſ vitiiſ crudeliſ agitur, et iuſtiſtia pu-
tatur: atque immoderata ira, iuſti zeli merituſ creditur: et cum a diſtorſiſ moribuſ pec-
cantiſ dirigi caute debeant, violenta inflexione franguntur. Plerumque diſſoluta remiſſio
quaſi manuſuetudo ac pietas habetur: et dum pluſquam decet delinquentibuſ temporali-
ter parcitur, ad æterna ſupplicia crudeliſter referuantur. Nonnumquam effuſio mileri-
cordiaſ creditur: et dum male ſeruare culpa ſit, peiuſ ſpargi quod acceptuſ eſt, non timetur.
Nonnumquam tenaciaſ parciſ putatur, et cum graue ſit vitium non tribuere, virtus cre-
ditur acceptaſ retinere. Sæpe malorum pertinaciaſ conſtantiaſ dicitur, et dum menſ a pra-
uitate ſuaſ ſectiſ non patitur, quaſi ex rectiſ deſenſioneſ gloriatur. Sæpe inconſtantiaſ quaſi
tractabilitaſ habetur, et quo quiſque fidem integram nulli ſeruât, eo amicuſ ſe omnibuſ
æſtimat. Aliquando timor incompetenſ humilitaſ creditur, et cum temporaliſ formidi-
neſ preſſuſ quiſque ad deſenſionem veritatiſ tacet, arbitratuſ, quod iuxta Dei ordinem hu-
miliſ ſe potiſoribuſ exhibeat. Aliquando vociſ ſuperbiaſ, veri libertaſ æſtimatur: et cum
per elationem veritatiſ contradicitor, loquendiſ procacitaſ veritatiſ deſenſio putatur. Ple-
rumque pigritiaſ quaſi continentiaſ quietiſ attenditur, et cum grauiſ culpeſ ſit, recta ſtu-
dioſe non agere, magnæ virtutiſ merituſ creditur, a praua tantum actione ceſſare. Ple-
rumque inquietudoſ ſpirituſ, vigilanſ ſolicitudoſ nominatur: et cum quietem quiſque non
tolerat, agendo quæ appetit, virtutiſ debitaſ implere ſe exercitiuſ putat. Sæpe ad ea, quæ
agenda ſunt, incautaſ precipitatioſ, laudandiſ ſtudiſ ſeruor creditur: et cum deſideratuſ
bonuſ inintempereſtina actioneſ corrumpitur, eo agi meliſ, quo celeriſ, æſtimatur. Sæpe
accelerandiſ boniſ tarditaſ conſiliuſ putatur: et cum expeſtatur vt ex retractationeſ proficiat,
hoc inſidiariſ moraſ ſupplantat. Igitur cum culpa velut virtutiſ aſpicitur, neceſſario pen-
ſanduſ eſt, quia tâto tardiſ menſ vitium deſerit, quanto per virtutiſ ſpeciem deceptaſ, præ-
miorum etiam de eo retributionem querit. Facile autem culpaſ corrigitur quæ et crubeci-
tur, quia eſſe culpaſ ſentitur. Quia itaque error cum virtutiſ creditur, difficiliſ emenda-
tur recte dicitur: [Cartilago eiſ quaſi laminæ ferreæ.] Behemoth enim iſte quo ſub præ-
textu boniſ calliditateſ ſuam fraudulentiuſ exhibet, eo in culpaſ mentem duriuſ tenet.

- A Hinc est quod nonnunquam hi, qui quasi viam sanctitatis appetunt, in errore lapsi tardius emendantur. Recti quippe æsumat esse quod agunt, et sicut excolendæ virtuti, sic vitio perseverantia iungunt. Rectum existimant quod agunt, et idcirco suo iudicio enixius feruunt. Vnde bene Hieremias cum diceret: Candidiores Nazarei eius niue, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, sapphiro pulchriores, denigrata est super carbonem facies eorum, et non sunt cogniti in plateis: illico adiunxit: Adhæsit cutis eorum ossibus, aruit, et facta est quasi lignum. Quid enim Nazæorum nomine, nisi abstinentium et continentium vita signatur? quæ niue et lacte nitidior dicitur. Nix enim ex aqua congelascit, quæ desuper venit: lac autem ex carne exprimitur, quæ in inferioribus nutritur. Quid ergo per niuem, nisi candor vitæ cælestis: quid per lac, nisi temporalis dispensationis administratio demonstratur? Et quia plerumque continentes viri in Ecclesia tam mira opera faciunt, ut
- B ab eis multi, qui cælestem vitam tenuerunt, multi qui terrena bene dispensauerunt, superari videantur, et candidiores niue, et nitidiores lacte referuntur. Qui etiam quia per feruorem spiritus antiquorum ac fortium patrum nonnumquam vincere vitam videntur, recte subiungitur: Rubicundiores ebore antiquo. Dum enim ruboris nomen imprimitur, sancti desiderij flamma signatur. Ebur vero esse os magnorum animalium non ignoramus. Ebore itaque antiquo rubicundiores sunt: quia sæpe ante humanos oculos nonnullis præcedentibus patribus studij feruentioris existunt. De quibus ut totum simul ostendatur, adiungitur: Sapphiro pulchriores. Aetherei quippe coloris est sapphirus. Et quia præcedentes multos, atque ad superna tendentes per cælestem conuersationem videntur vincere: narrantur sapphiro pulchriores extitisse. Sed plerumque dum virtutum copia etiam plusquam expedit prosperatur, in quamdam sui fiduciam mens adducitur, et decepta præsumptione propria, repente peccato surripiente fuscatur: vnde recte subiungitur: Denigrata est super carbonem facies eorum. Nigri enim post candorem fiunt: quia amissa Dei iustitia, cum de se præsumunt, in ea etiam, quæ non intelligunt, peccata dilabuntur: et quia post amoris ignem ad frigus torporis veniunt, extinctis carbonibus ex comparatione præferuntur. Nonnumquam enim dum timorem Dei per sui fiduciam deserunt, etiam frigidis mentibus frigidiores fiunt. De quibus recte subiungitur: Non sunt cogniti in plateis. Platea quippe sermonis græci ratione pro latitudine dicitur. Quid vero est humanæ menti angustius, quam voluntates proprias frangere? De qua fractione veritas dicit: Intrare per angustam portam. Quid autem latius, quam nullis propriis voluntatibus reluctari, et quaquaversum impulsus arbitrij duxerit, se sine retractione diffundere? Qui ergo per fiduciam sanctitatis postposito meliorum iudicio se sequuntur, quasi per plateas pergunt.
- D Sed non sunt cogniti in plateis: quia de vita sua aliud ostenderant, quando frangendo voluntates proprias in angusto se calle retinebant. Et bene additur: Adhæsit cutis eorum ossibus. Quid in ossa nisi duritia fortitudinis, quid in cute nisi mollities exprimit infirmitatis? Cutis ergo eorum adhærere ossibus dicitur: quia ab eis praua sentientibus infirmitas vitij, duritia virtutis putatur. Infirma enim sunt quæ faciunt, sed elationis fiducia decepti, fortibus ea suspicionibus iungunt, et quo de se magna sentiunt, eo de sua nequitia emendari contemunt. Vnde et recte adiungitur: Aruit et facta est quasi lignum. Culpæ quippe eorum tanto insensibilior redditur, quanto apud eos etiam laudabilis habetur. Quam recte aridam asserit, quia nulla sui cognitione viridescit. Quod ergo apud Hieremiam per infirmitatem cutis, hoc apud beatum Iob per fragilitatem dicitur cartilago: & quod illic ossa per duriciam, hoc hic laminæ ferreæ dicuntur. Sed Behemoth iste, qui per
- E membra sua extremo tempore contra electos Dei tanta se arte iniquitatis exercet, qui etiam per semetipsum ad decipiendas mentes in tanta insidiarum tergiversatione se exhibet, cuius naturæ, cuius sit conditio audiamus. Neque enim tam mira vel magna operari posset, si non ex magna conditione subsisteret. Vnde & mox mira pietate Dominus ac si causas tantæ astutiæ tantæque fortitudinis redderet, adiunxit, dicens:

Tibren. 4. b

Hier. in Amos 4. 4.

Matth. 7. b

24.

Quod prima creatura Dei sit angelus: & quanto subtilior est illa spiritalis, tanto in illa similitudo Dei plenius est expressa.

Caput XV III.

I Pse est principium viarum Dei. Velut si aperte diceret: Idcirco ad tam multa fortiter sufficit, quia in natura rerum hunc creando per substantiam conditor primum fecit. Quid enim vias Dei, nisi eius actiones accipimus? De quibus per prophetam dicitur:

S. Greg. To. 2.

Vuuu

Non

Iſa. 55. 8

Ezech. 31. 6

Ezech. 38. 6

Genef. 2. 11

25.

Ibid.

Ezech. 28. 1

26.

Non enim ſunt viæ meæ ſicut viæ veſtræ. Et principium viarum Dei Behemoth dicitur: quia nimirum cum cuncta creans ageret, hunc primum condidit, quem reliquis angelis eminentiorem fecit. Huius primatus eminentiam conſpicit propheta, cum dicit: Cedri non fuerunt altiores illo in paradifo Dei: abietes non æquauerunt ſummitatem eius: platanus non fuerunt æquæ frondibus illius. Omne lignum paradifi Dei non eſt aſſimilatum illi et pulchritudini eius, quoniam ſpecioſum fecit eum in multis condendiſq. frondibus. Qui namque accipi in cedris, abietibus, et platanis poſſunt, niſi illa virtutem cæleſtium proceræ celiſtutinis agmina, in æternæ latitiæ viriditate plantata? Quæ quamvis excelsa ſint condita, huic tamen nec prælara ſunt, nec æquata. Qui ſpecioſus factus in multis condendiſq. frondibus eſſe dicitur: quia prælatum ceteris legionibus tanta illum ſpecies pulchriorem reddidit, quanta et ſuppoſita angelorum multitudo decorauit. Iſta arbor in paradifo Dei tot quaſi condenſas frondes habuit, quot ſub ſe poſitas ſuperiorum ſpirituum legiones attendit. Qui idcirco peccans ſine venia damnatus eſt, quia magnus ſine comparatione fuerat creatus. Hinc ei rurfum per eundem prophetam dicitur: Tu ſignaculum ſimilitudinis Dei, plenus ſapientia et perfectus decore, in deliciis paradifi Dei fuiſti. Multa enim de eius magnitudine locuturus, primo verbo cuncta complexus eſt. Quid namque boni non habuit, ſi ſignaculum Dei ſimilitudinis fuit? De ſigillo quippe anuli talis ſimilitudo imaginaliter exprimitur, qualis in ſigillo eodem eſſentialiter habetur. Et licet homo ad ſimilitudinem Dei creatus ſit, angelo tamen quaſi maius aliquid tribuens, non eum, ad ſimilitudinem Dei conditum, ſed ipſum ſignaculum Dei ſimilitudinis dicit: vt quo ſubtilior eſt in natura, eo in illo ſimilitudo Dei plenius credatur expreſſa. Hinc eſt quod primatus eius potentiam adhuc inſinuans, idem propheta ſubiungit: Omnis lapis precioſus operimentum tuum, ſardius et topazius, et iaſpis, chryſolithus, onyx, et berillus, iapphirus, carbunculus et ſmaragdus. Nouem dixit genera lapidum, quia nimirum nouem ſunt ordines angelorum. Nam cum per ipſa ſacra eloquia angeli, archangeli, throni, dominationes, virtutes, principatus, poſteſtates, cherubim, et ſeraphim, aperta narratione memorantur: quantæ ſint ſuperiorum ciuium diſtinctiones, oſtenditur: Quibus tamē Behemoth iſte opertus fuiſſe deſcribitur: quia eos quaſi veſtem ad ornamentum ſuum habuit, quorum dum claritatem tranſcenderet, ex eorum comparatione clarior fuiſſet. De cuius illic adhuc deſcriptione ſubiungit: Aurum opus decoris tui, et foramina tua in die qua conditus es, præparata ſunt. Aurum opus decoris eius extitit: quia ſapientiæ claritate canduit, quam bene creatus accepit. Foramina vero idcirco in lapidibus ſunt, vt vinculari auto in ornamentis compositione iungantur, et nequaquam a le diſſideant, quos interuſum aurum repletis foraminibus ligat. Huius ergo lapidis in die conditionis ſuæ foramina præparata ſunt, quia videlicet capax charitatis eſt conditus. Qua ſi repleti uoliſſet, ſtantibus angelis tamquam poſitis in regis ornamento lapidibus potuiſſet in hæreret. Si enim charitatis auro ſeſe penetrabilem præbuiſſet, ſanctis angelis ſociatus, in ornamento, vt diximus, regio, lapis fixus maneret. Habuit ergo lapis iſte foramina, ſed per ſuperbiæ vitium charitatis auro non ſunt repleta. Nam quia idcirco ligantur auro nec cadant, idcirco iſte cecidit, quia etiam perforatus manu artificis, amoris vinculis ligari contempsit. Nunc autem ceteri lapides, qui huic ſimiliter fuerant perforati, penetranti ſe inuicem charitati ligati ſunt: atque hoc in munere, iſto cadente, meruerunt: vt nequaquam iam de ornamento regio cadēdo ſoluantur. Huius principatus celiſrudinem adhuc idem propheta inueniens, adiungit: Tu Cherub extentus et protegens in monte ſancto Dei, in medio lapidum ignitorū perfectus ambulaviſti. Cherub quippe plenitudo ſcientiæ interpretatur, et idcirco iſte Cherub dicitur: quia tranſcendiſſe cunctos ſcientia non dubitatur. Qui in medio ignitorum lapidum perfectus ambulauit: quia inter angelorum corda charitatis igne ſuccēſa, clarus gloria conditionis extitit. Quem bene extentum ac protegentem dicit: Omne enim quod extenti protegitur, obumbramus. Et quia comparatione claritatis ſuæ, ceterorum claritatem obumbrare creditur, ipſe extentus et protegens fuiſſe perhibetur. Reliquos enim quaſi obumbrando operuit, qui totum magnitudinem excellentiæ maiore tranſcendit. Quod ergo illic ſpecioſus in multis frondibus, quod illic ſignaculum ſimilitudinis, quod illic Cherub, quod illic protegens dicitur: hoc hic voce Dominica Behemoth iſte viam Dei principium vocatur. De quo idcirco tam mira in quibus fuit, et quæ amiſit, inſinuat, vt terrore homini oſtendat, quid ipſe ſi ſuperbiat, de elationis ſuæ culpa paſſurus ſit, ſi ſicriendo illi parcere noluit, quem creando in gloriam tantæ claritatis eleuauit. Conſideret

Aret ergo homo quid elatus in terra mereatur, si et prælatus angelis, angelus in cælo profertur. Vnde et bene per prophetam dicitur: Inebriatus est in cælo gladius meus. Ac si aperte diceret: Qua ira feriam superbos terræ perpendite, si ipsos etiam, quos in cælo iuxta me condidi, pro elationis vitio percutere non peperci. Tot itaque hostis antiqui virtutibus auditis, tanta conditionis eius magnitudine cognita, quis non imminens formidine corruat, quis non desperationis percussione succumbat? Sed quia elationem nostram, ostensa hostis nostri potentia reprimat, etiam infirmitatem nostram Dominus parafacta gratiæ suæ dispensatione fouet. Vnde cum eum principium viarum Dei diceret, illico adiunxit:

Quid diaboli malitia dispensatione diuina cohibetur, ne quantum vult mentes hominum ferire permittatur.

Caput XIX.

B Vi fecit eum, applicauit gladium eius. **J** Gladius quippe Behemoth istius ipsa nocendi malitia est. Sed ab eo a quo bonus per naturam factus est, eius gladius applicatur: quia eius malitia diuina dispensatione restringitur, ne ferire tantum mentes hominum quantum appetit, permittatur. Quia ergo hostis noster et multum potest et minus percutit, eius gladium pietas conditoris astringit: vt replicatus intra eius conscientiam lateat, et ultra quam desuper iusse disponitur, se in mortes hominum eius malitia non extendat. Quod igitur ad multa fortiter præualeat, hoc de principio magnæ conditionis potest: quod vero a quibusdam vincitur, eius nimirum gladius ab auctore replicatur. Iste namque Behemoth, qui principium viarum Dei est, cum contra sanctum virum licentiam tentationis accepit, gentes mouit, greges abstulit, ignem de cælo deposuit, perturbato aere ventos excitauit, domum concutiens subruit, conuiuantes filios exinxit, vxoris mentem in dolo prauæ suasionis exercuit, matris carnem inflictiis vulneribus confodit: sed eius gladius a conditore replicatur, cum dicitur: Animam illius serua. Qui replicato gladio quantæ sit infirmitatis, Euangelista testante describitur: quia nec manere in oblesso homine potuit, nec cursus inuadere bruta a nimalia non iussus præsumpsit, dicens: Si ejcis nos, mitte nos in gregem porcorum. Malitiæ quippe eius gladius quàm sit replicatus ostenditur, cui si potestas summa licentiam non præberet, nec grassari in porcorum gregem valeret. Quando ergo ille sua sponte nocere factis ad Dei imaginem hominibus audeat, de quo nimirum constat quod non iussus contingere nec porcos præsumat? Notandum quoque est, quòd dum viarum Dei principium Behemoth dicitur, vñ sanum dogma Arrii aperta ratione dissipatur. Facturum quippe Dei filium fatetur, et ecce Behemoth in factura rerum primus creatus ostenditur. Superest ergo vt Arrius, aut non factum filium prædicet, aut eum post Behemoth conditum stultus paret. Quia vero omne quod applicatur, in semetipsum reducit, recte applicatus Behemoth gladius dicitur. In semetipsa namque se eius malitia decoquit, cum ad votum suum sese contra electorum vitam prohibita non exercet. Multos autem exigentibus meritis ferire permittitur, vt cum Deum deserunt, damnato hosti famulentur. Ab electis vero eo valentius vincitur, quo soli auctori omnium humiliter subternuntur. Quia igitur per hoc quod viarum Dei principium dicitur, per hoc quod permittitur Domino valde intolerabilis demonstratur, aperte cognoscimus, cum quanto hoste pugnemus. Superest igitur vt vnusquisque nostrum tanto se plenius auctori subijciat, quanto se contra verius violentas aduersarij vires pensat. Quid namque nos nisi pulvis sumus? Quid vero ille, nisi vnus ex cælestibus spiritibus, et quod adhuc maius est, summus? Quid ergo de propria virtute audeat, quando contra angelorum principem pulvis pugnat? Sed quia supernorum spirituum conditor terrenum corpus assumpsit, recte iam superbiens angelum humilis pulvis vincit. Inhærendo quippe veræ fortitudini vires accipit, quas transfuga spiritus cum semetipsum sequitur amittit. Et dignum est vt vincatur a puluere, qui fortem se credidit deserto creatore, vt superatus inueniat, quia defecit elatus. Valde autem anhelat seuiens, quòd cum ipsum ima cruciant, homo ad summa conscendat: quòd in illa celsitudine subiecta caro permanet, a qua tantus ipse spiritus sine fine proiectus iacet. Sed loca mentium mutauit ordo meritum. Sic sic superbia meruit deijci, sic humilitas exaltari: quatenus et cælestis spiritus erigendo se, tartarum toleret, et terra humilis sine termino super cælos regnet.

Iob. 2. 6

Mat. 8. d

Gen. 1. d

Gen. 3. d

S A N C T I G R E G O R I I

M O R A L I S E X P O S I T I O N I S

I N B E A T V M I O B

L I B E R T R I G E S I M V S T E R T I V S .

Continuans caput quadragesimum.



Quod in superbiorum lubricis mentibus passus sit demonum.

Caput I.



Ntquo hosti qui sub Behemoth nomine Dominica voce describitur, **A** superbi quique tanto familiarius seruiunt, quanto huius vitæ successibus apud semetipsos altius intumescunt. His namque cum gloria augetur elatio, cum elatione vero additur cura, huc illucq. animus tenditur, quia et desideria cum rebus crescunt. Cumq. cogitationes innumeras quasi agri fenum proferunt, eiusdem cogitationibus velut desiderato pabulo Behemoth istius famem pascunt. Vnde nunc recte dicitur: [Huic montes herbas ferunt.] In scriptura sacra cum numero singulari mons ponitur, aliquando incarnatus Dominus, aliquando sancta Ecclesia, aliquando testamentum Dei, aliquando apostata angelus, aliquando quilibet hæreticus designatur. Cum vero montes plurali numero nominantur, aliquando celsitudo apostolorum atque prophetarum, aliquando vero sæcularium potestatum tumor exprimitur. **B** Mons namque Dominum designat, sicut scriptum est: Et erit in nouissimis diebus præparatus mons domus Domini in vertice montium. Mons quippe est in vertice montium incarnatus Dominus, transcendens celsitudinem prophetarum. Rursum per montem sancta designatur Ecclesia, sicut scriptum est: Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion. Sion namque speculatio dicitur, per quam scilicet speculationem contemplans Deum Ecclesia figuratur. Rursum per montem testamentum Dei exprimitur, sicut Abacuc ait: Deus a Libano veniet, et sanctus de monte vmbroso et condenso. Qui enim venturum se per testamenti sui paginas spondit, quasi inde venit, vnde velut sub promissione se tenuit. Quod videlicet testamentum bene mons vmbrosus et condensus dicitur: quia spissis allegoariarum obscuritatis opacatur. Rursum per montem angelus apostata designatur, sicut sub Babylonis regis specie de antiquo hoste prædicatoribus dicitur: Super montem caliginosum leuate signum. Prædicatores quippe sancti super caliginosum montem signum eleuant, quando contra satanæ superbiam, qui sæpe sub nebula simulationis absconditur, virtutem crucis exaltant. Rursum per montem hæreticus quilibet exprimitur, sicut ex voce Ecclesiæ Psalmista ait: In Domino confido, quo modo dicitis animæ: Transmigra in montem sicut passer? Cum enim fidei animæ vnitæ relicta, in tumenti doctrina considerare hæretici prædicatoris dicitur, deserto Domino quasi in montem transmigrare suadet. Rursum per montes apostolorum atque prophetarum celsitudo designatur, sicut scriptum est: Iustitia tua sicut montes Dei. Et voce Pauli dicitur: Vt nos efficeremur iustitiæ Dei in ipso. Vel sicut iterum voce sperantis Ecclesiæ Psalmista ait: Leuaui oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi. Rursum per montes sæcularium potestatum tumor exprimitur, de quibus Psalmista ait: Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini: quia multi qui prius alta rigiditate tumuerunt, Deo in carne apparente, magno sunt per penitentiam

Isa. 2. 4

Psal. 144.

Abac. 3. 4

Isa. 23. 4

Psal. 10.

*Psal. 35.
1. Cor. 5. d*

Psal. 120.

Psal. 96.

D

A tentiam timore liquefacti. Vel sicut idem Propheta iterum dicit: Ascendunt montes, & descendunt campi. Plerique enim persecutores Domini superbi contra eum veniunt, sed ab eo humiles reuertuntur. Qui montes ascendunt per tumorem potentie, sed campi descendunt, plani videlicet facti per cognitionem culpæ. Sed quia nonnulli in elationis suæ altitudine remanent, et ad diuinā obsequia flekti humiliter dedignantur, eo quod iuxta desiderium antiqui hostis praua cogitare ac perpetrare non desinunt: recte hoc loco de Behemoth dicitur: [Huic montes ferunt herbas.] Elati namque sæculi huic Behemoth herbas ferunt: quia ex eo illum reficiunt, quod nequit operantur. Huic Behemoth herbas ferunt: quia suas illi offerunt fluxas et lubricas voluptates. Erunt enim, ait apostolus, homines seipsos amantes. Quorum descriptionem complexus est dicens: Voluptatum amatores magis quam Dei. Quæ est ergo herba montium, nisi voluptas fluxa, quæ ex corde gignitur superbiorum? Quia nisi Deum superbiendo contemnerent, nequaquam tot lubrica lasciuendo perpetrarent. Quibus nimirum herbis iste Behemoth pascitur: quia in eis poenam æternæ mortis esuriens, eorum perditis moribus satiatur. Superbi enim huius sæculi etsi quando supernæ dispensationis ordine præpediti, ab expletione prauorum operum cessant, praua tamen in cogitatione multiplicat, modo vt se potentiores ceteris rebus et honoribus ostendant, modo vt eandem suam potentiam in studio alienæ læsionis exercent, modo vt lubricis motibus ducti, per leuia se facta voluptatesq. dissoluant. Qui dum rebus diuinitus acceptis nequaquam recta, sed praua semper agere cogitant, quid aliud faciunt nisi suis contra Deum donis pugnant? Quia igitur Behemoth iste superbiorum mentibus sua semper desideria recognoscit, quasi herbas in montibus inuenit, quibus refectum suæ malitiæ ventrem tendit. Bene autem subditur:

C *Quid ludas demonum sis, cum vagas et instabiles animas de vitis rotant in vitium. Caput 11.*

Omnes bestię agri ludunt ibi.] Quid per bestias, nisi immundi spiritus: quid per agrū, nisi præfens sæculum designatur? Vnde de ipso malignorum spirituum principe contra Ephraim dicitur: Bestia agri scindet eos. Vel sicut Isaias ait: Er mala bestia non ascendet per eam. Quia autem agri nomine mundus accipitur, Dominicus per Euangelium, sermo testatur, qui ait: Ager autem est mundus. Agri ergo bestię in herbis montium ludunt: quia proiecta de superioribus in hoc mundo dæmonia, prauis superbiorum operibus delectantur. Bestię in herbis ludunt, cum reprobi spiritus humana corda in illicitis cogitationibus pertrahunt. An non immundis spiritibus ludere est, mentes hominum ad imaginem Dei conditas, modo ficta promissione decipere, modo vacuis terribilibus irridere, modo eis transitoria gaudia quasi mansura imprimere, modo mansutas poenas quasi transitorias leuigare? Harum proculdubio bestiarum illusionem pertimuerat, qui dicebat: Deus meus in te confido, ne erubescam: neque irrideant me inimici mei. Quia igitur, superborum cor ad omne vitium sternitur, vt cuilibet maligno spiritui irruenti praua cogitatione præparetur, recte de herbis montium dicitur: [Omnes bestię agri ludunt ibi.] Pro eo enim quod superbi quique nullum malum cogitando prætereunt, nulla est agri bestia, quæ non horum montium herbis satietur. Nam etsi quando carnis luxuriam fugiunt, interioris luxuriæ vitium de ipsa castitate gloriando committunt. Si quando nil auiare exterius rapiunt, nequaquam ab illecebra auaritiæ mundi sunt: quia etsi res nullas ambiunt, fauore tamen hominum laudem de continentia rapere conantur. Huic ergo Behemoth montes herbas ferunt, et omnes bestię agri ludunt ibi, quia in superbiorum corde quilibet malignus spiritus tanto lauius pascitur, quanto et omne vitium de superbia generatur. Sed quia audiuius quid iste Behemoth comedat: nunc audiamus necesse est vbi interim per prauum desiderium requiescat. Sequitur:

Quod in illis mentibus satanas dormiat, quas vel nequitia torpor obumbrat, vel temporalis altitudo inflat.

Caput 111.

Svb vmbra dormit, in secreto calami, in locis humentibus.] Obumbratio in sacro eloquio aliquando incarnationi Domini ponitur, vel mentis refrigerium a feruore carnalium cogitationum: vnde appellatione vmbre ex superna protectione hoc ipsum refrigerium cordis insinuari solet. Aliquando vtro vmbra recedente charitate torpor frigidiæ

S. Greg. To. 2.

Vuuu 3 mentis

Psal. 103.

2.

1. Tim. 3. 4

Osee. 13. b

Isa. 35. d

Mat. 13. e

Gen. 1. d

Psal. 14.

Idem sup. lib. 21. d. 17.

- mentis accipitur. Nam quòd Dominica incarnatio feruata veritate hiftoriæ obumbratio-
 nis appellatone fignetur, angelicus fermo testatur, qui ad Mariam ait: Virtus altissimi **A**
 obumbrabit tibi. Quia enim vmbra non aliter exprimitur, nisi per lumen et corpus, virtus
 ei altissimi obumbrabit: quia in eius vtero lux incorporea corpus fumpfit. Ex qua videli-
 cet obumbratione omne in fe refrigerium mentis accepit. Rursum per vmbra ex fupera
 protectione refrigerium cordis exprimitur, ficut Pfalmifta ait: Sub vmbra alarum tua-
 rum protege me. Vel ficut fponfa in Canticis Canticorum aduentum fponfi præftolatur
 prænuñciat, dicens: Sub vmbra illius, quem defideraueram, fedi. Ac fi dicat: Ab æstu
 defideriorum carnalium sub aduentu illius protectione requieui. Rursum per vmbra
 recedente charitate, torpor frigida mentis exprimitur, ficut de peccante homine scrip-
 tum est, quia fecutus est vmbra. Calorem enim charitatis fugiens veritatis solem ho-
 mo deferuit, et sub vmbra fe interni frigoris abfeondit. Vnde et voce eiusdem veritatis **B**
 dicitur: Abundabit iniquitas, et refrigeret charitas multorum. Vnde primus homo post
 culpam inter arbores paradisi ad auram post meridiem abfeonfus inuenitur. Quia enim
 meridianum charitatis calorem perderat, iam sub peccati vmbra quali sub frigore au-
 ræ torpebat. Iste igitur Behemoth quia illis quali quandam requiem inuenit, quos a veri
 folis ardore fubtrahendo frigidus facit, sub vmbra dormire perhibetur. Nonnumquam
 vero per vmbra, fi tamen cum adiectione mortis ponatur, vel mors carnis exprimitur,
 vel quilibet reprobis, qui antiqui hoftis tenebras studio prauæ operationis imitantur. Vn-
 de voce martyrum per Pfalmiftam dicitur: Humiliaui nos in loco affliktionis, et coope-
 ruit nos vmbra mortis. Vmbra enim mortis electos Dei opprimit, cum mors carnis, quæ
 imago mortis æternæ est, ab hac eos vita difungit: quia ficut illa animam a Deo: ita hæc
 ab anima fe parat corpus. Vel certe vmbra eos mortis opprimit, quia de antiquo hofti **C**
 feriptum est: Nomen illi mors. Vmbra ergo mortis funt omnes reprobi, quia illius nequi-
 tiam elationis imitantur, eiuſq. imaginem quali vmbra expriment, dum eius in fe ma-
 litia fimilitudinem trahunt. Qui electos Dei operiunt, dum contra illos in aurocitæ
 perfecutionis temporaliter conualeſcunt. Hoc autem loco vmbra nequitie torpor acci-
 pitur, in qua iſte Behemoth dormit, quia contra corda charitate calentia follicitus vigilat,
 in frigidis autem mentibus fecurus iacet. Dormire enim in fanctorum mentibus non
 poteſt: quia etſi quando fe in eis ad breue momentum collocat, ipſe cum defideriorum cæ-
 leſtium æſtus fatigat, et quali toties vt recedat, pungitur, quoties ab eis amore intimo ad
 æterna fuſpiratur. Tantæ eum voces excitant, quantæ ex illorum mentibus fanctæ cogi-
 tationes ad cælum clamant. Vnde fit vt bonarum et actionum armis terribis, ac fuſpicio-
 rum ſpiculis percuſſus fugiat, et ad corda reproborum frigida rediens, eam quam fecurus **D**
 poſſideat, malitiæ vmbra quærat. Quæ vbi ab illo inueniatur oſtenditur, cum protinus
 ſubinfertur: [In ſecreto calami.] In ſacro eloquio calami, vel arundinis appellatio,
 aliquando verbum manens, aliquando doctorem peritia, aliquando mobilitas mentis,
 aliquando nitor gloriæ temporalis accipitur. Per calamum quippe verbi æternitas deſig-
 nat, cum voce patris per Pfalmiſtam dicitur: Lingua mea calamus ſcribæ, velociter
 ſcribentis. Quia enim quod loquimur tranſit, quod ſcribimus permanet, lingua patris
 ſcribæ calamus dicitur: quia ab eo eſt verbum illi coæternum, ac ſine tranſitu genera-
 tum. Rurſum per calamum ſcriptorum doctrina exprimitur: ſicut de ſancta Eccleſia pro-
 pheta pollicetur, dicens: In cubilibus in quibus dracones prius habitabant, oriatur viror
 calami et iunci. Qua nimirum ſententia ſicut in hoc opere longe ſuperius diximus, per
 calamum exprimitur doctrina ſcribentium, per iuncum viriditas auditorum. Rurſum per **E**
 calamum ſeu certe arundinem, mentis mobilitas designatur: ſicut Iudæorum turbis in
 Ioannis laude a Domino dicitur: Quid exiſtis in deſertum videre? arundinem vento agi-
 ratam: videlicet ſubintelligatur, non. Ioannes quippe arundo vento agitata non erat:
 quia eius mentem Spiritu ſancto ſolidam per diuerſas partes nullus linguarum flatus in-
 clinabat. Rurſum per calamum, vel arundinem nitor gloriæ temporalis exprimitur, ſicut
 de iuſtis per ſapientiam dicitur: Fulgebunt iuſti, et tamquam ſcintilla in arundine diſ-
 ſeſcurent. Arundinetum namque vitam ſecularium appellat, qui more arundinum per
 temporalem gloriam foris quali ad alta proficiunt, ſed intus a ſoliditate veritatis innaneſ-
 cunt. Vnde et Iudæorum regnum calamo comparatur, cum per prophetam apparente
 in veritate carnis Domino dicitur: Calamum quaſſatum non confringet, et linum fumi-
 gans non extinguet. Quid enim calami nomine, niſi Iudaici populi temporale regnum
 denunciat?

- A** denunciat? virgens quidem exterius, sed interius vacuum. Et quia in eodem populo genus iam regale defecerat, et regnum eius alienigena possidebat: apte hoc idem regnum calamum quassatum vocat. Quid vero per linum, nisi eius sacerdotium exprimitur, quod lineis nimirum vestibus utebatur? Quod quia in aduentu Domini charitatis ardorem, perdidit, quasi amisso iam igne fidei, non ardens, sed fumigans fuit. Incarnatus autem Dominus calamum quassatum non confregit, et linum fumigans non extinxit: quia ludææ regnum, quod pene destrudum iam fuerat, eiusq. sacerdotium, quod ignem fidei non tenebat, non potestate iudicij percussit, sed cum patientiæ longanimitate tolerauit. Hoc ergo loco quid aliud appellatione calami, nisi mentes secularium temporali gloriæ deditæ designantur? Qui tanto apud semetipsos intus inanescunt, quanto alti et nitidi exterius ostenduntur: quia dum ad exteriorem gloriam per superficiem defluunt, nulla
- B** intus firmitate solidantur. More quippe calami intus sunt quidem per fatuitatem vacui, sed foris per speciem et ostentationem pulchri: sed quanto ab eis exterior gloria studiosius quæritur, tanto eorum corda grauioribus cogitationum stimulis agitantur. Vnde recte nunc Behemoth iste in secreto calami dormire perhibetur: quia quorum studia ad appetitum temporalis nitore, atque altitudinis commouet, eorum corda tenacius tenet, et quasi ipse ibi quietus dormit, vbi eos quos possidet, quiescere non permittit. Dum enim excedere ceteros bonorum altitudine ambiunt, dum more calami per nitorem exterioris munditiæ, iustorum speciem, quasi solidarum arborum corticem, vincunt: in hoc quod ipsi interius vacui remanent, locum Behemoth isti, vbi apud se requiescere debeat, præbent. Vnde et in Euangelio Dominus dicit, quod spiritus exieus qui in locis aridis, et inaquosis requiem non inuenit: quia domum, quam reliquerat, vacuum, scopisq. mundatam reperit, hanc multiplicior intrauit. Quia enim fluxa sit terra, quæ infunditur, loca arenitia atque inaquosa sunt corda iustorum, quæ per disciplinæ fortitudinem ab omni carnalis concupiscentiæ humore siccantur. Vnde hic quoque adhuc vbi Behemoth iste dormiat, necessarij demonstratur, cum protinus subditur: In locis humentibus. Loca enim humentia sunt terrenorum hominum mentes: quas humor carnalis concupiscentiæ, quia replet, fluidas facit. In quibus Behemoth iste iniquitatis suæ vestigia tanto altius imprimit, quanto in eisdem mentibus pertransitus illius quasi in fluxa terra descendit. Loca quippe humentia sunt opera voluptuosa. Pes quippe in arida terra non labitur: fixus vero in lubrica vix tenetur. In locis ergo humentibus iter vitæ præsentis faciunt, qui in hac ad iustitiam recti stare non possunt. In ijs itaque locis humentibus Behemoth dormit: quia in reproborum hominum lubrica operatione requiescit. Nonnulli vero loca humentia membra genitalia suspicantur. Quod si ita est, quid aperte aliud locis humentibus, nisi luxuria designatur: vt et per calamum gloriæ superbia, et per loca humentia luxuria corporis exprimat? Duo quippe hæc sunt vitia, quæ humano generi immaniter dominantur: vnum videlicet spiritus, atque aliud carnis. Elatio namque spiritum erigit, luxuria carnem corrumpit. Antiquus itaque hostis humanum genus, vel per elationem præcipue, vel per luxuriam premens, in secreto calami, atque in locis humentibus dormit: quia hominem damnatum sub ditione suæ dominationis, aut per elationem spiritus, aut per carnis corruptionem tenet. Quosdam vero in utroque possidet: quia cum eos superbiæ spiritus eleuat, a tumore suæ altitudinis nec verecundia corruptionis inclinat. Sed nunquid contra hos intra sanctam Ecclesiam incessanter quotidie virtutum magistrj non vigilant? Nunquid redarguere voluptates infimas, et suadere gaudia patris cælestis cessant? Sed prauorum mentes tanto obliuatijs summa non audiunt, quantum arduis infimis inhæserunt. Quibus neque hoc sufficit, vt ipsi pereant, sed adhuc quod est deterius, cum quoslibet argui emendariq. conspiciunt, iustorum increpationibus obuiant, ne saltem alij corrigantur. Vnde et bene subditur:

Quod reprobi, in quibus est imago diaboli, similibus suis patrocinia parant: et se inimicem defendentes, nullum correctioni locum relinquunt.

Capit IIII.

Protegunt vmbra vmbra eius. Vmbra quippe sunt diaboli omnes iniqui: qui dum imitationi iniquitatis eius inserviunt, quasi ab eius corpore imaginis speciem trahunt. Sicut autem vmbra eius sunt pluraliter reprobi: ita singulariter vmbra eius vnusquisque peccator. Sed dum doctrinæ iustorum mali contradicunt, dum ab eis iniquum quemlibet corrigi non permittunt, vmbra Behemoth istius vmbra eius prote-

gunt, 9

5.

Mat. 12. d

gunt: quia peccatores quique in quo ſibi male ſunt conſcij, in eo et alium peccantem defendunt. Vmbra vmbra eius protegunt, dum nequiſſimorum facta nequiores peruerſis patrocinijs tuentur. Quod hoc nimirum ſtudio faciunt: ne dum culpa, in qua et ipſi obligati ſunt, in alijs corrigitur, ad ipſos quandoque veniatur. Se igitur tegunt dum alios protegunt: quia ſuam vitam praevident impeti, vnde alios conſiderant libera correctione confundi. Sicq. fit vt ſumma criminum dum defenditur, augeatur: et vnuiuscuſque nequiia eo ſit ad perpetrandum facilis, quo difficilis ad puniendum. Scelera quippe peccantium tanto maiora incrementa percipiunt, quanto per defenſionem potentium diu inulta tolerantur. Sed tales quique ſeu extra ſeu intra ſanctam Eccleſiam eſſe videantur, tanto ſe apertiores Dei hoſtes exhibent, quanto maiores ſunt patroni viti-
 orum. Contra illum quippe ſuis defenſionibus pugnant, cui ea quae diſplicant, defen-
 dendo multiplicant. Quod factum bene per prophetiam Dominus ſub Babylonis ſpecie
 redarguit, dicens: Oriuntur in domibus eius ſpinae, et vrtices, et paliius in munitioni-
 bus eius. Quid namque per vrtices, niſi cogitationum prurignes: quid vero per ſpinas,
 niſi viti-
 orum punitiones accipimus? In domibus igitur Babylonis vrtices, et ſpinae pullu-
 lant: quia in conſuſione mentis reprobae, et deſideria cogitationum ſurgunt, quae exaſpe-
 rant, et operum peccata, quae pungunt. Sed haec agentes habent etiam nequiores alios
 defenſores ſuos. Vnde illic apte protinus ſubdidit: Et paliius in munitionibus eius. Pa-
 lius quippe tanta ſpinarum circundatione denſeſcit, vt prae aſperitate tangi vix poſſit.
 Intus igitur vrtice, et ſpina naſcitur, ſed vtrumque hoc exterius per palium munitur:
 quia videlicet minores iniqui mala quaelibet faciunt, ſed ea nequiſſimi maiores tuentur.
 Vnde bene et hic dicitur: [Protegunt vmbrae vmbrae eius.] Dum enim malum peior
 vindicat, quaſi vmbra vmbrae, ne a veritatis lumine irradietur, obſcurat. Sequitur: C

*Quod amatores huius ſaeculi licet ſpeciem ſanctitatis in populo quaſi virentia folia habeant, fru-
 ctum tamen eius non habent. Caput V I.*

6. Circumdabunt eum ſalices torrentis.] Infructuoſae quidem arbores ſunt ſalices: ſed
 tamen tanta viriditate ſunt, vt aſcere, vel abſciſſae radicibus, et proiectae, vix poſ-
 ſint. Vnde in ſacro eloquio ſalicum nomine, aliquando pro viriditate boni, aliquando
 pro ſterilitate reprobi delignantur. Niſi enim electorum vitam per conſtantiam ſuae viri-
 ditatis exprimerent, nequaquam de ſanctae Eccleſiae filijs propheta dixiſſet: Germina-
 bunt inter herbas, ſicut ſalices iuxta praeterfluentes aquas. Sanctae enim Eccleſiae filij
 inter herbas ſicut ſalices germinant, dum inter aſcendentem vitam carnalium hominum,
 et multiplici numeroſitate perpetua mentis viriditate perdurant. Qui bene iuxta praeter-
 fluentes aquas germinare perhibentur: quia vnuiusque eorum vbertatem ad fructu
 percipit ex doctrina ſacri eloquij, quae temporaliter percurrit. Et rurfum niſi per ſterili-
 tatem ſalicum vita peccantium ſignaretur, nequaquam ex voce praedicantium contra
 Tſel. 136. Babyloniam Pfalmiſta dixiſſet: In ſalicibus in medio eius ſuſpendimus organa noſtra. Babylonis quippe medio inſeſſe ſalices deſcribuntur: quia nimirum infructuoſi quique at-
 que ab amore patriae caeleſtis alieni totis viſceribus cordis in hac ſaeculi conſuſione radican-
 tur. Vnde et praedicatores ſancti in iſtis ſalicibus non exercent organa, ſed ſuſpendunt:
 quia cum infructuoſas ac reprobas mentes aſpiciunt, vim ſuae praedicationis non exhi-
 bent, ſed porius lugentes ſilenti. Quid etiam per torrentem, niſi huius mortalis vitae
 Tſel. 109. curſus exprimitur? De quo rurfum per prophetam dicitur: De torrente in via bibet, E
 propterea exaltabit caput: quia videlicet redemptor noſter mortalis vitae poenam in
 quodam tranſitu attingit, et idcirco diu eidem morti, cui ſponte ſuccubuit, non inhae-
 ſit. Vnde die tertia hoc, quod moriendo poſuerat, reſurgendo caput eleuauit. Quid
 eſt ergo quod de Behemoth iſto dicitur: [Circumdabunt eum ſalices torrentis.] Niſi
 quod amatores vitae mortalis, a bonis actibus quaſi a fructibus alieni, tanto illi arctius
 inhaerent, quanto eos largius delectatio tranſitoriae voluptatis inſundit? Hos enim
 quaſi in radicibus torrentis rigat, dum in ſuis cogitationibus amor vitae carnalis inebriat.
 Qui ſcilicet more ſalicum fructus non ferunt, ſed in folijs virideſcunt: quia ea, quae gra-
 uia ad dicendum non ſunt, aliquando honeſtatis verba proferunt, ſed nullum vitae pon-
 dus ex bonis operibus offendunt. Bene igitur dicitur: Circumdabunt eum ſalices tor-
 rentis: quia infructuoſi quique dum amor vitae temporalis inſeruiunt, antiquo hoſti per-
 uerſis

A uerſis moribus familiarius obſequuntur. Sed quia quid ei a ſuis clientibus impendatur, 7.
audiuimus: nunc etiam quid in illis agat ipſe, audiamus. Sequitur:

*Quod non ſolum ante aduentum Chriſti diabolus ad ſe rapuerit infideles, ſed etiam multos ex his,
qui renati ſunt in Chriſto, degluire ſe poſſe conſidas. Caput V I.*

A bſorbebit fluium, et non mirabitur, et habet fiduciam quòd inſuat Iordanis in os eius.] Quid enim hoc loco fluij nomine, niſi humani generis decurſus deſignatur? quæ velut a fontis ſui origine naſcendo ſurgit, ſed quaſi ad ima deſluens moriendo pertranſit. Qui autem ſignantur appellatione Iordanis, niſi qui iam imbuti ſunt ſacramento baptiſmatis? Quia enim redemptor noſter in hoc flumine baptizari dignatus eſt, eius nomine debent omnes baptizati exprimi: in quo hoc ipſum contingit ſacramentum baptiſmatis inchoari. Quia igitur Behemoth iſte a mundi origine exortum, vix paucis electis euadentibus, humanum genus in ima deſluens, vſque ad redemptoris tempora quaſi quandam in ſe fluium traxit: bene nunc dicitur: [Abſorbebit fluium, et non mirabitur:] Quia vero et poſt mediatoris aduentum quosdam, qui recte viuere negligunt, etiam fideles rapit: recte ſubiungitur: [Et habet fiduciam quòd inſuat Iordanis in os eius:] ac ſi aperte diceretur: Ante redemptorem mundi mundum non miratus abſorbuit, ſed quod eſt grauius, etiam poſt redemptoris aduentum quosdam, qui baptiſmatis ſacramento ſignati ſunt, degluire ſe poſſe conſidit. Alios namque ſub Chriſtianitatis nomine poſitos deuorat: quia in ipſo eos fidei errore ſupplantat. Alios a rectitudine fidei nequam deuia, ſed ad vſum prauæ operationis inclinat. Alios quantum vult in operatione immunditiæ inſeſcere non valet, ſed apud ſemetipſos intus in ſtudio intentionis intorquet: vt dum a charitate mentem diuidunt, rectum non ſit quidquid extrinſecus operentur. Et fidem tenent, ſed vitam fidei non tenent: quia aut aperte illicita faciunt, aut ex peruerſo corde quæ agunt, praua ſunt, etiam ſi ſancta videantur. Quia enim nonnulli conſtitendo fideles ſunt, non viuendo: hinc eſt quòd voce veritatis dicitur: Non omnibus qui dicit mihi: Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum. Hinc rurſum ait: Quid autem vocatis me Domine, Domine, et non facitis quæ dico? Hinc Paulus ait: Conſtitentur ſe noſſe Deum, factis autem negant. Hinc Ioannes dicit: Qui dicit ſe Deum noſſe, et mandata eius non cuſtodit, mendax eſt. Hinc eſt quòd de ipſa ſua prima plebe Dominus conqueritur, dicens: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longe eſt a me. Hinc etiam Pſalmiſta ait: Dilexerunt eum in ore ſuo, et lingua ſua mentiris ſunt ei. Sed minime mirum fuit quòd Behemoth iſte ante lauacri vndam, ante ſacramenta cæleſtia, ante corpoream præſentiam redemptoris humani generis fluium hiatu profundæ perſuaſionis abſorbuit: ſed hoc valde mirum, hoc valde terribile eſt: quia multos aper to ore etiam poſt cognitionem redemptoris ſuſcepit, poſt lauacri vndam polliuit, poſt ſacramenta cæleſtia ad inferni profundum rapit. Dicatur ergo, dicatur terribiliter voce veritatis: [Abſorbebit fluium, et non mirabitur, et habet fiduciam quòd inſuat Iordanis in os eius.] Neque enim pro magno diabolus habuit, quòd infideles tulit: ſed toto nunc anſu in illorum mortem ſe erigit, quos contra ſe regeneratos tabeſcit. Nemo igitur ſibi fidem ſine operibus ſufficere poſſe conſidat, cum ſcimus quòd ſcriptum ſit: Fides fine operibus mortua eſt: Nullus Behemoth morſum ex ſola confeſſione fidei plene euaiſſe ſe exiſtimet: quia iam quidem fluium abſorbuit, ſed adhuc Iordanem ſitit: et toties in os illius Iordanis fluit, quoties Chriſtianus quiſque ad iniquitatem deſiuit. Os quidem eius iam fide nos ſubleuante fugimus, ſed magno ſtudio curandum eſt, ne in hac lubrica operatione dilabamur. Si ambulandi cautela negligitur, incaſſum credendo rectum iter tenetur: quia via quidem fidei ad cæleſtem patriam proficiſcit, ſed offendentes minime perducit. Habemus adhuc quod hac in re ſubtilius perpendamus. Hi enim quos per Iordanem diximus exprimi, poſſunt per fluium deſignari. Qui enim fidem iam veritatis agnouerunt, ſed viuere fideliter negligunt, recte fluius dici poſſunt: quia videlicet deorſum fluiunt. Iordanis vero Hebræo vocabulo deſcenſio eorum dicitur. Et ſunt nonnulli, qui viam veritatis appetentes ſemetipſos abijciunt, atque a vitæ veteris elatione deſcendunt: cumq. æterna cupiunt, valde ſe ab hoc mundo alienos reddunt, dum non ſolum aliena non appetunt, ſed etiam ſua derelinquunt, et non ſolum in eo gloriam non quaerunt, ſed hanc cum ſe obtrulerit etiam contemnunt. Hinc eſt enim quòd voce veritatis dicitur: Si quis vult venire poſt me, abneget ſemetipſum. Semetipſum enim abnegat, qui calca-

- Pal. 41.** to typho ſuperbiæ, ante Dei oculos eſſe ſe a ſe alienum demonſtrat. Hinc Pſalmiſta ait: **A**
 Memor ero tui de terra Iordanis et Hermonijm. Iordanis quippe, vt dixi, deſcenſio: Her-
 monijm autem anathema, id eſt, alienatio interpretatur. De terra igitur Iordanis et Her-
 monijm Dei remiſſicitur: qui in eo quod ſemetipſum deiecit, atque a ſe alienus exiſtit, ad
 conditoris ſui memoriam reuocatur. Sed antiquus hoſtis hoc pro magno non habet, quod
 ſub iure ſuæ tyrannidis terrena quærentes tenet. Propheta quippe atteſtante cognoui-
 mus, quia eſca eius electa. Neque enim mirum deputat, ſi eos abſorbeat, quos ſuperbia
 erigit, auaricia tabefacit, voluptas dilatat, malitia anguſtat, ira inflammât, diſcordia ſe-
 parât, inuidia exulcerat, luxuria inquinans necat. Abſorbebit ergo fluuium, et non
 mirabitur: quia pro magno non æſtimat cum eos deuorat, qui per ipſa ſuæ vitæ ſtudia de-
 orſum currunt, ſed illos magnopere rapere niritur, quos deſpectis terrenis ſtudijs, iungi
 iam cæleſtibus contemplatur. Vnde abſorpto fluuiio recte ſubiungitur. [Et habet fidu- **B**
 ciam quod inſuat Iordanis in os eius.] Quia illos inſidiâdo rapere appetit: quos pro amo-
 re ſupernæ patriæ a præſentis vitæ gloria ſemetipſos deicere agnoſcit. Nonnulli quip-
 pe mundum deſerunt, honorum tranſeuntium vana derelinquunt, et ima humilitatis
 appetentes, humanæ conuerſationis morem bene viuendo tranſcendunt: atque in tanta
 ſtudioſorum arce proficiunt, vt ſignorum iam virtutes operentur: ſed quia ſemetipſos
 circumſpiciendo tegere negligunt, inanis gloriæ telo percuſſi, peius de alto ruunt. Hinc
 eſt enim quod æternus iudex, qui occulta cordis examinat, euſdem ruinæ caſum præ-
 nunciâs intentat, cum dicit: Multi dicent mihi in illa die: Domine, Domine, nonne in
 nomine tuo prophetauimus, et in nomine tuo dæmonia eiecimus, et in tuo nomine vir-
 tutes multas fecimus? Et tunc conſitebor illis, quia nunquam noui vos: diſcedite a me
 qui operamini iniquitatem, nescio qui eſtis. Hiuc etiam per prophetam dicitur: Vocauit **C**
 Dominus iudicium ad ignem, et deuorabit abyſſum multam, et comedet partem domus
 Domini. Iudicium quippe ad ignem vocatur, cum iuſtitie ſententia ad poenam ian-
 æternæ conſecrationis offenditur. Et multam abyſſum deuorat: quia iniquas atque in-
 comprehenſibiles hominum mentes concremat, quæ nunc ſe hominibus etiam ſub ſigno-
 rum miraculis occultant. Pars autem domus Domini comeditur: quia illos quoque ge-
 henna deuorat, qui nunc quaſi in ſanctis actibus de electorum numero ſe eſſe gloriantur.
 Qui ergo hic Iordanis, ipſi illic pars domus Domini vocantur. Antiquus ergo hoſtis ha-
 bet fiduciam quod in os eius et Iordanis inſuat: quia nonnumquam calliditatis ſuæ inſi-
 dijs eos etiam, qui iam electi putantur necat. Sed cuius cordis duritiam non iſta Domi-
 ni verba perturbent? cuius mentis conſtantia non ab intimis cogitationum radicibus qua-
 tiatur, cum hoſtis noſter tantæ eſſe contra nos fortitudinis demonſtratur? Nullum ne erit **D**
 conſolationis adiutorium? Erit certe. Nam ſubditur:

Quod in carne ſua Chriſtus diuinitatem abſcondis, et quod homo captus ſit diabolus in oculis.

Captus VII.

IN oculis eius quaſi hamo capiet eum.] Notandum valde eſt quod ſcripturæ ſuæ verba
 miſericorditer temperans Deus, modo nos a ſperis incitationibus terret, modo blandis
 conſolationibus reſouet, et terrorem fomentis miſcet, et fomenta terrori: vt dum circa
 nos vtrumque mira magiſterij arte temperat, nec deſperate inueniamur territi, nec incaute
 ſecuri. Nam cum Behemoth aſtutas inſidias, atque eſſrenatas vires multiplicibus
 ſententijs indicaffer: protinus vngeniti filij ſui redemptoris noſtri commendat aduentum. **E**
 et quo ab illo ordine Behemoth iſte ſit perimendus inſinuat: vt quia cor noſtrum
 narrata illius virtute perculerat, mærorem noſtrum citius indicata eius perditione releua-
 ret. Igitur poſtquam dixit: Abſorbebit fluuium et non mirabitur, et habet fiduciam,
 quod inſuat Iordanis in os eius: ipſum illico Dominicæ incarnationis aduentum annun-
 ciât, dicens: [In oculis eius quaſi hamo capiet eum.] Quis nesciat quod in hamo eſca
 oſtenditur, aculeus occultatur? Eſca enim prouocat, vt aculeus pungat. Dominus itaque
 noſter ad humani generis redemptionem veniens, velut quendam de ſe in necem diaboli
 hamum fecit. Aſſumpſit enim corpus, vt in eo Behemoth iſte quaſi eſcam ſuam mortem
 carnis appeteret. Quam mortem dum in illo iniuſte appetit, nos quos quaſi iuſte te-
 nebat, amiſit. In hamo ergo eius incarnationis captus eſt: quia dum in illo appetit eſcam
 corporis, tranſiſſus eſt aculeo diuinitatis. Ibi quippe inerat humanitas, quæ ad ſe deuora-
 torum

- A** torem duceret : ibi diuinitas quæ perforaret : ibi aperta infirmitas, quæ prouocaret : ibi occulta virtus, quæ raptoris faucem transfigeret. In hamo igitur captus est : quia inde interiit, vnde deuorauit. Et quidem Behemoth iste filium Dei incarnatum nouerat, sed redemptionis nostræ ordinem nesciebat. Sciebat enim quoddam pro redemptione nostra incarnatus Dei filius fuerat, sed omnino quoddam idem redemptor noster illum moriendo transfigeret, nesciebat. Vnde et bene dicitur : [In oculis eius quasi hamo capiet eum.] In oculis quippe habere dicimus, quod coram nobis positum videmus. Antiquus vero hostis humani generis redemptorem ante se positum vidit, quem cognoscendo confessus, confitendo pertinuit, dicens : Quid nobis et tibi fili Dei ? Venisti ante tempus torquere nos. In oculis itaque suis hamo captus est, quia et nouit, et momordit, et cognouit prius quem pertumesceret, et tamen post non timuit, cum in illo quasi escam propriam mortem carnis esuriret. Igitur quia caput nostrum per se quid fecit audiui : nuh per membra sua quid faciat, audiamus. Sequitur :

Idem sup. lib. a. c. 10. in med.

Mat. 8. d

11.

Quid subtilissimas astutias demonum perforare possit et penetrare acutissima intentio, et insatigabilis repugnantia sanctorum.

Caput VIII.

- E**T in sudibus perforabit nares eius.] Quid aliud fudes, id est, palos accipimus, qui videlicet acuuntur vt figantur : nisi acuta sanctorum consilia ? Quæ huius Behemoth nares perforant, dum sagacissimas eius insidias et vigilando circumspiciunt, et superando transfigunt. Per nares vero odor trahitur, et deducto statu hoc agitur, vt res etiam quæ longe est posita, cognoscatur. Naribus ergo Behemoth callide eius insidiæ designantur, per quas sagacissime niritur, et occulta cordis nostri bona cognoscere, et hæc pessima persuasione dissipare. In sudibus itaque Dominus nares eius perforat : quia callidas eius insidias acutis sanctorum sensibus penetrans eneruat. Sæpe autem bonorum vias tanra insidians arte circumuolat : vt pereat quæ ab eis bene gesta cognouerit, ad malitiam aditum querat. Nam vnde alium largiri quid conspiciat, inde alium in discordiæ flamma succendit : et cum hunc respicit misereri, illi persuadet irasci : vt dum bonum, quasi non communiter factum insinuat, concordem apimos a bono gratiæ communis abscondat. Quia enim iustorum mentes ad mala suadendo non valer frangere, bonis largitur actibus inter eas mala seminare. Sed sancti viri has eius insidias tanto celerius vincunt, quanto et subtilius deprehendunt. Quod melius ostendimus, si vnum et multis assertoribus veritatis in resumptionem Paulum vocemus : sub quo quidam Corinthius dum incesti facinus perpetrasset, eum doctor egregius in carnis interitum ad satisfactionem poenitentiae satanæ tradidit, et in diem Domini saluum eius spiritum referuauit. Magna quippe arte magister ipsi est traditus coactus in poenam, cui sponte est substratus in culpa : vt qui auctor fuerat ad vitium nequitie, ipse flagellum fieret disciplinæ. Qui tamen bene gesta poenitentia, dum cognouisset Corinthios super eum iam misericorditer motos, ait : Cui aliquid donastis, et ego : nam et ego quod donauit, si quid donauit, propter vos in persona Christi. Communionis vero gratiam cogitans ait : Cui aliquid donastis, et ego : ac si diceret : A bono vestro non dissentio : meum sit quicquid ipsi fecistis. Atque mox subdit : Et ego si quid donauit, propter vos : ac si diceret : Vestris actibus bonum addidi, quicquid propter vos misericorditer feci. Vestra ergo est utilitas, bonitas mea : mea est utilitas, bonitas vestra. Qui ipsam mox compagem cordium in qua sic tenetur, adiungens subdidit : In persona Christi. Cui velut si dicere præsumamus, quare te ita caute discipulis copulas ? quare vel te illorum, vel illos tuis actionibus tam sollicita mente conformas ? illico subiunxit : Vt non circumueniamur a satana. Cuius sagaces insidias, quam acuto sensu transfigat, insinuat subdens : Non enim ignoramus cogitationes eius : ac si verbis alijs dicat : Acuti auctore Domino fudes sumus, et nares Behemoth istius subtiliter circumspiciendo penetramus, ne hoc quod bene mens inchoat, ipse in malitiæ finem vertat. Possunt per fudes acuta ipsius, per carnem manifestatæ sapientiæ verba signari : vt quia naribus odor trahitur, per Behemoth nares illa antiqui hostis exploratio figuretur. Qui cum Deum incarnatum esse dubitaret, hoc expetitis miraculis voluit tentando cognoscere, dicens : Si filius Dei es, dic vt lapides isti panes fiant. Quia ergo signorum indicio odorem diuinitatis eius cognoscere concupiuit, quasi statum naribus traxit. Sed dum ei protinus respondetur : Non in pane solo viuunt homo. Et : Non tentabis Do-

1. Cor. 5. b

1. Cor. 13. b

12.

Mat. 4. d

bis Dominum Deum tuum : quia ſententiarum ſuarum acuminibus indagatorem anti- A
qui hoſtis veritas perculit , quaſi nares eius ſudibus perforavit . Sed quia Behemoth iſte
per varia fraudum argumenta diſtenditur : adhuc adiuncto et alio nomine notatur : Nam
ſubditur :

*Quid per incarnationem Chriſti captus ſit diabolus : et lingua totius falſitatis ad
Euangelij veritatem ligata , et caniniſta comicus . Caput IX.*

AN extrahere poteris Leuiathan hamo ?] Leuiathan quippe additamentum eorum
dicitur . Quorum videlicet , niſi hominum ? quibus ſemel culpam præuicationis in-
tulit , et hanc vſque ad æternam mortem quotidie peſſimis ſuggeſtionibus extendit . Qui-
bus dum reatum fenore peccati multiplicat , poenas proculdubio ſine fine coaceruat . Po-
teſt quoque Leuiathan etiam per irriſionem vocari . Primo quippe homini perſuaſione . B
callida diuinitate additurum ſe perhibuit , ſed immortalitatem tulit . Additamentum
ergo hominum per irriſionem dici poteſt : quibus dum hoc , quod non erant , ſe addere ſpo-
pondit , etiam hoc quod erant fallendo ſubtraxit . Sed Leuiathan iſte hamo captus eſt :
quia in redemptore noſtro dum per ſatellites ſuoſ eſcam corporis momordit , diuinitatis
illum aculeus perforauit . Quaſi hamus quippe fauces glutientis tenuit : dum in illo et eſca
carnis paruit , quam deuorator appeteret : et diuinitas paſſionis tempore latuit , quæ nece-
ret . In hac quippe aquarum abyſſo , id eſt , in hac immenſitate generis humani , ad om-
nium mortem inhians , vitam pene omnium vorans , huc illucq . aperto ore cetus iſte ſere-
batur , ſed ad mortem ceti iſtius hamus in hac aquarum profunditate caliginetoſa , mira eſt
diſpoſitione ſuſpenſus . Huius hami linea illa eſt per Euangelium antiquorum patrum .
Mat. 1. a propago memorata . Nam cum dicitur : Abraam genuit Iſaac : Iſaac genuit Iacob : cumq . C
ceteri ſucceſſores interpoſito Joſeph nomine vſque ad Mariam Virginem diſpoſitam
deſcribuntur , quaſi quædam linea torquetur , in cuius extremo incarnatus Dominus , id
eſt , hamus iſte ligaretur , quem in his aquis humani generis dependente aperto ore iſte
cetus expeteret , ſed eo per ſatellitum ſuorum ſeuitiam morſo , mordendi vires vltimus
non haberet . Ne ergo iſte humanis moribus cetus inſidians , quos vellet vltra deuoraret :
hamus hic raptoris fauces tenuit , et ſeſe mordentem momordit . Incarnationem igitur
vnigeniti filij fideli famulo indicans Deus , ait : [An extrahere poteris Leuiathan hamo ?]
Subaudis , vt ego : qui ad raptoris mortem incarnatum vnigenitum filium mitto , in quo
dum moralis caro conſpicitur , et immortalitatis potentia non videtur : quaſi hamus qui-
dam inde deuorantem perimit , vnde acumen potentia quo tranſigat , occultat . Sequi-
tur : [Et fune ligabis linguam eius ?] Subaudis , vt ego . Scriptura enim ſacra fune aliquan- D
do dimensionum fortes , aliquando peccata , aliquando fidem deſignare conſuevit . Nam
Pſal. 15. propter hereditarias dimensionum fortes dicitur : Funes ceciderunt mihi in præclaris : ete-
nim hereditas mea præclara eſt mihi . Funes quippe in præclaris cadunt , dum per humi-
litateſ vitæ , fortes nos patriæ melioris excipiunt . Rurſum quia fune peccata ſignantur ,
Iſa. 5. d per prophetam dicitur : Væ qui trahitis iniquitatem in funiculis vanitatis . Iniquitas nam-
que in funiculis vanitatis trahitur , dum per augmentum culpa protelatur . Vnde et per
Pſal. 118. Palmiſtam dicitur : Funes peccatorum circumplexi ſunt me . Quia enim funis addendo
torquetur , vt crefcat , non immerito peccatum in fune figuratur , quod peruerſo corde
Eccleſ. 4. c ſæpe dum defenditur , multiplicatur . Rurſum fune fides exprimitur : Salomone atteſtante
te , qui ait : Funiculus triplex difficile rumpitur : quia fides videlicet , quæ de cognitione
Trinitatis ab ore prædicantium textitur , fortis in electis permanens , in ſolo reproborum
corde diſſipatur . Hoc itaque loco funis nomine ſue peccatum , ſue fidem nil obſtat intel-
ligi . Incarnatus etenim Dominus noſter fune Leuiathan linguam ligauit : quia in ſimi-
litudine carnis peccati apparuit , et omnia errorum eius prædicamenta damnauit . Vnde
Rom. 8. a Paulo atteſtante dicitur : Et de peccato damnauit peccatum . Fune linguam ligauit : quia
16. d per ſimilitudinem carnis peccati , ab electorum ſuorum cordibus cuncta eius fallaciaſ
argumenta deſtruxit . Ecce enim apparente in carne Domino , Leuiathan lingua ligata eſt :
quia eius veritate cognita , illaſ falſitatis doctrinæ tacuerunt . Vbi enim nunc eſt Academi-
corum error : qui certe conantur aſſeruere certum nil eſſe , qui impudenti fronte aſſertioni-
bus ſuis fidem ab auditoribus exigunt , cum vera eſſe nulla teſtantur ? Vbi mathematicorum
ſuperſtitiones : qui dum ſignorum curſus ſuſpiciunt , vitas hominū in ſiderum momenta ſuſpe-
dunt ? Quorum aperte doctrinam ſæpe geminorum natiuitas diſſipat , qui cum vno eodēq .
momento

- A** momento horæ prodeant, non in vna conuersationis qualitate perdurant. Vbi tot prædicamenta falsitatis, quæ enumerare fugimus, ne ab exponendi ordine longe recedamus? Sed cuncta iam erroris doctrina conticit: quia Leuiathan linguam Dominus incarnationis suæ fune constrinxit. Vnde bene etiam per prophetam dicitur: Et desolabit Dominus linguam maris Ægyptij. Lingua quippe maris est scientia doctrinæ secularis. Bene autem mare Ægyptium dicitur: quia peccati obscuritate fuscatur. Linguam ergo maris Ægyptij Dominus desolauit: quia huius mundi falsam sapientiam per carnem se ostendendo destruxit. Fune ergo Leuiathan lingua constringitur: quia per similitudinem carnis peccati, ligata est prædicatio veritatis peccatoris. Si autem fides fune signatur, idem nobis iterum intellectus innuitur: quia dum per prædicatores sanctos in mundo fides Trinitatis innouit, contra electorum mentes erumpere mundi doctrina cessauit. Vnde bene Domino per prophetam dicitur: Tu dirupisti fontes et torrentes: tu siccasti fluuios Ethan. Ethan quippe interpretatur fortis. Et quis est hic fortis, nisi de quo per Euangelium Dominus dicit: Nemo potest vasa fortis ingressus domum diripere, nisi prius fortem alliget? Fontes itaque et torrentes Dominus dirupit, dum in apostolorum suorum cordibus fluente veritatis aperuit. De quibus rursum per prophetam alium dicitur: Haurietis aquas in gaudio de fontibus saluatoris. Ad eorum quippe doctrinam sitientes pergitur, vt veritatis plenas cordium nostrorum lagunculas reportemus. Sed emanantibus suis fontibus Ethā fluuios exsiccauit, dum doctrinam fortis, et maligni spiritus ostenso radio suæ veritatis arefecit. Leuiathan ergo lingua fune stringitur: quia extensa fide Trinitatis, errorum prædicationum siluerunt. Sed quia iam se aperte extollere non valet, huc illucq. circumiens per insidias mordet. Mira autem misericordia contra hunc pro nobis Dominus vigilat, atque eum et in hoc, quod fraudibus molitur, expugnat. Vnde subditur:

Quod astutiam diaboli per quam humani generis fragilitatem explorat et odoratur, Deus omnipotens iudicii sui potestate confringat, et perforata eius maxilla homines, quos iam per peccati commissionem inter fauces tenebat, inde extrahat: si per penitentiam exitum, et reditum ad vitam aperiat.

Caput X.

- D**Nvquid pones circulum in naribus eius? Sicut per nates insidiæ, ita per circuli diuinæ virtutis omnipotentia designatur. Quæ cum apprehendi non tentationibus prohibet, miris ordinibus antiqui hostis insidias circumplectens tenet. Circulus ergo ei in naribus ponitur, dum circumducta protectionis supernæ fortitudine eius sagacitas retinetur: ne contra infirmitatem hominum tantum præualeat, quantum perditionis argumenta latenter explorat. Potest etiam circuli nomine, occulti iudicii adiutorium designari: quod in huius Behemoth naribus ponitur, cum a callida sua crudelitate refrenatur. Vnde bene per prophetam cum ab Israelitarum læsione prohibetur, regi Babylonæ dicitur: Pona circulum in naribus tuis: ac si aperte diceretur: Cogitando insidias suspiras: sed explere quod appetis non valendo, omnipotentis mee circulum in naribus portas, vt cum bonorum mortem ardentius anhelas, ab eorum vita vacuus redeas. Quod vero hoc loco circulum, hoc scriptura sacra per Ioannem in Apocalypsi falcem vocat. Ait enim: Vidi, et ecce nubem candida: et super nubem sedentem similem filio hominis, habentem in capite suo coronam auream, et in manu sua falcem acutum. Potestas enim diuini iudicii, quia vndique stringit, circulus dicitur: et quia intra se omnia incidendo amplectitur, falcis appellatione signatur. In falce enim quidquid inciditur, quaquaversum flectitur, intrus cadit. Et quia potestas superni iudicii nullatenus euitatur, intra ipsam quippe sumus, quolibet fugere conemur, recte cum venturus iudex ostenditur, falcem tenere perhibetur: quia cum poterat ad omnia obuiat, incidendo circumdat. Esse se intra iudicii falcem propheta vidit, cum diceret: Si ascendero in cælum, tu illic es: si descendero ad infernum, ades. Si sumptero pennas meas ante lucem, et habitauero in extremis maris: etenim illuc manus tua deducet me, et tenebit me dextera tua. Intra quandam falcem se vidit: cum ex nullo sibi loco patere fugæ adi-

Pfal. 74.

tum poffe cognouit, dicens: Quia neque ab oriente, neque ab occidente, neque a defer-
tis montibus: fubaudis, patet via fugiendi: atque mox ipfam fupernæ potentiz om-
nimodam comprehensionem fubdens, ait: Quoniam Deus iudex eft: ac fi diceret: Fu-
giendi via vndique deeft: quia ille iudicat, qui vbique eft. Diuina itaque iudicia ficut
fignantur falce, quia circumuallantia incidunt: ita exprimuntur circulo, quia vndi-
que stringunt. In Leuiathan itaque naribus a Domino circulus ponitur: quia iudicij
eius potentia in infidijs fuis ne quantum vult præualeat, coarctatur. Dicitur ergo:
[Nunquid pones circulum in naribus eius?] Subaudis, vt ego, qui aftutus eius infidias
omnipotentij iudicio confringo: vt nec tantum tenet, quantum appetit: nec tantum
capiat, quantum tentat. Sequitur: [Aut armilla perforabis maxillam eius?] Ab in-
tellectu circuli armilla non difcrepat: quia ipfa hoc quoque vbi ponitur, ambiendo
constringit. Sed quia armilla latius tenditur, per armillam occulti eius iudicij erga
nos protectio impenfius designatur. Armilla ergo Dominus maxillam Leuiathan
iftius perforat: quia ineffabili mifericordiz fuz potentia fic malitiz antiqui hoftis
obuiat, vt aliquando eos etiam, quos iam cepit, amittat: et quali ab ore illius cadunt,
qui poft perpetratas culpas ad innocentiam redeunt. Quis enim ore illius femel ra-
ptus maxillam eius euadet, fi perforata non effet? An non in ore Petrum tenuit, cū
negauit? An non in ore Dauid tenuit, cum in tantam fe luxuriz voraginem miffus?

Mat. 26. 8

2. Reg. 11. 4

Sed cum ad vitam vterque per poenitentiam redijt, Leuiathan ifte eos aliquo modo
quafi per maxillæ fuz foramina amiffit. Per foramen ergo maxillæ ab eius ore fubtra-
cti funt, qui poft perpetrationem tante nequitiz poenitendo redierunt. Quis autem
hominum Leuiathan iftius os euadat, vt nulla illicita committat? Sed hinc cognofci-
mus quantum tedemproti humani generis debitores fumus, qui non folum nos in os
Leuiathan ite prohibuit, fed ab ore etiam redire conceffit: qui fpeciem peccatorum non
abftulit, quia maxillam eius, vt euadendi viam tribueret, perforauit: vt faltem poft
morfum fugiat, qui incautus prius morderi nequaquam metuebat. Vbique ergo no-
bis occurrit fuperna medicina: quia et dedit homini præcepta, ne peccet, et tamen pec-
canti dedit remedia, ne defperet. Vnde cauendum fum moperare eft, ne quis delectatio-
ne peccati Leuiathan iftius ore rapiatur, et tamen fi raptus fuerit, non defperet: quia
fi peccatum perfectè luftus, adhuc foramen in maxilla eius inuenit, per quod euadat.
Iam dentibus teritur, fed adhuc fi euadendi via quæritur, in maxilla eius foramen in-
uenitur. Habet etiam captus quo exeat, qui præuidere noluit ne caperetur. Quifquis
ergo nondum captus eft, maxillam eius fugiat: quifquis veto iam captus eft, in ma-
xilla foramen quærat.

15

Pius enim ac iuftus eft conditor nofter. Sed nemo dicat, quia
pius eft, venialiter pecco. Et nemo qui peccauerit dicat: quia iuftus eft, de peccati re-
miffione defpero. Relaxat enim Deus facinus quod deflerit, fed perpetrare quifque
timeat, quod fi digne deflere poffit, ignorat. Ante culpam ergo iuftitiam metuat, poft
culpam tamen de pietate præfumat: neque ira iuftitiam timeat, vt nulla fpei confo-
latione conualefcant: neque ita confidat de mifericordia, vt adhibere vulneribus fuis
dignæ poenitentiz negligat medicinam, fed quem præfumat fibi pie parcere, femper
etiam cogitet et diftincte iudicate. Sub pietate itaque eius fpeciem peccatoris gaudeat,
fed fub dittritione illius poenitentis correctio contremifcat. Spes igitur prælumptio-
nis noftre habeat etiam morfum timoris: vt ad corrigenda peccata iuftitia iudicantis
terreat, quem ad fiduciam veniæ gratia parentis inuitat. Hinc enim per quendam
fapientem dicitur: Ne dixeris, miferationes Domini multæ funt, peccatorum meorum
non memorabitur.

Eccli. 9. 6

Pietatem namque eius protinus, et iuftitiam fubdit, dicens: Mi-
fericordia enim et ita ab illo. Diuina itaque clementia maxillam Behemoth iftius
perforans, vbique humano generi, et mifericorditer, et potenter occurrit: quia nec
libero admonitionem præcauendi tacuit, nec capto remedium fugiendi fubtraxit.
Ad hoc quippe in fcriptura facra virorum talium, id eft, Dauid et Petri peccata funt
indita, vt cautela minorum fit ruina maiorum. Ad hoc vero vtrorumque illic et
poenitentia infinuatur et venia, vt fpeciem pereuntium fit recuperatio perditorum. De fla-
tu ergo fuo Dauid cadente nemo fuperbiat. De lapfu etiam fuo Dauid furgente ne-
mo defperet. Ecce quàm mirabiliter fcriptura facra eodem verbo fuperbos premit,
quo humiles leuat. Vnam namque rem gefitam retulit, et diuerfo modo fuperbos
quidem ad humilitatis formidinem, humiles vero ad fpei fiduciâ reuocat. O inefthi-
mabile

A mabile noui generis medicamentum l quod vno eodemq. ordine positum, et premendo tumentia exsiccant, et subleuando amentia infundit. De maiorum nos lapsu terruit, sed de reparatione roborauit. Sic quippe semper, sic nos diuinæ dispensationis misericordia et superbientes reprimat, et ne ad desperationem corruamus, fulcit.

Quid sit, quod Moyses dicit: Non accipies loco pignoris superiorem, vel inferiorem molam.

Caput

XI.

Vnde etiam per Moysen admonet, dicens: Non accipies loco pignoris superiorem, aut inferiorem molam. Accipere namque aliquando dicimus auferre. Vnde *Deut. 24. b* de et aues illæ, quæ sunt rapiendis auibus auidæ, accipitres vocantur. Vnde Paulus *2. Cor. 11. c* apostolus dicit: Sustinetis enim si quis deuorat, si quis accipit: ac si diceret: Si quis rapit. Pignus vero debitoris, est confessio peccatoris. A debitore enim pignus accipitur, cum a peccatore iam peccati confessio tenetur. Superior autem et inferior mola, est spes et timor. Spes quippe ad alta subuehit, timor autem cor inferius premit. Sed mola superior, et inferior ita sibi necessario iunguntur, ut vna sine altera inutiliter habeatur. In peccatoris itaque pectore incessanter debet spes, et formido coniungi: quia incassum misericordiam sperat, si non etiam iustitiam timeat: incassum iustitiam metuit, si non etiam de misericordia confidat. Loco igitur pignoris mola superior, aut inferior tolli prohibetur: quia qui peccatori prædicat, tanta dispensatione componere prædicationem debet, ut nec derelicta spe timorem subtrahat, nec subtrahat spe, in solo eum timore derelinquat. Mola enim superior, aut inferior tollitur, si per prædicantis linguam in peccatoris pectore, aut timor a spe, aut spes a timore diuidatur. Sed quia exigente causa Dauid ad medium deducto, tanti facinoris memoriam fecimus, lectoris fortasse animus mouetur, cur eos omnipotens Deus, quos in perpetuum elegit, quos ad donorum quoque spiritualium culmen assumpsit, illæfos a corporalibus vitij non custodit. Vnde quia satisfieri citius credimus, breuiter respondemus. Nonnulli enim per accepta dona virtutum, per impensam gratiam bonorum operum, in superbæ vitium cadunt, sed tamen quo ceciderint, non cognoscunt. Proinde contra eos hostis antiquus, quia iam interius dominatur, etiam exterius sæuere permittitur: ut qui in cogitatione elati sunt, per carnis luxuriam prosternantur. Scimus autem, quia aliquando minus est in corporis corruptionem cadere, quam cogitatione tacita ex deliberata elatione peccare, sed cum minus turpis superbia creditur, minus vitatur. Luxuria vero eo magis erubescit homines, quo simul omnes turpem nouerunt. Vnde fit plerumque ut nonnulli post superbiam in luxuriam corruentes, ex aperto casu malum culpæ latentis erubescant: et tunc etiam maiora corrigunt, cum prostrati in minimis grauius confunduntur. Reos enim se inter minora conspiciunt, qui se liberos inter grauiora crediderunt. Pia ergo Domini dispensatione laxatus nonnunquam Behemoth iste de culpa ad culpam trahit, et dum plus percutit, inde eum quem ceperat amittere: atque vnde vicisse cernitur, inde superatur. Considerare libet intra munitum gratiæ sinum, quanto Deus fauore misericordiæ nos continet. Ecce *17.* qui de virtute se extollit, per vitium ad humilitatem redit. Qui vero acceptis virtutibus extollitur, non gladio, sed ut ita dixerim, medicamento vulneratur. Quid est enim virtus nisi medicamentum? et quid est vitium nisi vulnus? Quia ergo nos de medicamento vulnus facimus, facit ille de vulnere medicamentum: ut qui virtute percutimur, vitio curemur. Nos namque virtutum dona retorquemus in vsum vitiorum: ille vitiorum illecebras assumit in artem virtutum, et salutis statum percutit ut seruet: ut qui humilitatem currentes fugimus, ei saltem cadentes hæreamus. Sed inter hæc sciendum est, quod plerique hominum, quo in multis corruunt, arctius ligantur: cumq. eos Behemoth iste ex vno vitio percutit, ut concidant, ex alio quoque illigat, ne resurgant. Consideret itaque homo cum quo hoste bellum gerat, et si iam se in aliquo deliquisse perpendit, saltem ad culpam pertrahi ex culpa perimeat: ut studiose vitentur vulnera, quibus frequenter interficit: quia valde rarum est, quod hostis noster electorum salutis etiam vulneribus seruit. Maxilla tamen Behemoth istius perforata intelligi et aliter potest: ut in ore tenere dicatur non quos iam perfecte peccato implicauit, sed quos iam adhuc peccati perfrustationibus S. Greg. Tom. 2. Xxxx 2 tentat,

1. Cor. 13. b

tentat, quatenus ei quemlibet mandere, fit de peccati eum delectatione tentare. Mandendum quidem, sed non deglutendum acceperat Paulum, quando illum poſt tot reuelationum ſublimia, ſtimulis carnis agitabat. Tunc ergo cum contra illum licentiã tentationis accepit, in maxilla eum tenuit, ſed perforata. Qui vero elatus perire poterat, tentatus eſt ne periret. Tentatio ergo illa non vorago vitiorum, ſed cuſtodia meritorum fuit: quia Leuiathan iſte fatigando cum in afflictione contriuit, ſed non in culpa capiendū deuorauit. Elatus autem in ſanctitate viros non amitteret, niſi tentaret. Sancti quippe non eſſent, qui de ſanctitatis gloria ſuperbirent: et tanto ſub eius iure caderent, quanto ſe in ſuis virtutibus eleuarent. Sed miro diſpenſationis ordine dum tentantur, humiliantur: dum humiliantur, eius eſſe iam deſinunt. Bene ergo maxilla Behemoth iſtius perforata dicitur: quia electos Dei vnde conterit, inde amittit: vnde tentat vt perdat, agit inde ne pereant. Antiquus itaque hoſtis occultis Dei diſpenſationibus ſeruens, ſanctorum animas ad interitum tentat volens, ſed ad regnum tentando ſeruat inuius. Maxilla ergo eius perforata eſt, quia eos quos tentando, id eſt, mandendo conterit, quaſi cum deglutit amittit. Quod quia non humana, ſed diuina prouidentia agitur, vt vtilitati iuſtorum ipſa vetuſti aduerſarij aſtutia ſuffragetur: quatenus cum electos tentat, eo magis tentando cuſtodiat, bene ad beatum Iob dicitur: [Aut armilla perforabis maxillam eius?] Subaudi, vt ego: qui prouide cuncta diſponens, electos meos inde robuſtius in integritate cuſtudio, vnde eos per maxillam Leuiathan iſtius labefactari aliquo modo ab integritate permitto. Sequitur:

Quod in die iudicij ſupplicium, et poenitentia impiorum in irritum erit.
Caput XII.

18

Luc. 4. f

Mat. 8. d

Mat. 25. a

Mat. 7. c

NVnquid multiplicabit ad te preces, aut loquetur tibi mollia?] Subaudis, vt mihi Si enim ad perſonam filij hæc verba referantur, incarnato ei mollia loquebatur cum diceret: Scio quia ſis ſanctus Dei. Ad quem Leuiathan iſte multiplicauit preces, cum per ſubditam ſibi legionem dixit: Si eiſcis nos, mitte nos in gregem porcorum. Quamuis intelligi poteſt apertius: quia ad Dominum preces multiplicat, cum extremi die iudicij iniqui, qui eius corpus ſunt, ſibi parci deprecantur: cum membra eius videlicet reprobis ſero clamantes dicunt: Domine Domine, aperi nobis. Quibus protinus dicitur: Nefcio vos vnde ſitis. Tunc etiam Domino per membra ſua mollia loquetur, quando multi ex eius corpore dicturi ſunt: Domine Domine, nonne in nomine tuo prophetauimus, et in nomine tuo dæmonia eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? Mollia quidem deprecantes dicunt, cum eius nomine replicant quæ fecerunt, ſed duro corde illa cum facerent, in ſuam laudem rapuerunt. Vnde mox audiunt: Nefcio qui eſtis. Sequitur:

Quod diabolus in hac vita neſciens ſanctorum uſibus ſeruit, et tentationis licentia quaſi ex pacto accepta, voluntatem ſuam implet tentando, ſed voluntate Dei ligatur, vt electos ei volens tentet, ei neſciens probet.

Caput XIII.

1. Cor. 11. b

NVnquid feriet tecum pactum?] Subaudis, vt mecum. Et accipies cum ſeruum ſempiternum? Subaudis, vt ego. Sed valde ſolertes intuendum eſt, quod pactum cum Domino Leuiathan iſte feriat, vt ſempiternus ab eo ſeruus habeatur. In pacto enim diſcordantium parium voluntas impletur, vt ad votum ſuum quæque perueniat, et iurgia deſiderato fine concludat. Antiquus itaque hoſtis a ſinceritate diuinæ innocentie malitiæ ſuæ face ſuccenſus diſcordat, ſed ab eius iudicio etiam diſcordando non diſcrepat: nam viros iuſtos ſemper maleuole tentare appetit, ſed tamen hoc Dominus, vel miſericorditer fieri, vel iuſte permittit. Hæc ipſa ergo tentationis licentia pactum vocatur, in qua et deſiderium tentatoris agitur, et tamen per eam miro modo voluntas iuſti diſpenſatoris impletur. Erudiendos enim, ſicut nuper diximus, electos ſuos Dominus ſæpe tentatori ſubijcit, ſicut poſt paradifi clauſtra, poſt tertij cæli ſecreta, ne reuelationum magnitudine Paulus extolli potuiſſet, ei ſatanæ angelus datus eſt. Sed, vt præſati ſumus, ipſa hac tentatione diſponitur, vt qui elati perire poterant, humiliati a perditione ſeruentur. Secreto ergo diſpenſationis ordine, vnde

- A** vnde seuire permittitur iniquitas diaboli, inde pie perficitur benignitas Dei. Et bene ex hoc pacto, quòd cum Domino ferire dicitur, seruus accipi perhibetur: quia inde obtemperat nribus supernæ gratiæ, vnde exercet iram nequissimæ voluntatis suæ. Seruus ergo ex pacto est: qui dum voluntatem suam implere permittitur, a superni consilij voluntate ligatur: vt electos Dei, sicut dictum est, volens tentet, et tenendo nesciens prober. Sed quia randiu in hac vita electorum vñbus seruit, quandiu malitiæ suæ nequitiam tentationibus exercere potuerit: hoc autem in loco a Domino, non solum ex pacto seruus, sed sempiternus seruus accipi dicitur: inuestigare compellimur quomodo et post præsentis vitæ terminum seruire eum in perpetuum Domino demonstremus. Neque enim tunc iustos cælesti felicitate pollentes adhuc tentare permittitur, cum ante eorum oculos æternis gehennæ ignibus mancipatur: quia ne-
- B** quaquam in illa superna parria tentationibus erudiendi sunt, in qua iam pro tentationum laboribus remunerantur. Sed tunc Leuiathan iste cum suo corpore, reprobis videlicet omnibus, flammis vtricibus tradetur, quibus sine fine crucietur. Quos scilicet cruciatus dum insti conspiciunt, in Dei laudibus crescunt: quia et in se cernunt bonum, quo remunerati sunt, et in illis inspiciunt supplicium, quod euaserunt. Ita enim tunc pulchra erit vniuersitas, dum et gehenna iuste cruciat impios, et æterna felicitas iuste remunerat pios. Sicut enim niger color in pictura subternitur, vt superiectus albus, vel rubrus pulchrior ostendatur: ita tunc etiam malos bene ordinans Deus, felicitiora exhibet gaudia beatorum, ostensis ante eorum oculos supplicij reproborum. Et quamuis illud ex visione Dominica eorum gaudium non sit quo crescat: magis tamen auctori suo esse se debitores sentiunt, quando et bonum cernunt, quod iuste remunerati percipiunt, et malum quod misericorditer adiuti vicerunt.

Quid sis, quòd diabolus modo Behemoth, id est, bellua vel iumentum: modo Leuiathan, id est, serpens marinus: modo auis vocatur: et quòd in passione Christi illusio sit:

Caput X L I I I.

- I**gitur si vitilari iustorum, et hic tentatio Leuiathan istius, et illic damnatio proficit, sempiternus seruus est, dum Dei laudibus nesciens seruit: et illic poena eius iusta, et hic voluntas iniusta. Sequitur: [Nunquid illudes ei quasi aui?] Quid est quòd aduersarius noster prius Behemoth, postmodum Leuiathan dicitur: nunc vero aui in perditionis suæ illusionem comparatur? Behemoth quippe, vt diximus, bellua interpretatur: quæ quadrupes offenditur, dum sicut bos fenum comedere perhibetur. Leuiathan vero, quia hamo capitur, proculdubio serpens in aquis innotescitur. Nunc vero ad auis similitudinem ducitur, cum dicitur: [Nunquid illudes ei quasi aui?] Cur ergo bellua, vel iumentum, cur draco, cur auis appelletur, indagemus. Citius enim nomina eius agnoscimus, si tergiuersationis illius astutiam subtiliter exploremus. De cælo quippe ad terram venit, et ad spem cælestium nulla iam respiratione se erigit. Irrationabile ergo et quadruplex animal est, per actionis immundæ fatuitatem: draco per nocendi malitiam, auis per subtilis naturæ leuitatem. Quia enim hoc quod contra se agit, ignorat, bruto sensu bellua est: quia malitiose nobis nocere appetit, draco est: quia vero de naturæ suæ subtilitate superbe extollitur, auis est. Rursum, quia in hoc quod inique agit, ad vitilitatem nostram diuina virtute possidetur, iumentum est: quia vero latenter mordet, serpens est: quia autem nonnumquam per indomitam superbiam se etiam lucis angelum simulat, auis est. Humanum etenim genus quamuis inexplicabili iniquitatis arte lacescat, tribus tamen vitijis valde tentat: vt videlicet alios sibi per luxuriam, alios per malitiam, alios per superbiam subdat. Non ergo immerito in eo quod agere nititur, ex ipso suarum actionum nomine vocatur, cum iumentum, draco, vel auis dicitur. In eis quippe, quos ad stultitiam luxuriæ excitat, iumentum est. In eis, quos ad nocendi malitiam inflammat, draco est. In eis autem, quos in fastum superbiæ quasi alta sapientes eleuat, auis est. In illis vero, quos pariter in luxuria, et superbia, et malitia polluit, iumentum, draco, simul et auis existit. Per tot nāque ad deceptorum cor se species intulit, in quot eos nequitias implicauit. Multarum igitur rerum nomine vocatur: quia ante deceptorum mentes in varias formarū species vertitur. Cū enim hunc per carnis luxuriā tentat, et

tamen minime fuperat, mutata fuffeptione cor illius in malitiam inflammat. Quia **A**
 ergo ad eum venire bellua non valuit, draco venit. Illum veneno malitiæ corrumpere
 non valet, fed tamen bona fua eius oculis opponit, et cor illius in fuperbiam extol-
 lit. Huic ergo vt draco furrepere non valuit, fed tamen adducto phantafmate inania
 gloriæ, coram cogitationis eius obtutibus quafi auis volauit. Quæ nimirum auis
 tanto contra nos immanius extollitur, quanto nulla naturæ fuæ infirmirate præpe-
 ditur. Quia enim carnis morte non premitur, et redemptorem noſtrum carne mor-
 talem vidit, altiori faſtu elationis intumuit: fed vbi contra auctorem fuum penna fe
 fuperbiæ extulit, ibi laqueum fuæ mortis inuenit. Nam ea eius carnis morte pro-
 ſtratus eſt, quam expetijt elarus: et inde pertulit laqueum, vnde quafi eſcam fuæ ma-
 litie mortem iuſti concupiuit. Dicatur ergo: [Nunquid illudes ei quafi aui?]
 Quafi aui quippe Dominus illuſit, dum ei in paſſione vnigeniti filij fui oſtendit eſcam, **B**
 fed laqueum abſcondit. Vidit enim quod ore perciperet, fed non vidit, quod gut-
 ture teneret. Nam quamuis eum fuerat ipſe confeſſus filium Dei, velut purum
 tamen illum hominem mori credidit: ad cuius mortem ludæorum perſequentium
 animos concitauit. Sed in ipſo traditionis eius tempore tarde iam cognouiſſe intelli-
 gitur, quod ipſe eius illa morte puniretur. Vnde et Pilati coniugem ſomnijs terruit,
 vt vir illius a iuſti perſecutione ceſſaret. Sed res interna diſpenſatione diſpoſita, nul-
 la valuit machinatione refragari. Expediebat namque vt peccatorum mortem iuſte
 morientium ſolueret mors iuſti iniuſte morientis. Quod quia Leuiathan iſte vſque ad
 tempus paſſionis illius ignorauit, quafi more auis illuſus, diuinitatis eius laqueum
 pertulit, dum humanitatis eius eſcam momordit. Sequitur:

*Quod infirma mundi, et ignobilis, et ſtulta elegit Deus, et fortitudinem
 armati hoſtis humilium prædicatione deſtruxit.*

Caput XV.

A Vt alligabis eum ancillis tuis?] Subaudis, vt ego. In ſeruis etſi deſpecta eſt con-
 ditio, vitilitas viget: in ancillis autem cum conditione pariter ſexus iacet. Be-
 ne ergo Dominus Leuiathan iſtum non ſeruis, ſed ancillis ſuis ligare ſe aſſerit: quia
 ad noſtram redemptionem veniens, et ſuos contra mundi ſuperbiam prædicatores
 mittens, reliſtis ſapientibus inſipientes, reliſtis fortibus debiles, reliſtis diuitibus
 pauperes elegit. Ancillis ergo ſuis Leuiathan huius fortitudinem Dominus liga-
 uit: quia atteſtante Paulo: Infirma mundi elegit Deus, vt confundat fortia: Vnde **D**
 bene per Salomonem dicitur: Sapientia ædificauit ſibi domum, excidit colum-
 nas ſeptem, immolauit viſtimas, miſcuit vinum, propoſuit menſam, miſit ancillas
 ſuas vt vocarent ad arcem, et moenia ciuitatis. Sapientia quippe domum ſibi condi-
 dit, cum vnigenitus Dei filius in ſemetipſo intra vterum virginis mediante anima,
 humanum ſibi corpus creauit. Sic quippe corpus vnigeniti domus Dei dicitur, ſi-
 cut etiam templum vocatur: ita veto vt vnus idemq. Dei, atque hominis filius ipſe
 fit qui inhabitat, ipſe qui inhabitatur. Quod tamen recte et aliter accipitur, ſi do-
 mus ſapientie Eccleſia vocatur. Quæ ſeptem ſibi columnas excidit: quia ab amore
 præſentis ſæculi diſſunctas ad portandam eiufdem Eccleſiæ fabricam mentes prædi-
 cantium erexit. Quæ pro eo, quod perfectionis virtute ſubnixæ ſunt, ſeptenario nu-
 mero ſignantur. Immolauit viſtimas: quia vitam prædicantium maſtari in perſe-
 cutione permiſit. Vinum miſcuit: quia diuinitatis et humanitatis ſuæ nobis pariter
 arcana prædicauit. Menſam quoque propoſuit: quia ſcripturæ ſacræ nobis pabula
 aperiendo præparauit. Ancillas etiam ſuas miſit, quæ ad arcem nos atque ciuita-
 tis moenia vocarent: quia prædicatores infirmos abiectosq. habere ſtudiuit, qui fide-
 les populos ad ſpiritualis patriæ ædificia ſuperna colligerent. Vnde in Euangelio Do-
 minus Nathanaelem laudat, nec tamen in ſorte prædicantium numerat: quia ad
 prædicandum omnes tales venire debuerant, qui de laude propria nihil habebant: vt
 tanto ſolidius veritatis eſſe cognosceretur, quod agerent, quanto et apte cerneretur,
 quia ad hoc agendum per ſe idonei non fuiſſent. Vt ergo mira potentia per prædi-
 catorum lingua clareſceret prius mirabilius actum eſt, vt eorundem prædicantium
 meritum nullum eſſet. Ancillas ergo Dominus miſit, et Leuiathan huius fortitu-
 dinem

Mat. 8. d

Mar. 1. d

Lut. 8. d

Mat. 27. c

1. Cor. 1. d

Prov. 9. d

Joan. 1. g

A dinem ligauit: quia infirmos prædicatores mundo exhibuit, et potentes quosque, qui eius corpus fuerant, sub terroris sui vinculo restrinxit. Et in semetipso Leuiathan iste ancillis ligatur: cum infirmis prædicantibus, veritatis clarescente lumine, contra electorum mentes antiquus hostis non quantum vult seuire petmittitur: sed ne sub infidelitatis captiuitate cunctos quos appetit teneat, signis et virtutibus coarctatur. Ipse ergo per se hoc fortiter facit qui contra illum vires non fortibus tribuit. Sed quia quos contra eum Dominus mittat insinuat: nunc etiam quid ipsi agant qui mittuntur, adiungit. Sequitur:

Quod prædicatorum officio (qui de Euangelico talento negotiantur) a capite diabolo conciduntur, et separantur qui prius ei quasi membra carnalia adhaerebant.

B

Caput. XVI.

22

Concident cum amici, diuidunt illum negotiatores.] Leuiathan iste toties conciditur, quoties diuini verbi gladio sua ab illo membra separantur. Iniqui enim cum verbum veritatis audiunt, et sancto timore percussus, ab antiqui se hostis imitatione suspendunt: ipse in corpore suo diuiditur, cui hi, qui prae inhaerant, subtrahuntur. Ipsos vero amicos nominat, quos superius ancillas vocat: ipsos etiam negotiatores appellat, quos amicos dixerat. Sancti etenim prædicatores prius ancillæ sunt per formidinem, post amici per fidem: ad extremum quoque negotiatores per actionem. Ipsis quippe infirmantibus dicitur: Nolite timere, pusille grex, quia complacuit patri vestro dare vobis regnum. Ipse rursus conualescentibus dicitur: Vos

Luc. 12. g

Ioan. 15. e

C autem dixi amicos, quia omnia quæcumque audiui a patre meo, nota feci vobis. Ipsis ergo ad extremum in negotij operationem pergentibus iubetur: Euntes in mundum vniuersum, prædicate Euangelium omni creaturæ. In prædicatione quippe fidei quasi quoddam negotium geritur, dum verbum datur, et fides ab auditoribus sumitur. Quasi quoddam negotium faciunt, qui prædicationem prærogant, et a populari fidem reportant. Fidem impartiunt, et eorum sanctam protinus vitam sumunt. Si enim iustorum prædicatione negotium non fuisset, profecto Psalmista non diceret: Sumite psalmum, et date tympanum. In tympano etenim corium siccatur vt sonet. Quid est ergo dicere: Sumite psalmum, et date tympanum: nisi accipite spiritale canticum cordis, et reddite temporalem macerationem corporis? Si superna prædicatione negotium non fuisset, nequaquam sub typo fortis mulieris Salomon de sancta Ecclesia diceret: Sindonem fecit et vendidit, et cingulum tradidit Chanaanæ. Quid enim signatur per linteum sindonis, nisi subtilis intextio sanctæ prædicationis? In qua moliter quiescit: quia mens in illa fidelium spe superna refouetur. Vnde et Petro animalia in linteo demonstrantur: quia peccatorum animarum misericorditer aggregatæ, in blanda fidei quiete continentur. Hanc ergo sindonem Ecclesia fecit, et vendidit: quia fidem, quam credendo texerat, loquendo dedit, et ab infidelibus vitam rectæ conuersationis accepit. Quæ et Chanaanæ cingulum tradidit: quia per vigorem demonstratæ iustitiæ, fluxa opera gentilitatis astrinxit, vt hoc quod præcipitur viuendo teneatur: Sint lumbi vestri præcincti. Prædicatores ergo suos Dominus querendo ancillas inuenit, permutando amicos facit, ditando negotiatores exhibet. Qui enim mundi prius minas infirmi timuerunt, post ad cognoscenda diuina consilia ascendunt. Ditati autem virtutibus, vsque ad exercendum fidei negotium perducunt: vt Leuiathan istius membra increpando atque suadendo tanto feuerius incidunt, quanto et amici facti, amoris veritatis semetipsos verius copulant: atque ab eo peccantium animas tanto celerius subtrahant, quanto negotiatores idonei effecti in semetipsis amplissimas apothecas virtutum monstrant. Quia enim per prædicatores Dei valde laudabiliter a Leuiathan isto res possessa diuiditur, veritatis vox per prophetam pollicetur, dicens: Et si separaueris pretiosum a vili, quasi os meum eris. Pretiosum quippe a vili separat, qui humanas mentes a reprobæ antiqui hostis imitatione disungit, recte os Dei dicitur: quia per eum proculdubio eloquia diuina formantur. Sequitur:

Mar. 16. e

Tsal. 80

Dica dicitur: Sindonem fecit et vendidit, et cingulum tradidit Chanaanæ. Quid enim signatur per linteum sindonis, nisi subtilis intextio sanctæ prædicationis? In qua moliter quiescit: quia mens in illa fidelium spe superna refouetur. Vnde et Petro animalia in linteo demonstrantur: quia peccatorum animarum misericorditer aggregatæ, in blanda fidei quiete continentur. Hanc ergo sindonem Ecclesia fecit, et vendidit: quia fidem, quam credendo texerat, loquendo dedit, et ab infidelibus vitam rectæ conuersationis accepit. Quæ et Chanaanæ cingulum tradidit: quia per vigorem demonstratæ iustitiæ, fluxa opera gentilitatis astrinxit, vt hoc quod præcipitur viuendo teneatur: Sint lumbi vestri præcincti. Prædicatores ergo suos Dominus querendo ancillas inuenit, permutando amicos facit, ditando negotiatores exhibet. Qui enim mundi prius minas infirmi timuerunt, post ad cognoscenda diuina consilia ascendunt. Ditati autem virtutibus, vsque ad exercendum fidei negotium perducunt: vt Leuiathan istius membra increpando atque suadendo tanto feuerius incidunt, quanto et amici facti, amoris veritatis semetipsos verius copulant: atque ab eo peccantium animas tanto celerius subtrahant, quanto negotiatores idonei effecti in semetipsis amplissimas apothecas virtutum monstrant. Quia enim per prædicatores Dei valde laudabiliter a Leuiathan isto res possessa diuiditur, veritatis vox per prophetam pollicetur, dicens: Et si separaueris pretiosum a vili, quasi os meum eris. Pretiosum quippe a vili separat, qui humanas mentes a reprobæ antiqui hostis imitatione disungit, recte os Dei dicitur: quia per eum proculdubio eloquia diuina formantur. Sequitur:

Prou. 31. c

Act. 10. b

Luc. 12. e

Hier. 15. d

Quid fancta Ecclefia prius pelle diaboli, id eſt infimis impleta fit: deinde capite, id eſt prudentibus et ſapientibus. Prius enim piſcatores habuit, deinde per piſcatores, philoſophos et rhetores, principes et imperatores.

Caput XVII.

Mat. 13. f

Sup. c. 13. f. eiusd. lib.

1. Cor. 13. d

33

Nunquid implebis ſagenas pelle eius: et gurguſtium piſcium capite illius?] Quid per ſagenas vel gurguſtium piſcium, niſi Eccleſie fidelium, quæ vnam Eccleſiam Catholicam faciunt designatur? Vnde in Euangelio ſcriptum eſt: Simile eſt regnum cælorum ſagenæ miſſæ in mare, et ex omni genere piſcium congreganti. Regnum cælorum ſcilicet vocatur Eccleſia, cuius dum mores Dominus ad ſuperna ſubleuat: iam hæc ipſa in Domino per cæleſtem conuerſationem regnat. Quæ recte etiam ſagenæ miſſæ in mare comparatur, ex omni genere piſcium congreganti: quia miſſa in hoc gentilitatis ſæculum, nullum reſpuit: ſed malos cum bonis, ſuperbos cum humilibus, iracundos cum mitibus, et fatuos cum ſapientibus cepit. In pelle vero Leuiathan iſtiſti, ſtultos elus corporis, in capite autem prudentes accipimus. Vel certe pelle, quæ eſt exterius, ſubditi ad hæc extrema ſeruientes, capite autem præpoſiti designantur. Et bene Dominus ſeruato ordine, has ſagenas vel gurguſtium piſcium, id eſt Eccleſiam ſuam, et vota fidelium prius ſe pelle eius, et poſtmodum capite aſſerit impleturum: quia, ſicut ſuperius diximus, prius elegit infirma, vt poſt confunderet fortia. Elegit quippe ſtulta mundi, vt confunderet ſapientes. Prius namque collegit indoctos et poſtmodum philoſophos: et non per oratores docuit piſcatores, ſed mira potentia per piſcatores ſubegit oratores. Dicit ergo: [Nunquid implebis ſagenas pelle eius, aut gurguſtium piſcium capite illius?] ſubaudiſ, vt ego, qui intra Eccleſiâ fidelium prius quali pellem diaboli extremos atque infimos colligo, et poſtmodum caput illius, id eſt, prudentes mihi aduerſarios ſubdo. Sequitur: [Pones ſuper eum manum tuam?] Id eſt, vt ego, qui forti illum potentia reprimens, non plus quàm expediat ſæuire permitto: cuius ſæuitiam quantum permifero in electorum meorum vtilitatem retorqueo. Vel certe manum ſuper eum ponere, eſt virtutis poteſtate ſuperare. Beato igitur Iob per interrogationem dicitur: Pones ſuper eum manum tuam? ac ſi aperte diceretur: Nunquid virtute illum propria reprimis? Vnde et apte mox ſubditur: [Memento belli, nec vltra addas loqui.] Altra diſpenſatio iudiciorum Dei idcirco ſæpe bene merentes ſamulos, vel minis impetit, vel flagellis premit, vel quibuſdam ſuper impoſitis oneribus grauatur, vel laborioſis occupationibus implicatur: quia mira potentia præuidet, quòd ſi quieti ac liberi in tranquillitate perſiſterent, tentationes ferre aduerſarii non valentes, mentis proſtrati vulneribus iacerent. Dum ergo eos foris tolerandis flagellis, vel oneribus occupat, a ſuſcipiendis intus tentationum iaculis occultat. Moris quippe medicinalis eſt, vt ſæpe ſeruorem viſcerum in prutiginem cutis trahat, et plerumque inde interius curat, vnde extetius ſauciat. Ita nonnumquam diuinæ diſpenſationis medica mine agitur, vt exterioribus doloribus intantum vulnus adimatur, et flagellorum ſectionibus repellatur ea, quæ occupare mentem poterat interior putredo vitiorum, et tamen ſæpe dum patentis culpæ ſibi homines conſciji non ſunt, et aut doloribus cruciantur, aut laboribus deprimuntur, contra iuſtum atque omnipotentem iudicem in querelam proſiliunt, ſcilicet minus intuentes cõtra quàm fortem aduerſarium bellum gerunt. Cuius ſi intolerabiles vires ſolicite attenderent, nequaquam de his, quæ exterius tolerant, murmurarent. Sed ideo videntur nobis hæc grauia, quia bella occulto aduerſarii nolumus penſare grauiora. A quibus plerumque belliſ, vt diximus, dum flagellamur, defendimur: dum affigimur, occultamur. Caro enim noſtra priuſquàm reſurreccionis incorruptione ſolideretur, ſi nullo mærore afficitur, in tentationibus effrenatur. Quis autem neſciat, quòd multo melius ſit ardere flamma febrium quàm igne vitiorum? Et tamen cum febre corripi-mur, quia vitiorum æſtum, qui occupare nos poterat, conſiderare negligimus, de percuſſione murmuramus. Quis neſciat, quòd multo melius ſit duris in ſeruitio hominibus ſubiici, quàm blandientibus dæmoniacis ſpiritibus ſubdi? Et tamen cum alto Dei iudicio iugo humanæ conditionis atterimur, in querelam proſiliamus: nimirum, quia minus attendimus, quòd ſi nos nulla conditio ſeruitutis opprimeret, forteſſe mens noſtra multis iniquitatibus peius libera deſeruiret. Ideo ergo hæc quæ toletamus, grauia credimus:

A mus: quia bella hostis callidi, quàm sint contra nos dura atque intolerabilia non videmus. Menti enim nostræ omne pondus vilesceret, si ea, quæ se opprimere poterant, occulti aduersarij bella pensaret. Quid enim si omnipotens Deus onera, quæ patimur subleuet, sed tamen sua nobis adiutoria subtrahat, et inter Leuiathan istius nos tentamenta derelinquat? Sciente tanto hoste quo ibimus, si nullis auctoris nostri protectionibus defendamur? Quia ergo beatus Iob culpæ sibi conficius non erat, et dura tamen flagella tolerabat, ne fortasse in vitio murmurationis excedat, memoretur quòd timeat, et dicatur ei:

Quid qui tentamenta vel percussiones diaboli diligenter consideras, et illud bellum mente retrahat, de flagellis et percussionibus Dei, quæ sunt correctio

B *vel disciplina, si filius est, nequaquam murmurat.*

Caput XV III.

Memento belli, nec ultra addas loqui.] Ac si ei aperte diceretur: Si occulti hostis contra te bellum consideras quidquid a me pateris, non accusas. Si impetentem te aduersarij gladium prospicis, flagellum patris nullatenus perhorrescis. Vides enim quali flagello te ferio, sed intueri negligis, a quanto te hoste flagellando liberum seruo. Memento ergo belli, nec ultra addas loqui: id est, tanto te ad disciplinam patris exhibe tacitum, quanto te prospicis ad bella hostis infirmum. Dum ergo me corripiente percuteris, ut æquanimiter feras, hostem tuum ad memoriam reuoca, et durum non æstimes omne, quod pateris, dum externis cruciatibus ab interna passione libera-
C ris. Quia autem Leuiathan iste de diuina misericordia falsa sibi promissione blanditur, postquam terrorem fortitudinis eius intulit, et beati Iob animum in eius circumspeditione commouit, dicens: Memento belli nec ultra addas loqui: ut irremissibilem reatum eius ostenderet, illico adiunxit:

Quòd iudicium vltimum sine misericordia sit.

Caput XIX.

Ecce spes eius frustrabitur eum.] Quod sic de eo debet intelligi, ut referri etiam ad illius corpus possit: quia iniqui omnes, qui distractionem iustitiæ diuinæ non metuunt, incassum sibi de misericordia blandiuntur. Moxq. ad consolationem nostram rediens, extremi iudicii futurum eius interitum prænunciat, dicens: [Et videntibus cunctis præcipitabitur.] Cunctis enim videntibus præcipitabitur, quia æterno tunc iudice terribiliter apparente, astantibus legionibus angelorum, assistente cuncto ministerio cælestium potestatum, atque electis omnibus ad hoc spectaculum deductis, ista bellua crudelis, et fortis in medium captiua deducitur, et cum suo corpore, id est, cum reprobis omnibus æternis gehennæ incendijs mancipatur, cum dicitur: Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui præparatus est diabolo et angelis eius. O quale erit illud spectaculum, quando hæc immanissima bestia electorum oculis ostenditur, quæ hoc belli tempore nimis illos terrere potuerat, si videretur. Sed occulto ac miro Dei consilio agitur, ut et nunc per eius gratiam a pugnantibus non visa vincatur, et tunc a lætis victoribus iam captiua videatur. Tunc autem iusti diuino adiutorio quantum debitores sunt, plenius recognoscunt: quando tam fortem bestiam viderint, quæ nunc infirmi vicerunt: et in hostis sui immanitate conspiciunt, quantum debeant gratiæ defensoris sui. Redeunt enim de hoc prælio tunc milites nostri virtutum trophæa referentes: et receptis corporibus, cum iam in illo iudicio cælestis regni introitum fortiuntur, prius immanissimas vires huius antiqui serpentis aspiciunt, ne vile æstiment, quod euaferunt. Bene ergo dicitur: Et videntibus cunctis præcipitabitur: quia visa mors eius tunc gaudium exhibet, cuius tolerata vita, nunc iusti quotidie in cruciatibus bellum mouet. Sed audientes ista, ac si protinus quereremur Domino dicentes: Domine qui Leuiathan istum tantæ esse fortitudinis non ignoras, cum in certamine inhumani-
E tatis nostræ cur suscitās? illico adiunxit:

24

Mat. 5. d

CAPVT QVADRAGESIMVMPRIMVM BEATI IOB.



On quasi crudelis fuscitabo eum. Quis enim resistere potest vultui meo, et quis ante dedit mihi, vt reddam ei? Omnia quæ sub cælo sunt, mea sunt. Non parcam ei verbis potentibus, et ad deprecandum compositis. Quis reuelabit faciem indumenti eius, et in medium oris eius, quis intrabit? Portas vultus eius quis aperiet? Per gyrum dentium eius formido: corpus illius quasi scuta fusilia, compactum squamis se prementibus. Vna vni coniungitur: et ne spiraculum quidem incedit per eas. Vna alteri adhærebit, et tenentes se nequaquam separabuntur. Sternutatio eius splendor ignis, et oculi eius vt palpebræ diluculi. De ore eius lampades procedunt sicut tædæ ignis accensæ. De natibus eius procedit fumus sicut ollæ succensæ: atque feruentis. Halitus eius prunas ardere facit, et flamma de ore eius egreditur. In collo eius morabitur fortitudo, et faciem eius præcedet egestas. Membra carniū eius cohærentia sibi. Mittet contra eum fulmina, et ad locum alium non ferentur. Cor eius indurabitur tamquam lapis, et stringetur quasi malleatoris incus. Cum sublatus fuerit, timebunt angeli, et terribi purgabuntur. Cum apprehendent eum gladius, subsistere non poterit, neque hasta, neque thorax. Reputabit enim quasi paleas ferrum, et quasi lignum putridum æs. Non fugabit eum vir sagittarius. In stipulam versi sunt ei lapides fundæ. Quasi stipulam æstimabit malleum, et deridebit vibrantem hastam. Sub ipso erunt radij sôlis, et sternet sibi aurum quasi lutum. Feruescere faciet quasi ollam profundum maris, et ponet quasi cum vnguenta bulliunt. Post eum lucebit semita. Aestimabit abyssum quasi senescentem. Non est super terram potestas, quæ comparatur ei, qui factus est vt nullum timeret. Omne sublime videt. Ipse est rex super vniuersos filios superbiæ.

Quid non crudeliter, sed rationabiliter Deus agit cum diabolo, qui in suo iudicio electos recipit, et impios damnat.

Caput XX.

25

*Hier. 49. d
et 50. g*

*Tsal. 58.
Eph. 2. b*

*1. Ioan. 4. a
Osee 14. b*

*Ioan. 6. c
Ioan. 15. c*

On quasi erudelis fuscitabo eum.] Et velut si mox a nobis causa rationis quæretur, quo modo non eum quasi crudelis fuscitabo, quem scimus, quia tantos inuadere et deuorare permittis? statim subdidit dicens: [Quis enim resistere potest vultui meo? et quis ante dedit mihi, vt reddam ei?] Quibus duobus versibus et virtutem suæ potentia, et omne pondus rationis expleuit. Nam propter potentiam dixit: Quis enim potest resistere vultui meo? Et propter rationem subdidit: Quis ante dedit mihi, vt reddam ei? ac si diceret: Non eum quasi erudelis fuscito: quia de eius fortitudine, et electos meos potenter eripio, et rursus reprobos non iniuste sed rationabiliter dāno: id est, et eos quos benigne eligo, eripere mirabiliter possum: et eos quos respicio, non iniuste derelinquo. Nemo quippe vt diuina illum gratia subsequatur, prius aliquid contulit Deo. Nam si nos Deum bene operando præuenimus, vbi est quod propheta ait: Misericordia eius præueniet me? Si quid nos bonæ operationis dedimus, vt eius gratiam mereremur, vbi est quod apostolus dicit: Gratia saluati estis per fidem: et hoc non ex vobis, sed Dei donum est, non ex operibus? Si nostra dilectio Deum præuenit, vbi est quod Ioannes apostolus dicit: Non quia nos dilexerimus Deum, sed quia ipse prior dilexit nos? vbi est quod per Oseam Dominus dicit: Diligā eos spontaneæ? Si sine eius munere nostra virtute Deum sequimur, vbi est quod per Euangelium veritas protestatur, dicens: Sine me nihil potestis facere? Vbi est, quod ait: Nemo potest venire ad me, nisi pater qui misit me, traxerit eum? Vbi est quod iterum dicit: Non

A vos me elegistis, sed ego elegi vos? Si saltem dona bonorum operum virtute nostra bene cogitando præuenimus, ubi est quod rursus per Paulum tam salubriter dicitur, vt omnis de se humanæ mentis fiducia ab ipsa cordis radice succidatur, cum dicit: Non quia sufficientes simus aliquid cogitare a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est? Nemo ergo Deum meritis præuenit, vt tenere eum quasi debitorem possit: sed miro modo æquus omnibus conditor, et quosdam præligit, et quosdam in suis prauis moribus iuste derelinquit. Nec tamen electis suis pietatem sine iustitia exhibet, quia hic eos duris afflictionibus premit: nec rursus reprobis iustitiam sine misericordia exercet, quia hic æquanimiter tolerat, quos quandoque in perpetuum damnat. Si ergo et electi præuenientem se gratiam sequuntur, et reprobi iusta quod merentur, accipiunt: et de misericordia inueniunt electi quod laudent, et de iustitia non habent reprobi quod accusent. Bene itaque dicitur: [Quis ante dedit mihi, vt reddam ei?]

1. Cor. 3. b

B Ac si aperte diceretur: Ad parcendum reprobis nulla ratione compellor: quia eis debitor ex sua actione non tencor. Idcirco enim nequaquã cælestis patriæ præmia æterna percipiunt: quia ea nunc dum promereri poterant, ex libero arbitrio contempserunt. Quod videlicet liberum arbitrium in bono formatur electis, cum eorum mens a terrenis desiderijs gratia aspirante suspenditur. Bonum quippe quod agimus, et Dei est et nostrum: Dei per præuenientem gratiam, nostrum per obsequentem liberam voluntatem. Si enim Dei non est, vnde ei gratias in æternum agimus? Rursus si nostrum non est, vnde nobis retribui præmia speramus? Quia ergo non immerito gratias agimus, scimus quòd eius munere præuenimur: et rursus, quia non immerito retributionem querimus, scimus quòd subsequente libero arbitrio bona elegimus, quæ a geremus. Sequitur: [Omnia, quæ sub cælo sunt, mea sunt.] Omnibus liquet, quòd non solum ea, quæ sub cælo sunt, sed ipsa quoque, quæ super cælos condita cælestia vocantur, eius voluntati seruiunt, a quo se creata esse meminerunt. Cur ergo tantummodo de inferioribus loquens ait: Omnia quæ sub cælo sunt, mea sunt? Sed quia de Leviathan loquitur, qui iam non in ætherei cæli sede continetur, cuncta, quæ sub cælo sunt, asserit sua esse: vt cum quoque, qui de cælo cecidit, suæ doceat potestati seruire, ac si diceret: Leviathan iste beatitudinem quidem meam perdidit, sed dominium non euasit: quia et ipsæ mihi potestates inserviunt, quæ mihi prauis actionibus aduersantur. Sequitur:

26

C *Quid in extremo examine, vel etiam in presenti Ecclesia frustra fundatur oratio, quam bona alii non præcedit: et quod virtus orationis non sit in verbo, sed in perseverantia compunctionis.* Caput XXI.

D

Non parcam ei verbis potentibus, et ad deprecandum cõpositis.] Quis hoc, quod petiturus? Sed ille fortasse homo, quem Leviathan iste in mundi termino vas sibi proprium facit, quem attestante Paulo, Dominus Iesus interficit spiritui oris sui, et destruet illustratione aduentus sui, territus tantæ maiestatis præsentia: quia exercere vires suas non valet, ad preces inclinatur. Quod tamen de eius corpore, id est iniquis omnibus intelligi aptius potest, qui sero ad petitionum verba veniunt: quia nunc exequi facta contemnunt. Vnde per Euangelium veritas dicit: Nouissime veniunt et reliquæ

2. Thes. 1. b

Mat. 25. a

E virgines, dicentes: Domine Domine aperi nobis. Quibus illico responderetur: Amen dico vobis, nescio vos. Sed cum verba potentia ad deprecandum componere dicitur: vrget magis, vt quod de eius corpore in futuro diximus, in hoc tempore sentiamus. Sunt namque intra sanctam Ecclesiam nonnulli, qui prolisas ad Dominum preces habent, sed vitam deprecantium non habent: nã promissa cælestia petitionibus sequuntur, operibus fugiunt. Hi nonnumquam etiam lacrymas in oratione percipiunt, sed cum post orationis tempora eorum mentem superbia pulsauerit, illico in fastu elationis intumescunt. Cum auaritia instigat, mox per incendia auidæ cogitationis exarscunt. Cum luxuria tentauerit, in illicitis protinus desiderijs anhelant. Cum ira suaserit, max. mansuetudinem mentis flamma insanix concremat. Vt ergo diximus, et stetit in prece percipiunt, et tamen expletis precibus, cum vitiorum suggestionem pulsantur, nequaquam pro æterni regni desiderio se fleuisse meminerunt. Quod aperte de

27

Nom. 23. b

Balaam

Balaam innotuit, qui iustorum tabernacula conspiciens, ait: Moriatur anima mea morte iustorum, et fiant nouissima mea horum similia. Sed cum compunctionis tempus abscessit, contra eorum vitam quibus se similem fieri etiam moriendo poposcerat, consilium præbuit: et cum occasionem de avaritia reperit, illico oblitus est quidquid sibi de innocentia optauit. Virtutis igitur pondus oratio non habet, quam nequaquam perseverantia continui amoris tenet. Quo contra bene de Anna flente perhibetur: Vultusq. eius non sunt amplius in diuersa mutati: quia videlicet mens eius nequaquam post preces inepta lætitia lasciuiedo perdidit, quod orationis suæ tempore gemituum rigore exquisiuit. Nonnullis vero in vsum negotiationis vertitur labor orationis. De quibus in Euangelio veritas dicitur: Deuorant domos viduarum sub obtentu prolixæ orationis. Hi accipient prolixius iudicium. Quia ergo iniquorum petitionibus, qui Leuiathan istius corpus sunt, nullo modo paritur, cum eorum preces opere destruitur, recte nunc dicitur: Non parcam ei, et verbis potentibus ad deprecandum compositis: quia et per hoc, quod verba potentia et ad deprecandum composita referuntur, a aperte inanitas orationis ostenditur. Veraciter namque orare, est amarus in compunctione gemitus, et non composita verba resonare. Sed quia antiquus hostis quo districtius frangitur, eo nequius per multiplicia argumenta dilatur: cuius tamen insidias Dominus quanto subtilius occultari considerat, tanto nobis misericordius manifestat, recte subiungitur:

Quid diabolus reprobos patenter ad quacunq. flagitia vocat, cum sanctis vero in malitia sua consilijs aliter agit, et suggesturus pessima transfiguratur se in Angelum lucis. Caput XXXII.

Q Vis reuelabit faciem indumenti eius?] Leuiathan iste aliter religiosas hominum mentes, aliter vero huic mundo deditas tentat: nam prauis mala, quæ desiderant, aperte obijcit: bonis autem latenter insidians, sub specie sanctitatis illudit. Illis velut familiaribus suis iniquum se manifestius insinuat. Istis vero velut extraneis cuiusdam quasi honestatis prætextu se palliat, ut mala quæ eis publice non valet, testæ bonæ actionis velamine subintromittat. Vnde et membra eius sæpe cum aperta nequitia nocere non possunt, bonæ actionis habitum sumunt: et praua quidem se opere exhibent, sed sancta specie menriuntur. Iniqui enim si aperte mali essent, a bonis recipi omnino non possent: sed sumunt aliquid de visione bonorum, ut dum boni viri in eis recipiunt speciem quam amant, permixtum sumant etiam virus quod vitant. Vnde quosdam Paulus apostolus intuens sub prædicationis velamine ventris studio seruientes, ait: Ipse enim satanas transfiguratur se in angelum lucis. Quid ergo mirum si ministri eius transfigurantur velut ministri iustitiæ? Hanc transfigurationem losue rimuit, quando videns Angelum, cuius esset partis inquisiuit, dicens: Noster es, an aduersariorum? ut videlicet si aduersæ virtutis esset, eo ipso quo se suspectum cognosceret, ab illusione resiliat. Quia ergo Leuiathan iste in eo, quod iniquitatis opus molitur, ab specie sanctitatis induitur: et quia nisi per diuinam gratiam simulationis eius detegi indumenta non possunt, bene dicitur: Quis reuelabit faciem indumenti eius? subaudis, nisi ego, qui seruorum meorum mentibus gratiam subtilissimæ discretionis inspiro, ut reuelata malitia faciem eius nudam videant, quam cooperat ille sub habitu sanctitatis occultat. Et quia aliquando fidelium mentes corrumpere ostensione sua, aliquando suggestionem conatur: agit enim modo opere, modo persuasionem, recte subiungitur: [Et in medium oris eius quis intrabit?] Subaudis, nisi ego, qui per discretos electorum mentes suggestionum eius verba discutio, et non ita hæc esse ut sonuerunt manifesto. Bonum namque videntur promittere, sed ad perditum finem trahunt. In medium igitur oris eius intrare, est calliditatis eius verba penetrare, ut nequaquam penses, quid resonant, sed quo intendant. Intrare Adam in medium oris eius voluit, quando intentionem persuasionis illius caute pensare neglexit: diuinitatem quippe se per illum accipere credidit, et immortalitatem amisit. Vnde ergo ab intellectu verborum eius incaute exteriis stetit, inde se ori illius deuorandum funditus præbuit. Sequitur:

Quid

A *Quod pseudo predicatorum, et falsa persuasionis doctrina et secularium violentia potestatum videntur.* Caput XXXIII.

Portas vultus eius quis aperiet?] Portæ vultus eius sunt iniqui doctores, qui idcirco portæ vultus eius vocati sunt: quia per ipsos quisque ingreditur, vt Leviathan iste, quasi in potestatis suæ principatu videatur. Sicut enim scriptura sacra sanctos viros portas Sion vocare consuevit: Sion quippe speculatio interpretatur, et non immerito prædicatores sanctos viros portas Sion dicimus: quia per eorum vitam atque doctrinam abscondita supernæ contemplationis intramus: ita etiam portis Leviathan istius errorum, magistri signantur, quorum dum prædicatio peruersa recipitur, miseris auditoribus via perditionis aperitur. Sed portæ istæ ante oculos hominum plerumque ad introducendum quidem apertæ sunt, sed tamen ad deprehendendum clausæ: quia recta in specie exhibent, sed opere praua persuadent. Ad deprehendendum ergo clausæ sunt: quia ne intrinsecus cognosci valeant, exteriori simulatione muniuntur. Quas tamen mira potentia Dominus aperit: quia electis suis hypocritarum mentes comprehensibiles facit. [Portas ergo vultus eius quis aperiet?] subaudis, nisi ego, qui electis meis magistros errorum sub specie sanctitatis absconditos, perspicua cognitione manifesto. Et quia antichristus veniens, ipsas etiam summas huius sæculi potestates obtinebit, qui duplici errore seuens conatur ad se corda hominum et missis prædicatoribus trahere, et commotis potestatibus inclinare, bene de Leviathan isto Dominus subdidit, dicens: [Per gyrum dentium eius formido.] Mutato namque nomine, hos eius dentes insinuare aliter voluit, quos superius portas vocauit. Peruersi enim prædicatores portæ eius sunt: quia ingressum perditionis aperiunt. Dentes eius sunt: quia eos, quos in errore capiunt, a veritatis soliditate confringunt. Sicut enim sanctæ Ecclesiæ dentes accipimus eos, qui prædicationibus suis peccantium duritiam conterunt, vnde ei per Salomonem dicitur: Dentes tui sicut greges detonsarum ascendentium de lauacro, qui non immerito detonsi ac lotis ouibus comparantur: quia innocuam vitam sumentes, in lauacro baptismatis conuersationis pristinae velleret vetusta posuerunt: ita etiam dentibus Leviathan istius errorum magistri figurantur: quia reproborum vitam mordendo dilaniant, et eos a veritatis integritate subdolos in sacrificio falsitatis mactant. Quorum quidem prædicatio facile despicitur ab auditoribus poterat: sed hanc ante humana iudicia adiunctus secularium potestatum terror exaltat. Recte ergo dicitur: [Per gyrum dentium eius formido:] id est, iniquos prædicatores antichristi peruersæ huius sæculi protegent potestates. Nam quos illi appetunt loquentem illud seducere, multi potentium student seuendo terrere. Per gyrum ergo dentium eius formido est: ac si aperte diceretur: Idcirco isti peruersi prædicatores aliquos suadentes conterunt: quia circa ipsos sunt alij, qui infirmorum mentes terrentes affligunt. Quales itaque illud tempus persecutionis apparebit, quando ad peruertendam fidelium pietatem, alij verbis seuiunt, alij gladijs? Quis enim etiam infirmus Leviathan istius dentes non despiceret, si non eos per circuitum potestatum secularium terror muniret? Sed duplici contra eos calliditate agitur: quia quod eis ab alijs verbis blandientibus dicitur, hoc ab alijs gladijs ferientibus imperatur. Quæ vtrorumque actio, id est, potentium atque loquentium, in Ioannis Apocalypsi breui est sententia comprehensa, qua dicitur: Potestas eorum in ore et in caudis eorum erat. In ore namque doctorum, scientia: in cauda vero secularium potentia figuratur. Per caudam quippe quæ retro est, huius sæculi postponenda temporalitas designatur, de qua Paulus apostolus dicit: Vnum autem, quæ retro sunt obliuiscenda, ad ea quæ ante sunt extentus. Retro enim est omne quod transit, ante vero est omne quod veniens permanet. Illis ergo equis, id est, nequissimis prædicatoribus vbique carnali impulsu currentibus in ore et in cauda potestas est: quia ipsi quidem peruersa suadenda prædicant, sed temporalibus potestatibus fulti, per ea se, quæ retro sunt, exaltant. Et quia ipsi apparere despicabiles possunt, ab iniquis auditoribus suis per eos sibi reuerentiam exigunt, quorum patrocinij fulciuntur: Vnde hic quoque non immerito per gyrum dentium eius formido inesse describitur: quia multis terroribus agitur, vt in peruersis eorum prædicationibus et si non veritatis sententia, certe temporalis potentia timeatur. Vnde bene eundem antichristum Psalmista descripsit, dicens: Sub lingua eius labor et dolor, sedet in insidijs cum diuinijs in occultis. Propter enim peruersa dogmata sub lingua eius labor et dolor est, propter miraculorum vero speciem sedet in insidijs. Propter secularis autem

potestatis gloriam, cum diuitibus in occultis. Quia enim simul et miraculorum fraude A
et terrena potestate vitur, et in occultis, et cum diuitibus sedere perhibetur.

*Quod reprobi fento defensionis corripientium se verba repellunt, et concordia pertinacia alterna
se adinuicem defensione inuentur.* Caput XXXIII.

C Orpus illius quasi scuta fusilia.] Sacra scriptura scuti nomine aliquando vti in parte
prospera, aliquando in aduersa consuevit. Nam sepe scuti defension pro diuina pro-
tectione ponitur, nonnumquam vero pro humana repugnatione memoratur. Pro diuina
enim protectione ponitur, sicut per Psalmistam dicitur: Scuto bonæ voluntatis tuæ coro-
nasti nos. Scuto nos Dominus coronare perhibetur: quia quos protegens adiuuat, remune-
rans coronat. Rursum pro humana repugnatione per eundem prophetam scutum ponit-
ur, sicut alibi ait: Ibi confregit cornua, arcum, scutum, gladium et bellum. In corni-
bus quippe elatio superborum, in arcu enim insidiæ longe ferientium, in scuto autem
obstinata duritia defensionum, in gladio vicina percussio, in bello vero ipsa contra Domi-
num mentis motio designatur. Quod nimirum totum in sancta Ecclesia confringitur,
dum mentes Deo resistentium, superposito iugo humilitatis edomantur. Hinc rursum
per eundem Psalmistam dicitur: Arcum conteret, et confringet arma, et scuta comburent
igni. Arcum enim Dominus conterit, cum occulta insidiantium machinamenta dissol-
uit. Arma confringit, cum ea quæ contra se erecta fuerant patrocinia humana commi-
nit. Scuta igni comburit, cum peccantium mentes obstinata se duritia defendentes ad
poenitentiam et confessionis ardorem sancti spiritus calore succendit. Quod vero in hoc
loco corpus Leuiathan istius scutis fusilibus comparatur, perscrutandum nobis innotuit:
quia durum quidem, sed tamen cum labitur, fragile solet esse vas omne quod fusile est. C
Scuta ergo si sunt fusilia, in suscipienda sagittarum percussione robusta sunt, sed et casu fra-
gilia. Ictu quidem ferientium minime penetrantur, sed suo se lapsu per fragmenta dis-
solvunt. Corpus ergo Leuiathan istius, id est, omnes iniqui: quia per obstinationem du-
ri sunt, sed per vitam fragiles, scutis fusilibus comparantur. Cum enim verba prædica-
tionis audiunt, nulla correptionis iacula se penetrare permittunt: quia in omni peccato
quod faciunt, scutum superbæ defensionis opponunt. Nam cum talium quisque de reatu
sue iniquitatis arguitur, non mox cogitat quo modo culpam corrigat, sed quid in adi-
utorio sue defensionis opponat. Nulla igitur veritatis sagitta penetratur: quia verba san-
ctæ correctionis in scuto excipit superbæ defensionis. Vnde bene de Iudæis contra præ-
cepta Domini superba se defensionem tuentibus per Hieremiam dicitur: Reddes eis vicem
Domine iuxta opera manuum suarum. Moxque eandem vicem expressius subdidit, di-
cens: Dabis eis scutum cordis laborem tuum. Labor quippe Domini apparet inter ho-
mines passibilis eius humanitas fuit, quam Iudæi superbe sapientes dum cererent, despe-
xerunt: eumque immortalem credere dedignati sunt, quem natura passibili mortalem vi-
derunt. Cumque eius humilitatem conspicerent, superbæ fastibus obdurati, summa cura
moliti sunt, ne eorum mentes sancta prædicantium verba penetrarent. Dum ergo eis
Dominus vicem malorum operum redderet, dedit illis scutum cordis laborem suum: quia
recto iudicio inde illos contra se superbe obstinatos exhibuit, vnde ipse pro nobis in in-
firmitate laborauit. Repulerunt quippe a se verba prædicantium: quia designati sunt in
Domino infirma passionum. Laborem igitur Domini contra eundem Dominum scutum
cordis habuerunt: quia superba sapientibus eo despectus apparuit, quo propter eos hu-
milis fuit. Hoc scutum, sicut iam superius diximus, primus ille peccator tenuit, qui re-
quirente Domino cur lignum vetitum contigisset, non ad se culpam retulit, sed a mulie-
re, quam Dominus dederat, se accepisse respondit, ut quasi reatum suum oblique in
auctorem relideret, qui ei mulierem dederat, quæ talia persuaderet. Hoc scutum etiam
requisita mulier tenuit, quando neque ipsa ad se culpam retulit, sed serpentis illud per-
suasionibus replicauit, dicens: Serpens decepit me, et comedi: ut ipsa quoque reatum suum
oblique in creatorem reduceret, qui illuc intrare serpentem persuasurum talia permisisset.
Serpens vero iam non requiritur, quia nec eius poenitentia quærebatur. Hi autem quo-
rum poenitentia quaesita est, scutum nequissimæ defensionis contra iussissimæ correptionis
verba protulerunt. Vnde nunc usque in usum peccantium trahitur, ut culpa cum ar-
guitur defendatur: et vnde finiri reatus debuit, inde cumuletur. Bene ergo dicitur: Corpus
illius quasi scuta fusilia: quia omnes iniqui ne ad se corripientium verba perueniant, quasi
contra

- A** contra aduersariorum iacula scuta defensionum parant. Quod uidelicet eius corpus adhuc nobis expressius detegit, dum subiungit: [Compactum squamis se prementibus.] Fertur quia draconis corpus squamis tegitur, ne citius iaculatione vilius penetraretur. Ita corpus omne diaboli, id est multitudo reproborum cum de iniquitate sua corripitur, quibus valet tergiversationibus se excusare conatur, et quasi quasdam defensionis squamas obijcit, ne transigi sagitta veritatis possit. Quisquis enim dum corripitur, peccatum suum magis excusare appetit quam desistere, quali squamis tegitur, dum a sanctis prædicatoribus gladio verbi iaculatur. Squamas habet, et idcirco ad eius præcordia transgredi viam verbi sagitta non habet. Duritia enim carnali repellitur, ne spiritalis ei gladius insigatur. Carnali sapientia contra Deum Saulus obduruerat, quando cor eius nulla prædicationis euangelicæ sagitta penetrabat. Sed postquam forti celitus increpatione iaculatus est et summo respectu creatus est, lumen quippe ut acciperet, amisit: ad Ananiam veniens illuminatur. In qua illuminatione quia defensionum suarum duritia caruit, bene de eo scriptum est: Ceciderunt quasi squamæ ab oculis eius. Carnalis videlicet tegumenti illius duritia presserat, et idcirco radios veri luminis non videbat. Sed postquam superbæ repugnationis eius victæ sunt, defensionum eius squamæ ceciderunt. Quæ quidem sub Ananiz manibus ab oculis ceciderunt corporis, sed ante iam sub Dominica increpatione ceciderant ab oculis cordis. Cum enim altæ inuentionis iaculo confossus iaceret, humili iam et penetrato corde requirebat dicēs: Domine quid me vis facere? Repulsus videlicet squamis, iam ad cordis viscera veritatis sagitta peruenerat, quando deposita elatione superbiæ eum, quem impugnauerat Dominum confitens, et quid ageret nesciens, requirebat. Intueri libet ubi est fræus ille persecutor, ubi lupus rapax. Ecce in ouem iam versus est qui percussatur pastoris semitam, quam sequatur. Et notandum quod cū diceret: Quis es Domine? non ei a Domino respondetur: Ego sum vnigenitus patris, ego principium, ego verbum ante sæcula. Quia enim Saulus incarnatum Dominum credere continebat, et eius humanitatis infirma despexerat, de ælo hoc quod contempserat audiuit: Ego sum Iesus Nazarenus, quem tu persequeris, ac si diceret: Hoc a me audi de superioribus, quod in me de inferioribus despicias. Autorem cæli venisse despexeras in terram, ex terra ergo hominem cognosce de cælo, ut tanto in me amplius sacramenta infirmitatis metuas, quanto et hæc perducta in cælestibus ad excellentiam potestatis probas. Proferrens igitur, nequaquã tibi hoc astruo quod ante sæcula Deus sum, sed illud a me audis, quod de me credere dedignaris. Postquam enim dixit Iesus, adhuc in expressione terrenæ inhabitationis subdidit, Nazarenus: velut si apertius diceretur: Humilitatis meæ infirma suscipe, et tuæ superbiæ
- D** squamas amitte. Sciendum tamen est quod istæ defensionum squamæ, quamuis pene omne humanum genus contegant, hypocritarum tamen specialiter et callidorum hominũ mentes premunt. Ipsi etenim culpas suas tanto vehementius confiteri refugiunt, quanto se citius videri ab hominibus peccatores erubescunt. Correpta itaque sanctitatis simulatio et malicia occulta deprehensa, squamas obijcit defensionis, et veritatis gladium repellit. Vnde bene per prophetam contra Iudæam dicitur: Ibi cubauit lamia, et inuenit sibi requiem, ibi habuit foueam hericius. Per lamiam quippe hypocritæ: per hericium vero maligni quique, qui diuersis se defensionibus contegant, designantur. Lamia etenim humanã habere dicitur faciem, sed corpus bestiale. Sic et omnes hypocritæ in prima facie quod ostendunt, quasi ex ratione sanctitatis est, sed bestiale est corpus quod sequitur: quia valde iniqua sunt, quæ sub boni specie molliuntur. Hericij autem nomine, malitosarum mentium defensio designatur: quia videlicet hericius cum apprehenditur, eius et caput cernitur, et pedes videntur, et corpus omne conficitur, sed mox ut apprehensus fuerit, semetipsum in spheram colligit, pedes introrsus subtrahit, caput abscondit: et intra tenentis manum totum simul amittitur, quod totum simul ante videbatur. Sic nimirum sic malitiose mentes sunt, cum in suis excessibus comprehenduntur. Caput enim hericij cernitur: quia quo initio peccator ad culpam accesserat, videtur. Pedes hericij conspiciuntur: quia quibus vestigijs nequitia sit perperata cognoscitur, et tamen adductis repente excusationibus malitiosa mens introrsus pedes colligit: quia cuncta iniquitatis suæ vestigia abscondit. Caput subtrahit, qui miris defensionibus nec inchoasse sed prauum aliquid ostendit, et quasi spheræ in manu tenentis remanet: quia is, qui corripit, cuncta quæ iam cognouerat, subito amittens, inuolutum intra conscientiam peccatoris tenet, et qui totũ iam deprehendendo viderat, tergiversatione prauæ defensionis illusum, totum panter ignorat. Foueam ergo hericius in reprobis

- habet: quia malitiofa mens feſe intra ſe colligens, in tenebris deſenſionis abſcondit. Sed in hoc quòd ſe peccator excuſat, in hoc quòd caliginofis deſenſionibus fixum in ſe oculum corripientis obnubilat, diuinus nobis ſermo etiam quomodo a ſimilibus fulciatur, 93. oſtendat. Sequitur: [Vna vni coniungitur, et ne ſpiraculum quidem incedit per eas.] Iſte ſquamæ peccantium ne ab ore prædicantium aliquo vitæ ſpiraculo penetrentur, et obduratæ ſunt et coniunctæ. Quos enim ſimilis reatus ſociat, concordi pertinacia etiam deſenſio peruerſa conſtipat, vt de facinoribus ſuis alterna ſe inuicem deſenſione tucantur. Sibi enim quiſque metuit, dum admoneri vel corrigi alterum cernit, et idcirco contra corripientium verba vnanimitè aſſurgit: quia ſe in altero protegit. Bene ergo dicitur: [Vna vni coniungitur, et ne ſpiraculum quidem incedit per eas:] quia in iniquitatibus ſuis dum viciffim ſuperba deſenſione protegunt, ſanctæ exhortationis ſpiracula ad ſe nullatenus intrare permittunt. Quorum peſtiferam concordiam adhuc apertius ſubdidit, dicens: [Vna alteri adhærebunt, et tenentes ſe nequaquam ſeparabuntur.] Qui enim diuiſi corrigi poterant, in iniquitatum ſuarum pertinacia vniti perdurant, et tanto magis quotidie a cognitione iuſtitie ſeparabiliores ſunt, quanto a ſe inuicem nulla increpatione ſeparantur. Nam ſicut eſſe noxium ſolet ſi vnitas deſit bonis, ita pernicioſum eſt ſi non deſit malis. Peruerſos quippe vnitas corroborat, dum concordat: et tanto magis incorrigibiles, quanto vnanimis facit. De hac vnitate reproborum per ſapientem dicitur: Stuppa collecta ſynagoga peccantium. De hac Naum propheta ait: Sicut ſpinæ inuicem ſe complectuntur, ſic conuiuium eorum pariter potantium. Conuiuium namque reproborum eſt delectatio temporalium voluptatum. In quo nimirum conuiuium pariter potant, qui delectationis ſuæ illecebris ſe concorditer debriant. Igitur quia membra Leuiathan iſti, id eſt, iniquos omnes, quos Dei ſermo ſquamarum compactionibus comparat, ad deſenſionem ſuam, par culpa concordat, bene dicitur: [Vna alteri adhærebunt, et tenentes ſe nequaquam ſeparabuntur.] Tenentes enim ſe ſeparari nequeunt: quia eo ad deſenſionem ſuam viciffim conſtricti ſunt, quo ſe ſibi per omnia ſimiles eſſe meminerunt. Deſcripto itaque eius corpore, ad caput ſermo reducitur, et quid per ſemetipſum extreme perſecutionis tempore antiquus hoſtis exerceat, iunctur. Nam ſequitur:

Quòd in extrema iudicij commotione antichriſtus in ſignis & miraculis tantus erit, vt a multis Chriſtus aſſumetur. Caput XV.

34. **S**ternutatio eius ſplendor ignis.] Quod melius exponimus, ſi prius ſternutatio quomodo agatur, indagemus. In ſternutatione quippe inflatio a pectore exſurgit, quæ cū apertos ad emanandum poros non inuenit, cerebrum tangit, et congeſta per nares exiens, totum caput prorinus concurrit. In hoc itaque Leuiathan corpore, id eſt, ſiue in malignis ſpiritibus, ſiue in reprobis hominibus, qui illi per ſimilitudinem iniquitatis inhæſerunt, quaſi inflatio ſurgit a pectore, dum elatio ſe erigit ex præſentis ſæculi poteſtate. Quæ quaſi ad emanandum poros non inuenit: quia in hoc quòd contra iuſtos extollitur, diſponente Deo quantum appetit præualere prohibetur. Exſurgens autem cerebrum tangit et concurrit: quia collecta elatio ſatanæ, ſenſum in fine mundi arcibus percutit, et caput turbat, dum ipſum auctorem malignorum ſpirituum per eum, qui antichriſtus dicitur, in perſecutione fidelium vehementius excitat. Tunc congeſta inflatio per eius nares egreditur: quia tota ſuperbie eius iniquitas apertis malitiæ ſtatibus demonſtratur. Quia ergo ſternutatio caput maxime concurrit, Leuiathan iſtius ſternutatio vocatur illa eius extrema commotio, qua damnatum hominem ingreditur, et per eum reprobis principatur. Qui tanta tunc virtute ſe commouet, vt membra Domini, ſi poteſt fieri, etiam electa perturbet, tantis ſignis et prodigijs vitur, vt miraculorum potentia quaſi quodam ignis lumine reſplendere videatur. Quia ergo commotum caput illius miraculis clareſcere nititur, recte eius ſternutatio ſplendor ignis vocatur. In eo enim quòd ſe ad perſequendos iuſtos commouet, ante reproborum oculos ſignorum virtutibus lueat. Et quia eius tyrannidi ſapientes mundi adhærent, eorumq. conſilijs omne quod prauum molitur, exercet, recte ſubiungitur: [Et oculi eius vt palpebræ diluculi.] Per oculos, qui inhærentes capiti, vilitati viſionis inferuiunt, non immerito eius conſiliarij deſignantur, qui dum peruerſis machinationibus quæ qualiter agenda ſunt, prævident, malignis eius operarijs quaſi oſenſum pedibus iter præbent. Qui recte palpebris diluculi comparantur. Palpebras namque diluculi extremas noctis horas accipimus, in quibus quaſi nox oculos aperit,

- A aperit, dum venturae lucis iam initia ostendit. Prudentes igitur seculi malitiae antichristi peruersis consilijs inhaerentes, quasi palpebrae sunt diluculi: quia fidem quam in Christo inueniunt, quasi erroris noctem asserunt, et venerationem antichristi verum esse mane pollicentur. Spondent enim se tenebras repellere et veritatis lucem signis clarescentibus nunciare: quia nec persuadere quae volunt, possunt, nisi exhibere se meliora fateantur. Vnde hic ipse coluber in paradiso primis hominibus loquens, in eo quod se melius aliquid providere simulauit, quasi diluculi palpebras aperuit, quando in innocentibus mentibus humanitatis ignorantiam reprehendit, et scientiam diuinitatis promissit. Quasi ignorantiae enim tenebras repellebat, et aeternae scientiae diuinum mane nunciabat, dicens: Aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum. Ita in illo tunc damnato homine veniens: eius oculi palpebris diluculi comparantur: quia sapientes illius simplicitatem verae fidei, quasi transactae noctis tenebras respuunt, et eius signa mendacia quasi exsurgentis solis radios ostendunt. Sed quia Leviathan iste non solum habet oculos, qui malignis consilijs peruersa provideant, sed os quoque ad pervertendas mentes hominum aperit, quoniam per praedicatoris prauos ad diligendam erroris fallaciam auditorum corda succendit, apte subiungitur:

Quod praedicatoris antichristi multas ad perfidiam accendunt, sed lux et odor signorum mendacium in carbonum nigredinem redigitur.

Caput XXV.

- DE ore eius lampades procedunt.] Qui enim prouident, oculi: qui autem praedicant, os vocantur. Sed de hoc ore lampades exeunt: quia mentes audientium ad amorem perfidiae accendunt: et vnde quasi per sapientiam lucent, inde proculdubio per nequitiam concremant. Sed qualis ipsa sapientia eorum lux sit, ostenditur, cum protinus subinfertur: [Sicut tædæ ignis accensæ.] Ecce iam hypocrisis eorum aperte describitur, quorum praedicator tædarum lampadibus comparatur. Tæda enim cum accenditur, odorem quidem suauem habet, sed lumen obscurum. Ita illi praedicatoris antichristi, quia sanctitatis sibi speciem arrogat, sed tamen opera iniquitatis exerceant, quasi blandum quidem est quod redolent, sed nigrum quod lucent. Olent enim per simulationem iustitiae, sed obscurum ardent per nequitiae perperationem. Quorum simulationis malitiam Ioannes in Apocalypsi breui descriptione comprehendit, dicens: Vidi aliam bestiam ascendentem de terra, habentem duo cornua similia agni, et loquebatur vt draco. Priorem quippe bestiam, id est, antichristum superiore iam descriptione narrauerat, post quem etiam hæc alia bestia ascendisse dicitur: quia post eum multitudo praedicatorum illius ex D terrena potestate gloriatur. De terra quippe ascendere, est de terrena gloria superbiere. Quæ habet duo cornua agni similia: quia per hypocrisim sanctitatis, eam quam in se veraciter Dominus habuit singularem, sibi inesse et sapientiam mentitur et vitam. Sed quia sub agni specie auditoribus reprobis serpentinum virus infundit, recte illic subditur: Et loquebatur vt draco. Ista ergo bestia, id est praedicatorum multitudo, si aperte vt draco loqueretur, agno similis non appareret, sed assumit agni speciem, vt draconis exerceat operationem. Quod hic vtrumque per tædarum lampades exprimitur: quia et obscurum ardent per effectum malitiae, et quasi suaue redolent per simulationem virtutis. Sed nequaquam æstimandum est quod tunc solum antichristi praedicatoris apparebunt, et nunc ab humanis deceptionibus desunt. Modo namque priusquam per semetipsum appareat, nonnulli illum vocibus, plerique autem moribus praedicant. An praedicatoris simulationis illius non sunt, qui cum sacros Dei ordines obtinent, fugientem totis desideriis mundum tenent, qui virtutes esse ostendunt, quæ faciunt, sed vitium est omne quod agunt? Sed electorum mens quanto magis internæ luci inhaeret, tanto subtilius quo modo virtutes a vitijs discernere debeat, videt. Quid autem mirum est hoc nos spiritaliter agere, quod quotidie corporaliter cernimus nummularios implere? Qui cum nunquā percipiunt, prius qualitatem illius, post figuram, ad extremum vero pondus examinant, ne aut sub auri speciez lateat, aut hoc quod veraciter aurum est, monetæ reprobae figura dehoneflectat: aut quod et aurum, et rectæ figuræ est, hoc non integrum pondus leuiget. Cum igitur mira ignotum hominum facta conspiciamus, residere ad mentis nostræ trutinam quasi solertes nummularij debemus, vt prius discretio aurum examinet, ne sub virtute se vitium occultet, et quod praua intentione agitur, recti visione pallietur. Cuius si intentionis qualitas approbatur, impressæ mox formulæ figura quaerenda est, si a probatis monetarijs, id est, S. Greg. T. o. s. Yyyy 3 ab antiquis

ab antiquis patribus ducitur, et ab eorum vitæ fimilitudine nullo errore vitiatur. Cum vero et per intentionem qualitas, et recta per exemplum figura cognoscitur, refat ut integrum eius pondus exquiratur. Bonum quippe quod per signa et miracula coruscet, si perfectiorem summam non habet, pensari sollicitè per cautelam circumspectionis debet, ne dum imperfecta res quasi pro perfecta accipitur, in accipientis damnum vertatur. Prædicatores itaque antichristi quo modo veram numismatis qualitatem tenent, qui in his quæ agunt, intentionis rectæ vim nesciunt: quia per hæc non cælestem patriam, sed culmen gloriæ temporalis exquirunt? Quo modo a monetæ figura non discrepant, qui ab omni pietate iustorum iustos persequendo discordant? Quo modo in se integritatis pondus offendunt, qui non solum humilitatis perfectionem nequaquam assecuti sunt, sed neque ipsam primam eius ianuam contigerunt? Hinc ergo hinc electi cognoscant, quo modo eorum signa desipiant, quorum profecto actio omne quod a pijs patribus gestum memoratur, impugnatur. Sed ipsi quoque electi dum tot signa conspiciunt, dum contemnentes vitam tanta eius miracula perhorrescunt, quoddam dubietatis nubilum in corde patiuntur: quia dum se per prodigia illius malitia leuat, in istis aliquatenus visus certior caligat. Vnde recte subditur:

Quid in persecutione antichristi in errorem pere mittantur electi. Caput XXVII.

DE natibus eius procedit fumus.] Oculorum quippe acies fumo sauciatur. Fumus ergo de eius natibus procedere dicitur: quia de miraculorum eius insidijs ad momentum caliginosa dubitas etiam in electorum corde generatur. De Leviathan natibus fumus exit: quia ex eius prodigijs mendacibus, etiam bonarum mentium oculis trepidationis caligo confundit. Tunc namque in electorum cordibus conspectus terribilibus signis, obscura cogitatio conglobatur. Vnde hoc quod iam supra protulimus, veritatis

Mat. 13. c ote per Evangelium dicitur: Surgent pseudochristi et pseudoprophetae, et dabunt signa magna et prodigia: ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Qua in re valde querendum est, quo modo aut hi, qui electi sunt, induci in errorem possunt, aut cur si fieri potest, quasi ex dubietate subditur: cum quid faciendum sit, Dominus omnia præsciens præsolatur. Sed quia electorum cor et trepida cogitatione concutitur, et tamen eorum constantia non mouetur, vna hac sententia Dominus vtrumque complexus est dicens: Ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Quasi enim iam errare, est in cogitatione titubare, sed protinus si fieri potest, subiungitur: quia proculdubio fieri non potest, ut in errore plene electi capiantur. Bene autem in hac fumi caligine, ipse etiam animum feruor exprimitur, cum protinus subinfertur: [Sicut olla succensæ atque feruentes.] Velut enim olla feruens est vnaquæque tunc anima, cogitationum suarum impetus quasi spumas ardentium vndarum sustinens, quas et ignis zeli commouet, et ipsa temporalis oppressio more ollæ intrinsecus clausas tenet. Vnde Ioannes quoque cum huius bestiae signa narraret, adiunxit: Ita ut ignem facias de caelo descendere. Ignem quippe de caelo descendere, est de cælestibus electorum animis sancti zeli flammam emanare: Quia vero Leviathan iste alias non solum serpens, sed etiam regulus dicitur, pro eo quod immundis spiritibus, vel reprobis hominibus principatur, sicut Isaias ait: De radice colubri egredietur regulus: inspiciendum nobis summopere est qualiter regulus perimat, ut ex operatione reguli, huius nobis malitia apertius innoscat. Regulus namque non morsu perimit, sed flatu consumit. Sæpe quoque aerem flatu afficit, et quidquid vel positum longe contigerit, sola narium inspiratione tabefacit. Hinc ergo pensare compellimur, per hoc quod de naribus eius fumus procedere dicitur, etiam priusquam apertus appareat, quid quotidie in humanis cordibus fumo pestiferæ exhalationis operetur. Quia enim sicut et superius diximus, fumo oculorum acies infirmatur: non immerito de eius naribus fumus procedere asseritur, cuius noxijs inspirationibus praua in humanis cordibus cogitatio nascitur, per quam acies mentis obrunditur, ne lux interna videatur. Quasi enim flatu narium caliginem emittit: quia in reproborum cordibus insidiarum suarum aspirationibus ex amore vitæ temporalis æstum congetit multiplicium cogitationum. Et velut fumi globos multiplicat: quia inanissimas præsentis vitæ curas in terrenorum hominum mente coaceruat. Ille fumus ex eius naribus prodians, aliquando ad tempus etiam electorum oculos tangit. Hunc namque intrinsecus fumum patiebatur propheta, cum dixit: Turbatus est præ ira oculus meus. Huius inundatione

- A** datione premebatur dicens: Cor meum conturbatum est in me, et lumen oculorum meorum non est mecum. Fumus quippe iste obtundit aciem cordis: quia caliginis suæ nubilo serenitatem intus turbat quæris. Cognosci vero nisi tranquillo corde non potest Deus. Vnde per eundem prophetam rursus dicitur: Vacare et videte quoniam ego sum Deus. Vacare autem mens non potest, quæ huius fumi inundationibus premitur: quia in ea terrenarum cogitationum volumina ex præsentis vitæ amore glomerantur. Lumen ergo quæris internæ hoc fumo amittitur: quia curarum prurigne cordis oculus dum confunditur, tenebratur. Sed fumus iste aliter electorum animos turbat, aliter reproborum oculos cæcat. A bonorum quippe oculis spiritualium desideriorum flatu respergitur, ne prævalente misera cogitatione densetur. In pravorum vero mentibus quo se licentius per terras cogitationes colligit, eo ab eis funditus veritatis lumen tollitur. Fumus iste reproborum cordibus quot illicita desideria ingerit, quasi per tot ante illos globos intumescit. Et certe fumi globos novimus: quia cum alij superius inanescent, alij inferius surgunt, sicut et in cogitatione carnali et si alia prauitatis desideria transeunt, alia succedunt. Sæpe autem mens misera quid iam transierit, videt: sed ubi adhuc retineatur, non videt. Gaudet de quibusdā vitijs, quod eis subiecta iam non sit, et præcauere ac gemere negligit: quia eorum vice successerunt alia, quibus fortasse nequius succumbit: siquæ sit vt dum alia vitia transeunt, et semper alia succedunt, ab hoc serpente cor reproborum sine intermissione teneatur. Vnde bene per Iohel prophetam dicitur: Residuum erucæ comedit locusta, et residuum locustæ comedit brucus, et residuum bruci comedit rubigo. Expergiscimini ebrii, et flete. Quid enim per erucam, quæ toto corpore in terra repit, nisi luxuria designatur? quæ cor quod tenet, ita polluit, vt in superioris munditiæ surgere amorem non possit. Quid per locustam quæ saltibus euolat, nisi inanis gloria exprimitur, quæ se vanis præsumptionibus exaltat? Quid per brucum, cuius pene totum corpus in ventrem colligitur, nisi edendi ingluuius figuratur? Quid per rubiginem quæ dum tangit, incêdit, nisi ira innuitur? Residuum ergo erucæ locusta comedit: quia sæpe cum luxuriæ vitium a mente recesserit, inanis gloria succedit. Nam quia iam per amorem carnis non sternitur, quasi sanctam se cæcitate gloriatur. Et residuum locustæ brucus comedit: quia sæpe cum inani gloria, quæ quasi ex sanctitate venebat, resistitur, vel ventri vel quibuscumque ambitionis desiderijs immoderatus indulgetur. Mens enim Dei nescia, tanto atrocius ad quemlibet ambitum ducitur, quanto nullo vel humanæ laudis amore refrenatur. Residuum bruci rubigo consumit: quia sæpe dum ventris ingluuius per abstinentiam restringitur, iræ impatientia acrius dominatur, quæ more rubiginis quasi exurendo messem comedit: quia virtutum fructus impatientiæ flamma tabescit. Cum ergo vitia vitijs succedunt, agrum mentis alia pestis deuorat, dum alia relinquit. Bene autem illic subditur: Expergiscimini ebrii et flete: Ebrii quippe vocati sunt, qui mundi huius amore confusi, mala non sentiunt quæ patiuntur. Quid est ergo dicere: Expergiscimini ebrii et flete: nisi somnum vestræ insensibilitatis excutite, et in deaustatione cordis tot sibi succedentibus vitiorum pestibus, vigilantibus lamentis obuiate? Per tot igitur globos de Leviathan naribus fumus surgit, per quot nimirum pestes frugem cordis reprobi occulta aspiratione consumit. Cuius adhuc fumi vim follicite Dominus exprimit, cum illeco subiungit: (Sicut olla succensæ atque feruentis.) Olla enim succenditur, cum mens humana maligni hostis suasionibus infligatur. Olla autem feruet cum iam etiam per consensum in desiderijs prauæ persuasionis accenditur. Et tot vndas quasi feruendo proijcit, per quot nequitias vsque ad exteriora opera extendit. Hinc namque carnalis conscientia, id est, olla feruorem, ex Leviathan fumo venientem propheta conspexerat, cum dicebat: Ollam succensam ego video, et faciem eius a facie aquilonis. Ab aquilonis namque facie humani cordis olla succenditur, dum insigatione aduersarij spiritus illicitis desiderijs inflammatur. Ille namque qui ait: Sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis: mentem quam semel cepit, malignis persuasionis suæ flatibus, quasi suppositis ignibus accendit: quatenus non contenta præsentibus, indefinenter per desideria æstuet, vt alia contemnenda appetat, alia adepta contemnat: vt modo suis compendijs inhiat, modo alienis commodis etiam cum proprio detrimento contradicat: modo carnis illecebris satisfaciatur, modo quasi in quodam culmine per cogitationis superbiam rapta, carnali cura postposita, totam se in typho elationis attollat. Quia ergo cor per varia desideria abducitur, quod

Psal. 37.

Psal. 40.

39.

Iob. 1. a

40.

Ibid.

Hier. 1. c

IJa. 14. d

quòd infligationibus Leuiathan illius inflammatur, recte eius fumus succenfus et feruentis A
ollæ similis effe perhibetur: quia per tot fe feruores afflata eius tentationibus conscientia
erigit, per quot intra fe cogitationes intumefcit. Quod verbis alijs adhuc veritas apertius
exequitur dum subiungitur:

*Quòd perſuaſione diabolica ad diuerſa vitia reproborum anima inflammantur, & flamma malitia
eius inſtructioſa ligna comburat.* Caput XV 111.

Gen. 3. a

Gen. 4. b

3. Reg. 11. a

1. Reg. 21. a

41.

1. Cor. 3. c

H Alitus eius prunas ardere facit.] Quid enim prunas niſi ſuccenſas in terrenis con-
cupiſcentijs reproborum hominum mentes appellat? Ardent enim cum quodlibet
temporale appetunt: quia nimirum vrunt deſideria, quæ quietum ac integrum eſſe ani-
mum non permittunt. Toties igitur Leuiathan halitus prunas accendit, quoties eius B
occulta ſuggeſtio humanas mentes ad delectationes illicitas pertrahit. Alias namque
ſuperbiæ, alias inuidiæ, alias luxuriæ, alias auaritiæ facibus inflammat. Superbiæ quip-
pe faciem menti Eux ſuppoſuit, cum hanc ad contemnenda verba Dominicæ ſuſſionis in-
ſtigauit. Inuidiæ quoque flamma Cain animum ſuccendit, cum de accepto fratris ſa-
crificio doluit, et per hoc vſque ad fratricidij facinus peruenit: Luxuriæ facibus cor Salo-
monis exuſſit, quem tanto mulieribus amore ſubdidit, vt vſque ad idolorum veneratio-
nem deductus, dum carnis delectationem ſequeretur, conditoris reuerentiæ obliuiſcere-
tur. Auaritiæ quoque igne Achab animum concremauit, cum eum ad appetendam
alienam vineam impatientibus deſiderijs impulit, et per hoc vſque ad reatum homicidij
pertraxit. Tanto igitur Leuiathan ille halitu in prunis fiat, quanto anniſu ſuggeſtionis
occultæ humanas mentes ad illicita inflammat. Vnde et bene mox ſubditur: [Et C
41. flamma de ore eius egreditur.] Flamma quippe oris eius eſt ipſa infligatio occultæ locu-
tionis. Prauæ enim ſuaſionis verba ad vniuſcuſque animum facit, ſed flamma eſt quod
de eius ore egreditur: quia ardet in deſiderijs animus, cum eius ſuggeſtionibus infligatur.
Hæc quotidie ſuggerit, hæc vſque ad præſentis vitæ terminum ſuggerere non deſiſtit: ſed
tunc ſe nequius dilatat, cum per illum damnatum hominem veniens, in huius mundi ſe
gloria apertius oſtendit. Tunc ab eius naribus vaſtior fumus procedit: quia humana
corda ſignorum eius admirationibus territa amplior infligatio percutit. Tunc eius hali-
tus vehementius prunas ardere facit: quia reproborum mentes, quas iam calentes amo-
re gloriæ temporalis inuenerit, ſuggeſtionis ſuæ flatibus vſque ad nequitiam exercendæ
crudelitatibus incendit. Tunc de ore eius flamma egreditur: quia quidquid per ſe, quid-
quid per prædicatores ſuos loquitur, ignis eſt, quo inſtructuoſa ligna concremantur. Ignis D
autem terrenæ concupiſcentiæ eorum mēſ tangitur, qui nequaquam fieri pretioſa metal-
la concupiſcunt. Qui ergo oris eius non vult flamma affici, iuxta doctōris veri ſententiam,
non lignum, ſenum, ſtipula: ſed aurum, argentum, et pretioſus lapis curet inueniri:
quia tanto ignis ſuaſionis illius amplius incendit, quanto ſe ei ad conſentiendum molli-
orem quiſque præbuerit. Sed quia nulla ratione conceditur, vt mens in hac corruptibili
carne poſita, nequaquam ſuaſionis illius ardore tangatur, reſtat, vt malignis flatibus
aduſta, ad orationis opem ſe ſine ceſſatione conuertat. Flammam quippe ſuggeſtio-
num illius extinguit citius vnda lacrymarum.

LIBRI TRIGESIMITERTII MORALIVM SANCTI GREGORII FINIS.



S A N C T I G R E G O R I I
M O R A L I S E X P O S I T I O N I S
I N B E A T V M I O B
L I B E R T R I G E S I M V S Q V A R T V S .



C A P V T P R I M V M .

A **Q**U^a VIA ex hoc mundo corpus gerimus, vniuersitatis terminum ex ea qua nos sumus, parte pensamus. Citius quippe qualis sit mundi finis agnoscimus, si sollicite aspiciamus hoc, quod de mundo gestamus. Aetas etenim nostra per iuueniles annos robustior viget, in senili autem tempore crebrescentibus morbis excoquitur, et dum diutius distenditur, vt subsistat, moriendi vice quotidie deficit per momenta viuendi. Ita etiam mundi tempus dum venientibus annis augetur, crebrescentibus malis afficitur: et vnde aetatis augmentum percipit, inde salutis dispendium sentit. Tribulationes namque illi cum temporibus crescunt, et eo detrimenta vitae debilius tolerat, quo quasi ad vitam prouectior durat. Totis enim contra illum hostis antiquus viribus soluitur, qui quamuis iam nunc interijt, pro eo quod supernae conditionis beatitudinem amisit, tunc tamen plenus B extinguitur, quando et a tentandi licentia abstractus, aeternis incendijs religatur. Vnde et extrema mundi atrocius tentaturus aggreditur: quia tanto fit feruentior ad seuitiam, quanto se vicinorem sentit ad poenam. Considerat quippe quod iuxta sit vt licentiam nequissimae libertatis amittat: et quantum breuitate temporis angustatur, tantum multiplicitate crudelitatis expanditur, sicut de illo voce angelica ad Ioannem dicitur: Vae terrae et mari, quia descendit diabolus ad vos habens iram magnam, sciens quod modicum tempus habet. Tunc ergo in magnae irae feruorem se dilatat, ne qui in beatitudine stare non potuit, in damnationis suae foueam cum paucis ruat. Tunc quidquid nequiter valuerit, callidius exquirat: tunc ceruicem superbiae altius erigit, et per damnatum illum quem gestat hominem, omne quod temporaliter praeualet, nequiter ostendit. Vnde et diuina voce recte nunc dicitur:

Apoc. 12. d

C *Quod in fine mundi superbia antichristi potentia suffragetur.*

Caput 11.

IN collis eius morabitur fortitudo. Quid enim collo Leuiathan istius, nisi elationis I ostensio designatur? qua contra Deum se erigens, cum simulatione sanctitatis etiam rumore potestatis extollitur. Quia enim per collum superbia exprimitur, laias propheta testatur, qui Hierusalem filias redarguit dicens: Ambulauerunt extento collo. In collo ergo Leuiathan istius fortitudo demorari dicitur: quia elationi illius etiam subiuncta potentia suffragatur. Nam quidquid tunc superbe extollitur, quidquid callide machinatur, etiam cum virtute potentiae secularis exequitur. Quod Daniel propheta intuens, ait: Dolus in manu eius dirigitur. Dolus quippe in manu eius est fraus in D virtute: quia omne quod nequiter voluit, hoc ad tempus exequi etiam fortiter potest. Dolus vero eius dirigi dicitur: quia fraudis eius malitia nulla difficultate praepeditur. Hoc enim Leuiathan iste vel vasa eius habere crebro proprium solent, quod ad iniquitatis suae cumulum ea quae nequiter appetunt, explere nequius possunt. Nam cum fortasse infirmantur electi, atque in desiderijs illicitis ruunt, in hoc plerumque diuini muneris manu retinentur, quod voluntatis miserae nullos effectus inueniunt. Cumque eorum votis valida contrarietas nascitur, plerumque ex ipsa impossibilitate corriguntur, et miro internae dispositionis ordine, per conuersionem mutatio male voluntatis sequitur, dum per

Isa. 3. 6

Dan. 8. g

per infirmitatem perfectio denegatur. Hinc est enim quod sub specie vniuscuiusque animæ, de infirmante Iudæa, atque in prauis itineribus gradiente, per prophetam Dominus dicit: Ecce ego sepiam yiam tuam spinis, et sepiam eam maceria, et semitas suas non inueniet, et sequetur amatores suos, et non apprehendet eos, et quæret eos, et non inueniens dicet: Vadam et reuertar ad virum meum priorem: quia mihi bene erat tunc magis quam nunc. Spinis enim electorum viæ sepiuntur, dum dolorem punctionis inueniunt in hoc quod temporaliter concupiscunt. Quasi interposita maceria vis eorum obuiat, quorum nimirum desideria perfectionis difficultas impugnat. Horum profecto animæ amatores suos quærunt, et non inueniunt, dum sequendo malignos spiritus nequaquam eas, quas appetunt huius seculi voluptates, apprehendunt. Bene autem subditur, quod ex ipsa difficultate mox dicat: Vadam et reuertar ad virum meum priorem: quia melius mihi erat tunc magis quam nunc. Prior quippe vir Dominus est, qui castam sibi animam sancti Spiritus interposito amore coniunxit. Quem tunc mens vniuscuiusque desiderat, cum multiplices amaritudines velut quasdam spinas inuenit in iis delectationibus, quas temporaliter concupiscit. Nam dum aduersitatibus mundi, quem diligit anima, morderi coeperit, tunc plenius intelligitur, quanto illi cum priore viro melius fuit. Eos ergo, quos voluntas praua peruerit, plerumque aduersitas corrigit. Vnde et nimis timendum est, ne sequantur prospera cum desiderantur iniusta: quia difficilius malum corrigitur, quod protectionis etiam prosperitate fulcitur. Leuiathan itaque iste qui cum membris suis æternis est cruciatibus depuratus, et dolus in manu eius dirigitur, et in collo eius fortitudo demoratur: quia hoc quod temporaliter peruersa contra bonos voluntate desiderat, peruersiore facultate consummat, ut tanto ei de aduersitate in præsentia nil obstat, quanto ei in posterum de prosperitate nihil remanet. Et quia omnis, qui peruersis moribus amicitius eius innotescit, prius veras mentis diuitias amittit, apte subiungitur.

Quod subtilissima fraude diabolus consentientium sibi mentes proprijs virtutibus spolijs prius quam qui sentiat, agnoscat: et quod antichristo veniente, propheta et miracula cessabunt.

Capitulum 111.

ET faciem eius præcedet egestas.] Per faciem quippe solet notitia designari. Vnde Exod. 33. 6 scriptum est: Et facies mea præcedet te, id est, notitia ducarum præbebit. Sciendum vero est quod egestas in sacro eloquio aliter electorum ponitur, atque aliter reproborum. Egestas namque electorum est, cum veræ diuitiæ cælestis patriæ ad eorum animum redeunt, et in hoc ærumnoso præsentis vitæ exilio positi, pauperes se esse meminerunt. Illas quippe diuitias sine cessatione suspirant, de quibus Paulus dicit: Ut sciatis quæ sit spes vocationis eius, et quæ diuitiæ gloriæ hereditatis eius in sanctis. Et quia adhuc eas nequaquam conspiciunt, studiose interim in ærumna istius paupertatis gemunt. Hanc proculdubio paupertatem Hieremias inspexerat, cum dicebat: Ego vir videns paupertatem meam in virga indignationis eius. Virga enim indignationis Dei, est percussio distractionis. Quam indignationem tunc homo pertulit, cum ex paradiso pulsus, veras interni gaudij diuitias amisit. Sed quia electi quique incessanter conspiciunt quod in præsentis vitæ penuriam ab illa potestatis ingenitæ facultate ceciderunt, bene dicitur: Ego vir videns paupertatem meam. Quisquis enim hæc adhuc visibilia appetit, peregrinationis suæ malum non intelligit: et hoc ipsum quod patitur, videre nescit. Hanc paupertatem Dauid propheta intuens, ait: Infirmata est in paupertate virtus mea. In paupertate etenim virtus infirmari dicitur: quia lapsus in hac peregrinatione animus, et corruptionis suæ molestijs reuerberatur, hoc quod perdidit, contemplari præpeditur. Sed hanc paupertatem reprobi considerare nesciunt: quia dum sequuntur ea quæ conspiciunt, cogitare inuisibilia negligunt quæ perdidit. Vnde eregestas eorum proprie dicitur: quia dum replentur vitijs, virtutum diuitijs vacuantur. Quibus sepe euenit, ut per relationis dementiam subleuati, dum nequaquam ruinæ suæ damna considerant, esse se etiam a bonis actionibus inopes non cognoscant. Vnde voce angelica prædicatori Laodiceæ dicitur: Disce quod diues sum, et locupletatus, et nullus ego, et nescis, quia tu es miser, et miserabilis et pauper, et cæcus, et nudus. Quasi diuitem se asserit, qui per arrogantiam sanctitatis extollitur, sed pauper, cæcusque et nudus arguitur. Pauper, yriquet, quia virtutum diuitias non habet: cæcus, quia nec paupertatem, quam patitur, videt.

- A** videt: nudus, quia primam stolam perdidit: sed peius, quia nec se perdidisse cognoscit. Quia ergo, ut diximus, egestas reproborum est defraudatio meritum, recte de Leviathan dicitur: [Faciem eius præcedet egestas.] Nemo quippe cognitioni eius iungitur, nili prius virtutum diuitijs denudetur. Prius enim bonas cogitationes subtrahit, et tunc eis apertiore notitiam suæ iniquitatis infundit. Egestas ergo faciem illius præcedere dicitur: quia prius facultas virium perditur, ut quasi per familiaritatem ita postmodum eius notitia cognoscatur. Vel certe quia multis ita fraudulenter surrepit, ut ab eis deprehendi nequam possit, et sic eorum virtutes euacuat: quatenus astutiae suæ malitiam non ostendat, faciem eius egestas præire perhibetur, ac si aperte diceretur: quia cum insidians tentat, priusquam videatur expoliatur. Hinc est enim quod de Ephraim per prophetam dicitur: Comederunt alieni robur eius, et ipse ignoravit. Alieni quippe intel-
- B** ligi a postate angeli solent, qui robur comedunt, dum virtutem mentis pervertendo consumunt. Quod Ephraim et pertulit, et nesciuit: quia in tentatione malignorum spirituum, et robur animæ perdidit, & hoc ipsum quia perdiderit, non intellexit. Leviathan ergo faciem egestas antecedit: quia negligentium mentes ante tentando spoliatur, quam eius insidias in qui tentatur, agnoscat. Per hoc ergo quod dictum est: In collo eius morabitur fortitudo: virtus violentiæ ostenditur. Per hoc vero quod subditur: Et faciem eius præcedet egestas: fraudis subtilitas designatur. Quamvis de eo quod eius faciem egestatem præire cognoscimus, suppetit aliud quod tamen tristius exponamus. Terribili quippe ordine dispositionis occultæ, priusquam Leviathan iste in illo damnato hominem quem assumpsit, appareat: a sancta Ecclesia virtutum signa subtrahuntur. Nam prophetia absconditur, curationum gratia aufertur, prolixioris abstinentiæ virtus imminuitur, doctrinæ verba conticeſcunt, miraculorum prodigia tolluntur. Quæ quidem nequamquam superna dispensatio funditus subtrahit, sed non hæc sicut prioribus temporibus aperte ac multipliciter ostendit. Quod tamen mira dispensatione agitur, ut una ex re diuina simul pietas, et iustitia compleatur. Dum enim subtrahitis signorum virtutibus, sancta Ecclesia velut abiectionis apparet, et bonorum præmium crescit, qui illam pro spe cælestium, et non propter præsentia signa venerantur, et malorum mens contra illam citius ostenditur, qui lequi quæ promittit inuisibilia negligunt, dum signis visibilibus non tenentur. Dum igitur humilitas fidelium, multitudine et manifestatione signorum quasi destituitur, terribili occultæ dispositionis examine, inde bonis misericordia largitur, unde malis iusta ira cumulat. Quia ergo Leviathan iste priusquam manifestus, et conspicuus veniat, ex magna parte in sancta Ecclesia signa virtutum cessant, recte
- D** nunc dicitur: Faciem eius præcedet egestas. Ante enim a fidelibus miraculorum diuitiæ subtrahuntur, et tunc contra eos antiquus ille hostis per aperta prodigia ostenditur: ut quo ipse per signa ex tollitur, eo a fidelibus sine signis robustius laudabiliusque vincatur. Quamvis etiam fidelibus in eius certamine signa non deerunt, sed tanta erunt illius, ut nostrorum aut pauca, aut nulla videantur. Quorum nimirum virtus omnibus signis sit potior, cum omne quod ab illo terribiliter fieri cõspicitur, per internæ constantiæ calcem premunt. Sed malignus hostis tanto contra eos acriori immanitate se exhibet, quanto se despicit etiam clarescentibus miraculis dolet. Totum ergo se in eorum interitum colligit, cunctosque reprobos in necem fidelium vnanimi crudelitate coniungit, ut sæuitiam suam tanto robustius exerceat, quanto et in eis quæ peruerſe agere appetit: nulla sibi sui corporis membra discordant. Vnde et recte dicitur:

E *Quanta virtutis in fine futura sit seris reproborum.*

Caput 1111.

Membra carnium eius coherentia sibi.] Carnes vero Leviathan istius, sunt omnes reprobi, qui ad intellectum spiritualis patriæ per desiderium non assurgunt. Membra vero sunt carnum hi, qui eisdem peruerſe agentibus, et sese ad iniquitatem præcedentibus iunguntur, sicut econtra per Paulum de Dominico corpore dicitur: Vos estis corpus Christi, & membra de membro. Aliud quippe est membrum corporis, aliud membrum membri. Membrum quippe corporis pars ad totum: membrum vero membri est particula ad partem. Membrum namque membri digitus ad manum, manus ad brachium: membrum vero est corporis totum hoc simul ad corpus vnuerſum. Sicut ergo in spiritali Dominico corpore membra de membro dicimus eos, qui in eius Ecclesia ab alijs reguntur: ita in illa Leviathan istius reproba congregatione membra sunt carnum,

1. Cor. 12. 2

qui

qui iniquo opere quibusdam se nequioribus iunguntur. Sed qui hostis malignis sibi in-
peruerso opere a primis vsque ad extrema concordat, diuinus sermo in eo membra car-
nium sibi met coherentia memorat. Sic namque peruersa vnanimiter sentiunt, vt nulla
contra se vicissim disputatione diuidantur. Nulla eos diuersitatis altercatio tunc scindit,
et idcirco contra bonos vehementer prævalent: quia in malo se concorditer tenent. Sicut
enim iam superius diximus, vt perniciosum est si vnitas desit bonis, ita perniciosius est si
non desit malis. Reproborum quippe vnitas, bonorum vitam a tanto diutius præpedit,
quanto ei se per collectionem durior opponit. Hanc vnitatem reproborum perniciosam
sibi Paulus conspexerat, cum in medio Sadducæorum Pharisæorumq. deprehensus dice-
bat: De spe et resurrectione mortuorum ego iudico. Quia nimirum voce percussa, pro-
tinus contra se vicissim audientium turba dissiluit. Cumq. in duas partes tumultuantium
multitudo diuiditur, Paulo via creptonis aperitur: quia quem turba persequetium vnita
constrinxerat, diuisa laxabat. Eripiuntur ergo iusti dum diuiduntur iniusti, et electorum
vota ad perfectum perueniunt, dum reproborum agmina per discordia confunduntur.
Quod bene etiam maris rubri scissione designatur. Dum enim in duas partes vnda diuidi-
tur, ab electo populo ad terram repromissionis tenditur: quia dum malorum vnitas scin-
ditur, bonæ mentes ad hoc quod appetunt, perducuntur. Si malorum vnitas noxia non
fuisset, nequaquam diuina providentia superbientium linguas in tanta diuersitate dissi-
passet. Si malorum vnitas noxia non fuisset, de sanctæ Ecclesiæ hostibus propheta non
diceret: Præcipita Domine, et diuide linguas eorum. Quia ergo Leuiathan iste tunc con-
tra electos Dei in suis viribus effrenatur, ad augmentum suæ malitiæ, vnitatem quoque
in reprobis habere permittitur, vt tanto contra nos robustius vires suas exeret, quanto
non solum nos ista fortitudinis, sed etiam mole adunationis impugnat. Sed quis contra
ista sufficiat? Quæ mens ad tantæ elationis et compagis pondera, non ab ipsa cogitatio-
num radice contremiscat? Vnde quia trepidare nos per infirmitatem conspicit, protinus
diuina clementia quid per semetipsam faciat, adiungit. Nam sequitur:

Quid in die iudicij iusti gaudentibus impij maledictionis fulmine ferentur. Caput V.

Mittet contra eum fulmina, et ad locum alium non ferentur.] Quid appellatione
fulminum, nisi tremendæ illæ extremi iudicij sententiæ designantur? Quæ idcirco
fulmina vocantur: quia nimirum eos quos feriunt, in perpetuum incendunt. Fulmina
namque super eum Paulus venire conspexerat, cum dicebat: Quem Dominus lesus inter-
ficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione aduentus sui. Hæc autem quæ in eum mit-
tuntur fulmina, ad locum alium non feruntur: quia iusti gaudentibus, solos tunc repro-
bos feriunt. Nam post triturarum vitæ præsentis, in qua nunc triticum sub paleis gemit, ita
illo extremi iudicij ventilabro inter triticum paleasq. discernitur: vt nec in tritici horreum
paleæ transeant, nec in palearum ignem horrei grana delabantur. Illa ergo fulmina lo-
cum alium nequaquam tangunt: quia videlicet igne suo non grana, sed paleas incen-
dunt. Sed quia Leuiathan istum poena non corrigit, insinuat dum subiungit:

*Quid diabolus sit impenitens, et nos illas persequente modo proficimus, ipse vero sicut incens semper
percutitur, nec tamen mutatur. Caput VI.*

Cor eius indurabitur quasi lapis.] Cor enim antiqui hostis vt lapis indurabitur:
quia nulla vnquam conuersionis poenitentia mollietur. Qui quia solis ictibus æter-
næ vltionis aprabitur, recte protinus subinfertur: [Et stringetur quasi malleatoris in-
cus.] Incudem quippe malleator solis aptam percussionebus figit. Ad hoc incus
statuitur, vt crebris ictibus feriat. Leuiathan ergo vt malleatoris incus stringitur: quia
inferni vinculis coarctabitur, vt æterni supplicij continua percussione tundatur. Qui mo-
do quoque percutitur, dum iusti quique illo insidijs vigilante, sed doloribus tædescente,
saluantur. In incude autem alia vasa formantur, ipsa vero tot percussionebus in vas aliud
non transfertur. Recte ergo Leuiathan iste incudi comparatus est: quia non illo perse-
quente componitur, ipse autem et semper percutitur, et in vas vtile nunquam muta-
tur. Aeternæ illum percussioni relinquimus, et nos superni artificis manu in eius tenta-
tione percussi, per illum quasi vascula formata transimus. In ipso enim tundimur, sed
vt ad

A vt ad vsum domus supernæ veniamus. Ipsæ vero quasi incus stringitur: quia etsi nunc tentando mundum circuit, in inferno tamen positus, iam sub idu sententiæ non vagatur. Sequitur:

Quod in ruina diaboli sancti angeli territi sunt ne peccarent, et purgati, vt in munditia stabiles permanerent.

Caput V 11.

C Vm sublatus fuerit, timebunt angeli, et terri purgabuntur.] Scriptura sacra ita nonnumquam tempus præteritum futurumque permiscet, vt aliquando futuro pro præterito, aliquando vero vtiur præterito pro futuro. Futuro namque pro præterito vtiur, cum Ioanni mulier paritura masculum, qui regat gentes in virga ferrea demonstratur. Quod quia incarnato Domino veniente iam tunc factum fuerat, res gesta nunciabatur. Rursum præterito vtiur pro futuro, sicut per Psalmistam Dominus loquitur dicens:

Apoc. 11. b

B Foderunt manus meas et pedes meos, dinumerauerunt omnia ossa mea. Quibus videlicet verbis species Dominicæ passionis quasi iam transacta describitur, sed tamen adhuc longe post futura nunciatur. Hoc ergo loco quo dicitur: [Cum sublatus fuerit, timebunt angeli:] nil obstat intelligi quia sub futuri temporis modo præterita describuntur. Nec recte intelligentiæ sensum relinquimus, si credamus Lewiathan isto ab arce beatitudinis cadente, in ruina eius etiam electos angelos expauisse, vt cum istum ex illorum numero superbiæ lapsus eieceret, illos ad robustius standum timor ipse solidaret. Vnde et sequitur: [Et terri purgabuntur.] Purgati vero sunt: quia nimirum isto cum reprobis legionibus exeunte, soli in cælestibus sedibus qui beate in æternum viverent remanserunt. Huius itaque lapsus eos terruit et purgauit. Terruit, ne conditorem suum superbe despicerent: purgauit, quia exeuntibus reprobis, actum est vt electi soli remanerent. Et quia cunctorum opifex Deus scir ad bonorum custodiam etiam bene vt mala actione reproborum, lapsum cadentium verit in profectum manentium, et vnde punita est culpa superbiebant, inde humilibus angelis, et inuenta, et solidata sunt augmenta meritum. Istis namque cadentibus, illis in munere datum est, vt cadere omnino non possent. Sancti enim angeli dum in istis naturæ suæ damna conspiciunt, in seipsis iam cautius robustiusque consistunt. Vnde fit auctore omnium rerum Domino cuncta mirabiliter ordinante, vt illi electorum spirituum patriæ etiam ruinæ suæ damna proficiant, dum inde firmius constructa sit, vnde fuerat ex parte destructa. Sed quia sæpe scriptura sacra prædicatores Ecclesiæ pro eo quod gloriam patriæ cælestis annunciant, angelorum solet nomine designare, possumus hoc loco angelos sanctos prædicatores accipere. Hinc est enim quod Ioannes

Psal. 21.

4.

C vero, quia exeuntibus reprobis, actum est vt electi soli remanerent. Et quia cunctorum opifex Deus scir ad bonorum custodiam etiam bene vt mala actione reproborum, lapsum cadentium verit in profectum manentium, et vnde punita est culpa superbiebant, inde humilibus angelis, et inuenta, et solidata sunt augmenta meritum. Istis namque cadentibus, illis in munere datum est, vt cadere omnino non possent. Sancti enim angeli dum in istis naturæ suæ damna conspiciunt, in seipsis iam cautius robustiusque consistunt. Vnde fit auctore omnium rerum Domino cuncta mirabiliter ordinante, vt illi electorum spirituum patriæ etiam ruinæ suæ damna proficiant, dum inde firmius constructa sit, vnde fuerat ex parte destructa. Sed quia sæpe scriptura sacra prædicatores Ecclesiæ pro eo quod gloriam patriæ cælestis annunciant, angelorum solet nomine designare, possumus hoc loco angelos sanctos prædicatores accipere. Hinc est enim quod Ioannes

D in Apocalypsi septem Ecclesijs scribens: angelis Ecclesiarum loquitur, id est, prædicatoribus populorum. Hinc propheta ait: Et angeli pacis amare stebunt. Hinc rursum Malachias propheta ait: Labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem inquirunt: quia angelus Domini exercituum est. Hinc Paulus ait: Magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, iustificatum in spiritu, apparuit angelis, prædicatum est gentibus, creditum est in hoc mundo, assumptum est in gloria. Qui igitur dispensationis mysterium postquam apparuisse angelis dixit, prædicatum esse gentibus subdidit, profecto angelorum nomine, prædicatores sanctos, id est, veritatis nuncios designauit. Si ergo hoc quod dicitur: Cum sublatus fuerit, timebunt angeli, et terri purgabuntur, ad futurum tempus refertur, adueniente districto iudice, extrema hic iudicij Lewiathan damnatio designatur: qua de hoc mundo per iram iudicij tollitur, qui

Apoc. 1. a

Isa 33. a

Mal. 2. b

1. Tim. 3. d

E nunc mira mansuetudinis longanimitate toleratur. Tanto autem hinc pondere terroris excutitur, vt sanctorum etiam prædicatorum fortitudo turbetur. Cum enim sublatus fuerit, timebunt angeli: quia cum iudicij turbine rapitur, hi qui in corporibus reperiri potuerint, immenso terrore concussi, etiam supernæ patriæ nuncij contremiscunt. Quamuis enim fortes iam atque perfecti sunt, adhuc tamen, quia in carne sine positi, non possunt in tanti terroris turbine nulla formidine concuti. Sed cum Lewiathan iste rapitur, cumq. omnia in eius interitu elementa quatiantur: prædicatores sanctos quos vt dixi, adhuc in suis corporibus illud tempus iudicij inueniet, spes de regni propinquitate letificat, et carnis infirmitas de iræ offensione perturbat. Erit ergo in eis aliquo modo tremor letus, et timor securus: quia et cælesti regno se remunerari certi sunt, et per tati turbinis metum, pro carnis infirmitate contremiscunt. Consideremus ergo quo modo tunc iniquorum conscientia concutitur, quando etiam iustorum vita turbatur. Hi qui oderunt aduentum iudicis, quid faciunt, si

terrorem tanti iudicii etiam qui diligunt, expauefcunt? Et quia in fanctis prædicatoribus hoc pauore excoquitur, fi qua eis inefle potuit leuium rubigo vitiorum, poftquam dixit: Cum fublatus fuerit, timebunt angeli, apte mox fubdidit: Et terribi purgabuntur. Sed quia hæc de Leuiathan iftius fine cognouimus, interim priusquam pereat, quid agat audiamus. Sequitur:

Quod in perfecutione antichrifti, prædicatio & patientia fanctorum periclitetur. Cap. V 111.

Eph. 6. c
Iob. 28. c
Luc. 2. c
Pfal. 143.

C Vm apprehenderit cum gladius, fubfiftere non poterit neque hafta, neque thorax.] In fcriptura facra aliquando per gladium fancta prædicatio, aliquando æterna damnatio, aliquando tribulatio temporalis, aliquando antiqui hoftis ira vel perfuafio designatur. Gladius enim fancta prædicatio ponitur, ficut Paulus ait: Et gladium fpiritus, quod eft verbum Dei. Gladij nomine æterna damnatio designatur, ficut de prædicante hæretico fcriptum eft: Si multiplicati fuerint filij eius, in gladio erunt: quia quantalibet hic numefofitare germinent, æterna damnatione confumuntur. Gladius tribulatio temporalis accipitur, ficut Mariæ de fecuturis tribulationibus dicitur: Et tuam ipfius animam pertrañfubit gladius. Rursum per gladium ira, vel perfuafio maligni hoftis exprimitur, ficut Pfalmifta ait: Qui liberaffii Dauid feruum tuum de gladio maligno. Benignus quippe fanctæ prædicationis eft gladius quo percutimur, vt a culpa moriamur. Malignus vero eft diabolice perfuafionis gladius, quo male quifque percutitur, vt a via reftitudinis extinguitur. Antiqui ergo hoftis eft gladius ille tunc damnatus homo, in vsum minifterij eius affumptus. Ipfum quippe per malitiam fraudis exacuit, et infirmorum corda tranfgit. Hunc ergo Leuiathan gladium apprehendit, cum cum fuis damnatus homo fufceperit. Si autem gladij nomine eius ira fignatur, recte non apprehendere gladium, fed a gladio apprehendi defcribitur. In tantam quippe tunc infaniam vertitur, vt dominari omnibus appetens, nequaquam fuz iræ dominetur. Nos namque cum iram in vsum iuftitiæ affumimus, gladium tenemus: quia eam fub æquitate iudicii poffidendo moderamur. Ille autem quia per abrupta furoris rapitur, non apprehendere gladium, fed a gladio apprehendi perhibetur. Non enim iram poffidens tenet, fed ab ira fœuens tenetur. Cunctis autem liquet, quod hafta aduerfarij percutimus, thorace vero ab aduerfario munimur. Per haftam vulnera inferimus, per thoracem tegimur ne vulneremur. Quid igitur per haftam nifi prædicationis iaculum, quid per thoracem, nifi fortitudo patientiæ designatur? Leuiathan ergo ifte, quia per affumptum reprobum hominem in ira omnimodæ crudelitatis effrenatur, apprehendi a gladio dicitur. Nam per offentionem immenfe tunc fortitudinis exhibet, quidquid nequiter poteft. Et neque hafta neque thorax fubfiftere poterit: quia in antichriftum veniens, tantæ virtutis apparebit, vt fi fupernum adiutorium defit, & prædicantium acumen obtundat, et longanimitatem patientium deftruat. Nifi enim iuftorum vitam fuperna gratia folidet, non fubfiftit hafta, quia prædicatorum virtus frangitur: non fubfiftit thorax, quia conftantium patientia dirupta penetratur. Vnde et fubditur: [Reputabit enim vt paleas ferrum, quali lignum putridum æs.] Quod fuperius haftam dixit, hoc inferioris ferri appellatione replicauit, et quod thoracem protulit, hoc rursum æris commemoratione fignauit. Ferrum namque acuitur, vt aduerfarius vulneretur. Aes autem rubigine pene nulla confumitur. Ferro ergo prædicationis iacula, ære autem longanimitatis conftantia designatur. Vnde et fub Afer fpecie de fancta Ecclefia per Moysen dicitur: Ferrum et æs calceamentum eius. Calceamentum quippe in fcriptura facra munimen prædicationis accipitur, ficut fcriptum eft: Calciari pedes in præparatione Euangelij pacis. Quia ergo per ferrum virtus, per æs autem perfeuerantia exprimitur: ferrum et æs calceamentum eius dicitur, cum prædicatio eius acumine fimul, et conftantia munitur. Per ferrum enim mala aduerfantia penetrat, per æs autem bona quæ propofuit, longanimitate feruat. Cuius profecto perfeuerantiam illic apertius infinuat, dicens:

Dent. 33. d

Eph. 6. c

Quod ab initio mundi vfque ad finem, perfecutio diaboli non quiefcat, & quod multi qui fe ferrum, vel æs affumunt, id eft, fortes, vel longanimos, infirmos et contemptibiles, vt paleas, & putrida ligna tunc fe agnofcent. Caput IX.

Dent. 33. d

Sicut dies iuuentutis eius, ita erit et fenectus illius. Sed Leuiathan ifte quando illum gladium, quem facra eloquia antichriftum vocant, in exercitationum fuz iniquitatis

A quitatis assumptis, et ferrum velut paleas, et aes velut lignum putridum reputabit: quia nisi diuina gratia protegat, et prædicantium vires velut paleas nequitia suæ igne consumeret, et patientium constantiam quasi lignum putridum in puluerem redigeret. Et acumen igitur ferri, et æris fortitudo deficit, dum per violentiam virtutis illius, et prædicationis sensus obrunditur, et patientiæ longanimitas dissipatur. Nisi ergo electos suos opulatio diuina roboraret, ubi tunc infirmi erunt, si fortes sicut paleæ reputantur? Quid tunc Leuiathan iste de paleis faciet, si ferrum quasi paleas æstimabit? Quid de putridis lignis ædificabit, si quasi lignum putridum æris fortitudinem soluet? Sed o quàm multi qui suis viribus ferrum se vel æs æstimant, in illo tunc tribulationis igne se paleas esse deprehendant: et quàm multi qui per infirmitatem propriam se esse paleas metuant, per diuinum adiutorium fulti, in ferri atque æris soliditate roborantur, vt contra aduersarium suum tanto magis in Deo fortes sint, quanto de se amplius infirmos se esse meminerunt. Sed quanto altius Behemoth iste contra electos Dei per miracula erigitur, tanto contra eum sancti quique vehementius ad prædicationis se verba confringunt. Qui tamen ita reproborum mentes possidet, vt eas nulla consolus veritatis iaculatione relinquat. Vnde et subditur:

Quod Leuiathan a cordibus reproborum, nullis prædicatorum sagittis tunc repellatur, & insimul robur Ecclesie ipsumque diuini indicij malleum in illo damnato homine absque timore cernimus:
Caput X.

C Non fugabit eum vir sagittarius.] Quid enim per sagittas, nisi verba prædicatorum accipimus? Quæ dum voce bene viuientium distinguuntur, audientium corda transfigunt. His sagittis sancta Ecclesia percussa fuerat, quæ dicebat: Vulnerata charitate ego sum. De his sagittis Psalmistæ voce narratur: Sagittæ paruulorum factæ sunt plagæ eorum: quia scilicet verba humilium penetrauerunt animos superborum. De his sagittis venienti propagatori dicitur: Sagittæ tuæ acutæ potentissime, populi sub te cadent in corde. Vir itaque est sagittarius, qui per sanctæ intentionis arcum, audientium cordibus verba rectæ exhortationis insigit. Quia ergo Leuiathan iste verba prædicantium despiciet, et cum reproborum mentes male suadendo momorderit, durus inter iacula omnimodo eas non relinquit, recte dicitur: Non fugabit eum vir sagittarius: ac si aperte dicatur: A reproborum cordibus eum sancti prædicatoris sagitta non excutit: quia quisquis ab illo apprehenditur, verba iam prædicantium audire contemnit. Vnde bene peccatis præcedentibus irascens, de his quos in manu antiqui hostis deferit, Dominus per prophetam dicit: Immittam vobis serpentes regulos, quibus non est incantatio: ac si diceret: Iusto iudicio talibus vos immundis spiritibus tradam, qui a vobis excuti exhortatione prædicantium, quasi incauantium sermone non valeant. Quia vero Leuiathan iste a cordibus reproborum sanctæ prædicationis spiculis non mouetur, ipse etiam sanctorum viro- rum contemptus adducitur, cum illico subinfertur: [In stipulam versi sunt ei lapides fundæ.] Quid per fundam, nisi sancta Ecclesia figuratur? Funda namque dum in gyrum mittitur, sic vt de illa lapides exeunt, quibus aduersariorum pectora feriuntur: ita sancta Ecclesia dum volubilitate temporum per tribulationum circumum ducitur, fortes ex illa viri prodeunt, quibus quasi lapideis cibus iniquorum corda tundantur. Vnde et ad prophetam de bonis doctoribus Dominus dicit: Deuorabunt et subijcient lapidibus fundæ.

D Sancti quippe doctores, qui ad virtutem et alios instruunt, hostes deuorant, dum eos intra corpus suum per vim conuersionis immutant. Quos lapidibus fundæ subijciunt: quia dum fortes quosque in sancta Ecclesia viros instituunt, per eos aduersariorum superbientium pectora dura confringunt. Vnde et Goliath immanissimus saxo fundæ moritur: quia singulari sanctæ Ecclesiæ lapide diabolica celsitudo superatur. Leuiathan itaque iste, quia damnato illo homine assumpto, quoslibet fortes Ecclesiæ velut infirmos despiciet, eorumque vires temporaliter premit, recte nunc dicitur: [In stipulam versi sunt ei lapides fundæ:] ac si aperte diceretur: Sanctorum robur quasi in stipulam molliorem redigit, quorum lingua prius pectus illius duris ictibus tutudat. Omne quippe tunc fortitudinē suā iniquitatis exercens, quanto se ab eis vinci spiritaliter dolet, tanto atrocius contra eos corporaliter præualeat. Et quia nil se contra eorum spiritum præuolere considerat, in eorum carne crudelitatis suæ omnia argumenta consummat. Sed quid mirum si humanas

Psal. 65.

Psal. 44.

Hier. 8. f

6.

Zach. 9. d

1. Reg. 17. g

7.

vires defpicit, qui ipsa etiam fuperni in fe iudicij æterna tormenta contemnit? Vnde et, **A**
 fubditur:] Quali ftipulam æftimabit malleum.] Ac fi diceret: Etiam pondus eius animadu-
 uerfionis defpicit, qui fe per fupplicium defuper veniens ferit. In fcriptura enim fæcra mal-
 lei nomine, aliquando diabolus defignatur, per quem nunc delinquentium culpæ feriun-
 tur: aliquando vero percuffio cæleftis accipitur, qua vel electi fupernos ictus sentiunt, vt a
 prauis itineribus corrigan- tur: vel iufta ira reprobos percutit, vt iam fupplicia æterna præ-
 ueniens, quid etiam in pofterum mereantur, oftendat. Nam quia appellatione mallei anti-
 quus hoftis ex primitur, propheta teftatur, cum fuper eum vim extremi iudicij contempla-
 tur, dicens: Quo modo contractus eft, et contritus malleus vniuerfæ terræ? ac fi diceret: Eum per quem vafcula fua Dominus in minifterij vfum formanda percutit, quis perpen-
 dat quo turbine veniente extremo iudicio in æterna damnatione confringit? Rursum per
 malleum percuffio cæleftis ex primitur, quod Salomone templum ædificante fignatur, **B**
 cum dicitur: Domus autem cum ædificaretur: lapidibus dedolatis atque perfectis ædifica-
 ta eft, et malleus et fecuris, et omne ferramentum non funt audita in domo, cum ædifica-
 retur. Quid enim domus illa, nifi fæctam Ecclefiam, quam in cæleftibus Dominus inha-
 birat, figurabat? Ad cuius ædificationem electorum anime, quafi quidam expoliti lapides,
 deferuntur. Qui cum ædificantur in cælis, nullus illic iam difciplinæ malleus refonat, quia
 dolati atque perfecti illuc lapides ducimur, vt locis iuxta meritum congruis difponamur.
 Hic enim foris tundimur, vt illuc fine reprehenfione veniamus. Hic malleus, hic fecuris
 hic omnia tunfionum refonant ferramenta. In domo autem Dei nulli ictus audiuntur,
 quia in æterna patria omnis iam percuffionum ftrepitus conticefcit. Nequaquam ibi
 malleus percutit: quia nulla animaduertifio affligit. Nequaquam fecuris incidit: quia re-
 ceptos interius nulla foras feueritatis fententia proijcit. Nequaquam ferramenta preftre-
 punt: quia nec quælibet minima vltra iam flagella sentiuntur. Quia ergo per malleum
 defuper venientem cæleftis pondus percuffionis ex primitur, quid eft quod Leuiathan ifte
 malleum defpicit, nifi quod fupernæ animaduertifionis ictus formidare contemnit? Et
 quafi ftipulam malleum deputat: quia ad iuftæ iræ fe pondera velut contra terrores le-
 uiffimos parat. Vnde et adhuc expreffius fubditur:

*Quod imminens tuis tormentis excecatus malitia, ad exerecenda mala diabolus acris
 infurgit.*

Caput XI.

ET deridebit vibrantem haftam.] Contra Leuiathan enim Dominus haftam vibrat,
 quia in eius interitu diftrictam minatur fententiam. Haftam quippe vibrare, eft
 æternam ei mortem ex diftricta animaduertifione præparare. Sed apoftata fpiritus aucto-
 rem vitæ etiam cum fua morte defpiciens, haftam vibrantem deridet: quia ex diftrictio iu-
 dicio quidquid graue, quidquid horribile efle præuidet, pati non metuit: fed quo fe æterna
 tormenta non poffe euadere confpicit, eo in exerecenda nequitia durior furgit. Quem cum
 plerique huius mundi fapientes in cunctis quæ appetit, tanta pertinacia, tanta formidine
 stringi confiderant, corda fua ad famulatum eius tyrannidis inclinant: et omne quod
 Deo largiente fapiunt, hoc contra eum ad feruitium hoftis illius inieciunt. Vnde et
 recte fubditur:

*Quod hi, qui videbantur radij virtutum splendere, vel minis territi, vel cruciatibus
 velli, Leuiathan feditionem fubintrant.*

Caput XII.

SVb ipfo erunt radij folis.] In fcriptura enim fæcra cum figurate fol ponitur, ali-
 quando Dominus, aliquando perfecutio, aliquando de re qualibet manifefte vi-
 fionis offenfo, aliquando autem intelligentia fapientium defignatur. Per folem
 quippe Dominus figuratur, ficut Sapientie libro perhibetur, quod omnes impij in
 extremi die iudicij cognita fua damnatione dicturi funt: Errauimus a via veritatis,
 et lumen iuftitiæ non luxit nobis, et fol non eft ortus nobis: ac fi aperte dicant: In
 terni nobis luminis radius non refultit. Vnde et Ioannes ait: Mulier amicta fole,
 et luna fub pedibus eius. In fole vero illuftratio veritatis, in luna autem, quæ men-
 ftruis fuppletionibus deficit, mutabilitas temporalitatis accipitur. Sancta autem
 Ecclefia, quia fuperni luminis splendore protegitur, quafi fole veftitur: quia vero cun-
 cta temporalia defpicit, lunam fub pedibus premit. Rursum fole perfecutio defi-
 gnatur,

Hiere. 50.

3. Reg. 6. a

3. ap. 5. a

Apoc. 12. a

- A gnatur, sicut in Euangelio veritas dicit, quòd nata sine radicibus femina orto sole aruerit: quia videlicet verba vitæ in corde terrenorum hominum temporali momento virentia, superueniente persecutionis ardore siccantur. Rursum sole manifestæ visionis ostensio designatur, sicut propheta Dominum cunctorum oculis apparentem denunciatur, dicens: In sole posuit tabernaculum suum: ac si diceret: Humanitatis assumptæ sacramentum in lumine manifestæ visionis ostendit. Et sicut eidem prophetæ diuina voce per Nathan dicitur: Tu fecisti in abscondito, ego vero faciam verbum istud in conspectu omnis Israel, et in conspectu solis. Quid enim per conspectum solis, nisi cognitionē insinuat manifestæ visionis? Rursum solis nomine, sapientium intellectus exprimitur, sicut in Apocalypsi scriptum est: Quartus angelus effudit phialam suam in solem, et datum est illi æstu afficere homines et igni. Phialam videlicet in solem effundere, est persecutionis supplicia viris sapientiæ splendore fulgētibus irrogare. Et datum est illi vt afficeret homines æstu et ignis quia dum sapientes viri cruciatibus victi, male agendi errore tanguntur, illorum exemplo persuasi infirmi quique temporalibus desideriis inardescunt. Ruinæ namque sortium augmenta præstant perditionibus infirmorum. Quia sole acumen sapientiæ designatur, per comparisonem quoque a Salomone dicitur: Sapiens vt sol permanet, stultus vt luna mutatur. Hoc ergo loco quid per solis radios, nisi acumina sapientium demonstrantur? Quia enim multi, qui in sancta Ecclesia luce sapientiæ resplendere videbantur, tunc vel persuasionibus capti, vel minis territi, vel cruciatibus fracti, Leuiathan istius seditioni subiiciuntur, recte dicitur: [Sub ipso erunt radij solis.] ac si aperte diceretur: Hi qui intra sanctam Ecclesiam per acumina sapientiæ quasi radios videbantur lucis aspergere, et per auctoritatem rectitudinis desuper resplendere, potestati Leuiathan istius iniqua se operatione subternunt: vt non iam recta prædicando desuper luceant, sed ei peruersæ obsequendo famulentur. Solis ergo radij sub ipso sunt, cum nonnulli etiam docti viri sapientiæ suæ acumina non libere agendo subleuant, sed ad vestigia Leuiathan istius, et peruersitate operis, et blandimento adulationis inclinant: vt intelligentia, quæ illis sicut sol desuper fuit ex cælesti munere, antiqui hostis pedibus subternatur ex terrena cupiditate. Vnde et nunc cum quisque sapientium, vel doctorum pro commodo, vel gloria vitæ temporalis per adulationis lapsum terrenis se potestatibus prauæ agentibus subijcit, quasi sub vestigijs venientis antichristi solis se radius sternit. Et velut cæli lucem sibi Behemoth humiliat, dum per pestiferum assensum sapientium mentes calcit. Toties vero Leuiathan istius pedibus se radij solis subdunt, quoties hi qui doctrinæ videntur lumine resplendere, immoderato acumine praua in sacro eloquio sentiunt, peruersisq. sensibus eius se erroribus subternunt: quia dum contra fidelia veritatis prædicamenta se erigunt, Leuiathan istius vestigijs falsa sentiendo famulantur. Toties radij solis sub ipso sunt, quoties docti quique, et intelligentiæ luce pollentes, vel despectis ceteris in elatione se erigunt, vel summa quæ sapiunt possidentes, fordibus carnis desiderijs inquinantur, vel obliiti cælestium, terrena ambiunt: vel non reminiscetes, quia terra sunt, de cognitione cælestium inaniter gloriantur. Vnde et recte ibi subiungitur:

Quod hi, qui ante humanos oculos quasi aurum singularitate splendere iustitia videntur, sed sic cadunt, vt non pntescant, ante Dei oculos numquam aurum, sed lutum fuerunt.

Caput XIII.

- E S Ternet sibi aurum quasi lutum.] Appellatione quippe auri, in sacro eloquio aliquando diuinitatis claritas, aliquando splendor supernæ ciuitatis, aliquando charitas, aliquando nitor gloriæ secularis, aliquando pulchritudo sanctitatis accipitur. Auri enim nomine, ipsa intima diuinitatis claritas designatur, sicut in Cantoricorum canticis sponsi species describitur: Caput eius aurum optimum. Quia enim caput Christi Deus, nil vero est in metallis auro fulgentius, sponsi caput aurum dicitur: quia eius humanitas ex diuinitatis suæ nobis claritate principatur. Rursum auri nomine splendor supernæ ciuitatis accipitur: sicut hanc Ioannes se vidisse testatur, dicens: Ipsa ciuitas aurum mundum simile vitro dicitur: vt et per aurum clara, et per vitrum perspicua designetur. Rursum auri nomine charitas intimatur, sicut angelum, quem sibi loqui idem Ioannes aspexit ad mamillas zona aurea cinctum vidit: quia nimirum supernorum ciuium peccata dum poenali iam nequaquam timori subiecta sunt, atque a se vicissim nulla scissione soluuntur, ex sola se charitate cōstringunt. Zonam vero auream circa mamillas habere

re, est cunctos mutabilium cogitationum motus, per solius iam amoris vincula restringere. Rursum auri nomine, nitor gloriæ temporalis exprimitur, sicut per prophetam dicitur: Calix aureus Babylon. Quid enim Babylonis nomine, nisi huius mundi gloria designatur? Quæ calix aureus dicitur: quia dum pulchra esse temporalia ostendit, inutilitates mentes in sua concupiscentia deebriat, ut speciosa temporalia appetant, et inuisibilia pulchra contemnant. Hoc aureo calice prima sponte sua Eua deebriata est, de qua historia veritatis dicit: Quia cum vetitum lignum concupisceret, vidit quod esset pulchrum visu, aspectuque delectabile, et comedit. Aureus ergo Babylon calix est: quia dum visum exterioris pulchritudinis ostendit, sensum internæ rectitudinis subtrahit. Rursum auri nomine, splendor sanctitatis accipitur, sicut Iudaicum populum a splendore iustitiæ ad nequitiam tenebras commutarum Hieremias deplorat, dicens: Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus? Sicut enim superius diximus, aurum obscuratur, cum consequentibus iniquitatum tenebris, iustitiæ pulchritudo deseritur. Color optimus mutatur, cum splendor innocentie in sordiditatem vertitur culpæ. Luti quoque nomine, in sacro eloquio aliquando terrenarum rerum multiplicitas, aliquando sordidum sapiens iniqua doctrina, aliquando desiderij carnalis illecebræ designantur. Per lutum quippe terrenarum rerum multiplicitas figuratur, sicut per Abacuc prophetam dicitur: Væ ei qui multiplicat non sua, usque quo aggrauat contra se densum lutum? Denso enim se luto aggrauat, qui per auaritiam terrena multiplicans, peccati sui se oppressione conangustat. Rursum luti nomine, doctrina sordidum sapiens designatur, sicut per eundem prophetam Domino dicitur: Viam fecisti in mari equis tuis in luto aquarum mutarum: ac si diceret: Aperuisti iter predicatoribus tuis inter doctrinas huius sæculi sordida et terrena sapientes. Per lutum quoque desiderium sordidæ voluptatis exprimitur, sicut Psalmista deprecans ait: Eripe me de luto, ut non inhæream. Luto quippe inhærere, est sordidis desiderijs concupiscentiæ carnalis inquinari. Hoc ergo loco augmenta claritas sanctitatis accipitur: lutum vero, vel terrenarum rerum auaritiam, vel prauarum contagia doctrinarum, vel sordes carnalium voluptatum nil obstat intelligi. Quia enim multos Leuiathan iste, qui intra sanctam Ecclesiam fulgore iustitiæ resplendere videbantur, tunc vel terrenarum rerum concupiscentia, vel errantis doctrinæ contagio, vel carnalibus sibi voluptatibus subijcit, aurum sibi proculdubio quasi lutum sternit. Aurum enim quasi lutum sternere, est in quibusdam vitæ munditiæ per illicita desideria conculcare, ut hi etiam sordidis eius vestigijs seruiant, qui contra illum prius virtutum splendore rutilabant. Antiquus itaque hostis alios tunc sub specie sanctitatis illudit, alios autem per sorda vitia vitæ carnalis intercipit. Sed tunc per hæc aperte grassabitur, nunc autem multorum cordibus occulte dominatur, sicut Paulus apostolus dicit: Ut reueletur in suo tempore: nam mysterium iam operatur iniquitatis. Toties igitur etiam nunc aurum sibi quasi lutum subijcit, quoties castitatem fidelium per carnis vitia sternit. Toties aurum velut lutum calcit, quoties sensum continentium per immunda desideria dissipat. Quod tunc tanto vehementius peragit, quanto suæ perditæ libertati commissus, hoc quod appetit, effrenatius perpetrat. Et fortasse quempiam moueat, cur miserificus Deus fieri ista permittat: ut Leuiathan iste seu nunc per suggestiones callidas, siue tunc per damnatum illum quem replet hominem, vel solis sibi radios, id est, doctos quosque sapientesque subijciat: vel aurum, hoc est, viros sanctitatis claritate fulgentes, quasi lutum sibi vitijs coinquinando substernat. Sed citius respondemus: quia aurum, quod prauis eius persuasiouibus quasi lutum sterna potuerit, aurum ante Dei oculos numquam fuit. Qui enim seduci quandoque non reuersi possunt, quasi habitam sanctitatem ante oculos hominum videntur amittere: sed eam ante oculos Dei numquam habuerunt. Sæpe namque homo multis occulte peccatis involuitur, et in vna aliqua virtute magnus videtur. Quæ ipsa quoque virtus inanesens deficit: quia dum innotescit hominibus, proculdubio laudatur, eiusque laus inbianter appetitur. Vnde fit ut et ipsa virtus ante Dei oculos virtus non sit, dum abscondit quod displicet, prodit quod placet. Quæ itaque esse merita apud Deum possunt, quando et mala ocula sunt, et bona publica? Plerumque enim, sicut diximus, latet superbia, et castitas innotescit: atque ideo offensa diu castitas circa vitæ finem perditur, quia cooperta superbia usque ad finem incorrecta retinetur. Alius elemosynis vacat, propria distribuit: sed tamen multis iniustitijs seruit, vel fortasse linguam in detractionibus exercet. Et sit plerumque, ut is qui misericors fuerat, iuxta vitæ suæ terminum

- A** terminum, rapacitatis, et crudelitatis stimulis inardescat. Quod valde iusto iudicio agitur, ut et perdat ante homines, vnde hominibus placuit, qui hoc vnde Deo displicuit, corrigere numquam curauit. Alius patientiæ studet, sed dum inuidere alijs, et feruare in corde malitiam non cauet, fit quandoque impatiens, qui diu latuit dolens. Hi itaque et per aliquid aurum sunt, et per aliquid lutum sunt. Atque hoc aurum quasi lutum sterneritur, quando oculis peccatis exigentibus, etiam virtus quæ publice claruerat, dissipatur. Sed opera precium credimus, si in his virtutem superni ordinis subtilius perpendamus. Sæpe enim omnipotens Deus occulta quorundam mala tolerat, ut aperta eorum bona electorum suorum visibus profutura dispenset. Nam nonnulli mundum nequaquam funditus deferentes, non perseveraturi angustum iter arripiunt, sed ad querendam angustam viam exemplo suo eos, qui perseveraturi sunt, accendunt. Vnde plerumque contingit, ut ipsum hoc quod bene videntur viuere, non sibi, sed solis potius electis viuant: dum exemplis suis ad bene viuendi studia perseveraturos alios non perseveraturi prouocant. Sæpe vero quosdam videmus viam ingredi, ad locum propositum festinare, quos alij quia euntes conspiciunt, sequuntur: eundemque locum pariter petunt. Sed sit plerumque ut irruente aliquo implicationis articulo, post se redeant, qui præbant, et hi ad locum perueniant, qui sequebantur. Ita nimirum sunt qui non perseveraturi viam sanctitatis arripiunt. Idcirco enim virtutis iter non peruenturi inchoant, ut eis, qui peruenturi sunt, quæ gradiantur, ostendant. Quorum etiam casus utilitate non modica electorum profectibus seruit: quia illorum lapsum dum conspiciunt, de suo statu contremiscunt, et ruina, quæ illos damnat, istos humiliat. Discunt enim in superni adiutoris protectione consistere, dum plerisque conspiciunt de suis viribus cecidisse. Quando ergo bene agere videntur reprobi, quasi planum iter electis sequentibus monstrant: quando vero in lapsum nequitie corruunt, electis post se pergentibus quasi cauendam superbiæ foueam ostendunt. Eat ergo Leuiathan iste, et solis sibi radios subdat, atque aurum luti more subijciat. Scit omnipotens Deus ad electorum suorum solatium bene vti malo reproborum, quando hi qui ad illum peruenturi sunt, et suis ad eum meritis proficiunt, et sæpe in eo, quod superbe sapiunt, alienis lapibus corriguntur. Sed si hæc Leuiathan iste agit in eis etiam, quos claros aliqua virtus ostendit: quid de illis facturus est, quorum mens, vel ex parte aliqua subleuata a terrenis concupiscentijs non est? Quos tamen diuinus sermo aperte exprimit, dum subiungit:

Quod intantum cacerunt, qui adhærebunt antichristo, ut feruentes in contumelijs, et morte sanctarum, arbitrentur obsequium se præstare Deo. Caput XIII.

- D** Eruescere faciet quasi ollam profundum mare.] Quid per mare nisi vita secularium: quid per profundum, nisi alta et abditæ eorum cogitationes exprimuntur? Quod profundum mare Leuiathan iste quasi ollam facit eruescere: quia nimirum constat, quod persecutionis extremæ tempore, contra electorum vitam studeat animos reproborum, per flammam crudelitatis excitare. Tunc profundum mare quasi olla eruescit, cum corda reproborum valido ardore succendit: et quæ hoc pacis tempore intra suam malitiam clausa latuerunt, tunc in æstum immanissimæ persecutionis ebulliunt, ac per abruptam crudelitatis apertæ licentiam, ea quæ diu presserant odia antiqui liuoris exhalant. Quia autem pessimo errore persuasi, sic in istis famulantur antichristo, ut tunc verius præbere se æstiment obsequium Christo: postquam dixit: Eruescere faciet quasi ollam profundum mare, apte subiunxit: [Poner quasi cum vnguenta bulliunt.] Vnguenta quippe cum bulliunt, fragrantiam suauitatis reddunt. Quia ergo Leuiathan iste ira seducit corda reproborum, ut quidquid agunt ex iniquitate perditionis, pro veritate rectæ fidei se agere suspicentur, quasi bene eis olet id, quod zelo religionis exercent. Vnde in Euangelio discipulis veritas dicitur: Vt omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo. Igitur sicut olla feruent, dum crudeliter persequuntur: sed apud eos ipsa persecutio, vnguentorum fragrantiam redolet, dum mens eorum vanis suspicionibus decepta, æstimat quia Deo obsequium persoluat. In scriptura enim sacra vnguentorum odoribus opinio solet signari virtutum. Vnde sponsa in Canticis canticorum sponsum desiderans dicit: In odore vnguentorum tuorum currimus. Et vnde Paulus apostolus virtutum laudem fragrare se sciens, ait: Christi bonus odor sumus Deo. Itaque quia Leuiathan iste ministris illius perditis vasis sui in crudelitatis opera sub opinione laudis, et prætextu virtutis intercipit,

10.

11.

Joan. 16. a

Cant. 1. a

1. Cor. 2. d

intercipit, poftquam dixit: Feruefcete faciet quafi ollam profundum mare, recte mox **A** fubdidit: [Ponet quafi cum vnguenta bulliunt: Quod enim per crudelitatis incendiū ma-
re feruet, hoc in eorundem iudicio, qui excacantur falfo nomine virtutis, ac fi vnguenta
bulliant, offendit: vt tanto atrociores ad crudelitatem fiant, quanto fe etiam merere
præmia quafi pro zelo religionis exiftimant. Iuftumq. hoc eft diuino iudicio, vt qui pie-
tatis vim perpendere et custodire negligunt, fufpitionis fuæ odore fallantur. Vnde et ad
illufionis augmentum, eos crudelia perpetrantes, figna quoque ac prodigia fequeun-
tur, et recte iungiuntur:]

Quod antichrifti femita multis miraculis fulgeat.

Caput XV.

12. **P**oft cum lucebit femita.] Post Leuiathan quippe femita lucere perhibetur: quia qua-
qua transit, admirationem nimiam ex miraculorum fuorum claritate derelinquit, et **B**
fiue per fe, feu per miniftros fuos quolibet prodeat, mendacibus fignis corufcat. Vnde et
Mar. 13. c hoc quod iam fæpe protulimus, in Euangelio veritas dicit: Surgent pſeudo-chrifti et pſeu-
doprophetæ, et dabunt figna et prodigia: ita vt in errorem inducantur, fi fieri poteft, etiam
electi. Semita igitur poft Leuiathan lucet: quia quorum corda penetrat, eorum opera
prodigijs illuftrat, vt nimirum tanto altius eorum mentes in erroris tenebris teneant, quan-
to per eos foris quafi potentius lucem de miraculis oftendat. Sed funt nonnulli, qui in
memoria et verba prophetica, et euangelica præcepta retinentes, fiant et falſa eſſe ſig-
na, quæ exhibet, et vera ſupplicia, ad quæ decipiens trahit. Horum corda Leuiathan
iſte, quia ſanctitatis oftentatione non intercipit, in alia ſe eis illuſione componit. Quoſ-
dam namque hæc ſcientes, ſed tamen præſentem vitam diligentes conſpiciunt, quorum
protinus mentibus ventura ſupplicia leuigat, finiendi quandoque diſtinctionis iudicia af-
ferit, et deceptos callide ad præſentes voluptates rapit. Vnde et apte mox ſubditur:

*Quod ita inſatuati ſunt quidam hæretici, quod iudicium Dei ſinem habere exiſtunt, et minas
tormentorum ad terrorem tantum intentas a Deo, ut a peccatorum perpetratiōe
genus humanum compeſceret.*

Caput XVI.

*8. Aug. in Pſal.
82. 83. 44. 10. 8
Pſal. 35.
Heb. 8. d*

Aſtimabit abyſſum quafi ſeneſcentem.] Quod æterna incomprehenſibilisq. iudicia
abyſſi ſoleant nomine designari, Pſalmiſta teſtatur dicens: Iudicia tua abyſſus mul-
ta. Senectus vero aliquando pro ſuis propinquitatē ponitur. Vnde Apoſtolus ait: Quod
antiquatur et ſeneſcit, prope interitum eſt. Leuiathan itaque iſte æſtimabit abyſſum quafi
ſeneſcentem: quia reproborum corda ſic inſatuat, vt ſuſpitionem eis de venturo iudicio **D**
quod quafi finiatur, inſundat. Abyſſum namque ſeneſcere æſtimat, qui terminari quan-
doque in ſupplicijs ſupernam animaduerſionem putat. Igitur antiquus iſte perſuaſor in-
membris ſuis, id eſt, in mentibus iniquorum, futuras poenas quafi certo ſine determinat,
vt eorum culpas ſine termino correptionis extendat, et eo magis hic peccata non finiunt,
quo iſtic æſtimant peccatorum ſupplicia finienda. Sunt enim nunc etiam, qui idcirco pec-
catis ſuis ponere ſinem negligunt, quia habere quandoque ſinem futura ſuper ſe iudicia
ſuſpiciantur. Quibus breuiter reſpondemus, ſi quandoque finienda ſunt ſupplicia repro-
borum, quandoque finienda ſunt ergo et gaudia beatorum. Per ſemetipſam namque ve-
ritas dicit: Ibunt hi in ſupplicium æternum, iuſti autem in vitam æternam. Si igitur hoc
verum non eſt quod minatus eſt, neque illud verum eſt quod promiſit. At iniquum, ideo
æternam poenam peccantibus minatus eſt, vt eos a peccatorum perpetratiōe compeſce-
ret: **E** quia creaturæ ſuæ æterna ſupplicia minari debuit, non inferre. Quibus citius reſpon-
demus: Si falſa minatus eſt, vt ab iniuſtitia corrigeret, etiam falſa pollicitus eſt, vt ad iu-
ſtitiam prouocaret. Et quis hanc eorum vſaniam toleret, qui dum promiſſionibus ſuis
reproborum ſupplicia finiiri aſſerunt: aſſertione ſua etiam electorum præmia remunera-
tionesq. confundunt. Quis hanc eorum vſaniam toleret, qui conantur aſſeruere verum
non eſſe, quod veritas de æterno igne minata eſt, et dum ſatagunt Deum perhibere mi-
ſericordem, non verenter prædicare fallacem? At iniquum: Sine fine puniri non debet
culpa cum ſine. Iuſtus nimirum eſt omnipotens Deus, et quod non æterno peccato com-
miſſum eſt, æterno non debet puniri tormento. Quibus citius reſpondemus, quod recte
dicerent, ſi iudex iuſtus diſtinctuſq. veniens, non corda hominum, ſed facta penſaret. Iniqui
enim ideo tunc cum ſine deliquerunt: quia cum ſine vixerunt. Voluiſſent quippe ſine fine
vivere,

A viuet, vt sine fine potuissent in iniquitatibus permanere. Nam magis appetunt peccare, quam viuere: et ideo hic semper viuere cupiunt, vt numquam desinant peccare, cum viuunt. Ad districti ergo iudicis iustitiam pertinet, vt numquam careant supplicio, quorum mens in hac vita numquam voluit carere peccato: et nullus detur iniquo terminus ultionis, qui quamdiu valuit, habere noluit terminum criminis. At inquit: Nullus iustus et uelut delictibus pascitur, et delinquens seruus a iusto domino idcirco eadi percipitur, vt a nequitia corrigatur. Ad aliquid ergo caditur, cum non eius dominus cruciatibus delectatur. Iniqui autem gehennæ ignibus traditi, quo sine semper ardebunt? Et quia certum est quod pius atque omnipotens Deus non pascitur cruciatibus iniquorum, cur cruciantur, miseri, si non expiantur? Quibus citius respondemus, quod omnipotens Deus, qui pius est, miserorum cruciatu non pascitur: quia autem iustus est, ab iniquorum ultione in perpetuum non sedatur. Sed iniqui omnes æterno supplicio, et quidem sua iniquitate, puniuntur, et tamen ad aliquid conerantur, scilicet vt iusti omnes, et in Deo videant gaudia, quæ pereipiunt, et in istis respiciant supplicia, quæ euaserunt: vt tanto in æternum magis diuinæ gratiæ debitores se esse cognoscant, quanto in æternum mala puniri conspiciunt, quæ eius adiutorio vitare potuerunt. At inquit: Et ubi est quod sancti sunt, si pro inimicis suis, quos tunc ardere viderint, non orabunt: quibus utique dictum est: Pro inimicis vestris orate? Sed citius respondemus: Orant pro inimicis suis eo tempore, quo possunt

13.

Met. 5. g

2. Tim. 2. d

B petuum non sedatur. Sed iniqui omnes æterno supplicio, et quidem sua iniquitate, puniuntur, et tamen ad aliquid conerantur, scilicet vt iusti omnes, et in Deo videant gaudia, quæ pereipiunt, et in istis respiciant supplicia, quæ euaserunt: vt tanto in æternum magis diuinæ gratiæ debitores se esse cognoscant, quanto in æternum mala puniri conspiciunt, quæ eius adiutorio vitare potuerunt. At inquit: Et ubi est quod sancti sunt, si pro inimicis suis, quos tunc ardere viderint, non orabunt: quibus utique dictum est: Pro inimicis vestris orate? Sed citius respondemus: Orant pro inimicis suis eo tempore, quo possunt ad fructuosam poenitentiam eorū eorda conuertere, atque ipsa conuersione saluare. Quid enim aliud pro inimicis orandum est, nisi hoc quod Apostolus ait: Vt det illis Deus poenitentiam, et respiciant a diaboli laqueis, a quo capti tenentur, ad ipsius voluntatem? Et quo modo pro illis tunc orabitur, quando iam nullatenus possunt ad iustitiæ opera ab iniquitate commutari? Eadem itaque causa est, cur non oretur tunc pro hominibus æterno igne damnatis, quæ nunc etiam causa est, vt non oretur pro diabolo angelisq. eius æterno supplicio deputatis. Quæ nunc etiam causa est, vt non orent sancti homines pro hominibus infidelibus impijsq. defunctis, qui de eis utique, quos æterno deputatos supplicio iam nouerunt, ante illum iudicis iusti conspectum orationis suæ meritum cassari refugiunt. Quod si nunc quoque viuentes iusti mortuis, et damnatis iniustis minime compatiuntur, quando adhuc aliquid iudicabile de sua carne se perpeti etiam ipsi nouerunt, quanto districtius tunc iniquorum tormenta respiciunt, quando ab omni vitio corruptionis exuti, ipsi iam iustitiæ vicini atque arctius inhærebunt? Sic quippe eorum mentes per hoc quod iustissimum iudici inhærent, vis districti iudicis absorbet: vt omnino eis non libeat quidquid ab illius internæ regulæ subtilitate discordat. Sed quia subito occasionis articulo, hæc contra Origenistam breuiter diximus, ad eum quem prætermisimus, exponendi ordinem recurramus. Postquam misericors Dominus callida machinamenta Leuiathan istius indicauit, aperte prædicans omne quod electos exterius vehementer opprimit, omne quod interius suggestionem suam reprobis blandienter infundit, mox immanitatem virtutis illius breuiter intinuans, subdit:

Quod reprobos angelos antequam peccaret, omni creatura prelatas sic factus est, ut Deum et amans timeret, et timen: amaret: sed sua peruersitate talis factus est, ut nullum timeret.

Capit. XV 11.

14.

Non est super terram potestas, quæ comparetur ei.] Potestas eius super terram cunctis eminentior perhibetur: quia et si actionis suæ merito infra homines cecidit, omne tamen humanum genus naturæ angelicæ conditione transcendit. Quamuis enim internæ felicitatis beatitudinem perdidit, naturæ tamen suæ magnitudinem non amisit, cuius adhuc viribus humana omnia superat, licet sanctis hominibus meritum suorum deiectione subiacet. Vnde et eisdem sanctis contra hunc decertantibus co retributionis suæ meritum crescit, quo ille ab eis vineitur, qui per naturæ potentiam quasi iure se hominibus superesse gloriatur. Sequitur: [Qui factus est, vt nullum timeret.] Sic quidem factus est per naturam, vt conditorum suorum easse timere debuisset, timore videlicet sobrio, et securo, non timore, quem foras charitas mittit, sed timore qui in sæculum sæculi permanet, id est, quem charitas gignit. Aliiter enim timer coniugem vxor amans, aliter dominum ancilla peccans. Si ergo fuerat isle conditus: quatenus timore læto auctorem suum, et amans metueret, et metuens amaret. Sed sua peruersitate talis factus est, vt nullum timeret. Ei quippe a quo conditus fuerat, subesse desepxit. Ita enim Deus super omnia est, vt ipse sub nullo

1. Ioh. 4. d

No. 14. d

sub nullo fit. Leuiathan vero ifte eius celfitudinis culmen afpiciens, ius peruerfæ libera-
 tatis appetijt, vt et præflet ceteris, et nulli fubellet: dicens: Ascendam fuper altitudinē
 nubium, et fimilis ero altiffimo. Cuius eoifpo fimilitudinem perdidit, quo effe ei fuper-
 be fimilis in celfitudine concupiuit. Qui enim charitatem eius imitari debuit, fubditus
 ambijt eius celfitudinem, et hoc quod imitari poterat, amifit elatus. Celfus nimirum ef-
 fet, fi ei, qui veraciter celfus eft, inhærere voluiffet. Celfus effet, fi participatione veræ
 celfitudinis contentus fuiiffet. Sed dum priuam celfitudinem fuperbe appetijt, iure per-
 didit participatam. Relicto enim eo, cui debuit inhærere principio, fuum fibi appetijt
 quodammodo effe principium. Relicto eo, qui vere illi fufficere poterat, fe fibi fufficere
 poffe iudicauit: et tanto magis infra fe cecidit, quanto magis fe contra gloriam fui con-
 ditoris erexit. Nam quem exaltabat libera feruitus, deiecit captiua libertas. Qua liberta-
 te nunc vt nullum timeat, effrenatur: fed ipfa grauiter effrenatione restringitur. Super-
 bes enim iudicio cuncta mirabiliter ordinante, vinxit illum libertas, quam appetijt: quia
 nunc omnimodo non timens omnibus fupplicijs fubiaceret, qui elementis etiam fupereffe
 poterat, fi vnum quem debuit timere voluiffet. Vnum profecto timeret omnia poffidens,
 qui nunc vnum non timens omnia patitur. Factum eft ergo vt nullum timeret, nullum vi-
 delicet, quia nec Deum: fed neque hoc quod paffurus eft, metuit. Cui nimirum felicius
 fuerat, timendo vitare fupplicia, quàm non timendo tolerare. Appetitum itaque celfi-
 tudinis vertit in rigorem mentis, vt damnatus iam per duriciam fe male egiffe non fentiat,
 qui præflet per gloriam quærebat. Nam quia ius quæfite potef-tatis non obtinuit, quali
 quoddam fuperbiæ fux remedium infaniam infenfibilitatis inuenit, et quia prouectu trãf-
 gredi cuncta non potuit, de fpectu fe contra cuncta præparauit. Cuius adhuc fuperbia ftu-
 diofe defcribitur, cum protinus fubinfertur: [Omne fublime videt.] id eft, cunctos velut
 intra fe pofitos quali de fublîmi refpicit: quia dum per intentionem contra auctorem niti-
 tur, æftimare fibi quolibet fimilem dedignatur. Quod apte etiam eius membris con-
 gruit: quia omnes iniqui per tumorem cordis elati, cunctos quos cernunt, fupetio faftu
 defpiciunt, et fi quando exterius venerantur, intus tamen in fecretis cordis, vbi apud fe
 fua æftimatione magni funt, cunctorum fibi vitam meritumq. pofponunt, eoq. infra
 fe effe refpiciunt: quia per elatam cogitationem cordis in cuiusdam fe altitudinis arce po-
 fuerunt. Quibus bene per prophetam dicitur: Vx qui fapientes eftis in oculis veftris, et
 coram vobismetipfis prudentes. Hinc etiam Paulus ait: Nolite prudentes effe apud vo-
 smetipfos. Hinc ad Saul diuina increpatione dicitur: Nonne cum effes paruulus in oculis
 tuis, caput te conftitui in tribubus Ifrael? Paruulus quippe in oculis fuis eft, qui in eo quod
 femetipfum confiderat, imparem fe alienis meritis penfat. Nam quali grandem fe afpi-
 cit, quifquis fe fuper aliena merita elatione cogitationis extendit. Saul autem reprobus
 in bono modo coeperat, non permansit: quia faftu fufceptæ potef-tatis intumuit. Ad con-
 tra Dauid fempet de fe humilia fentiens, eiuſdemq. Saul fe comparationi pofponens,
 poſtquam feriendi locum reperit, et pepercit eidem feruienti aduerfario, humili fe profef-
 fione proſtrauit, dicens: Quem perſequeris rex Ifrael? quem perſequeris? Canem mor-
 tuum, et pulicem vnum? Et certe iam vnctus in regem fuerat, iam exorante Samuele, et
 cornu fuper fe oleum fundente didicerat quod eum diuina gratia, Saul reprobatum, ad regi-
 gubernaculo poffidendo feruabat, et tamen perſequenti aduerfario mente humili fe
 fubſternebat, cui diuino iudicio prælatum fe effe nouerat. Illi itaque fe humiliter poſpo-
 nebat, cui per elationis gratiam incomparabiliter fe nouerat effe meliorem. Dicant ergo
 quo modo humiliari proximis debeant, qui adhuc quo loco apud Deum habeantur,
 nefciunt, fi fic fe electi etiam illis humiliant, quibus iam fe per interna iudicia interpoſi-
 tos deprehendunt. Hoc autem proprium effe ſpecimen electorum ſolet, quod de fe ſem-
 per ſentiunt infra quàm ſunt. Hinc namque ab eodem Dauid dicitur: Si non humiliatus
 ſentiebam, ſed exaltaui animam meam. Hinc Salomon ad ſapientiam paruulus vocat,
 dicens: Si quis eſt paruulus, veniat ad eam. Qui enim necdum ſemetipſum deſpiciit, hu-
 milem Dei ſapientiam non apprehendit. Hinc in Euangelio Dominus dicit: Conſiteor
 tibi Domine pater cæli et terræ: qui abſcondiſti hæc a ſapientibus et prudentibus, et reue-
 laſti ea paruulis. Hinc rurfum Pſalmiſta ait: Cuſtodiens paruulos Dominus. Hinc ma-
 iſter gentium dicit: Facti ſumus paruuli in medio veſtri. Hinc diſcipulos admonens, ait:
 Superiores ſibi inuicem arbitantes. Nam quia iniquus quiſque interiorem ſe omnem
 quem cognouit, putat: e diuerſo iuſtus ſtudet, vt ſuperiorem quemlibet proximum
 attendat.

Iſa. 5. e

Rom. 12. e

1. Reg. 15. d

26.

1. Reg. 24. e

Iſa. 130.

Prov. 9. a

Mat. 11. d

Iſa. 114.

1. Theſ. 2. b

Philip. 2. a

- A** attendat. Ac ne dum se alij alter humiliat, humiliatio iret alteri in elationem, bene vtramque partem admonuit, dicens: Superiores sibi inuicem arbitantes, vt in cogitationibus cordis, et ego mihi illum præferam, et vicissim ille me sibi: vt cum ab vtraque parte cor inferius premitur, nullus ex impenso honore subleuetur. Sed hanc humilitatis partem cor reprobj, quia Leuiathan huius membra sunt, vel cognoscere, vel tenere contemnunt, qui et si quando se humiles specietenus ostendunt, humilitatis vim seruare intrinsecus negligunt. Quibus sepe accidit, vt si quando vnum quodlibet bonum, vel minimum faciant, a malis suis omnibus respectum mentis protinus auertant, atque hoc quod vel extremum bonum fecerint, tota intentione semper inspiciant, et ex eo sese iam quasi sanctos aspiciant, obliui malorum omnium quæ commiserunt, vnius sui tantummodo boni memores, quod fortasse facere, nec perfecte potuerunt, sicut euenire contra electis solet.
- B** vt cum multarum virtutum gratia polleant, vnum eos vel tenuissimum vitium valde defatigans pulset: quatenus dum ex quadam parte sese infirmari considerant, de his virtutibus in quibus prævalent, se minime extollant: dumq. de infirmitate trepidant, hoc quoque vbi fortes sunt, humiliter seruant. Sæpe ergo reprobi per hoc quod vnum, vel minimum bonum suum incaute conspiciunt, mala multa et grauia in quibus demersi sunt, non agnoscunt. Et sæpe electi per hoc, quod ad tenuissimum malum suum infirmari trepidant, mira dispensatione agitur, vt magna bona ad quæ prouecti sunt, non amittant. Iusti itaque et occulti examinis mensura disponitur, vt et istos mala adiuvant, et illos bona grauent, dum et isti ad prouectum boni vtuntur leuibus malis, et illi ad augmentum mali vtuntur minimis bonis. Isti quippe inde perfectius in bono proficiunt, vnde de malo tentantur, illi autem inde ad maius malum deficiunt, vnde de bono gloriantur. Sic itaque male bono vitur reprobus, et bene malo vitur probus: sicut sæpe contingit, vt alius ex cibo salutifero inordinate sumpto, pestem languoris incurrat, alius veneno serpentis in medicamine ordinatæ confectionis adhibito, languoris molestiam vincat. Ille ergo qui cibo salutifero vti recte noluisset, inde perniciosè moritur, vnde alij salubriter viuunt, ille autem qui veneno serpentis caute vti studuit, inde salubriter viuunt, vnde alij perniciosè moriuntur. Venenum ergo serpentis non ipsam nequitiam, sed suggestionem nequitie dicitur, qua nolentes sæpe renitentesq. tentamur. Quod tunc in medicamen vertitur, cum mens virtutibus erecta, conspectis contra se tentationibus humiliatur. Iniqui igitur atque ab approbatione interni examinis reprobi, quælibet opera faciant, in quibuslibet virtutibus enitescant, humilitatis sensum penitus ignorant: quia nimirum Leuiathan huius membra sunt, de quo superna voce dicitur:

D De regula humilitatis, et de superbia disputatio. Caput XV 111.

- O** Mne sublime videt:] quia non solum per semetipsum, sed per eorum quoque corda quos ceperit, quasi de sublimi cunctos inferius despicit. Notandum vero quod Leuiathan iste, qui per corpoream bestiam designatur, sublime videre describitur: quia videlicet cordis superbia cum exterius vsque ad corpus extenditur, prius per oculos iudicatur. Ipsi quippe per fastum tumoris inflati, quasi ex sublimi respiciunt, et quo se deprimunt, alius extollunt. Nisi enim superbia per oculos quasi per quasdam se fenestras ostenderet, nequaquam Deo Psalmista dixisset: Populum humilem saluum facies, et oculos superbiorum humiliabis: Nisi se superbia per oculos funderet, Salomon quoque de Iudæ elatione non diceret: Generatio cuius excelsi sunt oculi, et palpebræ eius in altum surrexerunt. Quia ergo per corporeum animal Leuiathan iste signatur, et superbia vsque ad corpus prodians, apertius oculis principatur, antiquus hostis quasi de sublimi omnes videre describitur. Sed quia multa de ostendendo humani generis inimico prolata sunt, valde mens appetit, vt in fine locutionis Dominicæ, vnum aliquid manifestius exprimat: vnde membra illius breui nobis designatione monstrantur. Sequitur: [Ipse est rex super vniuersos filios superbiæ.] Vt Leuiathan iste in cunctis, quæ superius dicta sunt, caderet, sola se superbia perculit. Neque enim per tot illos vitiatorum ramos arefceret, nisi per hanc prius in radice putruisset. Scriptum est namque: Omnis peccati initium superbia. Per hanc enim ipse sucebuit, per hanc se sequentem hominem strauit. Eo etenim telo salutem nostræ immortalitatis impetijt, quo vitam suæ beatitudinis extinxit. Sed idcirco hanc Dominus fini suæ locutionis inseruit, vt cum post mala omnia Leuiathan istius superbiæ diceret, quid esset malis omnibus deterius indicaret. Quamuis etiam per hoc quod in imo ponitur,

17.

Psal. 17.

Prov. 30. b

Eccles. 10. b

nitur, vitiorum radix effe monftratur. Sicut enim inferius radix tegitur, fed ab illa rami extrinfecus expanduntur: ita fe superbia intrinfecus cœlat, fed ab illa protinus aperta vitia pullulant. Nulla quippe mala ad publicum prodirent, nifi hæc mentem in occulto constringeret. Hæc eft quæ Leviathan illius fenfui feruifcere ficuta ollam facit. Vnde et humanas mentes in quodam feruore infanæ concutit, fed per aperta opera qualiter concuffi animam euerterat, offendit. Intus namque prius ebullit in elatione, quod foris postmodum fputat in opere. Sed quia occasio de fuperbiæ difputatione fe præbuit, debemus hanc subtilius follicitiufque difcutere, atque ad humanas mentes quanta vel qualis veniat, et quibus qualiterve furripiat demonftrare. Alia quippe vitia eas folummodo virtutes impetunt, quibus ipfæ deftruuntur: vt videlicet ira patientiam, gafttrimargia abftinentiam, libido continentiam expugnet. Superbia autem, quam vitiorum radicem diximus, nequaquam vnus virtutis extinctione contenta contra cuncta animæ membra fe erigit, et quali generalis ac peftifer morbus corpus omne corrumpit: vt quidquid illa inuadente agitur, etiam fi effe virtus offenditur, non per hoc Deo, fed foli vanæ gloriæ feruiatur. Quafi enim tyrannus quidam obfeffam ciuitatem intercipit, cum mitem fuperbia irrumpit, et quo ditiore quæque cepit, eo in dominio durior exfurgit: quia quo amplius res virtutis fine humilitate agitur, eo latius ifta dominatur. Quiſquis vero eius in fe tyrannidem captiua mente fufceperit, hoc primum damnum patitur, quod claufo cordis oculo, iudicii æquitatem perdit. Nam cuncta quæ ab alijs bene geruntur, difplicent: et fola ei quæ ipfe vel prauè egerit, placent. Semper aliena opera defpicit, femper miratur quæ ipfe facit: quia et quidquid egerit, egiffe fe fingulariter credit, atque in eo quod exhibet per gloriæ cupiditatem, fibimetipſi fauet per cogitationem, et cum fe in cunctis tranſcendere ceteros æſtimat, per lata cogitationum ſpacia ſecum deambulans, laudes ſuas tacitus clamat. Nonnumquam vero ad tantam elationem mens ducitur: vt in eo quod timet, etiam per oftentationem locutionis effrenetur. Sed tanto facilius ruina fequitur, quanto apud fe quique impudentius exaltatur. Hinc enim ſcriptum eſt: Ante ruinam exaltatur cor. Hinc per Daniele m dicitur: In aula Babylonis deambulabat rex, reſponditque ait: Nonne hæc eſt Babylon magna, quam ego ædificauim in domum regni, in robore fortitudinis meæ, in gloria decoris mei? Sed hunc tumorem quàm concita vindicta ira reſpreſſerit, illico adiunxit dicens: Cum adhuc fermo eſſet in ore regis, vox de cælo ruit: Tibi dicitur, Nabuchodonofor rex: Regnum tranſiet a te, et ab hominibus te eiecient, et cum beſſijs feriſq. erit habitatio tua, ſenum quaſi boſ comedes, et ſeptem tempora mutabuntur ſuper te. Ecce quia tumor mentis vſque ad aperta verba fe protulit, patientia iudicis protinus vſque ad ſententiam erupit, tantoque hunc diſtrictius perculit, quanto eius fe ſuperbia immoderatus crexit: et quia enumerando bona, dixit, in quibus ſibi placuit, enumerata mala, in quibus ſetiretur, audiuit. Sciendum vero eſt quod ipſa hæc de qua tractamus, elatio alios ex rebus ſæcularibus, alios vero ex ſpiritualibus poſſidet. Alter namque intumeſcit auro, alter eloquio, alter inſimis et tetrenis rebus, alter ſummis cæleſtibusque virtutibus: vna tamen eademque res ante oculos Dei agitur, quamuis ad humana corda veniens, in eorum obtutibus diuerſo amiſtu palliatur. Nam cum is qui de terrena prius gloria ſuperbiat, poſtmodum de ſanctitate extollitur, nequaquam cor eius elatio deſeruit, fed ad eum conſueſta veniens, vt cognofci nequeas, veſtem mutauit. Sciendum quoque eſt quod aliter hæc præpoſitos, atque aliter ſubditos tentat. Præſato namque in cogitationibus ſuggerit: quia ſolo vitæ merito ſuper ceteros excreuit, et ſi qua ab eo bene aliquando geſta ſunt, hæc importune eius animo obijcit, et cum hunc De ſingulariter placuiſſe inſinuat, quo facilius ſuggeſta perſuadeat, ipſam ad teſtimonium poteſtatis traditæ retributionem vocat, dicens: Quia niſi omnipotens Deus te ſiſ omni-bus meliorem cerneſet, omnes hos ſub tuo regimine non deſiſſet, eiusque mox mentem erigit, viles atque inutiles eos, qui ſubieſti ſunt, offendit: ita vt nullum iam quaſi dignum reſpiciat, cui æquanimitè loquatur. Vnde et mox mentis tranquillitas in iram vertitur: quia dum cunctos deſpicit, dum ſenſum vitamque omnium ſine moderamine reprehendit, tanto effrenatius ſe in iracundiam dilatat, quanto eos qui ſibi commiſſi ſunt, eſſe ſibi indigne putat. At contra cum ſubieſtorum cor ſuperbia inſtigat, hoc ſummopere nititur agere, vt ſua acta conſiderare funditus negligat, et ſemper tacitis cogitationibus reſloris ſui iudices ſiant: qui dum in illo quod reprehendere debeant, importune reſpiciunt, in ſemetipſis quod corrigant numquam vident. Vnde et tanto atrocius percutiunt,

Prou. 16. c
Dan. 4. c

Ibid.

19.

20.

- A** pereunt, quanto a se oculos auertunt: quia in huius vitæ itinere offendentes corruunt, dum alibi intendunt. Et quidem peccatores se afferunt, nec tamen tantum, vt tam no-
xiz in regimine personæ traderentur, considerant. Et dum eius facta despiciunt, dum præcepta contemnunt, ad tantam vsque insaniam deuoluunt, vt Deum res huma-
nas curare non æstiment: quia ei qui quasi iure reprehenditur, esse se commissos do-
lent. Sicq. dum contra rectorem superbiunt, etiam contra iudicia conditoris intume-
scunt: et dum pastoris sui vitam dijudicant, ipsam quoque sapientiam omnia dispo-
nentis impugnant. Sæpe autem rectoris sui dictis proterue obuiant, et eandem vocis
superbiam libertatem vocant. Sic quippe elatio se quasi pro libertatis rectitudine obij-
cit, sicut sæpe se et timor pro humilitate supponit. Nam sicut plerique reticent ex ti-
more, et tamen tacere se æstiment ex humilitate, ita nonnulli loquuntur per impatien-
tiam elationis, et tamen loqui se credunt per libertatem rectitudinis. Aliquando autem
subditi proterua, quæ sentiunt, nequaquam produunt, et hi quorum loquacitas vix
compefcitur, nonnumquam ex sola amaritudine intimi rancoris obmutescunt. Qui
per dolorem mentis, procacitatis suæ verba subtrahentes, cum male loqui soleant, pe-
ius tacent: quia cum peccantes aliquid de correptione audiunt, indignantes etiam res-
ponsionis verba suspendunt. Cum his quando asperere agitur, sæpe ad querelæ vocem
de hac ipsa asperitate profluunt. Cum vero eos magistri sui blande præueniunt, de
hac ipsa humilitate qua præueniunt grauius indignantur, et tanto eorum mens va-
stius accenditur, quanto consideratius infirmari iudicatur. Hi nimirum, quia humili-
tatem, quæ virtutum mater est, nesciunt, vsum laboris sui perdunt, etiam si qua bona
sunt, quæ operari videantur: quia surgentis fabricæ robusta celsitudo non figitur, quæ
nequaquam per fundamenti fortitudinem in petra solidatur. Soli ergo ruinæ crescit,
quod ædificat: quia ante molem fabricæ, humilitatis fundamenta non procurant.
Quos bene ab intimis prodimus, si paucis in exterioribus offendamus. Cunctis nam-
que superba apud se cogitatione tumentibus inest clamor in locutione, amaritudo in
silento, dissolutio in hilaritate, furor in tristitia, inhonestas in actione, inhonestas in ima-
gine, erectio in incessu, rancor in responsione. Horum mens semper est ad irrogandas
contumelias valida, ad tolerandas infirma: ad obediendum pigra, ad accessendos vero
alios importuna: ad ea quæ facere et debet et præualeat, ignaua: ad ea autem quæ face-
re nec debet, nec præualeat, parata. Hæc in eo, quod sponte non appetit, nulla exhorta-
tione flectitur, ad hoc autem quod latenter desiderat, quærit vt cogatur: quia dum
metuit ex desiderio suo vilescere, optat vim in ipsa sua voluntate tolerare. Igitur quia
D humanos animos aliter tentari ex rebus carnalibus, atque aliter ex spiritalibus dixi-
mus, audiant illi: Omnis caro fenum, et gloria eius sicut flos feni. Audiant et isti, quod
quibusdam post miracula dicitur: Nescio vos vnde sitis, discedite a me omnes operarij
iniquitatis. Audiant illi: Diuitiæ si affluant, nolite cor apponere. Audiant isti quia fa-
tux virgines, quæ cum vacuis vasculis veniunt, ab internis nuptijs excluduntur. Rur-
sum, quia aliter tentari prælatos, atque aliter subditos præfati sumus, audiat illi, quod
per quemdam sapientem dicitur: Duce te constituerunt? noli extolli, sed esto in illis
quasi vnus ex eis. Audiant isti: Obedite præpositis vestris, et subiacete eis ipsi enim per-
uigilant quasi rationem reddituri pro animabus vestris. Audiant illi cum de accepta
potestate gloriantur, hoc, quod Abrææ voce ardenti diuiti dicitur: Memento fili, quia
recepisti bona in vita tua. Audiant isti cum contra rectores suos in contra relata profluunt,
E hoc, quod murmuranti populo Moysi et Aaron vocibus responderet: Nec contra nos
est murmur vestrum, sed contra Dominum. Nos enim quid sumus? Audiant illi: Tur-
babantur in conspectu eius patres orphanorum, et iudices viduarum. Audiat isti, quid
contra contumaciâ subditorum dicitur: Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.
Audiant simul omnes: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Audiant
omnes: Immundus est apud Deum omnis, qui exaltat cor suum. Audiant omnes: Quid
superbis terra et cinis? Contra huius languoris pestem audiamus cuncti, quod magi-
stra veritas docet, dicens: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Ad hoc nam-
que vngenitus Dei filius formam infirmitatis nostræ suscepit, ad hoc inuisibilis, non
solum visibilis, sed etiam despectus apparuit, ad hoc contumeliarum ludibria, irriso-
rum opprobria, passionumq. tormenta tolerauit, vt superbum non esse hominem do-
ceret humilis Deus. Quanta ergo humilitatis virtus est, propter quam solam veraciter
S. Greg. Tom. 2. A a a a edocendam

21

Jsa. 40. b

Luc. 13. f

Ty. 6. 4. 1

Mat. 23. a

Ecclesi. 3. 2. a

Heb. 13. c

Luc. 16. f

Exod. 16. b

Ty. 6. 7.

Rom. 13. a

Luc. 4. b

Ecclesi. 10. b

Mat. 11. d

22

edocendam is, qui sine æstimatione magnus est, vsque ad passionem factus est paruus? **A**
 Quia enim originem perditioni nostræ superbia præbuit diaboli, instrumentum redemptionis nostræ inuenta est humilitas Dei. Hostis quippe noster magnus inter omnia conditus, videri super omnia voluit elatus. Redemptor autem noster magnus manens super omnia, fieri inter omnia dignatus est paruus. Sed melius et elationis causam detegimus, et fundamenta humilitatis aperimus, si breui commemoratione perstringimus, quid mortis auctor, quid vitæ conditor dicat: Ille namque ait: In cælum ascendam. Iste autem per prophetam dicit: Repleta est malis anima mea, et vita mea inferno appropinquauit. Ille dicit: Supra astra cæli exaltabo solium meum. Iste humano generi a paradisi sedibus expulso dicit: Ecce venio cito, et habitabo in medio tui. Ille dicit: Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis. Iste dicit: Ego sum vermis, et non homo, opprobrium hominum, et abiectio plebis. Ille dicit: Ascendam super altitudinem nubium, et similis ero altissimo. Iste cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratu est se æqualem Deo, sed semetipsum exinaniuit, formam serui accipiens: et per membra sua loquitur dicens: Domine quis similis tibi? Ille per membra sua loquitur dicens: Nescio Dominum, et Israel non dimittam. Iste per semetipsum dicit: Si dixero, quia non noui eum, ero similis vobis mendax: sed noui eum, et sermonem eius seruo. Ille dicit: Mea sunt flumina, et ego feci ea. Iste dicit: Non possum a meipso facere quidquam. Et rursum: Pater meus in me manens, ipse facit opera. Ille regna omnia ostendens dicit: Tibi dabo potestatem hanc vniuersam et gloriam illorum: quia mihi tradita sunt, et cui volo do illa. Iste dicit: Calicem quidem meum bibetis, sedere autem ad dextram, vel ad sinistram meam, non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a patre meo. Ille dicit: Eritis sicut dii, scientes bonum et malum. Iste dicit: Nō **C**
 est vestrum nosse tempora vel momenta, quæ pater posuit in sua potestate. Ille vt voluntas diuina despici, et vt possit propria suaderi, dicit: Cur præcepit vobis Deus vt nō comederetis ex omni ligno paradisi? Et paulo post: Scit enim Deus, quod in quacunque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri. Iste dicit: Non quæro voluntatem meam, sed voluntatem eius, qui misit me. Ille per membra sua loquitur, dicens: Nullū pratum sit, quod non pertranseat luxuria nostra, coronemus nos rosis antequam marcescant, vbique relinquamus signa lætitiæ nostræ. Iste membris suis prænunciat dicens: Plorabitis et fletibitis vos, mundus autem gaudebit. Ille nihil aliud mentes sibi subdita docet, quàm celsitudinis culmen appetere, cuncta æqualia mentis tumore transcendere, societatem omnium hominum alta elatione transire, ac sese et contra potentiam conditoris erigere, sicut de eisdem per Psalmistam dicit: Transierunt in dispositionem cordis, cogitauerunt et locuti sunt nequitias, iniquitatem in excelsis locuti sunt. Iste ad **D**
 spura, ad palmas, ad colaphos, ad spineam coronam, ad crucem, ad lanceam, atque ad mortem veniens, membra sua admonet dicens: Si quis mihi ministrat, me sequatur. Quia igitur redemptor noster corda regit humilium, et Leuiathan iste rex dicitur superbiorum, aperte cognoscimus, quod euidentissimum reprobiorum signum superbia est, at contra humilitas electorum. Cum ergo quam quisque habeat, cognoscitur: sub quo rege militet, inuenitur. Vnusquisque enim quasi quendam titulum portat operis, quo facile ostendat sub cuius seruiat potestate rectoris. Vnde et per Euangelium dicitur: Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Ne igitur nos Leuiathan istius membra, vel mira faciendo fallerent, apertum signum Dominus, quo deprehendi valeant, demonstrauit, dicens: [Ipse est rex super vniuersos filios superbiæ.] Qui etsi quando scitam **E**
 speciem humilitatis assumunt, semetipsos tamen celare in omnibus nequaquam possunt: quia eorum superbia diu latere non sustinens, cum ex alia regitur, ex alia actione denudatur. Qui vero sub rege humilitatis militant, semper pauidi, atque ex omni latere circumspecti, aduersum iacula elationis pugnant, et quasi contra venientes ictus solum magis in suo corpore oculum custodiunt, dum in semetipsis principaliter humilitatem tuentur.

SANCTI GREGORII
MORALIS EXPOSITIONIS
IN BEATVM IOB.

LIBER TRIGESIMVS QVINTVS,
ET VLTIMVS.

Explicans quadagesimum secundum.



CAPVT PRIMVM.

A Via iste vltimus huius operis liber est, et locis difficilioribus pertractatis, minus obscura sunt, quæ supersunt: libet hunc indulgentius remissiusque transcurrere. Velut emenso enim magno mari, iam littus cernimus, et intentionis nostræ vela deponentes, non eodem quo prius impetu ducimur: sed tamē adhuc ex impulsione pristini status imus. Quasi anxietatis nostræ ventus cecidit, sed tamen eius vis iam seipsa tranquillior vsque ad stationem nos littoris impellit. Igitur postquam fidei famulo Dominus Leuiathan hostis eius, quā sit et fortis et callidus ostendit, dum vires illius subtiliter fraudesque patefecit, beatus Iob ad vtraque respondit, dicens:

B CAPVT QVADRAGESIMVM SECVNDVM BEATI IOB.

R Espondens autem Iob Domino, dixit: Scio quia omnia potes, et nulla te latet cogitatio. Quis est iste, qui celat consilium absque scientia? Ideo insipienter locutus sum, et quæ vltra modum excederent scientiam meam. Audi, et ego loquar: interrogabo te, et responde mihi. Auditu auris audiui te, nunc autem oculus meus videt te. Idcirco ipse me reprehendo, et ago pœnitentiam in fauilla et cinere. Postquam autem locutus est Dominus ad Iob verba hæc, dixit ad Eliphaz Themanitem: Iratus est furor meus in te, et in duos amicos tuos, quoniam non estis locuti coram me rectum, sicut seruus meus Iob. Sumite ergo vobis septem tauros, et septem arietes, et ite ad seruum meum Iob, et offerite holocaustum pro vobis. Iob autem seruus meus orabit pro vobis. Faciem eius suscipiam, vt non vobis imputetur stultitia. Neque enim locuti estis coram me rectum sicut seruus meus Iob. Abierunt ergo Eliphaz Themanites et Baldath Suites, et Sophar Naamathites, et fecerunt sicut locutus fuerat Dominus ad eos, et suscepit Dominus faciem Iob. Dominus quoque conuersus est ad pœnitentiam Iob, cum oraret pro amicis suis. Et addidit Dominus omnia quæcumque fuerant Iob duplicia. Venerunt autem ad eum omnes fratres sui, et vniuersæ sorores suæ, et cuncti, qui nouerant eum prius, et comederunt cum eo panem in domo eius. Et mouerunt super eum caput, et consolati sunt eum super omni malo, quod intulerat Do-

minus ſuper eum, et dederunt ei vnusquisque oſem vnam et inauſem auream vnam. Dominus autem benedixit nouiſſimis Iob magis, quàm principio eius. Et facta ſunt ei quatuordecim millia ouium, et ſex millia camelorum, et mille iuga bouum, et mille aſinæ, et fuerunt ei ſeptem filij, et tres filiæ. Et vocauit nomen vnus Diem, et nomen ſecundæ Caſiam, et nomen tertiæ Corauſtibij. Non ſunt autem inuentæ mulieres ſpecioſæ, ſicut filix Iob, in vniuerſa terra. Deditq. eis pater ſuus hereditatem inter fratres earum. Vixit autem Iob poſt flagella hæc centum quadraginta annis, et vidit filios ſuos, et filios filiorum ſuorum vique ad quartam generationem, et mortuus eſt ſenex et plenus dierum.

LIBRI IOB FINIS.

Quod omnis ſapientia humana, ſapientia diuina comparata, inſipientia eſt.
Caput 11.

Scio quia omnia potes, et nulla te latet cogitatio.] Contra immanes quippe vires ſeius intulit: Scio quia omnia potes, contra occultas vero machinationes illius ſub- iunxit: [Et nulla te latet cogitatio] Vnde et mox Leuiathan eidem exprobat dicens: [Quis eſt iſte, qui celat conſilium abſque ſcientia?] Abſque ſcientia enim Leuiathan celat conſilium: quia qua muſ contra inſirmitatem noſtram multis fraudibus occul- tetur, proteſtoris tamen noſtri ſancta nobis inſpiratione detegitur. Abſque ſcientia co- lat conſilium: quia licet tentatos lateat, latere tamen proteſtorem non poteſt tentato- rum. Igitur audita fortitudine, et calliditate diaboli, audita etiam creatoris noſtri po- tentia, quæ et illum valenter reſtrimit, et nos miſericorditer regit, quæſumus beate Iob, vt quæ de temetipſo ſentis, nobis minime occultes. Sequitur: [Ideo inſipienter locutus ſum, et quæ vltra modum excederent ſcientiam meam.] Omnis humana ſa- pientia quantolibet acumine polleat, diuinæ ſapientię comparata, nec iuſta, nec pul- chra, ſed inſipientia eſt. Omnia enim humana, quæ iuſta, quæ pulchra ſunt, Dei iuſti- tiæ et pulchritudini comparata, nec iuſta nec pulchra ſunt, nec omnino ſunt. Beatus itaque Iob ea quæ dixerat, ſapienter ſe dixiſſe crederet, ſi verba ſuperioris ſapientię non audiret. In cuius comparatione ſtultum eſt noſtrum omne quod ſapit. Et qui ſa- pienter quidem locutus hominibus fuerat, diuinas tamen ſententias audiens, ſapien- tius ſe cognoſcit non eſſe ſapientem. Hinc eſt quòd Abraam inter verba Dominica nil ſe niſi pulcrem vidit, dicens: Loquat ad Dominum meum, cum ſim pulvis et cinis? Hinc eſt quòd Moyſes omni Ægyptiorum ſapientia inſtructus, ex quo loquentem Dominum audiuit, impeditoris, et tardioris linguæ ſe eſſe deprehendit, dicens: Ob- ſecro Domine, non ſum eloquens, ab heri enim et nudius tertius, ex quo locutus es ad ſeruum tuum, impeditoris et tardioris linguæ ſum. Hinc eſt quòd Iſaias poſtquam ſedentem Dominum ſuper ſolum excelſum, atque eleuatum vidit, poſtquam ſeraphim duabus alis faciè, duabus velare pedes, et duabus volare conſpexit, poſtquam id quod eſt, ſanctus, ſanctus, ſanctus Dominus Deus exercituum, alterum ad alterum cla- mare audivit, ad ſiſum rediens ait: Væ mihi quia taceui, quoniam vir pollutus ſol- bijs ego ſum, et in medio populi polluta labia habentis ego habito. Mox quipſam pol- lutionem vnde cognouerat ſubdens, ait: Et regem Dominum exercituum vidi oculis meis. Hinc etiam Hieremias diuina verba audiens, verba ſe non habere cognouiſſe, di- cens: A, a, a, Domine Deus ecce neſcio loqui: quia puer ego ſum. Hinc Ezechiel loquens de quattuor animalibus dicit: Cum fieret vox ſupra firmamentum, quod erat ſupra ca- put eorum, ſtabant et ſubmittebant alas ſuas. Quid enim per volatum animalium, niſi Euangelistarum atque doctorum ſublimitas deſignatur? Vel quid ſunt alæ ani- malium, niſi ſanctorum contemplationes, eos ad cæleſtia ſubleuant? Sed cum fit vox ſupra firmamentum, quod ſuper caput eorum eſt, ſtantes ſubmittunt alas ſuas: quia cum internam vocem ſupernæ ſapientię audiunt, quaſi volatus ſui alas deponunt: quia videlicet ipſam veritatís altitudinem minus ſe contemplari poſſe cognouerunt. Ad vocem ergo deſuper venientem alas deponere, eſt cognita ſuperna potentia, virtutes

Gen. 18. d

Exod. 4. e

Iſa. 6. b

Ibid.

Hier. 1. b

Ezech. 1. f

In quadragesimum secundum caput B. Iob. 1109

A virtutes proprias humiliare, et consideratione creatoris nil de se aliud quàm abiecta sentire. Sancti itaque viri dum diuinitatis arcana audiunt, quanto magis contemplando proficiunt, tanto amplius despiciendo, quod sunt, aut nihil, aut prope nihil se esse cognoscunt. Respondeat ergo diuinis sermonibus beatus Iob, et sapienter proficiens, stultum se esse deprehendat, dicens: [Insipienter locutus sum, et quæ vltra modum excederent scientiam meam.] Ecce tanto se amplius redarguit, quanto amplius proficit, et scientiam suam vltra modum excessisse se credidit: quia in verbis Domini plus quàm æstimauerat, secretata eius sapientiæ agnouit. Sequitur:

Quod serui Dei ignorantiam suam præsentes, non arrogant sibi, quod nesciunt, sed doceri a Deo volunt. Caput 111.

B Vdi et ego loquar, interrogabo te, et responde mihi.] Audire nostrum, est solo aliunde venienti aurem alio positam commodare. At contra Deo, cui nil extra est, audire proprie est, sub semetipso surgentia desideria nostra percipere. Ad Deum ergo, qui et tacentium corda cognoscit, loqui nostrum est, non vocibus gutturi id quod sentimus prodere, sed promptis ad illum desideriis inhiare. Et quia ideo quisque interrogat, vt discere valeat quod ignorat, homini Deum interrogare, est in conspectu eius nescientem se cognoscere. Respondere autem Dei, est eum qui se bene humiliter nescientem cognouerit, occultis inspirationibus erudire. Ait ergo beatus Iob: Audi et ego loquar, ac si diceret: Misericorditer desideria mea percipe, vt dum hæc tua pietas percipiens adiuvat, ad te multipliciora consurgant. Bona quippe vota quoties effectum percipiunt, multiplicantur. Vnde alias scriptum est: Ego clamaui, quoniam exaudisti me. Non enim ait: quia clamaui exaudisti me, sed clamaui quoniam exaudisti me. Qui enim loquens exauditus fuerat, votis proficientibus exauditus clamabat: [Interrogabo te, et responde mihi:] Ac si diceret: nescientem me ex te scientiæ contemplatione cognosco. Interroganti igitur responde, id est, stultitiam propriam humiliter cognoscentem doce. Quia enim interrogaret ipse ex desiderio humilitatis, et Deum sibi respondere quæreret ex magisterio aspirationis, verbis sequentibus declaratur. Interrogaturum quippe se perhibuit, sed nihil interrogando subiungit: Nam sola de se humilia sentiēs, et quæ misericorditer a Domino perceptor agnosces, protinus subdit:

Quod sanctus Iob tantum ex percussione profeceris, vt interna mentis oculi flagelli sui utilitatem reclinante Deo intellexeris. Caput 1111.

D Vditu auris audiui te, nunc autem oculus meus videt te.] His nimirum verbis aperte indicat: quia quanto visus superior est auditu, tanto differt ab eo, quod prius extitit, et hoc quod postmodum per flagella profecit. Et quia interno oculi veritatis lumen magis conspexerat, humanitatis suæ tenebras diiudicans plus videbat. Vnde et sequitur:

Quod tunc utilis sis reprehensio, cum correctio sequitur et poenitudo. Caput V.

E Idcirco ipse me reprehendo.] Quanto enim quisque se minus videt, tanto sibi minus displicet, et quanto maioris gratiæ lumen percipit, tanto amplius reprehensibilem se esse cognoscit. Cum enim intrinsecus subleuatur per omne quod est, ad eam quam super se conspiciat regulam congruere nititur. Et quia adhuc humana infirmitas præpedit, cernit quia ei ex non minima parte dissentit, totumque ex se illi onerosum est, quod internæ regulæ conueniens non est. Quam regulam beatus Iob post flagella proficiens amplius suscipit, et a semetipso in magna sui redargutione dissentit, dicens: Idcirco ipse me reprehendo. Sed quia nulla est cognitio reprehensionis, si non sequatur etiam lamenta poenitudinis, recte post reprehensionem subditur: [Et ago poenitentiam in fauilla et cinere.] In fauilla etenim et cinere poenitentiam agere, est contemplata summa essentia, nil aliud, quàm fauillam se cineremque cognoscere. Vnde et ciuitati reprobæ in Euangelio Dominus dicit: Si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes, quæ factæ sunt in vobis olim, in cilicio et cinere poenitentiam egissent.

In cilicio quippe asperitas et compunctio peccatorum, in cinere autem pulvis ostenditur mortuorum. Et ideo utrumque hoc adhiberi ad poenitentiam solet, ut in punitione cilicij cognoscamus, quid per culpam facimus, et in fauilla cineris perpendimus, quid per iudicium facti sumus. Considerentur ergo in cilicio pungentia vitia, consideretur in cinere per mortis sententiam subsequens iusta pœna vitiorum. Quia enim post peccatum carnis contumeliæ surrexerunt, videar homo in asperitate cilicij superbiendo quid fecit, videar in cinere vsquequo peccando peruenire. Potest quoque cilicio ipsa per recordationem atque poenitentiam dolorum punctio designari. Nam hoc quod ait beatus Iob: Ipse me reprehendo, quasi quodam cilicio puniatur, dum in mente sua asperis redargutionum stimulis confricatur. In cinere autem agit poenitentiam: quia ex primo peccato, quid per iustum iudicium factus sit, solenter attendit, dicens: Ago poenitentiam in fauilla et cinere, ac si aperte dicat: De nullo auctoris mei dono superbio: quia sumptus ex puluere, per illatæ mortis sententiam ad pulverem me redire cognosco. Audiris igitur cunctis sermonibus Iob, cognititis etiam responsionibus amicorum, libet ad interni iudicis sententiam spectationem mentis nostræ conuertere, eiq. dicere: Ecce Domine utrasque in conspectu tuo differentium, partes audiui, et Iob quidem in hoc certamine virtutis suæ facta reuolueret, et amicos eius contra eum cognouimus tuæ iustitiæ gloriam defendere. Inter hæc autem quid nostra mens sentiat agnoscis. Neque enim possumus eorum nos dicta reprehendere, quos defensionis tuæ cognoscimus deferuire. Sed ecce assistunt partes, expectant sententiam, profer ergo Domine ex inuisibili regula subtilissimum tuæ discretionis examen, et quis in contentione ista sit rectus locus ostende. Sequitur:

Quod ex Dei sententia verba amicorum Iob reprobentur, ipsius vero Iob responsio, et patientia probatur. Caput VI.

Postquam autem locutus est Dominus verba hæc ad Iob, dixit ad Eliphaz Themanitem: Iratus est furor meus in te, et in duos amicos tuos, quoniam non estis locuti coram me rectum, sicut seruus meus Iob.] O Domine, iudicij tui sententia indicat, quantum a luce tuæ rectitudinis cæcitas nostra discordat. Ecce te iudice beatum Iob vidorem esse cognoscimus, quem in te peccasse loquendo credebamus. Te iudice adiecti sunt, qui beari Iob se merita transcendere pro te loquendo crediderunt. Quia igitur ex diuina sententia, quid de partibus æstimemus agnouimus, nunc eiusdem sententiæ paulo subtilius verba pensemus. Quo modo enim superius beatus Iob reprehenditur, si in comparatione eius rectitudinis amici illius nequaquam coram Domino locuti rectum memorantur? An adhuc illa de eo sententia confirmatur, qua antiquo hosti dicitur: Vidisti seruum meum Iob, quod non sit ei similis super terram? Sed quid est hoc, quod et laudatur hosti, et in seipso reprehenditur: in seipso autem reprehenditur, et tamen amicis loquentibus antefertur: nisi quod sanctus vir cunctos meritorum suorum virtute transcendit, sed eo ipso, quod homo fuit, ante Dei oculos sine reprehensione esse non potuit? In sancto quippe homine in hac interim vita commorante, diuini examinis regula habet adhuc quod iudicet, quamuis iam ex comparatione ceterorum hominum habeat, quod laudet. Beatus igitur Iob pro culpa se creditit, et non pro gratia, flagellari: refecit in se æstimauit vitia, non autem merita augeri. Et in eo reprehenditur, quod intentionem flagelli fuisse aliam suspicatur, et tamen amicis resistentibus interni iudicij definitione prælatus est. Vnde aperte colligitur quantæ iustitiæ fuerit in eo, quod contra amicorum verba innocentiam suæ operationis astruxit, qui diuino iudicio etiam ipsis eiusdem diuini iudicij defensoribus antefertur. In exordio autem libri huius agnouimus: quia de illo satan Domino dixerat: Mitte manum tuam, et tange eum, et vide si non in faciem bene dicat tibi. Ad quam petitionem beatus Iob damnis, orbitate, vulneribus, et verborum scandalis tangi permittitur: quia videlicet certus, qui eum laudauerat extitit, quod nequaquam iuxta assertionem diaboli sanctus vir in maledictionis culpam laberetur. Sicut ergo et superius diximus, quisquis beatum Iob in locutione sua æstimat post flagella peccasse, aperte Dominum iudicat in sua assertionem errasse. Et quamuis Dominus ad diabolum loquens, bona illius præsentia prætulit, non autem eius perseverantiam spondit: sciendum tamen est, quia nequaquam eius iustitiam permittendo tentatori prætulisset, si eum iustum

Sup. c. 1. b. c.
n. d.

Sup. c. 1. c.
cap. 2. b.

In quadragesimum secundum caput B. Iob. 1111

Astum in tentatione persistere non posse præuideret. Permissio itaque diuinitus in eius tantatione diabolo, quisquis eum in tentatione succubuisse existimat, ignorantiam permittentis accusat. Approbemus igitur in dictis suis veraciter Iob, ne Deum in sua prouidentia nequiter accusemus. Et quidem quantum ad humana iudicia in verbis suis amici eius multa illo rectius dixisse crederentur, sed veritas aliam ex occulto regulam proferens, ait: [Non estis locuti coram me rectum, sicut seruus meus Iob.] Coram me ait, id est, iustus, ubi sæpe multorum vita displicet, quæ etiam foris hominibus placet. Vnde caute nimis in laudem iustorum coniugum dictum est: Erant iusti ambo ante Deum. Non enim secuta laus est, iustos ante homines apparere. Sæpe enim humana sententia velut in Deo magnum quempiam approbat, sed hunc omnipotens Deus, qui quasi ex se approbarur, ignorat. Hinc est enim, quod Psalmista vigilanter exorat dicens: Dirige in conspectu tuo viam meam. Nimirum, quia plerumque in conspectu hominum recta via creditur etiam, quæ a veritatis itinere deprauatur. Et notandum, quod non dicitur: Non estis locuti coram me rectum sicut Iob, sed: sicut seruus meus Iob, vt videlicet interpositione seruitutis, dum eum quasi sub quadam peculiaritate commemorat, cuncta quæ in defensione sua dixerat: quia non contumaci superbia, sed humili veritate dixerit, ostendat. Sed quia iustus est et misericors Deus, amicos eius et per iustitiam districte redarguit, et per misericordiam benigne conuertit. Nam sequitur:

Quò hæretici ad catholicam Ecclesiam redeuntes per humilitatem confessionis et penitentia sancti Spiritus gratiam orantibus orthodoxis accipiunt: nec fides aliquis extra communionem Ecclesie indulgentia locus.

C

Caput VII.

Sumite vobis septem tauros, et septem arietes, et ite ad seruum meum Iob, et offerte holocaustum pro vobis. Iob autem seruus meus orabit pro vobis: faciem eius suscipiam, vt non vobis imputetur stultitia.] Ecce iustus et misericors Deus nec culpas sine increpatione deserit, nec reatum sine conuersione derelinquit. Quia enim internum est medicus, primo putredinem vulneris innotuit, et post remedia consequenda salutis indicauit. Quia autem sæpe iam diximus, quod amici beati Iob hæreticorum speciem teneant, qui Deum dum defendere nituntur, offendunt, quoniam in dictis suis veritati rebelles sunt, cui famulari se in falsa assertionem suspicantur: omnipotens Deus sæpe illos corpori sanctæ Ecclesiæ per cognitionem veritatis inuiscebat, bene ipsa quoque eorum conuersio, quæ sæpe misericorditer agitur, per hanc veniam, quam amici Iob percipiunt, designatur. Notandum vero magnopere est, quod conuersionis suæ sacrificium Domino non per se, sed per Iob iubentur offerre. Nimirum hæretici cum ab errore redeunt: quia erga se iram Domini suo per se oblato sacrificio placare nequaquam possunt, nisi ad catholicam Ecclesiam, quam beatus Iob significat, conuertantur, vt salutem suam eius precibus obtineant, cuius fidem peruersis assertionibus impugnabant. Ait enim: [Iob seruus meus orabit pro vobis, faciem eius suscipiam, vt non vobis imputetur stultitia.] Ac si a parte hæreticis dicat: Sacrificia vestra non accipio, petitionum vestrarum verba non audio, nisi per intercessionem illius, cuius professionis verba de me veraciter recognosco. Er vos quidem tauros atque arietes ad exhibenda sacrificia conuersionis vestræ deducite, sed à me salutem vestram per catholicam Ecclesiam, quam diligo, postulate. Ipsi enim volo dimittere id quod mihi in ipsa deliquistis, vt hæc vestram incolumitatem obtineat, quæ ex vestro languore laborabat. Sola quippe est per quam sacrificium Dominus libenter accipiat, sola quæ pro errantibus fiducialiter intercedat. Vnde etiam de agni hostia Dominus præcepit dicens: In vna domo comedetur, nec efferretis de carnibus eius foras. In vna namque domo agnus comeditur: quia in vna catholica Ecclesia vera hostia redemptoris immolatur. De cuius carnibus diuina lex efferri foras prohibet, quia dari sanctum canibus verat. Sola est in qua opus bonum fructuose peragitur, vnde et mercedem denarii non nisi, qui intra vineam laborauerant, acceperunt. Sola est quæ intra se positos valida charitatis compage custodit. Vnde et aqua diluuij arcam quidem ad sublimiora sustulit, omnes autem quos extra arcam inuenit, extinxit. Sola est in qua superna mytheria

Luc. 1. 4

Psal. 1

5

6

Exod. 12. g

Mat. 7. a

Mat. 20. b

Gen. 7. d

Exod. 33. d mysteria veraciter contempler. Unde et ad Moysen Dominus dicit: Est locus apud me, et stabis supra petram. Et paulo post: Tollam manum meam, et videbis posteriora mea. Quia enim ex sola catholica Ecclesia veritas coöpicitur, a pud se esse locum Dominus perhibet de quo videatur. In petra Moyses poöitur, ut Dei speciem contempleretur: quia ois qui fidei soliditatem tenuerit, diuioam präsentiā non cognoscit. De qua soliditate Dominus dicit: Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Quid est ergo hoc loco dicere ad amicos Iob: Ite ad Iob, nisi petram ascendite? Quid est, faciem eius pro vobis suscipiam, ut non vobis impuretur stulticia, nisi id quod illic dicitur: Posteriora mea, videbis? id est, eius, quæ postmodum futura est, mysteria incarnationis intelliges. Hæretici autem pro eo, quod in petra stare contemunt, traofcuntis Domioi posteriora non aspiciunt: quia extra Ecclesiam positi, iocaroationis eius sicut suot mysteria non agnoscunt. Sicut autem et superius diximus, per tauros ceruix superbiæ, per arietes vero ducatus exprimitur, qui ab hæreticis persuasus plebibus, quasi seductis gregibus agitur. De hæreticis namque superbientibus dicitur, qui infirmorum meotes male suadeodo corrumpunt: Consilium taurorum inter vacas populorum. Et quia sequentes se populos velut greges trahunt, arietes aliquando nominantur. Gregem scilicet arietes ducunt. Vode per increpationem Hieremias ait: Principes tui velut arietes. Quia igitur hæretici cum ad sanctam Ecclesiam redeunt, superbiæ elationem deserunt, et nequaquam iam quasi sequentes greges populorum cuneos ad ioteritum ducunt, a mici beati Iob offerre tauros, et arietes iubetur. Tauros coim et arietes offerre in sacrificio, est superbum ducatum conuersionis humilitate mastrate, ut edomita ceruice superbiæ, discant obediendo sequi, qui dum doceoodo prære conabantur. Recte quoque eorum hæc superbia septem sacrificijs expiatur: quia hæretici ad Ecclesiam reuerentes, per humilitatis hostiam dona spiritus gratiæ septiformis accipiunt, ut qui elatiouis suæ verustate taberant, nouitate gratiæ reformetur. Septenarius autem numerus apud sapientes huius sæculi quadam sua habetur ratione perfectus, quod ex primo pari et ex primo impari consummatur. Primus enim impar teroarius est, primusq. par quaternarius. Ex quibus duobus septenarius constat, qui eiusdem partibus suis multiplicatus in duodenarium surgit. Nam siue tres per quattuor, seu quattuor per tres ducimus, ad duodenarium peruenimus. Sed nos quia a superno munere veritatis prædicamenta percipimus, hæc fixa scientiæ altitudine despiciendo calcamus. Hoc proculdubio iocunculla fide retinentes: quia quos Spiritus gratiæ septiformis repleuerit, perficit, eisq. non solum Trinitatis notitiam, sed etiam virtutum quattuor, id est, prudentiæ, temperantiæ, fortitudinis, atque iustitiæ operationem præbet. Qui in ipsis quoque quos iogreditur, suis quodammodo partibus augetur, dum et per Trioitatis notitiam quattuor virtutum actio accipitur, et per operatioem virtutum quattuor vsque ad maöifestam Trinitatis speciem peruenitur. Et apud nos ergo septenarius perfectus est, sed looge dissimiliter, quia pleoe et non inaniter in duodenarium surgit, dum et per fidem opera, et rursus per opera perficit fidem. Saösti quoque Apostoli gratiæ septiformis spiritu implendi, duodecim sunt electi. In quattuor enim mundi partibus Trinitatē, quæ Deus est, innotescere mittebantur. Duodecim ergo electi sunt, ut etiam ex ipsis numeri ratione causa claresceret, quod per quattuor infima, tria summa prædicaret. Siue itaque hæc seu alia qualibet fortasse ratione, in scriptura tamē sacra septenario numero aliquando secura requies æternitatis, aliquando vniuersitas præfotis huius temporis, aliquando autem saösti Ecclesiæ vniuersitas designatur. Septenario quippe numero perfectio æteroitatis ionitur, cum dies septimus in requiem Domini sanctificatio vocatur. Cui iam vespera inesse non dicitur: quia æternæ beatitudinis requies nullo termioo coarctatur. Hinc est etiam, quod lege data dies septimus seriatu esse præcipitur, ut æterna per illū requies designetur. Hinc est, quod in annorum curriculo septenarius numerus sepius multiplicatus monade addita ad quioquageoarium ducitur, ut perpetuam beatitudinē signans iubilæi sacratissima requies obseruetur. Hinc est, quod resurgens Dominus et frequenter apparens, vltimo iam conuiuio cum septem discipulis comedisse describitur: quia hi qui io illo ounc perfecti suot, æterna per illum refectione satiantur. Rursus per septenarium oumerum hæc vniuersitas tēporalitatis accipitur. Hinc est enim, quod per septem dies hoc totum vitæ præsentis tempus euoluitur. Hinc est, quod io ty po sanctæ

In quadragesimum secundum caput B. Iob. .iiii.3

A po sanctæ Ecclesiæ, quæ omni tempore hunc mundum prædicando circue, arca Domini tubis clangentibus muros Hiericho diebus septem circumacta confregit. Hinc *Ios. 6. a*
propheta ait : Septies in die laudem dixi tibi. Quod ipse rursum pro toto acte vni- *Psal. 118*
uerso fuz deprecationis tempore se dixisse significat : Semper laus eius in ore meo.

Quod vero per septenarium numerum praesentis vitae vniuersitas designatur, tunc magis ostenditur, cum post eum quoque etiam octonarius subinfertur. Septenarium quippe cum adhuc alius sequitur, ex ipso eius augmento exprimitur, quod finienda temporalitas aeternitate concludatur. Hinc est enim quod Salomon admonet dicens: Da partes septem, nec non et octo. Per septenarium quippe numerum hoc, quod septem diebus agitatur, praesens tempus expressit. Per octonarium vero vitam perpetuam designauit, quia sua nobis Dominus resurrectione patefecit. Dominico scilicet die

Befurrexit, qui dum diem septimum, id est, sabbatum sequitur, a conditione octauus inuenitur. Bene autem dicitur: Da partes septem, nec non et octo: quia ignoras quid mali futurum sit super terram. Ac si aperte diceretur: Sic dispensa temporalia, vt appetere non obliuiscaris æterna. Oportet namque vt in posterum bene agendo prouideas, qui de venturo iudicio quanta tribulatio sequatur ignoras. Hinc est quòd quiddecim gradibus templum ascenditur, vt ex ipsa eius ascensione discatur, quatenus per septem et octo, et temporalis folicite dispensetur actio, et prouide mansio æterna requiratur. Hinc est etiam, quòd dum monas in denarium furgit, centum quinquaginta psalmos propheta cecinit. Propter hunc septenarium numerum temporalia, octo

C ab uno usque ad quinquagesimum paulatim per incrementa confurgimus, et si
quod ad centesimum, et vigesimum numerum peruenimus. Qua scilicet effusione Spi-
ritus sancti didicerunt, ut temporalia tolerando transirent, et aeterna inhiariter appere-
rent. Rursum septenario numero sanctae Ecclesiae vniuersitas designatur. Vnde

terent. Kurium septenarium numero sanctæ Ecclesiæ vniuersitatis designatur. Vnde Ioannes in Apocalypsi septem Ecclesiis scribit: sed per eas, quid aliud quàm vniuersalem Ecclesiam intelligi voluit? Quæ nimirum vniuersalis Ecclesia, vt plena septiformis gratiæ spiritu signatur, Eliseus super puerum mortuum septies officia se describitur. Super extinctum quippe populum Dominus veniens, quasi septies officia se describitur. Super extinctum quippe populum Dominus veniens, quasi septies officia se describitur: quia ei dona Spiritus septiformis gratiæ misericorditer tribuitur. Quia igitur septem septenarium numero sanctæ Ecclesiæ vniuersitatis figuratur, veniant ad be-

Apoc. 1. 4
4. Reg. 4. f

D igitur heptēnarij numero sanctę Ecclēsię vniuersitatis n̄gatur, veniant ad bea-
tum Iob amici illius, et iussu diuinitus offerant holocaustum. Sed vigilanter omni-
no septenarij numeri arcana custodiant, vt videlicet hi qui extra sunt positi, prius se
vniuersitati sanctę Ecclēsię miscant, et tunc demum veniam de reatu pristinę elā-
tionis exquirant. Pro culpa sua septem sacrificia offerant: quia reatus sui ablutionē
non accipiunt, nisi gratiā septiformis spiritu vniuersali paci, a qua excisi fuerant, ag-
gredientur. Dicatur igitur: Sumite vobis septem tauros, et septem arietes, et ite ad
seruum meum Iob, et offerte holocaustum pro vobis. Iob autem seruus meus orabit
pro vobis, faciem eius suscipiam, vt non vobis imputetur stultitia. Ac si hęreticis
redeuntibus aperte diceretur: Vniuersali vos Ecclēsię per humilitatem poenitentię
iungite, atque eam, qua per vosmetipsos digni non estis, veniam eius a me preci-
bus obtinete: qui cum per hanc veraciter sapere discitis, prioris apud me vestrę sa-
pientię stultitiam deletis. Sequitur: [Neque enim locuti estis coram me rectum

E pientie stultitiam deletis. Sequitur: [Neque enim locuti estis coram me rectum sicut seruus meus Iob.] Hæc paulo ante iam Dominus protulit, et tamen hæc eadem iterando subiungit. Quid est hoc, nisi quod sententiam, quam semel iudicando dixerat, iterum replicando confirmat: et atque, vt manifestius beati Iob iustitia, amicorumq. eius iniustitia demonstraretur, eius laus, illorumq. reprehensio iterata voce depromitur, vt replicata foris appareant, quàm fixa intus habeantur. Namque cum rex Aegypti metuenda ventura famis tempora sub boum spicamurq. specie gemina visione cognouisset, voce sancti interpretis audiuit: Quod vidisti secundo ad eandem rem pertineas somniū, firmitatis indicium est. Qua ex re aperte colligitur, quia quidquid in eloquio diuino reperitur, robustius cōfirmatur. Sed quia quid iudex decreuit audiuius, addidit quoque quid faciant, audiamus. Sequitur: [Abierunt ergo Eliphas Themanites, et Baldath Suites et Sophar Naamathites, et fecerunt sicut locus fuerat ad eos Dominus

Dominus, et fufcepit Dominus faciem Iob.] Horum interpretationem nominum idcirco reticemus: quia in huius operis exordio de ea nos latius differviffe meminimus. Intuendum vero eft, quia ita caute, ficut prædictum fuerat, ordo acceptæ veniæ cufioditur, vt in facrificijs Dominus non illorum, fed beati Iob faciem fufcepiffè referatur. Sed quia quifquis pro alijs intercedere nititur, fibi potius ex ipfa charitate fuffragatur, rectè subiungitur: [Dominus quoque conuerfus eft ad poenitentiam Iob, cum oraret pro amicis fuis.] Iam enim fuperius pro amicis fuis exauditur offenditur, eû factum, quod prædiximus, memoratur: Fecerunt ficut locutus fuerat ad eos Dominus, et fufcepit Dominus faciem Iob. Sed cum protinus fubinfertur: Dominus quoque conuerfus eft ad poenitentiam Iob, cum oraret pro amicis fuis, aperte offenditur: quia etiâ pro femetipfo poenitens tanto citius exaudiri meruit, quanto deuore pro alijs interceffit. Plus enim pro fe valere preces fuas efficit, qui has et alijs impendit. Libentius quippe facrificium orationis accipitur, quod in confpectu mifericordis iudicis proximi dilectione conditur. Quod tunc veraciter quifque cumulat, fi hoc etiam pro aduerfarijs impendat. Hinc eft enim, quòd magiftra veritas dicit: Orate pro perfequentibus et calumniantibus vos. Hinc rurfum ait: Cum ftabitis ad orandum, dimittite fi quid habetis aduerfus aliquem, vt et pater vester, qui in cælis eft, dimittat vobis peccata veftra. Quantum vero pro fe obtinuit, qui pro alijs interuenit, illico demonftratur, cum fubditur:

Luc. 6. d
Mar. 11. d

Quòd in regno Dei fimplex fit adhuc ftola fanctorum. Caput VIII.

Ja. 54. e

Pfal. 93

Adidit Dominus omnia quæcumque fuerant Iob duplicia.] Cuncta quæ amiserat, duplicia recipit: quia per pieratem benigni iudicis tentationis noftræ difpendium vineunt fuffragia confoiationum. Minus autem tentat probatio, quàm remuneratio confoletur, vt ex retributionis merito leue fuiſſe, quod rolerare iudicabat. Vnde afflicte quoque ludeæ dicitur: Ad punctum in modico dereliqui te, et in miferationibus magnis congregabore. Aliquando vero iuxta afflictionis pondus difponitur menſura confoiationis. Vnde alias ſcriptum eft: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, confoiationes tue lætificauerunt animam meam. In ea enim menſura confoletur fe in qua afflictus fuerat, indicat, qui lætificatur fe fecundum multitudinem dolorum clamat. Non autem minime lector inſtruitur, fi ipſum remunerationis ordinem contempletur. Exceſſum quippe correctio, correctionem poenitentia, poenitentiam venia, veniam vero munera ſubſequuntur. Sed quia diuinæ difpenſationis permiſſione percuffus, etiam amicorum verbis afflictus eft, diuinæ pietatis muneribus conſolatus, etiam humana debet charitate reſoueri, vt vndique ei conſolationis gaudia reſpondeant, quem vndique dolorum triſtitia et aduerſa lacerabant. Vnde et ſubditur: [Veniunt autem ad eum omnes fratres ſui, et vniuerſæ ſorores ſuæ, et cuncti qui nouerant eum prius, et comederunt cum eo panem in domo eius, et mouerunt ſuper eum capur ſuum.] Quid in comefitione panis niſi charitas: quid vero in motione capitis niſi admiratio delignatur? Bene autem ſubditur: [Et conſolati ſunt eum ſuper omne malû, quod intulerat Dominus ſuper eum.] Percuſſi enim merorem conſolari, eft ei poſt percuſſionem de venia congaudere. Nam quanto quifque de reſtituta proximi ſalute cernitur hilareſcere, tanto ſe indicat de ablata doluiſſe.

Quòd in fine mundi de Gentibus et Iudeis vna erit Eccleſia, et innocentiam et obedientiam vterque populus offerret Deo. Caput IX.

ET dederunt ei vniufquifque ouem vnâ, et in aurem auream vnâ.] Licet cuncta hæc iuxta hiftoriam veraciter dicta ſint, ipſis tamen oblatis muneribus cogimur, vt ad allegoriæ myſterium recurramus. Neque enim otioſe debemus accipere, quòd ouem, quòd vnâ, quòd in aurem auream obtulere, quòd vnâ. Et ſi fortasſe iuxta litteram mirum non eſt, ouis oblata cur vna, valde tamen mirum eſt, in auris oblata cur vna. Quid vero aut ouis ad in aurem pertinet, aut quid inauris ad ouem? Ex ipſo ergo munere ſine compellimur, vt priora quoque, quæ ſuperficietenus iuxta ſolam hiftoriam contingendo tranſcurrimus, in allegoriæ myſterijs indagemus. Quia igitur

- A** igitur Christus et Ecclesia, idest, caput et corpus vna persona est, sæpe beatum Iob diximus modo capitis, modo figuram corporis designare. Seruata ergo historię veritate, sub typo gestum sanctę Ecclesię sentiamus, id quod scriptum est: [Addidit Dominus omnia quęcumque fuerant Iob duplicia.] Sancta quippe Ecclesia et si multo nunc percussione tentationis amittit, in fine tamen huius sæculi ea, quę sua sunt duplicia recipit, quando susceptis ad plenum gentibus, ad eius fidem currere omnis, quę tunc inuenta fuerit, etiam Iudęa consentit. Hinc namque scriptum est: Donec plenitudo gentium introiret, et sic omnis Israel saluus fieret. Hinc in Euangelio quoque veritas dicit: Elias veniet, et ille restituet omnia. Nunc enim amittit Israelitas Ecclesia, quos conuertere prædicando non valuit, sed tunc Elia prædicante, dum quotquot inuenerit, colligit, velut plenius recipit quod amisit. Vel certe sanctę Ecclesię in fine suo duplum recipere, est in singulis nobis et de beatitudine animę, et de carnis incorruptione gaudere. Hinc est enim quod per prophetam de electis dicitur: In terra sua duplicia possidebunt. Hinc est, quod Ioannes Apostolus de sanctis finem mundi quærentibus dicit: Data sunt illis singulę stolę albę, et dictum est eis, vt requiescerent, tempus adhuc modicum, donec compleretur numerus confuororum et fratrum eorum. Sicut enim longe superius diximus, ante resurrectionem sancti singulas stolas accipiunt: quia sola animarum beatitudine perfruuntur, in fine autem mundi binas habituri sunt: quia cum mentis beatitudine etiam carnis beatitudinem possidebunt. Sed ea quę subnexa sunt, in fine magis huius sæculi conuersionem se Iudaici populi nunciare testantur. Nam subditur: [Venerunt autem ad eum omnes fratres sui, et vniuersę sorores suę, et cuncti, qui nouerant eum prius, et comederunt cum eo panem in domo eius.] Tunc quippe fratres sui ac sorores ad Christum veniunt, quando ex plebe Iudaica quotquot inuenti fuerint conuertuntur. Ex illo enim populo carnis materiam sumpsit. Tunc ergo ad eum fratres ac sorores accedunt, quando ex ea plebe, quę ei per cognationem iuncta est, vel qui fortes futuri sunt, vel fratres, vel infirmi, velut sorores, ad eum per cognitionem fidei deuota gratulatione concurrunt. Tunc apud eum celebre festiuitatis conuiuium exhibent, quando eum iam nequaquam quasi purum hominem contemnentes, propinquitatis suę memores, diuinitati se eius inhærere congaudent. Tunc in domo eius panem comedunt, cum postposita obseruatione subiactis litteris, in sancta Ecclesia mystici eloquij quasi frugis medulla pascuntur. Bene autem subiungitur: [Cuncti qui nouerant eum prius.] Prius quippe nouerant, quem in passione sua quasi incognitum contemperunt. Nam nasciturum Christum nullus, qui plene legem didicit, ignorauit. Vnde et Herodes rex Magorum occurrence perterritus, sacerdotes et principes studuit, solerter inquirere, vbi Christum nasciturum esse præscirent, qui protinus responderunt: In Bethleem Iudę. Prius ergo nouerant, quem passionis suę tempore dum despicierent, ignorabant. Quorum et notitia prior, et ignorantia posterior bene ac breuiter Isaac caligante signatur. Qui dum Iacob benediceret, et quid euenerit in futuro præuidebat, et quis illi præsens assisteret nesciebat. Sic quippe Israelitarum populus fuit, qui prophetię mysteria accepit, sed tamen cæcos in contemplatione oculos habuit, qui eum præsentem non vidit, de quo tamen multa in futuro præiudicauit. Ante se enim positum nequaquam cernere valuit, cuius aduentus potentiam longe ante nunciavit. Sed ecce in fine mundi veniunt, et eum quem prius nouerant, recognoscunt. Ecce in domo eius panem comedunt: quia in sancta Ecclesia sacri eloquij fruge pascuntur, et omnem insensibilitatem pristini torporis excutunt. Vnde et subditur: [Et mouerunt super eum caput.] Quid enim in capite, nisi principale mentis accipitur? sicut per Psalmistam dicitur: Impinguasti in oleo caput meum: ac si aperte diceretur: Arentem in suis cogitationibus mentem meam charitatis vnctione rigasti. Caput ergo mouetur, cum per formidinem veritatis tacta, ab insensibilitate sua mens quatitur. Veniant ergo parentes ad conuiuium, atque excusso torpore moueant caput, idest, hi, qui redemptori nostro carne coniuncti fuerant, refectionem quandoque verbi in fide percipiant, et insensibilitatis pristinę duritiam amittant. Vnde bene per Abacuc dicitur: Pedes eius steterunt, et mota est terra. Stante enim Domino terra proculdubio mouetur: quia cum cordi nostro timoris sui vestigia imprimit, cuncta in nobis cogitatio terrena contremiscit. Hoc itaque loco caput mouere, est immobilitatem mentis excutere, et ad cognitionem fidei credulitatis gressibus propinquare. Sed quia

9

Rom. 11. c

Mat. 17. b

Heb. 6. c

Apoc. 6. c

19

Mat. 3. a

Gen. 27. c

Psalm. 13

- quia fancta Ecclefia nunc Hebræorum auerfione afficitur, et tunc conuerfione releuat^Aur, recte subiungitur. [Et confolari funt eum fuper omni malo, quod intulerat Domi nus fuper eum.] Confolantur videlicet Chriftum, confolantur Ecclefiam, qui ab in fi delitatis priftinæ errore refpiciunt: et prauitatem vitæ, per quam recta docentibus re pugnauerant, deferunt. An non grauis mæror eft duris cordibus in fructuofe prædica re, laborem in offendenda veritate fumere, fed nullum de conuerfione audientium fru ctum laboris inuenire? At contra magna prædicatorum confolatio eft, fubfequens pro fe ctus auditorum. Releuatio quippe docentis eft immutatio proficentis. Et notandū, quod in flagello pofitum confolari noluerunt, fed ad confolandū eum poft flagellum veniunt: quia nimirum paffionis eius rēpore Hebræi prædicamenta fidei contemnen tes, quem hominem ex morte probauerant, Deum credere deſpexerunt. Vnde per Pfal miſtam Dominus dicit: Suf tinui, qui fimul mecum contriftaretur, et non fuit: con ſo lantem me quaſi fui, et non inueni. Conſolantem quippe in paffione minime inuenit, qui in deſpectu mortis etiam ipſos hoſtes pertulit, pro quibus ad mortē venit. Poſt fla gella ergo propinqui ad conſolationem veniunt: quia in mēbris ſuis nunc quoque Do minus patitur, fed extremo tempore Iſraelitæ omnes ad fidem cognita Eliæ prædica tione concurrunt, atque ad eius proteſtationem quem fugerant redēūt, et tunc illud exi mium multiplici aggregatione populorum conuiuium celebratur. Tunc poſt flagella quaſi Iob ſanus oſtenditur, quando a conuerſis atque credentibus poſt paffionem ſuam ac reſurrectionem Dominus in cælis immortalis viuere per certitudinem fidei ſcitur. Tunc quaſi remunerans Iob cernitur, quando in maieltatis ſuæ potentia ſicut eſt Deus credirur, et eius fidei ſubijci hi, qui prius reſiſterant videntur. In fine igitur mundi cre dentes Hebræi conueniant, et humani generis redemptori in potentia diuinitatis quaſi ſano Iob oblationum ſuarum vota perſoluant. Vnde et bene ſubdirur: [Et dederunt ei vnusquiſque ouem vnā et in aurem auream vnā.] Quid per ouem nūi innocentia, quid per in aurem niſi obedientia designatur? Per ouem quippe ſimplex animus, per in aurem vero ornatus humilitatis gratia auditus exprimitur.

Quanta ſit virtus obedientie.

Caput X.

- Sed quia ad oftendendam virtutem obedientiæ occaſio opportuna ſe præbuit, libet ſhanc paulo vigilantius ſolicitiusque diſcutere, et quanti ſit meriti demonſtrare. Sola namque virtus eſt obedientia, quæ virtutes ceteras menti inſerit, inſertaſque cuſtodit. Vnde et primus homo præceptum, quod ſeruaret accepit, cui ſe ſi vellet obediens ſub dere, ad æternam beatitudinem ſine labore perueniret. Hinc Samuel ait: Meliore eſt obedientia, quā viſtimæ, et auſcultare magis, quā offerre adipem arietum: quo niam quaſi peccatum ariolandi eſt repugnare, et quaſi ſcelus idololatriæ nolle acquirere. Obedientia quippe viſtimis iure præponitur: quia per viſtimas aliena caro, per obedientiam vero voluntas propria maſtatur. Tanto igitur quiſque Deum citius placat, quanto ante eius oculos reſpreſſa arbitrii ſui ſuperbia, gladio præcepti ſe im molat. Quo contra ariolandi peccatum inobedientia dicitur, vt quanta ſit virtus obedientiæ demonſtretur. Ex aduerſo igitur melius oftenditur, quid de eius laude ſen tiatur. Si enim quaſi ariolandi peccatum eſt repugnare, et quaſi ſcelus idololatriæ nolle acquieſcere, ſola eſt quæ fidei meritum poſſidet, ſine qua quiſque infidelis eſſe conuin citur, etiam ſi fidelis eſſe videatur. Hinc per Salomonem in oſtentione obedientiæ dicitur: Vir obediens loquitur victorias. Vir quippe obediens victorias loquitur: quia dū alienæ voci humiliter ſubdimur, noſmetipſos in corde ſuperamus. Hinc in Euangelio veritas dicit: Eum qui venit ad me, non eijciam foras: quia de cælo deſcendi, non vt faciam voluntatem meam, ſed voluntatem eius, qui miſit me. Quid enim? ſi ſuam fa ceret, eos qui ad ſe veniunt, repuliſſet? Quis autem neſciat, quod voluntas filij a patris voluntate non diſcreper? Sed quoniam primus homo, quia ſuam facere voluntatem voluit, a paradifi gaudio exiit, ſecundus ad redemptionem hominum veniens, dum voluntatem ſe parris, et non ſuam facere oſtendit, permanere nos intus docuit. Cum igitur non ſuam, ſed patris voluntatem facit: eos, qui ad ſe veniunt, foras non eijcit: quia dum exemplo ſuo nos obedientiæ ſubijcit, viam nobis egreſſionis claudit. Hinc rurſum ait: Non poſſum ego a meipſo facere quidquam, ſed ſicut audio, iudico. Nobis quippe obedientia viſque ad mortem ſeruanda præcipitur. Ipſe autem ſi ſicut

- A** sicut audit iudicat, tunc quoque obedit, cum iudex venit. Ne igitur nobis vsque ad presentis vite terminum obedientia laboriosa appareat, redemptor noster indicat: quia hanc etiam cum iudex venerit seruat. Quid ergo mirum si homo peccator se obedientie in presentis vite breuitate subiicit, quando hanc mediator Dei et hominum, et cum obediens remunerat, non relinquit. Sciendum vero est quod numquam per obedientiam malum fieri, aliquando autem debet per obedientiam bonum quod agitur intermitteri. Neque enim mala in paradiso arbor exiit, quam Deus homini ne contingeret interdixit. Sed ut melius per obedientie meritum, homo bene conditus cresceret, dignum fuerat ut etiam a bono prohiberetur: quatenus tanto verius hoc quod ageret, virtus esset, quanto et a bono cessans, auctori suo se subditum humiliter exhiberet. Sed notandum quod illic dicitur: Ex omni ligno paradisi comedite, de ligno autem scientie boni et mali ne tetigeritis. Qui enim ab uno quolibet bono subiectus verat, necesse est ut multa concedatur, ne obedientis mens funditus intereat, si a bonis omnibus penitus repulsa ieiunat. Omnes autem paradisi arbores ad esum Dominus concessit, cum ab una prohibuit, ut creaturam suam, quam volebat extingui, sed prouchi, tanto facilius ab una refringeret, quanto ad cunctas latius laxaretur. Sed quia nonnumquam nobis huius mundi prospera, nonnumquam vero iubentur aduersa: sciendum summopere est, quod obedientia aliquando si de suo aliquid habeat, nulla est: aliquando autem si de suo aliquid non habeat, minima. Nam cum huius mundi successus precipitur, cum locus superior imperatur, is qui ad percipiendam hanc obedit, obedientie sibi virtutem euacuat, si ad hanc etiam ex proprio desiderio anhelat. Neque enim se sub obedientia dirigit, qui ad accipiendam huius vite prospera libidini propriæ ambitionis seruit. Rursum cum mundi despectus precipitur, cum probra adipisci, et contumelie iubentur, nisi ex seipso animus hanc appetat, obedientie sibi meritum minuit: quia ad ea que in hac vita despecta sunt, inuitus, nolensque descendit. Ad detrimentum quippe obedientia ducitur, cum mentem ad suscipiendam probra huius seculi nequam ex parte aliqua etiam sua vota comitentur. Debet ergo obedientia, et in aduersis ex suo aliquid habere, et rursum in prosperis ex suo aliquid omnimodo non habere: quatenus et in aduersis tanto sit gloriosior, quanto diuino ordini etiam ex desiderio iungitur, et in prosperis tanto sit verior, quanto a presenti ipsa, quam diuinitus percipit, gloria funditus ex mente separatur. Sed hoc virtutis pondus melius offendimus, si cælestis patrie duorum hominum facta memoremus. Moyses namque cum in deserto oues pasceret, Domino per angelum in igne loquente, vocatus est, ut eripienda omni Israelitarum multitudini præficeret. Sed quia apud se mente humilis exiit, oblaram protinus tanti regiminis gloriam expauit, moxque ad infirmitatis patrocinium recurrit, dicens: Obsecro Domine, non sum eloquens: ab heri enim et nudius tertius ex quo coepisti loqui ad seruum tuum, tardioris et impeditioris lingue sum factus. Et se postposito, alium deposcit, dicens: Mitte quem missurus es. Ecce cum auctore lingue loquitur, et ne tanti regiminis potestatem suscipiat, elinguem se esse causatur. Paulus quoque diuinitus fuerat, ut in Hierusalem debuisset ascendere, admonitus, sicut ipse Galatis dicit: Inde post annos quattuordecim iterum ascendi Hierosolymam, assumpto Barnaba et Tito: ascendi autem secundum reuelationem. Isq. in itinere cum prophetam Agabum reperisset, quæ se aduersuras in Hierosolymis maneret audiuit. Scripsum quippe est quod idem Agabus zonam Pauli suis pedibus inferens dixit: Virum cuius hæc zona est sic alligabunt in Hierusalem. A Paulo autem protinus respondetur: Ego non solum alligari, sed et mori in Hierusalem paratus sum pro nomine Iesu, neque enim preciosorem facio animam meam quam me. Præceptione igitur reuelationis Hierosolymam pergens, aduersa cognoscit, et tamen hæc libenter appetit: audit quæ timeat, sed ad hæc ardenter anhelat. Moyses itaque ad prospera de suo nihil habet: quia precibus renititur, ne Israeliticæ plebi præferatur. Paulus ad aduersa etiam ex suo voto ducitur: quia malorum imminetium cognitionem percipit, sed deuotione spiritus etiam ad acriora feruecit. Ille presentis potestatis gloriam Deo voluit iubente declinare: iste Deo aspera et dura disponente, se studuit ad grauiora præparare. Præeunte ergo vtrorumque ducum infracta virtute instrumur, ut si obedientie palmam apprehendere veraciter nitimur, prosperis huius seculi ex sola iussione, aduersis autem etiam ex deuotione militemus. Norandum vero est quod hoc loco cum in aure ouis, cum oue in aures offertur, quia nimirum innocuis mentibus ornamentum semper obedientie iungitur: Domino attestante, qui ait: Oves meæ vocem.
- S. Greg. To. 2. B b b b b ccm

11. quæst. 2.
Quid ergo.

13.

Gen. 2. 6

Ibid.

2. 9. 1. Sciendum.

Exod. 4. e

Gal. 2. 4

Act. 21. 6

14.

Joan. 10. e

cem meam audiunt, et ego cognosco eas, et sequuntur me. Beato igitur Iob nemo in aurem sine oue: nemo ouem sine in aure obtulit: quia profecto, redemptori suo non obedit, qui innocens non est: et innocens esse non potest, qui obedire contemnit. Quia vero ipsa obedientia, non seruilis metu, sed charitatis affectu seruanda est, non terrore ponat, sed amore iustitiae cuncti, qui ad conuiuium veniunt, auream in aurem obtulisse perhibentur: ut videlicet in ea, quae exhibetur, obedientia, charitas fulgeat, quae virtutes omnes quasi auri more cetera metalla transcendat. Sed quia nulla esse innocentia, nulla esse vera obedientia in multiplicibus haereticorum diuisionibus potest, ad cognitionem fidei venientes offerant ouem, sed vnam: offerant in aurem, sed vnam, id est, tales veniant, qui in vnitare sanctae Ecclesiae innocui obediunt. Vnum quippe diuidi per numeros non potest: quia et hoc ipsum vnum, quod dicimus, numerus non est. Offerant igitur ouem, sed vnam: offerant in aurem, sed vnam, id est, ad sanctam Ecclesiam cum innocentia atque obedientia venientes.

15. eam mentem deserant, quam secularum schismata non diuidant. Aperire libet oculos fidei, et illud extremum sanctae Ecclesiae de susceptione Israelitici populi conuiuium contemplari. Ad quod nimirum conuiuium magnus ille veniens Elias conuiuianum inuitator adhibetur, et tunc propinquit, tunc nori ad eum cum muneribus veniunt, quae in flagello paulo ante positum contempserunt. Appropinquat enim die iudicii, vel praecursoris vocibus, vel quibusdam erumpentibus signis, ipsa eis iam aliquo modo aduenientis Domini virtus interlucet. Cuius iram dum praevire festinant, conversionis suae tempus accelerant. Conuersi autem cum muneribus veniunt: quia eum, quem paulo ante in passione deriserunt, tunc virtutum opera quasi munera offerendo, venerantur. Illud proculdubio hac sua oblatione complentes, quod et cernimus magna ex parte iam factum, et adhuc credimus ex magna parte faciendum: Adorabunt eum filiae Tyri in muneribus, tunc namque illum plenius filiae Tyri in muneribus adorabunt, cum Israelitarum mentes huius mundi subdita desiderijs, ei, quem superbientes negauerunt, quandoque cognito suae hostias confessionis apportant. Et quamvis eisdem temporibus, quibus antichristus appropinquat, aliquatenus vita fidelium minoris esse virtutis appareat, quamvis in conspectu illius perditionis hominis grauis etiam corda fortium formido constingat: Elia tamen praedicante roboratio, non solum fideles quique in sanctae Ecclesiae soliditate persilunt, sed, sicut superius diximus, ad cognitionem fidei multi quoque ex infidelibus conuertuntur: ita ut Israeliticis gentibus reliquiae, quae repulse prius funditus fuerant, ad sinum matris Ecclesiae pia omnimodo deuotione concurrant. Vnde et bene nunc subditur: [Dominus autem benedixit nouissimis Iob magis, quam principio eius.] Hae historice facta credimus, hae mystice facienda speramus. Magis enim nouissimis Iob, quam principio benedicitur: quia quantum ad Israelitici populi susceptionem pertinet, urgente fine praesentis saeculi, dolor sanctae Ecclesiae Dominus animarum multiplici collectione consolatur. Tanto quippe locupletius ditabitur, quanto et manifestius innotescit quod ad finem praesentis vitae temporalitas vergitur. Praedicatores namque sanctae Ecclesiae benedictione extremi temporis Psalmista dirari conspexerat, cum dicebat: Adhuc multiplicabuntur in senecta vberi, et bene patientes erunt, ut annuncient. In senecta scilicet vberi multiplicabuntur: quia cum eorum vita differtur, semper ad melius fortitudo producit, eisque per augmentum temporum crescunt etiam lucra meritorum. Bene autem patientes sunt ut annuncient: quia caelestia praedicantes, tanto robustius aduersa tolerant, quanto et per tolerantiam suam animarum commoda locupletius reportant. Sequitur:

Psal. 44.

16.

Psal. 91.

Quod ideo Iob duplici numeri sobolem non accepit, sicut in alia substantia acceperat: quia apud Deum filij eius, et filiae non perierant, qui in occultis animarum aeternitate vivebant: et quod per quattuordecim millia ovium plenitudo virtutum ex gratia sancti Spiritus intimatur, quae caelestis quidem in hac vita, sed amplius conceditur in futura. Cap. XI. =

ET facta sunt ei quattuordecim millia ovium, et sex millia camelorum, et mille iugum bouum, et mille asinae, et fuerunt ei septem filij et tres filiae. Quod septem millia ovium, et tria millia camelorum, et quingenta iuga bouum, et quingentas asinas ante probationem percussiois habuerit, ipsa eiusdem historiae praefatio ostendit, quae per flagellum perditam, ei nunc sunt duplicia restituta. Filij autem totidem sunt redditus quot amisit. Septem quippe filios, et tres filias habuit, septem autem nunc filios et tres filias recepisse describitur, ut et hi qui extincti fuerant, viuere demonstrentur. Dum enim dicitur: Addidit Dominus quaecumque fuerant Iob duplicia, et tamen totidem filios ei restituit, quod

A quot amiser, et liberos dupliciter addidit, cui decem postmodum in carne restituit, decem vero qui amissi fuerant, in occulta animarum vita seruauit. Si quis autem in prædictis animalibus postposito culmo historiz, vt intellectualem uidelicet animal, pasci mysterium rum fruge desiderat, necesse est vt quæ sentimus agnoscat. Intelligere enim possumus quod in his animalibus aggregata fidelium vniuersitas designatur. Hinc est namque quod per Psalmistam patri de filio dicitur: Omnia subiecisti sub pedibus eius, oues et boues vniuersas, insuper et pecora campi. Hinc est quod idem propheta sanctam Ecclesiam simplices quosque inhabitare conspiciens ait: Animalia tua habitabunt in ea. Quid ergo in ouibus, nisi innocentes: quid in camelis, nisi eos qui ceterorum mala transeunt extuberanti et tortuosa mole vitiorum: quid in iugaris bobus, nisi Israelitas legi fuditos: quid in asinis, nisi simplices gentilium mentes accipimus? Nam quia innocentes quique ouium nomine designantur, testatur Psalmista, qui ait: Nos autem populus eius, et oues pascuæ eius. Neque enim qui seruare innocentiam negligunt, illa internæ pascuæ refectioe satisfiuntur. Cameli vero nomine, aliquando in sacro eloquio Dominus, aliquando gentilis superbia exprimitur, quasi excrecente desuper tumore tortuosa. Quia enim ad suscipienda onera sponte se camelus humiliat, non immerito redemptoris nostri gratiam designat, qui in eo quod infirmitatis nostræ onera suscipere dignatus est, a potestatis suæ celstu diuine sponte descendit. Vnde et per euangelium dicit: Potestatem habeo ponendi animam meam, et potestatem habeo iterum sumendi eam, et nemo tollit eam a me. Et vnde iterum dicit: Facilis est camelus per foramen acus transire, quam diuitem intrare in regnum celorum. Quid enim nomine diuitis nisi quemlibet elatum, quid cameli appellatione, nisi propriam condescensionem signat? Camelus enim per foramen acus transiit, cum idem redemptor noster vsque ad susceptionem mortis per angustias passionis intrauit. Quæ passio velut acus extitit: quia dolore corpus pupugit. Facilis autem camelus per foramen acus, quæ diues celorum regnum ingreditur: quia nisi ipse prius infirmitatis nostræ onera suscipiens, per passionem suam formam nobis humilitatis offenderet, nequaquam se ad humilitatē illius superba nostra rigiditas inclinaret. Rursum cameli nomine, tortuosa ac plena vitij gentilitas designatur, sicut per Moysen dicitur, quod inclinata iam die, egressum in agro Isaac in camelo sedens Rebecca conspexerit, ac protinus de camelo descendit, et sese pallio ad visionem illius verecundata cooperuit. Quem enim Isaac alibi in eo quod inclinata iam die in agro egressus fuerat designabat, nisi eum qui extremo huius mundi tempore, velut in diei fine veniens, quasi in agrum foras exiit? quia cum sit inuisibilis, in hoc mundo se visibilem demonstrauit. Quem in camelo sedens Rebecca conspexit: quia cum Ecclesia ex gentibus veniens, dum adhuc vitij esset innixa, et necdum spiritalibus, sed animalibus moribus inhaereret, attendit. Sed protinus de camelo descendit: quia vitia quibus prius fuerat superbe elata, deseruit: seq. etiam pallio operire curauit, quia viso Domino, infirmitatem suæ actionis erubuit, et illa quæ prius in camelo libera gestabatur, descendens postmodum verecunda tegitur. Vnde eidē Ecclesie a priore elatione conuersæ per apostolicam vocem quasi Rebecca de camelo descendenti, sibiq. pallium superducenti dicitur: Quem enim fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis? In bobus vero aliquando luxuriosorum dementia, aliquando laboriosa fortitudo prædicantur, aliquando humilitas exprimitur Israelitarum. Quia enim bouis nomine per comparationem luxuriosorum dementia designatur, Salomon indicat, qui cum male suadentis mulieris petulantiam præmississet, adiunxit: Statimq. eam sequitur, quasi bos ductus ad victimam. Rursum quia bouis nomine, labor prædicatoris exprimitur legis verba testatur, quæ ait: Non obturabis os boui trituranti: ac si aperte diceret: Prædicatores verbi a stipendiis suorum perceptione non prohibeas. Rursum quia bouis nomine plebs Israelitica figuratur, propheta asserit, qui redemptoris aduentum denuncians dicit: Cognouit bos possessorem suum, et asinus præsepe Domini sui. Per bouem scilicet Israeliticū populum, iugo legis edomitum signans, per asinum vero gentilem populum indicans, volupratibus deditus, et grauius brutum. Asinorum quoque et asinarum nomine, aliquando luxuriosorum petulantia, aliquando mansuetudo simplicitatis, aliquando vero, vt prædiximus, stultitia gentilium designatur. Quia enim luxuriosorum petulantia, asinorum appellatione per comparisonem exprimitur, aperte declaratur, cum per prophetam dicitur: Quorum carnes sunt vt carnes asinorum. Rursum quia asinarum nomine simplicitatis vita figuratur, redemptor noster cum Hierusalem pergeret, sedisse super asinum describitur. Hieru-

17.

Psalm. 8.

Psalm. 67.

Psalm. 78.

Joan. 10. e

Mat. 19. e

Gen. 24. g

Rom. 6. d

18.

Prou. 7. d

Deut. 25. a

Isa. 2. a

Ezech. 23. e

Iſa. 51. d

19.

Mat. 6. a

falem quippe viſio pacis dicitur: Quid igitur ſignat quod Dominus ſedendo aſinam Hieruſalem ducit, niſi quod ſimplices mentes dum præſidendo poſſident, eas uſque ad viſionem pacis ſua ſacra ſeſſione perducit? Rurſum quia aſinorum nomine, ſtulticia gentilium deſignatur, propheta teſtatur dicens: Beati qui ſeminatis ſuper omnes aquas immitentes pedem bouis, et aſini. Super omnes quippe aquas ſeminare, eſt cunctis populis fructuoſa vitæ verba prædicare. Pedem vero bouis et aſini immittere, eſt vias Iſraeliticæ, et gentilis populi per præceptorum cæleſtium vincula religare. Litteræ igitur veritate ſeruata, ſub beati Iob nomine cunctis his animalibus non immerito credimus ſanctæ Eccleſiæ populos designari, quatenus ea quæ ſcripta ſunt, diſpenſatione ſancti Spiritus cuncta mirabiliter ordinante, et tranſacta nobis referant, et futura prædicent. Agnoſcamus ergo in omnibus fideles atque innocentes ex Iudæa populos, legis dudum paſcuis ſatiatos. Agnoſcamus in camelis ad fidem ſimplices ex gentilitate venientes, qui prius ſub ritu ſacrilego, quaſi quædam deformitate membrorum, valde turpes oſtenſi ſunt, videlicet fixitate vitiiorum. Et quia ſæpe, vt prædiximus, ſacra eloquia curant repetere quod affirmant, poſſunt rurſum in bobus Iſraelitæ accipi, quaſi iugo legis attriti: aſinis vero, vt dictum eſt, gentiles populi designari, qui dum ſe colendis lapidibus inclinabant, non reſeuerante mente, quaſi dorſo ſtulte ſuppoſito, quibuſlibet idolis bruto ſenſu ſeruiebant. Sancta ergo Eccleſia, quæ in exordijs ſuis innumeris tentationibus preſſa, vel Iſraeliticum populum, vel multos ex gentibus amiſit, videlicet quos lucrari non potuit, duplicia in fine recipit: quia in ea ex vtraque natione, fidelium numerus multiplicior excreſcit. Poſſunt etiam per iugatos boues, prædicatores intelligi. Vnde cum eos ad annunciandum Dominus mitteret, teſte Euangelio, binos miſiſſe deſcribitur: vt quia vel duo ſunt præcepta charitatis, vel quia haberi ſocietas minus quàm inter duos non poteſt, prædicatores ſancti ex ipſa qualitate ſux miſſionis cognoscerent, quantum concordiam ſocietatis amarent. Poſſunt, ſicut prædiximus, per aſinas mentes ſimplicium designari. Sancta vero Eccleſia duplices boues, atque aſinas recipit: quia prædicatores ſancti, qui preſſi formidine in eius dudum tentatione tacerant, et mentes ſimplicium, quæ vitæ terroribus veritatem illius conſiteri formidabāt, tanto iam nunc robuſtus in confeſſione veritatis voces ſuas exerunt, quanto debilius ante timuerunt. Hæc in ſignificatione Eccleſiæ breuiter diximus: quæ quo modo euſdem ſanctæ Eccleſiæ capiti ſeruiant, in exordio huius operis latius nos dixiſſe memoramus. Qui ergo de his ſibi plenius ſatiſſeri niritur, ſecundum huius operis librum legere dignetur. Iam vero ſi quærimus, vt etiam de ipſo animalium numero diſſeramus, cur mille iuga bouum, vel mille aſinæ, et ſex millia camelorum, et quatuordecim millia ouium numerentur, dicere breuiter poſſumus, quod apud ſæcularem quidem ſcientiam millenarius numerus idcirco perfectus habetur: quia denarii numeri quadratum ſolidum reddit. Decem quippe decies ducta ſunt centum, quæ iam figura quadrata, ſed plana non eſt. Vt autem in latitudinem ſurgat, et ſolida fiat, rurſus centum decies multiplicantur, et mille ſunt. Senarius autem numerus idcirco perfectus eſt: quia primus in numeris completus partibus ſuis, id eſt, ſexta ſui parte, et tertia, et dimidia, quæ ſunt vnum, et duo, et tria: quæ in ſummam ducta ſex ſunt. Nec alius ante ſenarium numerum reperitur, qui in ſuis partibus dum diuiditur, tota eius ſumma compleatur.

Quod qui peccata mortui ſunt, et in quibus vitiiorum ſirma quæſſa eſt, per Dei gratiam in bonis operibus conſummantur. Caput XII.

Gen. 2. a

20.

Mat. 22. d

Sed quia cuncta hæc per ſacræ ſcripturæ celſitudinem proſcendendo tranſcendimus, ibi ſenarium, ibi ſeptenarium, ibi denarium, ibi millenarium vnde ſit perfectus, inuenimus. Senarius quippe numerus in ſcriptura ſacra perfectus eſt: quia in mundi origine Dominus ea, quæ primo die coepit, ſexto die opera impleuit. Septenarius in ea perfectus eſt, quia omne opus bonum ſeptem per ſpiritum virtutibus agitur, vt et fides ſimul et opera conſummantur. Denarius numerus in ea perfectus eſt: quia lex in decem præceptis concluditur, omniſq; culpa non amplius quàm per decem verba cohibetur, atque enarrate veritate, operatores vineæ denario remunerantur. In denario quippe tria iunguntur ad ſeptem. Homo autem qui ex anima conſtat, et corpore, in ſeptem qualitatibus continetur. Nam tribus ſpiritualiter, et quatuor corporaliter viget. In dilectione etenim Dei tribus qualitatibus ſpiritualiter excitatur, cum ei per legem dicitur: Diliges Dominum Deum tuum ex tota mente tua, et ex tota anima tua, et ex tota virtute tua. Corporaliter vero quatuor qualitatibus

- A** qualitatibus continetur: quia uidelicet ex materia calida et frigida, humida et secca componitur. Homo ergo qui ex septem qualitatibus constat, denario remunerari dicitur: quia in illa perceptione supernæ patriæ, septem nostra ad tria iunguntur æterna, ut homo contemplationem trinitatis accipiat, et de remuneratione operis quasi quodam denario consummatus uiuat. Vel certe quod septem virtutes sunt quibus in hac vita laboratur, dumque eis in remuneratione contemplatio trinitatis redditur, vita laborantium denario remuneratur. Sed perfectus quisque etiam in hac vita denarium accipit, dum eisdem septem virtutibus, spem, fidem, charitatemque coniungit. Millenarius quoque numerus in sacro eloquio perfectus accipitur: quia appellatione eius vniuersitas designatur. Vnde scriptum est: Verbi quod mandauit in mille generationes. Cum enim nequaquam credendum sit, quod ad centum generationes mundus extenditur, quid aliud mille generationibus nisi vniuersitas generationum figuratur? Beatus igitur Iob quattuordecim millia ouium recepit. Quia enim in sancta Ecclesia virtutum perfectio ad utrumque sexum ducitur, septenarius in ea numerus duplicatur. Et sex millia camelorum: quia plenitudinem in illa operis accipiunt, qui ab illa dudum vitiorum suorum fœditate perierunt. Mille quoque iuga bouum, ac mille asinas recepit: quia Israelitas atque gentiles, doctus ac simplices, post tentationum casus in culmine perfectionis assumit.

Psalm. 104.

Quod in septem filijs Iob septiformis virtutum operatio accipitur, & in nominibus filiarum eius conditio, et redemptio, et assumptio generis humani positi intelligi. Caput XLII.

- S**eptem quoque filios, & tres filias recepit: quia eorum mentibus quos septem virtutibus genuerat, ad perfectionis summam, spem, fidem, charitatemque coniungit, ut tanto verius prole sua gaudeat, quanto suis fidelibus nil deesse virtutis pensat. Sed quia hæc succincte transcurrimus, nunc ipsis quoque indagandis filiarum vocabulis intendamus. Sequitur: [Et vocauit nomen vnius Diem, et nomen secundæ Casiam, et nomen tertiæ Cornuiffibij.] Hæc nomina pro eo quod a virtutibus sumpta sunt, apte curauit interpret non ea sicut in Arabico sermone inuenta sunt, ponere: sed in latinum eloquium versâ aptius demonstrare. Quis enim nesciat Diem, vel Casiam latine esse vocabula? At vero Cornuiffibij quamuis non cornus, sed cornu dicitur, nec tantum fistula tibium, sed tibia vocatur, in latina tamen lingua sermonis genere minime custodito, rem credendo proderet maluit, atque in eius linguæ, de qua transferebat, proprietate perdurare. Vel quia per cornu et tibiam vnum verbum ex utroque composuit, utrumque verbum per vnam orationis partem in latina lingua transfusum, quo voluit genere licite vocauit. Quid est ergo quod prima filia beati Iob Dies dicitur, secunda Casia, tertia vero Cornuiffibij vocata memoratur: nisi quia vniuersum genus humanum, quod benignitate conditoris, atque eiusdem misericordiae redemptoris eligitur, istis nominibus designatur? Homo namque quasi dies ex conditione claruit: quia hunc auctor suus ingenitæ innocentie splendore repperit. Sed sponte sua ad peccati tenebras lapsus: quia veritatis lucem deseruit, quasi in nocte se erroris abscondit: quia alias dicitur secutus umbram. Sed quia auctori nostro non desuit largitas bonitatis suæ etiam contra tenebras iniquitatis nostræ, eum quem prius poteterat ad iustitiam condidit, potentius redimendo postmodum ab errore reuocauit. Cui quia post casum suum illa conditionis suæ pristina firmitas desuit, eum contra bella intima repugnantis corruptionis multiplicibus donorum suorum virtutibus fulsit. Quæ nimirum virtutes proficuum in notitia ceterorum hominum quasi suauitate fragrant odorum. Hinc est enim quod per Paulum dicitur: Christi bonus odor sumus Deo. Hinc est quod sancta Ecclesia in electis suis quandam fragrantiam suauitatis odorata, in Cantico- rum Cantico loquitur dicens: Donec rex in recubitu suo est, nardus mea dedit odorem suum. Ac si aperte dicat: Quousque meis obtutibus rex apud se in requie secreti caelestis absconditur, electorum vita miris virtutum odoribus exercetur, ut quo adhuc eum quem appetit non videt, ardentius per desiderium flagret. Rege quippe in recubitu suoposito, nardus odorem dat, dum quiescente in sua beatitudine Domino, sanctorum virtus in Ecclesia magnæ nobis gratiam suauitatis administrat. Quia ergo et conditum luce innocentie claruit, et redemptum genus humanum exercitio bonorum operum odore suauitatis aspersit, prima filia recte Dies, et secunda non incongrue Casia nominatur. Bene autem Casia dicitur, quæ in tanto sublimis vitæ odore dilatur. In ipsa quippe sua origine in qua iustus homo conditus fuerat, tantis, quantis nunc opus est virtutibus, non indigebat: quia

21.

22.

1. Cor. 1. d.
Cant. 1. d.

quia fi stare ficut eft conditus vellet, hoftem extra pofitum vincere fine difficultate potuiffet. Poftquam vero per affenfum hominis femel aduerfarius ad intima irrupit, laboriofius iam victor eijcitur, qui adhuc impugnans fine labore repelleretur. Multa namque nunc exhibenda funt, quæ in paradifo neceffaria non fuerunt. Nunc quippe opus eft virtute patientiæ, laboriofa eruditione doctriinæ, caftigatione corporis, afiduitate precis, confeffione delictorum, inundatione lacrymarum, quorum profecto omnium conditus homo non eguit: quia falutis bonum ex ipfa fua conditione percepit. Aegro quippe poculum amarum porrigitur, vt ad falutis ftatum morbo fublato reuocetur. Sano autem nequaquã præcipitur quod accipiat, vt conualefcant, fed a quibus caueat ne languefcant. Nunc ergo maioribus ftudijs vimur, cum falutem nequaquam feruamus habitam, fed reparare curamus ablata. Et quia omnes hi annifus noftre reparationis magnis intra fanctam Ecclefiam opinionibus pollent, nomen fecundæ filiæ velut Cafia ex merito redolet, vt quia prima filia quafi dies exitit per dignitatem conditionis, fecunda Cafia fit per fragilitatem fortitudinis ex gratia redemptionis. Vnde et eidem venienti redemptori per prophetam dicitur: Myrrha et gutta, & cafia a veftimentis tuis a gradibus eburneis: ex quibus te delectauerunt filiz regum in honore tuo. Quid enim myrrha, gutta, et cafia nomine, nifi virtutum fuauitas designatur? Quid eburneis gradibus, nifi magna nitens fortitudine proficentium afcenfus exprimitur? Redemptor igitur veniens, myrrha, gutta, et cafia in veftimento vitur: quia ex electis fuis, quibus fe mifericorditer induit, myrrha virtutis fragrantiam afpergit. In quibus ifte odor ab eburneis gradibus ducitur: quia in eis virtutum opinio non ex oftentione simulationis, fed ex veri ac folidi operis afcenfus generatur. Bene autem fubditur: Ex quibus delectauerunt te filiz regum in honore tuo. Sanctæ namque animæ ab antiquis patribus ad cognitionem veritatis editæ, redemptorem fuum in eius honore delectant: quia ex eo quod bene agunt fuz laudi nihil vindicant. Quia vero tertio ordine eft humanum genus etiam carnis refurrectione renouatum in illo concentu æternæ laudis affumitur tertia filia, quæ Cornufibij vocatur. Quid enim per Cornufibij, nifi lætantium cantus exprimitur? Ibi enim veraciter adimpletur, quod modo per prophetam dicitur: Cantate Domino canticum nouum. Ibi veraciter adimpletur, vbi canticum laudis Dei non iam ex fide, fed ex fpecie contemplata cantabitur. Ibi a nobis conditor nofter laudum fuarum veraces cantus recipit: qui humanum genus et condendo Diem et redimendo Cafiam, et affumendo Cornufibij fecit. Qui enim lux fuimus conditi, et nunc fumus cafia redempti, erimus quadoque cornufibij, in exultatione æternæ laudis affumpti. Sed priusquam ad nuptiarum thalamum fponfa perueniat: omnem a fe vitæ fœditatem refpuit, et fponfi amori præparans fe fe per fpecies virtutum comit. Studet quippe interni arbitri iudicio placere: et intimis defiderijs fubleuata, fœdos mores conuerfationis humanæ transcendere. Vnde bene et de eisdem filiabus beati Iob fubditur:

*Quod pulchritudo fanctarum animarum ad hac terrena incomparabilis fit: & licet inter fe quafi
ftella differant in claritate tamen eadem altius, & contemplatiuis effi hereditas.*

Caput X 1111.

Non funt autem inuentæ mulieres fpeciofæ ficut filiz Iob in vniuerfa terra. Electorū quippe animæ omne humanum genus, quod in terra fecundum hominem conuerfatur, fuz pulchritudinis decore transcendunt: quantoque fe exterius affligendo defpiciunt, tanto fe verius intus componunt. Hinc eft enim quod fanctæ Ecclefiæ, quæ electorum pulchritudine decoratur, per Pfalmiftam dicitur: Concupiuit rex fpeciem tuam. De qua paulo poft fubditur: Omnis gloria eius filiz regum ab intus. Nam fi foris gloriam quæret, intus fpeciem, quam rex concupifceret, haberet. In qua quidem quamuis multi virtutum decore fulgeant, atque ipfa viuendi perfectione ceterorum merita excedant: nonnulli tamen quia ad altiora afcenda non fufficiunt, infirmitatis eius gremio continentur. Qui inquantum prævalent, mala vitant: quamuis inquantum appetunt, altiora bona non impleant. Quos tamen benigne Dominus fufcepit, colq. apud fe pro modo dignæ retributionis admittit. Vnde et fequitur: [Deditq. eis pater fuus hereditatem inter fratres earum.] Ipfe ergo ex perfectorum merito fpeciofæ memorantur: ipfe etiam quafi ex imperfectorum typo velut infirmæ hereditatem inter fratres accipiunt. Vfus namque vitæ veteris nō habebat vt hereditatem feminæ inter mafculos fortirentur: quia legis feueritas fortia eligens, infirmita contemnens, diftricta potius ftuduit, quàm benigna fancire. Sed pio noftro redemptore

Pfal. 44.

24.

E

In quadragesimum secundum caput B. Iob. 1103

A redemptore veniente, nullus infirmitatis suae conscius, de sortiendi caelestis patrimonii hereditate desperet. Pater enim noster inter masculos etiam feminis iura successione tribuit: quia inter fortes atque perfectos infirmos, et humiles ad sortem supernae hereditatis admittit. Vnde ipsa veritas in Euangelio dicit: In domo patris mei mansiones multae sunt. Apud patrem quippe mansiones multae sunt: quia in illa beatitudinis vita non dispari, vni cuique iuxta dispar meritum, locum disparem percipit, sed eiusdem dispari- tatis damna non sentit: quia tantum sibi, quantum perceperit, sufficit. Sorores ergo cum fratribus ad hereditatem veniunt: quia infirmi illuc cum fortibus admittuntur: quatenus si quis per imperfectionem non erit summus, ab hereditatis tamen sorte per humilitatem non sit extraneus. Quas bene Paulus mansiones iuxta merita distributas insinuat, cum ait: Alia claritas solis, et alia claritas lunae, et alia claritas stellarum. Stella enim ab stella differt in claritate. Sequitur:

Ioa. 14. 4

1. Cor. 15. 8

Quod sancta Ecclesia post huius vitae terminum, deposito corruptionis pondere, peccato emortuo, in plenitudine dierum aeternitatis, cum sanctorum sobole, bonorum operum multiplicata re- tributione, in aeternum cum Christo quiescat. Caput XV.

25.

Vixit autem post haec flagella Iob centum quadraginta annis: et vidit filios suos, et filios filiorum suorum usque ad quartam generationem: et mortuus est senex, et plenus dierum. In scriptura sacra non facile plenus dierum ponitur, nisi is cuius per eandem scripturam vita laudatur. Vacuus quippe dierum est, qui et famulibet multum vixerit, aetatis suae tempora in vanitate consumit. At contra plenus dierum dicitur, cui nequaquam dies fini pereundo transeunt, sed ex quotidiana mercede boni operis, apud iustum iudicem, et postquam transacti fuerint, referuntur. Sed quia sunt, qui haec etiam in typo sanctae Ecclesiae interpretari desiderant, quorum votis tanto magis obediendum est, quanto et eorum spiritali intelligentiae congruendum: si quattuordecim per denarium ducimus, ad centesimum et quadragesimum numerum peruenimus. Et recte vita sanctae Ecclesiae multiplicata per decem et quattuor computatur: quia utrumque testamentum custodiens, et tam secundum legis decalogum, quam secundum quattuor Euangelii libros viuens, usque ad perfectionis culmen extenditur. Vnde et Paulus Apostolus quavis epistolas quindecim scripserit: sancta tamen Ecclesia non amplius quam quattuordecim tenet: ut ex ipso epistoliarum numero ostenderet quod doctor egregius legis et Euangelii secreta rimasset. Bene autem beatus Iob post flagella viuere dicitur: quia et sancta Ecclesia prius discipli- nae flagello percutitur, et postmodum vitae perfectione roboratur. Quae etiam filios suos, et

D filiorum suorum usque ad quartam generationem conspicit: quia in hac aetate quae annis quattuor temporibus voluitur, usque ad finem mundi per ora praedicantium nascenti sibi quotidie soboles contemplantur. Nec abhorret a vero, quod per generationes dici- mus tempora designari. Quid enim vnaquaeque successio, nisi quaedam propago est generis. Et pincerna regis Aegypti cum vidisset somnium quod tres propagines duceret, Ioseph praeditus in solutione somniorum, tres dies renunciat designare. Si ergo per tres propagines spatium trium dierum exprimitur, cur non etiam per quattuor gene- rationes annua quattuor tempora figurentur? Sancta itaque Ecclesia videt filios suos, cum primum fidelium sobolem conspicit. Videt filios filiorum, cum ab eisdem fidelibus ab fide gigni et filios cognoscit. Quae etiam senex et plena dierum moritur: quia subsequente luce ex mercede quotidianorum operum, deposito corruptionis pondere, ad incorruptionem

Gen. 40. 6

E spiritalis patriae mutatur. Plena videlicet dierum moritur: cui labentes anni non transeunt, sed statim actuum retributione solidantur. Plena dierum moritur: quae per haec transien- tia tempora id quod non transit operatur. Vnde apostolus dicitur: Operamini non cibum qui perit, sed qui permanet in vitam aeternam. Dies itaque suos sancta Ecclesia etiam cum praesentem vitam deserit, non amittit: quia in electis suis tanto eorum lucem multiplicius inuenit, quanto nunc in eis ab omni tentatione se cautius sollicitiusque custodit. Dies suos Ec- clesia non amittit: quia sese in hac vita vigilanter quotidie pensare non negligit, et ad omnia quae recte facere valeat, inertia nulla torpescit. Hinc est enim quod de illa per Sa- lomone dicitur: Considerat semitas domus suae, et panem otiosa non comedit. Semitas quippe domus suae considerat: quia cunctas suae conscientiae cogitationes subtiliter inue- stigat. Panem otiosa non comedit: quia hoc quod de sacro eloquio intelligendo perceperit, ante aeterni iudicis oculos exhibendo operibus ostendit. Mori autem dicitur: quia cum

Ioa. 6. 6

Provi. 31. 8

illam

illam æternitatis contemplatio abforbuerit, ab hac mutabilitatis fuæ viciffitudine funditus extinguit, vt in ea iam hoc quod acumen intimæ visionis impediât, vilo modo nihil viuât. Tanto enim verius tunc interna confpicit, quanto cunctis exterioribus plenius occumbit. Hanc itaque mortem, hanc dierum plenitudinem, et in beato Iob, vno fcilicet membro Ecclefie credamus factam, et in tota fimul Ecclefia fperemus effe faciendam: quatenus ita teneatur rei geftæ veritas, vt non euacuetur rei gerendæ prophetia. Bona enim, quæ de fâncâlorum vita cognofcimus, fi veritate carent, nulla funt: fi myfteria non habent, minima. Quæ ergo per Spiritum fâncâtum bonorum vita defcribitur, et per intellectum nobis fpiritalẽ fulgeat, et tamen fenfus a fide hiftoriæ non recedat: quatenus tantofixior animus in fuo intellectu permaneat, quanto hunc quafi in quodam medio conftitutum: et erga futura fpes, et erga præterita fides ligat.

Quod fâncâtus Gregorius in his, quæ iam recta intentione protulit, vana gloria vel laudis humanæ fauorem fubrepiffie fibi formidas: et pro recompensatione operis poftulat orationem lectoris.

Caput XVI.

EXpleto itaque hoc opere, ad me mihi video effe redeundum. Multum quippe mens noftra etiam cum recte loqui conatur, extra femetipfam fpargitur. Integritatem namque animi, dum cogitatur verba qualiter proferantur, quia cum trahunt extrinfecus, minuunt. Igitur a publico locutionis redeundum eft ad curiam cordis: vt quafi in quodam concilio confultationis ad meipfum difcernendum conuocem cogitationes mentis: quatenus ibi videant, ne aut incaute mala, aut bona non bene dixerim. Tunc enim bene dicitur bonum, cum is qui dicit, foli ei a quo accipit, per id appetit placere quod dicit. Et quidẽ mala me aliqua etfi dixiffe non inuenio: tamen quia omnino non dixerim, non defendo. Bona vero fi qua diuinitus accipiens dixi: meo videlicet vitio minus me dixiffe profiteor. Nam ad me intrinfecus rediens, poftpoſitis verborum folijs, poſtpoſitis ſenſetiarum ramis, dum ipſam ſubtiliter radicem meæ intentionis inſpicio, Deo quidem ex ea me ſummopere placere voluiſſe cognofco: ſed eidem inrentioni, qua Deo placere ſtudeo, furſim ſe, neſcio quo modo, intentio humanæ laudis interſerit. Quod cum iam poſtmodum tardeq. diſcerno, inuenio me aliter agere, quod ſcio me aliter inchoaſſe. Sic etenim ſæpe intentionem noſtram dum ante Dei oculos recte incipitur occulte ſibi ſubiuncta, et tam velut in itinere comprehendens, intentio humanæ laudis aſſequitur: ſicut pro neceſſitate quidem cibus ſumitur, ſed in ipſo eſu dum furſim gula ſurrepit, edendi delectatio permifcet. Vnde plerumque contingit, vt refectionem corporis, quam ſalutis cauſa coepimus, cauſa volu- pratis expleamus. Fatendum eſt igitur quod rectam quidem intentionem noſtram, quæ ſoli Deo placere appetit, non numquam intentio minus recta, quæ de donis Dei placere hominibus querit, inſidiando comitatur. Si autem de his diuinitus diſtrictè diſcutimur: quis inter iſta remanet ſalutis locus, quando et mala noſtra pura mala ſunt, et bona quæ nos habere credimus, pura bona eſſe nequaquam poſſunt? Sed hoc mihi facere operæ pretium credo, quod fratris auribus onare, quod in me latenter ipſe reprehendo, incunſtante aperio. Quia enim exponendo non celauì quod ſenſi: conſtitendo non abſcondo quod patior. Per expoſitionem patefecì dona: per confeſſionem detego vulnera. Et quia in hoc tam magno humano genere, nec paruuli deſunt, qui dictis meis debeant inſtrui: nec magni deſunt, qui cognitæ meæ valeant infirmitati miſereri: per hæc vtraque alijs fratribus quantum poſſum curam conſero, ab alijs ſpero. Illis dixi exponendo, quod faciant: iſtis aperio conſentido quod parcant. Illis verborum medicamenta non ſubtrahò: iſtis lacerationem vulnerum non abſcondo. Igitur quæſo vt quiſquis hæc legerit, apud diſtrictum iudicem ſolatiũ mihi fuæ orationis impendat: et omne quod in me ſordidum deprehendit, ſletibus diluat. Orationis autem atque expoſitionis virtute collata, lector meus in recompensatione me ſuperat: ſi cum per me verba accipit, pro me lacrymas reddat.

SANCTI GREGORII MAGNI, PAPAE I. DOCTORIS ECCLESIAE
inſignis, Moralium librorum in Iob librum Finis

L A V S D E O:

S. GREGORII MAGNI

P A P A E P R I M I

IN SEPTEM PSALMOS

P O E N I T E N T I A L E S

Expositio.

A R G V M E N T V M

- A** **S**EPTEM Psalmorum penitentialium, quos magna mysterij significatio ad penitentiam maxime omnium accommodasse Ecclesie doctores demonstrant, in primis Innocentius III. Pontifex, vsum iam inde a nascens fere, vel adules Ecclesia a se derivatum ex eo animadvertimus, quid ad posteritatem memoria produm est, Augustinum sanctissimum, doctrina etiam laude & opum prestantissimum, in lecto agrum ex gravi morbo iacentem, Vandali Hippone in ierone obfidentibus, in septem Psalmorum penitentialium, quos in tabella exscripsi, ab oculis suis in parvo offisi iussu, contemplatione, meditatione, recitatione, assidue esse versatum. Id quidem de sancto Augustino Possidius Crispinus reliquit, qui illam vitam literis mandavit: sed ita pia institutum omni antiquitate suscepit, atque adhibuit, ut cum in omniore piorum hominum vso fuerit, tum veteri Concilio Nemenensi canonicum verum sit, a sacerdote parochia agros, etiam animam agendum, per legi debere. Ac praeterea idem commemoramus septem Psalmorum studium, cum ceteris Latinis Graecis patris complexi sunt: tum vero Summus Pontifex, praeterea duo, beata memoria Gregorius I. & Innocentius cum nominis Tertius: hac beatum Gregorium imitatus in summis pontificatus occupandibus, ut sacrarum litterarum paulo calidius, contemplatione spiritum recrearet, praeterea meditationibus eos Psalmos expasset: ille sancti Augustini non modo sententias, sed penes verba ipsa consuevit, pressis, & argute scribendo genere explanant, usque adeo dolucide, ut in singulis versibus & sacrarum litterarum sanctiores sensus appareant, & meditationum divinarum lumina eluceant, tum ad sanctissimos mores conformandos, tum ad orationem, quam ex meditatione transfigurasse Psalmi animo domini concepit, sancte exprimendum. His enim Psalmi explanandi eam rationem sanctus Gregorius adhibuit, ut divinarum litterarum sententias ac meditationibus, quorum rationis divergentissime animi concurrebat, explicaret: tum meditationem, atque explanationem omnium sanctissimam orationem concluderet: singulis enim his septem Psalmis orationem ab eo adiunctam esse, cognovimus ex antiquissimis monumentis.

P R O O E M I V M.

- C** **S**ILLE REX et Propheta convenienter David, id est, manu fortis vocatus est, quia vsum interfecit, leonem suffocavit, Goliath fortissimum lapidis ictu prostravit, et gentes innumeras imperij sui ditioni subegit: non incongrue eodem nomine sanctam animam accipimus, quae illum, qui quasi leo tugiens, circumquærens quem deuoret, in se ipsa interfecit. Et si quando eam sicut fortis armatus aperto certamine aggreditur, lapidis, quem reprobaucrunt aedificantes, illum ictu prostermit, corporis nihilominus passiones subigit, atque ad virtutum officia conuertit. Psalterium quoque eandem animam spiritalibus exercitijs assuetam non inconuenienter nominamus. Sicut enim musicum illud instrumentum triangulum decem chordarum inferius quidem percutitur, superius vero sonare videtur: ita anima sanctæ Trinitatis fide formata, decem legis præceptis instructa, inferius percutitur, et superius auditur: quia cum carnem aliquis perfecte afflixerit, tunc suauissimum Deo in dulcedine melos reddit. Per Psalmum ergo meditationes, et laudes, et gaudia de Deo in animo concepta accipimus, sicut cantum illius musici instrumenti Psalmum vocamus. Psalmus ergo iste, id est, hæc meditatio, David, id est, fidei animæ virtutibus exercitæ attribuitur: animæ scilicet tendenti in finem, id est, in Christum, qui est initium et finis. Christus finis dicitur: vel quia est consummatio legis et prophetatum, sicut ipse pendens in cruce testatur.
- D**

S. Greg. To. 2.

Cccc

tus est,

1. Reg. 17. f

1. Pet. 5. e

Luc. 11. e

S. Basiliius hom. 2. in psal. S. Augustinus & S. Ambrosius in psal.

1. Cor. 21. b

Ierem. 19. f

tus est, cum aceto et felle potatus dixit: Consummatum est. Vel quia bonorum omnium perfectio est, quia nullum bonum perficitur, nisi quod in summo bono solidatur. Sicut enim nobis non sufficit alios bonos querere, nisi ad eius studeamus agnitionem peruenire: ita eo inuento nullus iam melior queritur: quia omnis creatura eo, sub cuius pedibus a patre omnia sunt subiecta, inferior inuenitur. Pro octaua vero

Psal. 8.

Psalms iste factus asseritur, quia pro consideratione futuræ resurrectionis Domino delectatur. Omne præsentis vitæ tempus septem diebus euoluitur, et ideo æterna dies quæ expleta horum dierum vicissitudine futura est, octaua vocatur. Et quia pro consideratione extremi iudicii Psalmus iste concinitur, recte pro octaua intitulatur. Vel quia sequitur finem carnalis et spiritualis generationis: ideo octaua dicitur resurrectionis. Caro enim ex quattuor constar elementis, anima tribus vegetatur naturis. Est enim rationalis ad discernendum, concupiscebilis ad virtutes appetendum, irascibilis ad viria auersandum. De hac enim ita per eundem prophetam dicitur: Irascimini et nolite peccare. Quod enim se contra seipsum erexit, et zelo rectitudinis inflammatus, contra vitiorum se importunitates viriliter commouerit, in conspectu interni iudicis nequaquam deliquit. Vel secundum quosdam octaua dicitur: quia sequitur sex ætates in hoc sæculo iuentium, et septimam dormientium iustorum. Hunc autem Psalmum in hymnis habendum titulus astruit: quia qui tactus dolore cordis intrinsecus peccata sua confitens, cor in poenitentia conterit, suauem ad aures misericordis Dei vocem exultationis reddit. Maius est enim angelis Dei super vno peccatore poenitente gaudium, quam de nonagintanouem perseuerantia iustorum. Et qui pro indulgentiæ desiderio iniquitates suas annunciar, in tabernaculis iustorum dulciter hymnizat. Loquitur ergo in hoc Psalmus fidelis anima octauam illam, id est, diem iudicii tremendam considerans, terroremque distractionis diuinæ & reproborum damnationem perpetuam prudentiæ intuitu contemplan. Et quia de suis meritis diffidens, in se qualiter in illo tremendo examine iram ultionis diuinæ effugere possit, non inuenit: audacter quidem, sed confidenter ad fontem misericordiæ faciem eius præoccupans accedit, malens in hac vita per poenitentiam, et flagella conteri, quam in futuro horrendis suppliciorum cruciatibus affligi. Quid ergo dicat audiamus, et illius exemplo cum fiducia ad thronum gloriæ Dei adeamus.

Psal. 4.

Luc. 15. b

Psal. 6.



OMINE ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripas me.

Vides quam bonum principium, quam affectuosum, quam gratiæ plenum. In eo enim quod Dominum eum vocauit, quod sui iure misereri deberet ostendit. Dominorum enim est, seruos alere, non negligere: delinquentes corrigere, non necare: fugientes requirere, non abdicare: [Domine, ne in furore tuo.] Solet fieri, ut qui dominorum iram incurrunt, si eis reconciliari appetunt, patronos querant, interuentoress adhibeant, aduocatos adfiscant. Sed hæc anima illius terribilis iudicii terrore percussa, amoris Dei desiderio accensa, moras non patitur, dilationem aduersatur: et si ad horam Deum conuenire distulerit, damnationem se euadere non posse arbitrat. Desiderium enim non sustinet, et in patientia modum non habet. Vires ergo colligit, de misericordia conditoris confidit, et quasi eum præsentem videat, loqui præsumit. ac si dicat: Scio quidem quia ab oculis tuis, meis excludor meritis, sed tamen minor sum cunctis miserationibus tuis. Tu igitur Domine cuius me feruum esse non abnego, cuius imperijs obtemperare desidero, cuius suauis iugum referre nequaquam recuso: [Ne arguas me in furore tuo.] Hic me potius argue: dum tempus est misericordiæ, corripe: dum dies salutis est, exerce. Quisquis in hac vita flagellis atteritur, in mansuetudine corripitur: quia correctionibus emendatur. In illo autem tremendo examine iniquus omnis in furore arguitur: quia poenam interminabilem venia nulla comitatur. Abist, ut in Deo furem esse credamus. Non enim esset incommutabilis, si eum commouere posset alicuius necessitas passionis. Sed quia aliter de Deo, nisi secundum humanum morem loqui possumus, infinitæ damnationis sententiam, furem vocamus. Non ut in illa iustitiæ feneritate, aliquo omnino perturbatione Deus moueatur, sed quia in eos, qui duplici sunt contritione conterendi, irremediabiliter vindicatur: [Ne arguas me in furore tuo: non humano, non transitorio: Furor humanus sicut cito præterit, ita suæ vigorem potestatis,

Hier. 17. e

A tis, non nisi in corporibus extendit: diuinæ vero vltionis animaduersio, non solum pœnas in corpore, et anima multiplicat: verumetiam in damnatis immobiliter perscuerat: [Neque in ira tua corripias me.] Sicut maior est furor quàm ira, ita arguere maius est quàm corripere. Eos corripimus, quos amantes emendamus. Et quia post mortem carnis alij æternis deputantur supplicijs, alij ad vitam per ignem transeunt purgationis, fidelis anima non solum furorem timet, sed etiam iram abhorret. Teste beato Augustino: Hi omnes qui non posuerunt sibi fundamentum Christum, in furore arguuntur: quia æterno igne cruciantur. Qui autem eidem fundamento superposuerunt lignum, fenem, stipulam, in ira corpiuntur: quia igne purgati, ad beatitudinis requiem reducentur. Dicat ergo fidelis anima: quid fecit considerans, et quid sit receptura contemplans: [Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me.] Ac si aperte dicat: Hoc solum tota cordis intentione efflagito, hoc indefinenter votis omnibus concupisco, ne me in illo tremendo examine, vel cum reprobis serias, vel cum purgandis flammis vlticibus affligas. Et vt hoc fiat:

6. Augustinus
in hoc ps. 107
sa.
1. Cor. 3. e

Miserere mei Domine quoniam infirmus sum, sana me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.

In eo quòd nomen venerandum repetit, piæ precis affectum se habere ostendit. Quasi dicat: Tu Domine, quem suauè videtur mihi sæpius inuocari, miserere mei dum tempus est misericordiæ. Hic me misericorditer corripe. Hic per flagella contemere. Hic igne tribulationis exure. Et ne quid in me post huius vitæ terminum vindicandum inuenias, oro vt per ignem tui amoris omnem in me vitiorum rubiginem

3. 11

Consumas. Et hoc opus est vt facias: [Quoniam infirmus sum.] Ex peccato primi parentis pœnam contraxi magnæ infirmitatis: Non enim quod volo, ago: sed quod odi malum, illud facio: [Infirmus sum.] quia ad malum pronus sum. Sed tu Domine animarum debiliū velox medice: [Sana me.] Scilicet interius omni vitiorum labe emunda: [Quoniam conturbata sunt omnia ossa mea.] id est, virtutes animæ obscuratæ sunt, et extenuatæ virtutes simul conturbatæ sunt. Charitas enim confunditur, humilitas impingitur, fortitudo deijcitur, castitas impugnatur. Per ossa virtutes accipimus, per quas nimirum animam sustentamus. Sicut enim in ossibus est fortitudo corporum, ita in virtutibus robur inuenitur animarum. Et plane debilis omnis comprehenditur anima, nisi quæ fuerit virtutum fortitudine fulta. Postquam enim in ordine culpæ incurrit primus humani generis parēs, ab illa in qua positus fuerat mētis celsitudine decidit, claritatē visionis diuinę perdidit, suauissimas verborū Dei epulas, quibus interius reficiebatur, amisit. Oculos carnis ad obscœna et turpia videnda aperuit, qui prius aciem mentis, qua lucis summæ fulgor intuebatur, obsecutauit.

Rom. 7. d

Et anima mea turbata est valde: sed tu Domine vsquequo?

Et quia me infirmum sentio, quia ossa mea conturbata agnosco: [Anima mea.] scilicet eo quòd mea est, quòd per me corrupta est, quòd per me debilis, et ægra facta est, turbata est ad gemitum, commota est ad compunctionem et lamenta, valde magna, scilicet et multimoda turbatione. Turbat enim, quia peccauit, quia bonum Dominum offendit, quia vitam perdidit, mortem incurrit: [Sed tu Domine vsquequo?] turbaris contra me, quia peccaui, quia te ad iracundiam delinquendo prouocaui? Vel tu Domine: dæmones quidem inuasores non Domini naturaliter, malunt meam perditionem quàm salutem. Sed tu Domine, qui non vis mortem peccatoris: singulariter Domine, non abusiue sed proprie: vsquequo, id est, quamdiu differs sanare? Ecce in conspectu boni medici, et curare valentis assisto, vulnera de-tego, preces emitto, dolores augeo, lacrymas effundo. Cur ergo dissimulas, cum non sit tibi minor potentia quàm voluntas? Licet hoc celes in corde tuo: tamen scio, quia vniuersorum memineris. Omnis curatio quanto difficilior acquiritur, tanto ac-

Ezech. 33. e

Iob. 10. e

Conuertere Domine, & eripe animam meam, saluum me fac propter misericordiam tuam.

Ne magis turberis, supplice: ne vltra misereri differas, peto: immo conuertere
Ccccc 2 Domine.

Domine. Sicut anima mea conuersa est ad te per turbationem poenitudinis, ita tu **A**
 conuertere ad eam per serenitatē miserationis. Et conuersus: [Eripe animam meam.]
 Impediunt eam vepres carnalium delectationum, detinent illam sæcularium illece-
 bræ cupiditatum. Sed tu qui potens es omnia facere superabundanter quàm petimus,
 aut intelligimus, eam eripe: igne tui amoris, terrenarum dumeta voluptatum, qui-
 bus irretitur, adure: extra omnem peccati appetitum illam tuæ manus fortitudinis
 trahere: [Saluum me fac propter misericordiam tuam.] Parum est vt animam meam
 a mundi voluptatibus liberes, nisi me ab hostium tentationibus virtutis tuæ protec-
 tione conserues. Boni medici officium est, non solum salutem restituere, sed etiam res-
 titutam custodiæ sedulitate seruare. Sic ergo & tu cum animam meam a carnalibus
 desiderijs eripueris, da mihi in bono perseuerantiam, ne mihi demissos laqueos iterum
 tentationum incurram. Et hoc: [Propter misericordiam tuam,] Non de meis meri-
 tis confidens, vt me saluum facias supplico, sed de sola misericordia tua præsumens
 impetrare, quod non de meis meritis spero. **B**

Quoniam non est in morte qui memor sit tui, in inferno autem quis confite-
 bitur tibi?

Ier. 1. e

Peccata consummata generant mortem. Nisi enim conuersus fueris, nisi animam
 meam eripueris, nisi me saluum feceris, in peccatorum me caligine, id est, in morte
 dimittis: quod si in morte fuero, tui proculdubio memoriam perdo. Et inde hoc scio,
 quod in morte penitus tui memor esse nequibo: [Quoniam non est in morte qui me-
 mor sit tui.] Quo modo namque mihi conceditur, quod omnibus denegatur? [In in-
 ferno autem, &c.] Sicut de morte ad infernum peccator peruenit, ita de peccatorum **C**
 multitudine in desperationis foueam cadit. Vnde et scriptum est: Peccator cum ve-
 nerit in profundum malorum contemnit. Fidelis anima non exaudiri metuens, mi-
 serias quas perlarura est, si nō exauditur, enumerat: vt se maximo timore concutiat,
 et Deum citius ad misericordiam flectat. Ait ergo: [In inferno autem quis confitebi-
 tur tibi?] Quasi dicat: Dico si non eripueris me, in morte futuram: et non solum in
 morte futuram me præuideo, sed etiam in inferno, id est, in desperatione me sepeli-
 endam cognosco. Quod si in inferno fuero, tibi me confiteri non posse perpendo. Nul-
 lus enim in inferno confitebitur tibi. Et hoc est quod ait sub specie interrogantis:
 [In inferno autem quis confitebitur tibi? scilicet nullus: Non enim est speciosa laus
 in ore peccatoris. Aliter: [Quoniam non est in morte qui memor sit tui.] Precor vt
 animam meam liberes a carnalibus desiderijs, quæ militant aduersus eam. Si enim **D**
 hoc non feceris, interficient me: quia a te, qui es vita mea, separabunt me. Cum
 enim tu sis illud idem animæ, quod est anima corpori: si tibi inseparabiliter non in-
 hæsero, necessario mortem incurro. Et si in morte fuero, tui memor non ero. [Quo-
 niam non est in morte qui memor sit tui.] Sicut nullius rei meminit caro mortua, ita
 nec te sentire præualeat a te Deo anima diuisa. Nulla societas luci ad tenebras. Vbi au-
 tem tu ingreditur memoria, ibi est lux veritatis immensa. Quod tamen intelligi et
 aliter potest. Quasi dicat: Immedicabile corpus est recidendum ense, & membri in
 corpore mortui abscissio potius est necessaria, quàm medicina. Sed ego non sum, vt
 membrum mortuum, cui medicina non proficiat, sedulitas nihil conferat. Nam sum
 memor tui, scilicet misericordiæ. Te enim medicum scio, misericordem non ambi-
 go, longanimum agnosco, quod non facerem si in morte essem. Et hoc apparet a to- **E**
 to, quoniam non est in morte.

Ecl. 1. b

1. Cor. 6. e

Laboraui in gemitu meo: lauabo per singulas noctes lectum meum, lacry-
 mis meis stratum meum rigabo.

Dixerat superius, saluum me fac, & tempus est vt facias: nam ego laboraui in ge-
 mitu meo. Adest miser, adit et misericordia. Misericordiam meam ego cognosco, vulnus
 non dissimulo, peccatum non celo. Nisi enim miserum me agnoscerem, in gemendo
 non laborarem. Sed ego laboraui, id est, studiose egi vt essem in gemitu, scilicet vt
 quousque viuerem, gemendum mihi putarem. Et: [Laboraui in gemitu.] id est, mo-
 do mihi proprio. Nemini enim, sicut mihi ingemiscendum æstimo, quia præ omni-
 bus me peccasse perpendo. Et quia non sufficit bene incipere, nisi studeat quis in bo-
 no opere

A no opere perseuerare, adiungit: [Laui per singulas noctes.] id est, per singulas tenebrosas cogitationes: [Lectum meum.] Per lectum conscientiam accipimus: quia sicut in lecto iacentes quiescimus, ita in ea vel legi Dei, vel legi peccati consentimus. Et sicut in laboribus pressi in lecto quiescentes reficimur: ita dum mundi huius aduersitatibus premimur, in bona conscientia interiori delectamur, Paulo attestante, qui ait: Gloria nostra hæc est, testimonium conscientie nostræ. Lectum ergo per singulas noctes lauat, qui conscientiam a cogitationibus tenebrosis lacrymis compunctionis emundat. Et non solum conscientiam purifico, sed etiam: [Lacrymis meis stratum meum rigabo.] Quia vilis lectus est stratum, per ipsum carnem accipimus. Et quoniam sicut stratum facile concutitur, ita caro ab infirmo animo varie versatur, sicut per eundem prophetam dicitur: Vniuersum stratum eius versasti in infirmitate eius. Rigat ergo lacrymis stratum suum, quia continuo luctu & dolore carnis maculas diluit, et cordis duritiam imbre compunctionis emollit: vt sicut hortus recepta suaui pluuia euidenter germinat, ita caro lacrymarum fluentis rigata, bonorum operum et iustitiæ germen emittat. Cur autem laborauit, causam subdit, ac si dicat: Ideo laboraui, ideo ingemui, quia:

Turbatus est a furore oculus meus: inueteraui inter omnes inimicos meos.

Humana natura ad imaginem primitus, et similitudinem Dei condita, per prauaricationis culpam a contemplationis diuinæ claritate expulsa, sicut immortalitatis æternæ beatitudinem perdidit, ita interiorum oculum animæ, scilicet rationabilem obsecravit. Et quia postea bonum a malo discernere noluit, volens postmodum quid fibi sequendum, quid ve fugiendum esset scire, nequiuit. Et quia illum, qui lux est, et in quo non sunt ullæ tenebræ, non tenuit, sicut in nocte, sic postea in meridie palpaui. Dicat ergo fidelis anima. [Turbatus est a furore oculus meus.] Quia discernendi recte voluntatem non habui, per furorem, id est, damnationis sententiam ipsam eligendi potentiam amisi. Vel etiam illius a furore oculus turbatur, quia tremendi diem iudicii, damnari metuens, intuetur. Cum enim quod quisque gesserit, quia ibi sit recepturus, considerat: mentem quæ hoc præuidet, malorum suorum consciam, ipse iudicii terror perturbat. Et quia ad illud iudicium venire non trepidat, nisi quem conscientia de peccatis accusat, ideo adiungit: [Inueteraui inter omnes inimicos meos.] Ac si diceret: Ideo ad illud terribile examen deduci metuo: quia per consuetudinem et perseuerantiam prauorum operum, non nouum, sed veterem me peccatorem agnosco. Cum enim sim inter inimicos meos, spiritus videlicet malignos: quia eorum a me suggestiones non repuli, illis consentiens in tenebrarum operibus inueteraui, id est, in veteris hominis inobedientiam rediij. Factus sum comparabilis veteri vesti. Sicut enim vetus vestis, nec ornatum adijcit, nec frigus repellit: ita nec frigus tentationis expellere valeo, nec proximorum animas per doctrinæ verbum adorno. Vel inueteraui habitans inter inimicos meos, inimicos scilicet Catholicæ fidei, et Christianæ religionis.

Discedite a me omnes, qui operamini iniquitatem: quoniam exaudiuit Dominus vocem fletus mei.

Quæ societas luci ad tenebras? Quæ conuentio Christi ad Belial? aut quæ pars fidelis cum infideli? Sicut enim qui diabolum sequitur, sanctorum collegium affectu et opere aspernatur: ita qui Deo perfecte adhæserit, impiorum consortium nequaquam admittit. Quia ergo inueteraui conuersatus inter inimicos meos, ne amplius aliquid versutatis in me appareat, ne inimicorum conuersatio notam mihi prauaricationis infigat: vos qui operamini iniquitatem, qui culpas vestras cõfiteri negligitis, qui in malis operibus impenitentes perseueratis, hic a me affectu discedite, hic vos a me operum dissimilitudine elongate: vt quia a Deo receditis hic animo, et in futuro etiam corpore a me discedatis. Discedite vt amplius non communicem operibus vestris iniquis: [Quoniam exaudiuit Dominus vocem fletus mei.] Laui pedes meos, quo modo inquinabo illos? Vocem flebilem Dominus exaudiuit: quia ab omni inquinamento carnis, et spiritus me mundauit. Quo modo autem exauditus sit, ostendit:

Exaudiuit Dominus deprecationem meam: Dominus orationē meam suscepit. ^A

Peccata dimittendo: [Dominus orationem meam suscepit] perseverantiā dando, quasi dicat: Non solum pro peccatis meis flenti delictorum mihi indulgentiam contulit, sed etiam ne eadē ulterius committerem, gratiæ suæ vberitatem concessit. Dixerat superius: [Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem.] Sed quia charitas nō querit quæ sua sunt: et hinc vera esse ostenditur, cum ille diligitur qui aduersatur, ideo subiungit:

Erubescant et conturbentur vehementer omnes inimici mei, conuertantur et erubescant valde velociter.

Ille veraciter charitatem habet, qui et amicum diligit in Deo, et inimicum diligit ^B propter Deum. Hinc namque per semetipsam veritas dicit: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos. Ne ergo surda aure præcepta transeat Dominica, pro inimicis orat anima exaudita: [Erubescant et conturbentur.] Ergo quia propter peccata, quæ perpetrauerā, erubui: erubescens vero, vt ea diluerem in gemitu meo laboraui, exaudita veniam impetraui. Et vtiā meo exemplo erubescat, quicumque quoddam imaginem et similitudinem Dei sit factus, intelligit, et qualiter illam peccando fœdauit, agnoscit: si se circumspectius consideret, et decorem quem perdidit, et obfœcinitatem qua se velut quodam terribili colore perfudit, de operū suorum qualitate, nisi sit lapis, erubescit. Nobilis anima si quas aliquando peccati notas admiserit, verecundiam tamen a se funditus non repellit. Nam et illud verum est aperte desperationis indicium, si verecundia non sequitur peccatum. Vnde sub ^C ludaica specie contemnenti animæ dicitur: Frons mulieris meretricis facta est tibi, noluisse erubescere. Qui enim neglecto Dei timore peccata peccatis accumulatur, profecto vt meretrix frontem obdurat. Sed quia minus est de ante acta vita erubescere, nisi quia etiam studeat ea quæ admisit, poenitendo corrigere, subiungit: [Et conturbentur vehementer.] Quisquis peccati sui modum considerans, sibi iratus, contra seipsum grauius quod egit, puniendo inuehitur, per compunctionis lacrymas vehementer conturbatur. Quia vero per dolorem poenitentis peruenitur ad conuersionem vitæ, protinus additur: [Conuertantur.] Ille nimirum ad Deum conuertitur, qui tam cogitatus suos, quā etiam operationes ad Deum semper dirigere conatur. Et quoniam ^D tempus breue est, et finis peccatorum mors est, ne quis putaret in hominis esse potestate, quando vias suas velit corrigere, repetit: [Erubescant] se peccasse, erubescant conuersionem distulisse. Et hoc faciunt: [Valde velociter.] Dies enim Domini sicut fur in nocte ita veniet. Vnde & Salomon: Ne tardes, inquit, conuerti ad Dominum, neque differas de die in diem.

Proœmium secundi Psalmi penitentialis.

Sicut supra iam diximus, per Dauid fidelis anima accipitur, cui & nominis interpretatio, et operum magnificentia conuenienter aptantur. Fidelis ergo anima ea, quæ in hoc Psalmo dicuntur, intelligat, et ab isto nunquam intellectu recedat. Intellectus vero Dauid in hoc Psalmo est, vt nemo se ante fidem de meritis suis, quæ nulla sunt, efferat. Nemo fide per gratiam accepta, de peccati impunitate præsumat. Nemo bonum quod facit, sibi, sed gratiæ Dei attribuat. Nemo per desidiam torporem in ^E bona operatione pigrescat. Videamus nunc quid dicat.

*EXPOSITIO SECUNDI PSALMI
penitentialis.*



BEATI, quorum remissæ sunt iniquitates, et quorū tecta sunt peccata. Quasi dicat: Cum omnes velint esse beati, diuersi de beatitudine diuersa sentiunt: et desideriorum suorū errorem sectantes, ad beatitudinis portum per deua venire proponunt. Sed quidquid illi æstiment, istud est ratum, istud est Catholicum, quod illi solum sunt beati, quorum remissæ sunt iniquitates

A rates originales per baptismum : [Et quorum testā sunt peccata .] actualia post baptismum commissa . Si tegit infirmus vulnera , quo modo illi a medico adhibetur medicina ? Nonne si celare vulnus coeperit , latius extensum intus foris putreficit ? Sic & peccatum , nisi per confessionem detegatur , letaliter in intimis dilatur . Et sicut vulnus non ostensum etiam sanam carnem putredine inficit : ita peccatum nisi confitendo reueletur , etiam si qua ibi sunt , bona corrumpit . Non enim accepta sunt Deo bona , quæ malorum admixtione maculantur . Sed aliud est quod a peccatore homine per obstinationem tegitur , aliud quod miserante Deo per remissionem operitur . Tegit medicus vulnus sanandum medicamine , tegit Deus peccatum , ea , quæ multitudinem peccatorum operit , charitate . Si quis ergo peccata sua testā esse desiderat , Deo ea per vocē confessionis ostendat . Sunt tamen quædam peccata , quæ B quamdiu in hac vita viuunt , etiam a perfectis viris aut rix , non latentius declinantur . Habent enim sancti viri aliquid , quod in hac vita operire debeant : quia omnino est impossibile vt in locutione , aut etiam in cogitatione numquam delinquant . Student igitur viri Dei oculorum linguæq. culpas tegere meritis vitæ , student pondere bonorum operum premere immoderata verborū . Verum quo modo in electis est possibile , eorum transgressiones contegi , cum ab illo , cuius oculis nuda , et aperta sunt Heb. 4. d. omnia , non possunt abscondi ? Sed quia hoc quod tegitur , inferius ponitur , et aliud aliquid superducitur , vt quod est subterpositum , tegatur : tegere peccata dicimus , quæ quasi subterponentes abdicamus . Quibus nimirum , quasi regmen superducimus , dum bonorum operum nos indumento vestimus . Peccata itaque tegimus , si bona facta malis actibus superponamus .

C Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum, nec est in spiritu eius dolus.

Si nosmetipsos iudicaremus, non vtiq[ue] iudicemur. Si nobis peccata nostra imputauerimus, non ea nobis imputat Deus: Si ea satisfaciendo puniremus, nullum qui nos in futuro puniat, inueniremus. Imputare sibi Adam peccatum suu[m] noluit, quando culpam suam in creatorem refudit, dicens: Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedi mihi de ligno, et comedi. Vnde quia se confiteri culpabilem renuit, mortiferae damnationis sententiam ad posterum misit. Iudicare autem seipsum nemo poterit, nisi qui virile[m] animu[m] ad vitia persequendum assumit, sicut per eundem Prophetam dicitur: Persequar inimicos meos, & comprehendam illos, & non conuertar donec desiciant. Qui enim mollis est, et dissolutus in opere suo, frater est opera sua dissipans.

D Ideo dixit: [Beatus vir.] Quasi dicat: Ad hoc opus nemo ad surgere praeualet, nisi qui sanctae fortitudinis vires habet. Quid enim fortius, quam omnes animi sui motus rationi subigere, omnia carnis desideria spiritus virtute frenare, proprias voluntates abigere, contemptis visibilibus ea quae non videntur amare? Vnde et Salomon ait: *Prom. 16.* Melior est patiens viro forti, et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium: [Nec est in spiritu eius dolus.] Illi quidem peccatum non imputabitur, in cuius spiritu dolus mendacij non inuenitur. Qui se iustum esse non simulat, qui ea etiam quae occulte deliquit, non celat. In spiritu publicani ad templum ascendentes, dolus non fuit: quia dum illum, quem occulta non transeunt, placare voluit iudicem, confiteri se non erubuit peccatorem. Ait namque: Deus propitius esto mihi peccatori. Magis ergo iustificatus descendit, quam qui se demeritorum enumeratione iactabat. *Luc. 18. 8*

E Denique et iustus in principio sermonis accusator est sui. In Pharisei vero spiritu do-
lus fuit, qui magis videt, quàm esse iustus optauit. Dum ergo ea que clamare de-
buerat, tacuit: miser quod sibi tacendum esset, clamauit. Et per superbiam, si qua
in eo fuerant, minuit merita, qui humiliari contemnens, adauxit peccata. Et nos ergo
exemplo huius publicani præoccupemus faciem huius iudicis in confessione, et ef-
fundamus coram illi corda nostra, leuantem puras manus sine ira et deceptione, in ha-
bitu ordinato, cum verecundia et sobrietate: vt qui omni tentationi patentes, manum
effigere non possumus iudicis, per confessionem mundati, clementiam experiamur
misericordis.

Quoniam tacui, inueterauerunt ossa mea, dum clamarem tota die.

Ille in cuius spiritu dolus non est, beatus est: e contrario ille, in cuius spiritu dolus est, infe-

A Dixi: Confitebor aduersum me iniustitiam meam Domino: & tu remisisti impietatem peccati mei.

Quod delictum meum cognitum tibi feci, quod iniustitias meas non abscondi, non fuit ex necessitate, vel alicuius leuitatis occasione, sed ex pœnitendi et confitendi præmeditatione. Nam, [Dixi.] id est in corde meo statui: [Confitebor aduersum me iniustitiam meam Domino.] Aduersum se confitetur, qui omnino confitetur, quod aperit. Qui in peccati confessione sibi non parci: quidquid peccauit, non Deo imputat, non Deo annotat, non fortunæ attribuit, non diabolo, non constellationi adscribit. In eo autem euasurum se credit, si sibi iratus se sine moderatione accusat: [Et tu remisisti impietatem peccati mei.] Attende quantæ sit indulgentiæ vitalis

B velocitas, quanta misericordiæ Dei commendatio, ut confitentis desiderium comiteretur venia, antequam ad cruciatum perueniat pœnitentia, ante remissionem ad cor perueniat, quàm confessio in vocem erumpat: [Tu remisisti impietatem peccati mei.] Tu qui solus parcis, qui solus peccata dimittis. Quis enim potest dimittere peccata, nisi solus Deus? [Remisisti impietatem peccati mei.] Proiecisti post tergum tuum omnia peccata mea. Non solum peccatum remisisti, sed etiam ipsam impietatem, prauæ scilicet operationis intentionem, ut iam nulla in corde meo malitiæ radix remaneat, ex qua pessiferæ actionis de cetero germen succrescat.

Isa. 38. d

Pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportuno.

C Scriptum est, quia nemo sine peccato, neque infans cuius est vnus dici vita super terram. Et iterum Iob testatur, quia cæli non sunt mundi in conspectu eius, et in angelis suis reperit prauitatem. Quanto ergo electus quisque maiori sanctitate præminet, tanto magis de his, sine quibus hæc vita non ducitur, venialibus peccatis dolet. Quis autem sanctior Paulo, qui cum delectaretur legi Dei secundum interiorem hominem, et aliam legem in membris suis, legi mentis suæ videret repugnantem, miserum se exclamans commemorat, et de se dissidens, de corpore mortis illius per Dei gratiam liberari expectat. Idem nihil sibi conscius fuerat, sed nequaquam in hoc se iustificatum credebat. Sancti etenim viri licet magnis iam virtutibus polleant, habent tamen adhuc de culpæ obscuritate quod feriant. Et licet magna iam vitæ claritate luceant, aliquas tamen peccati nebulas, velut quasdam noctis reliquias, nolentes trahunt. Quod diuinæ profecto pietatis dispensatione agitur, ut qui ascensiones in corde suo

Iob. 15. b

Rom. 7. d

1. Cor. 4. a

Psalm. 83.

D disposuit, ad humilitatis celsitudinem sua melius infirmitate subleuetur: quatenus vnde parua reprehensibilia humiliter patitur, inde verius in iustitiæ virtute roboretur. Et eo se in virtutis culmine erectus minimum sentiat, quo suis viribus etiam parua, quæ cum impediunt, non expugnat. Orat ergo pro remissione peccati omnis sanctus: quia sine peccati macula solus inuenitur homo Iesus Christus. Denique de ipso solo legimus, quod non haberet quotidie necessitatem, quemadmodum sacerdotes prius pro suis delictis hostiam offerre, deinde pro populo. Verum ne aliquid intelligas transitorii appeti in oratione sanctorum, adiungitur. [Ad te.] Electi etenim Dei orantes ut ad Deum perueniant, infirmitatis suæ incessanter excessus deplorant: quia et inde refectionis intimæ dulcedinem sentiunt, vnde vim suauissimi amoris per lacrymas emittunt: [In tempore opportuno.] Ecce nunc tempus acceptabile, ecce

1. Cor. 6. a

2. Pet. 3. a

Galat. 4. a

E nunc dies salutis, dicit Apostolus. Tempus opportunum, tempus gratiæ: dies remissionis, plenitudo temporis. In quo propter nimiam charitatem suam qua dilexit nos Deus, misit filium suum factum ex muliere, factum sub lege: ut eos qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Sed quid est, quod dicit: [In tempore opportuno?] Numquid et ante aduentum Christi non existeret sancti, qui orarent pro hac sua et populi ignorantia? Fuerunt plane. Sed quia ipsum in carne venturum expectabant, eumque solum saluatorem suum esse sciebant, per eius nimirum fidem saluati sunt. Iamque illud tempus opportunum in corde susceperant, quia ad ipsum totum cordis desiderio nihil hæsitantes suspirabant.

Verumtamen in diluio aquarum multarum, ad eum non approximabunt.

Aqua profunda verba ex ore viri. Et de hæreticorum adinventionibus scriptum est: Propter. 18. a

Aquæ

Prov. 9. d

Heb. 13. b

Aquæ furtivæ dulciores sunt. Per aquarum ergo diluvium, multipliciter intelligimus doctrinarum. A quibus nimirum Paulus nos prohibet, dicens: Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Quisquis enim hæreticas et prophanas novitates susceperit, longe a veritate adducitur. Et eo ad lirtus misericordiæ Dei non approximat, quo inanum garrulitatum fluctibus tactus, in procellosam se disputationum caliginem omnes recipiens ineptias iactat. Illis ergo tempus opportunum non est, qui de sua stulta sapientia inflati, vnde Deum placare debuerant, inde eum magis per vanarum assertionum blasphemiam irritant. Et excusando excusationes in peccatis, ut ad Deum veniant, non inveniunt remedium, quem per compendium confessionis possent habere placatum.

Tu es refugium meum a tribulatione quæ circumdedit me: exultatio mea, erue me a circumdantibus me.

Hier. 17. a

1. Tim. 3. c

Quasi dicat: Illi in diluvio aquarum, id est, in multipliciter doctrinarum, et excusationum ad te non approximabunt: sed ego qui delictum meum cognitum tibi feci, qui iniustitias meas non abscondi, qui a fidei veritate non exorbito, qui de me diffidens, de multitudine miserationum tuarum præsumo, ad te per humilitatem confessionis approximo. Nam: [Tu es refugium meum.] Maledictus homo qui spem suam ponit in homine: et benedictus homo qui confidit in Domino. Impugnant me carnis illecebræ, circumveniunt ignominiosæ passiones, perturbant inordinati desideriorum tumultus. Sed eo tutius omnia despicio, quo de me vilis sentiens, in solo virtutis tuæ munimine confido: [Exultatio mea erue me.] In diuinæ contemplationis claritate electorum mentes quanto graviore rerum temporalium tumultus tolerant, tanto in meditatione secuturæ in perpetuum felicitatis suavius exultant. Et cum cœperint eis mundanæ periculis inæqualitates amarefcere, tunc primum possunt internæ quietis suavitatem sentire. Et quia nihil de sæculo, nisi transitoria fructus colligunt, Deum solummodo suum esse gaudium ducunt. Ceterum quoniam secundum Apostolum: Omnes qui volunt pie vivere in Christo, persecutionem patiuntur: ideo subiungitur: [Erue me a circumdantibus me.] Sancta etenim anima diuini amoris spiculis vulnerata, cum anhelare in Deo cœperit, cum ad supernam se patriam per desiderium extendit, ad tentationem ei vertitur quicquid in hoc sæculo amicum antea blandumque putabatur: quia qui peccantem amare consueverant, recte viuentem crudeliter impugnant. Voluptates nihilominus pristinae ad memoriam redeunt, et resistentem sibi graui aperti certaminis perturbatione affligunt. Orat ergo, ut in his omnibus liberationis præsidium a Deo habeat, metuens ne ipso fatigationis suæ radio densata succumbat.

Intellectum tibi dabo, & instruam te in via hac, qua gradieris: firmabo super te oculos meos.

Psal. 48.

Pendent inferiora ex superioribus. Dixerat enim Propheta superius: Remissi sunt impietatem peccati mei: nunc vero ipsius propitiationis diuinæ verba inserferit, in quibus significat, non solum de præteritis adeptam veniam, sed etiam de futuris peccatis diuinitus sibi prouisam esse cautelam, dicens: [Intellectum tibi dabo, et instruam te.] Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. Qui naturæ rationalis dignitatem contra auctoris nostri præcepta superbiendo perdidimus, per insusam cordibus nostris Spiritus sancti gratiam, quam in nobis peccatum obscurauerat, intelligentiæ lucem confessionis humilitatione reuocamus. Cum enim ad secretarium cordis accedimus, et quàm districtus iudex futurus sit, qui nunc est patiens et longanimis consideramus, cum ad intruenda sanctorum præmia, et iniquorum damnationem oculis mentis attollimus, cum de futuris incerti, ne labamur metuimus, et ea quæ male egimus, flendo punimus: tunc nimirum salutari a Deo intellectu accepto, de cordis nostri habitaculo ignorantia tenebras effugamus. Sed quia minus est recte intelligere, nisi studeat quis recte intellecta morum honestate complere, adiungitur: [Et instruam te.] Non te permittam perfundioris voluntatis meæ arcana cognoscere, sed et hoc tibi conferam, ut etiam bonum

A bonum quod intellexeris, peragas: et qualiter id agendum sit, cauta consideratione discernas. Sunt namque nonnulli, qui recte quidem offerunt, sed recte diuidere non sciunt: quia bonum quodlibet recta intentione incipiunt, sed habere in eodem bono opere discretionis virtutem postponunt. Hi nimirum quod bene inchoant, malo plerumque fine consummant: quia inde reatum incidunt criminis, unde fructum habere poterunt virtutis. Quia vero nihil est bonum quod incipimus, nisi perseveranti illud fine compleamus, recte subditur: [In via hac, qua gradieris: firmabo super te oculos meos.] Quamdiu hic viuimus, in via sumus, qua ad patriam tendimus. Maligini autem spiritus iter nostrum quasi quidam latrunculi custodiunt, et operi nostro insidiantes, deceptionis suæ vbique laqueos tendunt. Facile ergo inter laqueos ambulantes labimur, nisi sapientiæ Dei ducatu gubernemur. In hac vero via ille non graditur, qui temporalium rerum vel copiam cupiens, vel inopiam metuens, a rectæ operationis studio reuocatur. Sed quoniam is, qui spiritu Dei operatur, non desidat corruptitur, non timore repellitur, non labore lassatur, non incongrue subiungitur: [Qua gradieris.] Quia nimirum semper de virtute in virtutem graditur, qui a sanctæ operationis studio nulla antiqui hostis calliditate superatur. Super eum ergo qui in hac vita graditur, Deus oculos suos firmat: quia quicumque a boni propositi intentione non deficit, respectus ab eo diuinæ misericordiæ numquam recedit, quatenus eum semper in omnibus adiutorem habeat, ad quem indeficientis amoris desiderio incessanter anhelat. Vnde et alibi per eundem prophetam scriptum est: Oculi Domini super iustos. Psalm. 33.

Nolite fieri sicut equus et mulus: quibus non est intellectus.

C Sancti viri cum mala sua superant, cum ad superna intuenda bonorum operum perfectionibus volant, nihil esse quod faciunt deputant, nisi etiam alios ab errore compescant. Scriptum enim est: Charitas non querit quæ sua sunt. Sollicitæ ergo discretionis inspectione in secretis cordium ipsam matrem virtutum charitatem exquirunt, quam profecto se non habere comperiunt, nisi omnibus etiam inimicis eadem velint tribui, quæ sibi optant impendi. Vnde sancta anima quæ per confessionis vocem peccata sibi dimissa non dubitat, et ipsius promissionis diuinæ oraculo roborata, in eo quod superest viæ, hostium insidias incurrere non formidat, ad proximos alloquendos conuertitur: et ne ipsi ab hac immensitate pietatis Dei inueniantur exortes, hortatur, dicens: [Nolite fieri sicut equus et mulus.] Ac si dicat: Quoniam quidem ad naturæ vestræ statum pietas diuina vos renocat, et similitudinis suæ imaginem quam in obedientia destruxerat, benignitas Saluatoris nostri in vobis reformat: nolite diuitias bonitatis Dei contemnere: nolite sicut equus alienum sessorum indifferenter portare. Equus enim sicut dominum suum ad portandum recipit, ita etiam sine discretionis alios, qui volunt ascendere, sessorum admittit. Qui ergo timore Dei postposito, qui Dominus omnium est, diabolicæ se potestati subiecerit, et animam, quæ sedes sapientiæ esse debuerat, fallacis domini dirioni mancipauerit, sine intellectu proculdubio sicut equus existit. Mulus vero sicut onus domini sustinet, ita se cuiuslibet extraneo onerabilem præbet. Quisquis itaque Domini cuius iugum suauis, Mat. 11. d et cuius onus leue, præcepta reiiciens, grauissimas peccatorum sarcinas ferre non recusauerit, irrationabilem se profecto sicut mulum ostendit.

E In chamo et freno maxillas eorum constringe, qui non approximant ad te.

Plerumque qui præcepta de aure cordis audire renuunt, persecutionum verberibus admonentur, vt ad virtutis amoris pœnarum dolores pettrahant, quos æternæ vitæ præmia non inuitant. De quibus nimirum scriptum est: Sola vexatio intellectum dabit 1a. 2. 8. auditui. Sæpe etenim amator præsentis sæculi ita ab eodem, quem diligit, mundo despicitur et impugnat, vt cum eo nequaquam currere valeat, sed fractus aduersitate torquetur. Quod diuinæ profecto dispensatione miserationis agitur: qua in hoc mundo despectus, tanto celerius trahitur ad Deum, quanto nihil habet in sæculo vbi delectetur. Orat igitur fidelis anima, vt lubricos peccantium cursus mundana aduersitate virtus diuina coerceat: quatenus erroris sui desideria sequi non valeant, et hoc modo ad se reuersi, saltem ex difficultate et impotentia peccandi resipiscant. Possimus quoque

quoque per chalum et frenum verba diuinæ legis accipere : quæ quia peccantibus aliquando grauius minantur de poena , aliquando suauiter blandiuntur de venia , dum in ora fidelium veniunt , vagos eorum gressus more freni et chami reflectunt . Maxillas confringunt , quia vocem iactantiæ comprimunt : dum qui ex vicio superbiæ solebant iactare merita , per humilitatis virtutem discunt confiteri peccata . Quare autem tantopere prauorum hominum etiam inuitam conuersionem exoptet , ostendit cum subdit .

Multi flagella peccatoris : sperantem autem in Domino , misericordia circumdabit .

Hiet. 17. e

Rom. 8. c

Qui enim per superbiam erectus contra conditorem peccata augere non desierit , et hic curarum aduersantium flagellis affligitur , et in futuro duplici nihilominus contritione conteretur . Cui si ad iniquitatis suæ cumulum peccanti contigerit exterius proficere , hoc ipsum sibi est diuinæ animaduersionis flagella tolerare : quia modo in conspectu Dei eo ipso interius deiicitur , quo falsa gloria in conspectu hominū exterius eleuatur . Et illi sua in poenam vertitur culpa : quia hoc ipsum fuit vere intus cadere , quod foras ostenditur proficisse . Hæc quidem prædicta in confidentes inueniunt : [Sperantem autem in Domino misericordia circumdabit .] Diligentibus enim Deum , omnia cooperantur in bonum . Qui in amore cælestium fixus , sæculum perfecte despererit , nulli omnino vanitati succumbit , nulla hunc aduersitas deiecit , nulla prosperitate corrumpitur , flagellis proficit : quippe qui ea aut quæ perpetravit peccata oblitterat , aut quæ perpetrare poterat , futura deuitat . Et sibi omnia fore existimat prospera , quæ a dilectoribus mundi putantur aduersa .

Lætamini in Domino : et exultate iusti , et gloriamini omnes recti corde .

Iac. 4. b

2. Cor. 10. d

Quasi diceret : Quandoquidem sperantes in Domino misericordiæ diuinæ clypeo muniantur : [Lætamini in Domino , et exultate iusti .] Non est impijs gaudere , dicit Dominus : quia qui terrenarum rerum amore vincitur , in Deo nullatenus delectatur . Et quanto quia ad temporalia acriori cura exarserit , tanto magis ab æternis damnable torpore frigescit . Iustis ergo solummodo , vt in Domino lætentur dicitur : quia qui Deum toto corde non diligunt , in eo lætari , quamdiu sæcula ribus delectantur , non possunt . Scriptum est enim : Quicumque amicus huius sæculi esse voluerit , inimicus Dei constituitur . Neque enim possumus hic gaudere cum sæculo , et illic regnare cum Christo . Sed iusti tantum in Domino exultant : quia ita extra mundum sunt facti , vt nec prosperari in mundo cupiant , nec aduersa pati nullo tacti præsentium amore pertimescant . Et notandum , quia non solum lætami dixit , sed etiam exultate adiecit : vt intelligas eos non posse tristari in corpore , quibus diuinæ claritas miserationis fulget in mente : [Et gloriamini omnes recti corde .] Illi quidem qui habent cor ad terrena distortum , non gloriantur in Domino : quia spem suam posuerunt in mundo . Vos autem qui cor vestrum secundum Dei voluntatem dirigitis , in spe beatitudinis æternæ gloriari debetis , vt qui gloriatur , in Domino gloriatur . Illa namque sine dubio est vera gloria , quam nullius mæstitiæ obtenebrat poena .

PROOEMIUM TERTII PSALMI POENITENTIALIS.

Sabbatum requies interpretatur . Sabbatum humanum genus in primo parente habuit , qui quamdiu in conditoris sui obedientia persistit , in suauissimo contemplationis diuinæ læto requieuit . In paradiso namque primus homo delicijs positus , sicut nullam in anima poterat sentire esuriem , ita etiam omnem , quæ ex carne nascitur , ignorabat passionem . At postquam diuini colloquij peccando familiaritatem perdidit , mortis legibus succumbens , requiem felicitatis æternæ amisit . Erin procellosos mundanæ instabilitatis corrui fluctus , quia statum rectitudinis seruare contempsit . Fidelis ergo anima requiem in primo homine perditam ad memoriam reuocans , et futurum nihilominus vitæ æternæ sabbatum spiritus agilitate contemplans , ab omnis spiritus et carnis optat corruptione eripi , et ad futuram indeficientis beatitudinis requiem , consummato huius vitæ termino , orat sine cunctatione perducī . Ait ergo :

EXPLA-

A

EXPLANATIO TERTII PSALMI
pœnitentialis.

Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripas me.

Psal. 37.

B

Quasi dicat: Scio futurum esse, vt post huius vitæ exitum, alij flammis expientur purgatorij, alij sententiam æternæ subeant damnationis. Sed quia illum transitorium ignem omni tribulatione æstimo præseni inole-
rabiliorē, non solum in furore æternæ damnationis opto non argui, sed etiam in ira transeuntis timeo correptionis purgari. Tu ergo Domine, cui in spiritu meo serui-
o, quem omnium saluatorem esse cognosco, ne arguas me in furore damnationis perpe-
tue, neque corripas me in ira expurgantis vindictæ. De furore et ira, quia sufficien-
ter in superioribus exposuimus, iterum tractare superfluum putamus: ne eadem repe-
tentes, legentibus fastidium generemus. Quare autem non debeat in ira corripi, et in
furore damnari, subiungit cum ait:

Sup. psal. 1.
ver. 2.

Quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi: & confirmasti super me manum tuam.

C

Quanto quisque plus cœperit quod amisit intelligere, tanto plus incipit corruptio-
nis suæ sententiam, quam subiuit, lugere. Fidelis ergo anima pendens quod perdi-
dit, considerans quod inuenit, videns se a paradisi gaudijs venisse ad miserias vitæ
præsentis, a societate angelorum transisse ad curas necessitatum: pensat quòd subiacet
periculis, quæ peccando gloriam perdidit æternæ incorruptionis. Nouit etiam quia
mortem nulla possit ratione euadere, quæ posset, si non peccasset, semper vixisse. Has
ergo sibi sagittas infixas esse conqueritur: quia iam nobis est naturaliter inditum,
quod primo homini fuit pro culpæ vindicta illatum. Mortalitas et passibilitas sunt sa-
gittæ, quæ nimirum nobis infixæ sunt: quia quamdiu in præsentis sæculo viuimus, ab
eis liberari aliqua ratione nequimus. Dicat ergo fidelis anima: Quandoquidem pro
originali commissio mortalitatis effectus, magnam huius sæculi miseriam sustineo, pro
me autem poenitentiam ago: tu qui visitabis iniquitates in virga, ne impleas ama-
ritudinibus vniuersa. Sed cum in hoc sæculo peccati poenam lugeam, saltem in fu-
turo districtæ animaduersionis terrorem euadam. Quod vt facere debeas: [Confi-
rma-
sti super me manum tuam.] Sicut studiosus magister frequenter verbere puerum
corripit, ita a me tuæ vindictæ manus numquam recedit. Per manum Domini
quam super se asserit confirmatam, miseriarum frequentiam et assiduitatem intel-
lige. Quam ideo memorat, vt tanto facilius in futura acquiratur venia, quanto
maior hic fuit irrogata vindicta. Possumus etiam per sagittas verba Dei intelligere,
quæ corda quidem nostra transfodiunt, cum nobis alius infixæ, amoris Dei nos vul-
nere coniungunt. Quo modo autem sit continua hæc poena, quam patitur, osten-
dit, dicens:

Psal. 88.

D

Non est sanitas in carne mea a facie iræ tuæ, non est pax ossibus meis a facie
peccatorum meorum.

Caro humana ex quo maledictionis promeruit sententiam, portare non destitit
peccati continuam poenam. Et quia nos eius incessanter infirmitas debilitat, iræ
Dei faciem nobis indefinenter repræsentat. Portamus namque corpus mortale dolori-
bus obnoxium, indigenijs impeditum: quod nimirum tentationes sollicitant, sollicitu-
dines angustant, angustis conterunt, contritiones affligunt. Quodq. etiam si ali-
quando videatur esse validum, ipsa sua valetudine magis inuenitur infirmum.
Quid enim infirmius quam assidue fame tabescere, difficultate somni languere, frigo-
re dissolui, æstu terri? Quæ autem sanitas esse poterit, vbi tot malorum multi-
tudo concurrat? Dicat ergo fidelis anima: [Non est sanitas in carne mea.] Ve
videlicet corpus infirmum esse sentiat, quod tam facile passionum inæqualitas permutat.

S. Greg. Tom. 2.

D d d d d

Ne au-

Sup. 3. v. 1. v. 1. v. 1.
a. et 3. v. 1. v. 1.
8.

1. Cor. 5. 6

Ne autem intelligas propter peccati poenam non infirmari in mente, quia dixerat sibi **A**
non esse sanitate in carne, subiungit: [Non est pax ossibus meis a facie peccatorum
meorum.] Sicur iam dictū est, per ossa virtutes accipimus, quia sine eis nullum in ani-
ma robur habemus. Omnes autē virtutes in conspectu Dei vicaria ope se subleuant, nec
virtutes veræ sunt, si a se inuicem aliqua diuersitate discordant. Vna enim virtus sine al-
tera, aut omnino nulla est, aut minima. Si enim aut castitatē humilitas deserat, vel hu-
militatem castitas derelinquat, cū Deus detestetur tā superbiam, quā immunditiam:
quo modo oculis eius accepta erit castitas elata, vel humilitas immūda? Non enim bo-
na accepta sunt Deo, quæ malorum admixtione maculantur: quia modicum fermentum totam massam corrumpit, et qui in vno offendit, multa bona perdit: et qui sine humilitate virtutes congregat, quasi in ventum puluerem portat. Quia ergo virtutes animæ aut vitijs impugnantur, aut plerumque elatione deprimuntur, recte nunc **B**
dicitur: [Non est pax ossibus meis, a facie peccatorum meorum.] Quotidieque peccatorum poenam patior, quam in ipsa peccatorum facie contem-
plor. Et quia sentio poenam, recogito culpam. Vel: [Non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum.] Quia videlicet nullam anima mea potest habere requiem, donec aliquam peccati in se habeat recordationem.

Quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum: & sicut onus graue grauatæ sunt super me.

Zac. 5. 4

Quasi dicat: Non est mirum si non est pax ossibus meis: nam iniquitates meæ grauatæ sunt super me sicut onus graue. Iniquitas in talento plumbi sedet. Plerumque **C**
anima amoris Dei desiderio accenditur, adeo vt etiam ad summa ambienda sustolli videatur. Sed quia graui peccatorum pondere premitur, eo citius ad ima labitur, quo admisso-
rum conscientia interius grauat. Et quidem ascendere ad Deum ea qua potest virtute nititur, sed ipso suo conamine lassata, relabi compellitur. Causam vero tantæ grauitatis præmiit, cum ait: [Quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum.] Nisi enim iniquitates principale cordis mei superando transcenderent, nequaquam tanta me prauorum operum depressione grauerent. Sancti namque viri, si quando in mente tentationes tolerant, illicitum cordis appetitum magna virtutis dominatione refrenant: ne si in aliquo lapsu tentatori consentiant, non iam cogitationum suarum, sed serui crudelium dominorum existant. Cum enim diabolicis anima subesse suasionibus cœperit, quanto se hosti callido crebrius subijcit, tanto eum sibi **D**
intollerabiliorem facit: vt ei iam in nullo resistere valeat, cui in vno sui oblata assensum præstat. Solerter itaque vigilandum est, vt cum pulsare mentem culpa inchoat, peractam culpam quis finis sequitur, attendat: ne si malæ suasionis blandimenta non perspiciat, in nequissimæ tenebras perpetrations nesciens ruat.

Putruerunt et corruptæ sunt cicatrices meæ, a facie insipientiæ meæ.

Fidelis anima quæ in seipsam, sibi non parcens, vehitur, deteriora adhuc de se quam prius dixerat, confiteri dicens: [Putruerunt, et c.] Super curatum vulnus cicatrix obducitur, dum signum præteritæ plagæ in resarcita cute monstratur. Quæ nimirum cicatrix necessario corrumpitur, si caro sanata iterum vulneratur. Vbi quanto magis extenditur inæqualitas corporis, tanto difficilius ostenditur efficacia curationis. Sed quid per vulnus, nisi peccatum exprimitur? Quid vero per cicatricem, nisi poenitentiae actio designatur? Qui enim per poenitentiam lamenia peccatorum corripit, quasi cicatricem vulneri superducit. Quod si dimissa nequitia mentem iterum ad delectationem petrahunt, superductæ vulneri cicatrices putrescunt. Cicatrices namque putrescere est, sanata iam peccatorum vulnera rursum in tentationem serpere, atque de eorum iteratione delectationem sentire. Cicatrices computrescere, est ex peccatorum suggestionibus post superductam cutem poenitentiae, dolorem iterum culpæ in occulto cordis per putridas cogitationes perpeti, et tandem per opus miserum quasi effuso fatore corrumpi. Quare autem hoc sibi contingit, ostendit cum ait: [A facie insipientiæ meæ.] Sicut summa prudentia est aliquem post acceptam poenitentiam sollicita sibi circumspeditionis studio in posterum prospicere:

A cere! ita miserabilis insipientia est in istius vitæ ambiguo quasi accepta securitate dormire. Per insipientiam ergo negligentia, vulnus iam sanarum computruit: quia dum per studium vigilantia mens ingrata sibi in posterum providere noluerit, miserabilius ea quæ prius abdicauerat, mala committit.

Miser factus sum, & curuatus sum vsque in finem: tota die contristatus ingrediebar.

⁶⁷ Tanto vnaquæque anima fit pretiosior ante oculos Dei, quanto fuerit despectior ante oculos suos. Quid autem infelicius quàm infelicitatem suam non cognoscere, et inter ipsa vitæ discrimina nullum infirmitatis dolorem sentire? Sicut enim phrenetici mentis alienationem tolerant, cum se non solum nihil pati, sed etiam incolumes putent: ita qui mortali carne circumdatus, ærumnas præsentis vitæ non senserit, a virtute sapientia alienus existit. Innumerabiles namque humanæ deiectionis miserie, sicut corda iustorum graui tristitia dolore conuulserant: ita iniquorum mentes ipsa sua importunitate delectant. Cum enim omni vanitati patentes, sola quæ carnis sunt cogitant, et lacrymarum causas tripudiantes peragunt, mortis suæ negotium ridentes exequuntur. De quibus profecto scriptum est: Quia lætantur cum male fecerint, et exultant in rebus pessimis. Verum qui ad sabbatum quietis æternæ peruenire desiderat, circumspecta quas patitur miserationum multitudine, seipsum humilians, dicat: [Miser factus sum, et curuatus sum vsque in finem.] Vsque in finem curua-

B tur, qui iniquæ voluntatis studium vsque ad effectum prauis operis terrenis inhians protrahit, et ad cœlestia ambienda non solum per gradum operis, sed nec per intentionis volatum assurgit. Sed quia culpam sæpe sequitur pœnitentia, et plerumque qui cadit, adiicit vt resurgat. Sequitur: [Tota die contristatus ingrediebar.] Cum sollicito se timore mens humana circumspiciens, modo quæ egit, mala enumerat: modo quæ agere neglexit, bona ad memoriam reuocat: modo reprehensibilia esse, in quibus versatur, conspiciat: modo sibi recta opera adhuc deesse perpendit: quia malorum tantorum in se remedium non inuenit, tristitia intollerabilis pondere prægrauata tabescit: et tanto se durius in cogitatione dilaniat, quanto terribilius esse quod imminet, iudicium pensat. Tota autem die contristatus ingreditur, qui miseriam esse deputat, si quando ei prosperitas sæculi fallaciter perniciosæ blanditur, sicut in Canticis canticorum sponsus ad sponsam loquitur, dicens: Oculi tui columbarum. Colum-

C ba enim pro cantu gemitum habet. Quia ergo sancti viri sæculi blandimenta timentes et dolentes cum luctu et gemitu tolerant, in quibus amatores mundi securi et gaudentes exultant, sancta Ecclesia columbis assimilatur: quia inde sanctus omnis cum dolore ingemiscit, vnde iniquus quisque cum gaudio hilarescit. Vnde per Salomonem dicitur: Risum reputaui errorem, et gaudio dixi: Quid frustra deciperis? Quare autem contristatus, viam præsentis vitæ ingrediatur, ostendit dicens:

Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus: & non est sanitas in carne mea.

In lumbis carnalis delectatio continetur, et inde nimirum humana generatio propagatur. Possumus ergo per lumbos animam accipere: quia sicut ex lumbis carnalis delectationes prodeunt, ita ex anima omnes cogitationes procedunt. Deinde

E cum illiciti operis tentatio subrepat, per vanarum cogitationum phantasmata spiritus malignus illndit. Sæpe namque sanctorum etiam virorum mentes cogitationes illicitæ polluant: et eas iam ad summa tendentes, terrenarum rerum delectationibus tangunt. Sæpe etiam in ipso orationis tempore importune se illis ingerunt, vt hoc ipsum sacrificium aliquo modo commaculare valeant, quod in odore suauitatis Deo acceptum contrito corde et contribulato spiritu mastratur. Quod nobis aperte illud quod de Abraam scriptum est, innuit: quia circa solis occasum sacrificium offerens, insistentes aues pertulit, quas ne oblatum raperent sacrificium, sollicitè abigere curauit. Nos ergo si quando in ara cordis sacrificium Deo offerimus, a malignis hoc spiritibus sollicitè custodiamus, ne tenebrosarum importunitates cogitationum hoc aliquando valeant diripere, quod Deo speramus vtiliter offerre:

S. Greg. Tom. 2.

D d d d d 2

Quod

Prov. 2. 6

Cant. 1. 4

Eccles. 2. 12

Psal. 50.

Gen. 15. 6

Rom. 7. e

Quod autem sequitur: [Non est sanitas in carne mea.] Idem est quod ait Apostolus: **A**
Non inuenio in me, hoc est in carne mea, bonum. Omnia namque corporis membra,
quæ ad vsum vitæ acceperimus, ad erroris materiam inclinamus. Oculis enim ad vi-
dendum obscæna et turpia inspicimus. Aures libenter ad audiendas detractiones ac-
commodamus. Illecebros odoratus naribus haurire concupiscimus. Iniquitatem in
excelsio loquimur, et inter fratres discordiam seminamus. Salutem etiam corporis
redigimus in vsum vitiourum. Omnia tandem quibus vtiliter possemus ad Dei serui-
tium, in prauis operis conuertimus instrumentum. Non est in carne nostra sanitas:
quia nulla pars nostri corporis intentata remanet, per quam nos peccati desiderium
non tirillet. Sequitur:

Afflictus sum et humiliatus sum nimis: rugiebam a gemitu cordis mei.

Psal. 4:

Qui enim dixerat, non est sanitas in carne mea, ne forte in anima nihil pati putaret,
subiecit: [Afflictus sum, et humiliatus sum nimis.] Vt intelligas in anima grauissi-
mo iniquitatis pondere obrutum, quem in carne vides tot miserijs et passionibus affli-
ctum. Peccatum enim sicut peccantis mentem retibus delectationum illaqueat: ita
etiam implicitam quasi mole superposita grauat, vt ad sublimia leuari iam non va-
leat: quoniam iniquitatis eam grauitudo coarctat, sicut per Psalmistam dicitur: Fi-
lij hominum vsquequo graui corde? Plerumque enim et quæ agenda sunt bona conspici-
mus, et ad hæc assurgere cordis desiderio non valemus. Et si forte mens aliquan-
do ad bonum anhelare inchoat, grauitas quam sustinet, cogit vt cadat: qui ex po-
ena peccati est, vt a bono quod per rationis iudicium clare conspicitur, per vitæ meri-
tum anima infirma pellatur. Vnde fit, vt quia ad supernam lucem intuendam non va-
let ascendere, peccatis exigentibus delectetur in tenebris iacere. Et quam a supernis
deiecit necessitas, eā in infimis illicita teneat voluptas. Nimis ergo humiliatus est, qui
ex peccati poena non solum cælestia non appetit, sed etiam carnalibus et terrenis cum
amore et delectatione intendit. Sed quia plerumque tanto citius ad Deum anima
conuertitur, quanto longius se ab eo separatam intuetur, adiungitur: [Rugiebam a
gemitu cordis mei.] Rugitus, gemitus est cordis cum magno dolore: quia quanto ve-
hementius poenitentis animum concutit, tanto velocius ad aures diuinæ misericor-
diæ conscendit. Et notandum quod dixit: [A gemitu cordis mei:] quia sicut dolorem
carnis generat amissio pecuniæ et pignorum, ita cordis dolorem confert extermina-
tio virtutum.

Domine ante te omne desiderium meum, & gemitus meus a te non est absconditus.

3. Reg. 17. a
Job. 13. e
Exod. 14. d

Tale est desiderium meum, vt dignum sit in conspectu tuo. Quia enim requiem,
pro qua semper est orandum, desidero, esse coram te desiderium meum confido. Sancti viri,
quia mundi gloriam contemnentes, supernæ claritatis lumine illustrari solummodo cupiunt, diuinæ maiestatis conspectui semper assistunt. Cum enim sola
cælestia appetunt, vsque ad contemplandum Deum per mentis desiderium ascendunt.
Et quia quàm dulcis est Dominus interiorius sentiunt, numquam ab eo per prauæ vo-
luntatis studium recedunt. Si enim a Deo Helias propheta aliquo modo discessisset,
nequaquam dixisset: Viuit Dominus, ante cuius conspectum ito. Quo contra de re-
probis dicitur: Non apparebit in conspectu Dei omnis hypocrita. Hypocrita enim ne-
quaquam cælos penetrat: quia per opus bonum non Deum, sed humanas laudes, vel
transitorius quæritus affectat. Et quia ad Deum desiderium non dirigit, se ab eius oculis
sub nequitia latebris abscondit. Qui autem per amorem spiritus cælestia appetit,
oculis Dei intentionem suam ostendit. Despiciamus ergo terrena, et amemus cæles-
tia, vt possimus et nos dicere cum propheta: [Domine ante te omne desiderium
meum.] Qui Deum amat, ipsum solum desiderat. Qui autem eum desiderat, ad
ipsum cordis voce clamare non cessat. Nisi enim de corde desiderantibus magnus ad au-
res misericordis Dei clamor procederet, nequaquam Moysi diceretur. Quid clamas
ad me? Sicut ergo frigidæ charitate cor a bonis silet: ita clamorē emittit, cum cha-
ritas feruet. Et notandū, quia dictus desiderium, præmisit omne, vt intelligas illud Deo
non

A non posse placere desiderium, quod prauæ voluntatis commaculat additamentum. [Et gemitus meus a te non est absconditus.] Omne desiderium in poenam conuertitur, si non cito euenit quod optatur. Desiderium enim non sustinet, quia sicut scriptum est: Cupiditati ipsa celeritas tarda est, et cupienti animo nihil satis festinat. Quisquis ergo de Deo in corde desiderium concepit: quia statim quod optat non obtinet, ingemiscit. Igitur hoc animo cum præmisset desiderium, ita iam adiecit gemitum, dicens: [Et gemitus meus a te non est absconditus.] Quasi dicat: Quia desiderium quod de te concipio, per iudicium approbas, ideo dolorem quem inde sustineo, non ignoras. Scire enim Dei approbare est: sed nescire, est reprobare. Moy si namque dicit: Noui te ex nomine. Et reprobis in fine disturus est: Nescio vos. Non ergo a Deo absconditur gemitus, qui illi spiritui qui discretor est cogitationum, exiit acceptus. Exod. 33. 6
Mat. 25. 6

B Cor meum conturbatum est in me, dereliquit me virtus mea, et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum.

Ac si dicat: Non est mirum si doleo, si gemo: nam [Cor meum conturbatum est in me.] Larrones enim timor, temporalia damna formido, celi motus et terræ perhorresco, vndique sollicitudinibus angustor, vndique angustijs premor, vndique pressuris deiecor. Aduersas me deprimat, successus extollit, conuicia commouent, adulationes demulcent. Hæc autem omnia ideo patior. [Quia dereliquit me virtus mea.] Humanum cor ad omnem tentationis impulsu facile conuertitur, si virtute constantiæ interius non firmatur. Possumus quoque per hanc virtutem rationalitatem accipere, quæ ita in nobis per peccatum primi parentis hebetata est, vt Dei in nobis offuscantes imaginem, creaturas sequentes, relinquamus creatorem. Sequitur: [Lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum.] Solet plerumque animæ peccanti contingere, vt mox eum in culpam labitur, et a sui cognitione longius separetur. Peccatum enim ipsum quod peragit, quasi murum quædam oculis se mentis opponit, adeo vt nec vnde ceciderit conspiciere valeat, nec bonum quod sibi quaerendum sit, cognoscat. Voluntarijs namque tenebris obuoluta, quanto malis tenacius adhæserit, tanto difficilius intelligit bona perpetua, quæ amisit. Lux quippe veritatis prauorum culpas subtiliter examinans, si ab opere repellitur, nequaquam in corde versatur. Districto enim et occulto agitur iudicio, vt a quo inuenta negligitur, ab eo postmodum nec amissa requiratur, et qui illam non seruat in opere, notitiam illius non habeat in corde. Sed tunc homo lumen quodam modo intelligentiæ habere incipit, cum cecitatis sue tenebras recognoscit. Quicumque ergo claritate luminis diuini illustrari desiderat, ignorantie sue primitus agnoscens caliginem, dicat. [Lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum.] Nec vacat quod ait: [Et ipsum.] ipsum sine quo cor humanum in tenebris est, sine quo viuere non valeo, sine quo bonum a malo discernere non queo. Sequitur.

Amici mei et proximi mei, aduersum me appropinquauerunt et steterunt.

Sciendum nobis est, quod hi, qui spiritu prophetiæ replentur, sicut aliquando verba de se quasi de alijs proferunt, ita nonnumquam de Deo quasi de seipsis loquuntur: vt in hoc quoque quod vnum eum Deo sine inuuant, cum Dei opera quasi sint sua narrant. Sic etiam fideles quique, quia in corpore Christi, quod est Ecclesia, positi, membra sunt Christi, de eo quasi de seipsis, aliquando loquuntur: vt dum verba capit sui Christum induci, quasi sint sua enunciant: alium esse qui per ipsos profatur, ostendant. Spiritus enim sanctus per eos loquitur sicut ipsa veritas Apostolis loquens, testatur. Ait enim: Non enim vos estis qui loquimini, sed spiritus patris vestri qui loquitur in vobis. Hinc etiam Paulus ait: An queritis experimentum eius, qui in me loquitur Christus? Ipse est enim qui dixit: Aperi os tuum, et ego adimplebo illud. Ipse etiam ait: Ego ipse qui loquebar, ecce adsum. Cum itaque non prophetas, sed se locutum esse denunciat: profecto quia ipse in eis loqueretur, affirmat. Non autem admirandum est, si de seipso aliquando loquitur, qui intus præfide: quandoquidem ipse est qui os et animam per officium obsequentis adimplet. Sic ergo et in hoc loco, enumeratis aliquibus humanæ infirmitatis miserijs, passionē suam

Ioh. 15. 6

Tsal. 87.
Thilip. 2. 6

Mat. 22. 6

Ioh. 7. 6

Mat. 26. 6
Marc. 15. 6Mat. 26. f
Ibid.

Ioh. 19. 6

Ioh. 10. 6
Ibid.

Mat. 26. f

Ibid.

Ioh. 19. 6

Ioh. 15. 6

Ibid.

1. Tim. 1. 6

Luc. 22. f

commemoratur, ut capiti congruere quod conuenit membris ostendat. Et fiat nobis magnum consolationis remedium, si illū etiam passionis nostræ fieri participem cognoscimus, quem laborum quos patimur, futurum remuneratorem speramus: sicut etiam alias loquitur: Si me persecuti sunt, et vos persequentur. Ait ergo: [Amici mei et proximi mei, aduersum me appropinquauerunt et steterunt.] Quasi dicat: Non solum membra mea illis, quibus prædictum est, modis conturbantur, sed etiam ego, ut virtutem in primo parente perditam eis restitui, conturbationem auferam, lumen nihilominus amissum reddam, solus inter mortuos liber, factus sum obediens patri usque ad mortē. In qua morte: [Amici mei et proximi mei, aduersum me et c.] Multi ex Iudeis amicos se Christi dicebant, multi cū miracula facientem sequebantur. Multi enim Dominum, multi vocabant magistrum: sicut legis doctor, qui cum vellet eum capere in sermone, dicebat: Magister scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces. B Proximos quoque eosdem appellat Iudeos, secundum carnis sibi cognitionem propinquos. Neque enim fratres eius credebant in eum. Qui omnes appropinquauerunt Christo, non mente sed corpore: non passibus fidei, sed processu nequitie: non voluntate sequendi, sed intentione nocendi. Quod factum est, quando congregati in atrio principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas, consilium fecerunt ut eum dolo caperent, et occiderent. Aduersus eum steterunt, quando constanter accusabant eum, quando clamantes dicebant: Crucifige, et crucifige eum.

Et qui iuxta me erant, de longe steterunt, et vim faciebant qui quærebant animam meam.

Scriptum est enim: Tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt. Et iterum: Stabant autem notii eius de longe: [Et vim faciebant qui quærebant animam meam.] Volente Pilato Christum dimittere, Iudei clamabant: Si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris. Omnis qui se regem facit, contradicit Cæsari. Vim ergo faciebant, qui iudicem iniuste iudicate minis et clamoribus urgebant. Animam Christi Iudei quærebant, non ut in eum crederent, sed ut illum perderent. Vel aliter: [Vim faciebant.] Quia sua vi et potestate Christo mortem inferre putabant. Sed ipse eis dicebat: Nemo tollit a me animam meam, sed ego pono eam, et sumo eam. Et iterum: Potestatem habeo ponendi animam meam.

Et qui inquirebant mala mihi, loquuti sunt vanitates, et dolos tota die meditabantur.

Mala Christo principes sacerdotum inquirebant, quando falsum testimonium contra eum, sicut Evangelica lectio testatur, quærebant. Et omnibus inquisitis: [Locuti sunt vanitates.] Dicen enim Euangelista, quia non erat conueniens testimonium ipsorum, sicut illorum qui dicebant: Hic dixit: Possim destruere templum Dei, et in tribus diebus reedificabo illud: [Et dolos tota die meditabantur.] Non enim casu aut ignorantia peccauerunt, qui scienter mendacia confixerunt. Grauiori ergo poena pleuntur, quia eorum delicta, quæ ex præcipatione conuulsi, exquisita per studium peccati transcendunt, sicut in eadem passione sua veritas ait: Propterea qui me tradidit tibi, maius peccatum habet. Et alibi: Si non venissem, & loquutus eis fuisset, peccatum non haberent. Nunc autem excusationem non habent de peccato suo.

Et iterum: Si opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: nunc autem et viderunt et oderunt, et me, et patrem meum. Tribus namque modis peccatum admittitur: aut ignorantia incurritur, aut infirmitate committitur, aut studio perpetrat. Sed sicut grauius est infirmitate, quàm ignorantia delinquere: ita peius est studio, quàm infirmitate peccare. Ignoranter quidem Paulus peccauerat, qui dicebat: Qui prius fui blasphemus et persecutor, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci. Per infirmitatem vero Petrus cecidit, quando mentis suæ ædificium fidei fundamento turbante concussit. Et quia subire mortem pertimuit, ad ostiarii vocem, victum negauit. Vnde post factum amaritudinis a Domino respicitur: quia electi quique eo citius miserationis diuinæ diuitias inueniunt, quo se si quando per carnis infirmitatem deliquerunt, durius et amarior affligunt. Ex industria autem Iudei peccauerunt, qui eum quem inaudita miracula facientem videbant, exortabilis inuidia fa-

A dix facibus accensi , vt morti traderent , consilium quærebant . Vnde excusationem de peccato suo non habent : quia etsi malum sit bona non agere , tamen nequius est bonorum doctorum acta odire .

Ego autem tamquam surdus non audiebam , et sicut mutus non aperiens os suum .

Disce qui maledicta et irrisiones pateris , in omnibus seruare patientiam , et obtruncantium linguas audire . Dissimula , ne si tu contumelijs conuita retuleris , a doctrina Christi extorris inueniaris . Mediator namque Dei et hominum , homo Christus Iesus , 1. Tim. 2. b

qui ad hoc venerat , vt humilitatis et patientiæ præberet exemplum , non solum iniurias sustulit , sed nec conuitiantibus respondit : nos in hoc instruens , vt cum perfidorum iniurijs impetimur , etiam si vera dicere possumus , ad contumelias reddendas non crumpamus , ne ministerium correptionis in arma vertamus furoris .

Et factus sum sicut homo non audiens , et non habens in ore suo redargutiones .

Sicut homo non audiens erat , cui nihil ad obiecta respondentem , Pilatus dicebat : Non audis quanta aduersum te dicunt testimonia ? Qui cogitationes iniquorum nouerat ,

blasphemantium voces non audiebat . Nulla enim blasphemia cum mouere poterat , qui penitus omnem mutabilitatē ignorat , et qui posset eis vera pro falsis respondere , vt adimpleretur quod de eo per prophetam scriptum est : Tamquam ouis ad occisionem ductus est : et sicut agnus coram tondente se sine voce , sic non aperuit os suum .

C dargutiones enim in ore suo Christus non habebat , qui vnde eos reprehenderet , nihil in cordibus , nihil in actibus eorum laudabile videbat . In ore redargutiones non habebat , qui vnde eos reprehenderet , in promptu habebat , et in ore suo habebat vnde posset eos redarguere , ex quo nullus vnquam potuit mendacium audire .

Quoniam in te Domine speraui : tu exaudies me Domine Deus meus .

Quasi dicat : Ideo omnia patienter sustinui , ideo ad corū contumelias non respondi : Quoniam in te Domine speraui .] Tibi enim Domine reuelauī causam meam : In te Domine speraui : non in sapientia sæculi , non in diuitijs mundi , non in viribus corporis , non in nobilitate carnis , non in tutamento principum , non in prædijs amicorum .

D si quando persecutionibus affligitur , si flagellis atteritur , si conuitijs prouocatur , illum qui propolitus est nobis forma iustitiæ , in omnibus imitetur : non deficiat , si causa sua non auditur apud terrenum iudicem , sciens quoniam conscium habet in excelsis regem cælestem . Speret , quia si in hoc sæculo immerito accipit damnationis sententiam , a Deo accipiet in cælo coronam . Sciat , quia retributionis æternæ gaudium nequaquam in cælo colligitur , nisi prius in terra cum steru et gemitu , et amaritudine seminetur , sicut scriptum est : Euntes ibant et flebant , mittentes semina sua . Venientes autem venient cum exultatione , portantes manipulos suos . Sicut enim carne quiescente spiritus deficit , ita ea laborante conualescit . Et quemadmodum carnem mollia nutriunt , ita animam dura ad alta sustollunt . Illa namque delectationibus pascitur , hæc amaritudinibus vegetatur . Denique illam lenia resouent , istam vero aspera exercent .

E Et rursum , sicut carnem dura conuulnerant , ita spiritum mollia necant . Et sicut carnem laboriosa artenuat , ita spiritum delectabilia angustant . Nos ergo quanto grauiora in hoc mundo tentamenta perferimus , tanto spei nostræ anchoram in Deo immobilius figimus , vt dicere veraciter cum capite nostro possimus : [Quoniam in te Domine speraui : tu exaudies me Domine Deus meus .]

Quia dixi ne quando supergaudeant mihi inimici mei : et dum commouentur pedes mei , super me magna locuti sunt .

Gauius sunt Iudæi occiso Christo , sed non sunt ei supergausi : quia in causa mortis eius ipso tempore inferiores inueniunt . Qui enim , vt a morte redimeret hominem , mortis legibus subiicitur , tertia mox die victoriosissime a mortuis surrexit . Hoc est quod ante omnia sæcula clementissimæ dispensationis moderamine sapientia Dei statuerat : hoc est quod

Joan. 17. a
Psal. 15.
Psal. 32.

Psal. 18.

Luc. 24. c

est quod caro sine contagione peccati assumpta euidenter rogabat, cum diceret: **Pater** clarifica filium tuum. Hoc etiam multo ante tempore per prophetam manifestauerat, dicens: Non dabis sanctum tuum videre corruptionem. Ipse enim dixit et facta sunt. Sequitur: [Et dum commouentur pedes mei, super me magna locuti sunt.] Pedes dicti sunt Apostoli: quia sicut pedes corpus deferunt, ita Apostoli Christum omnium gentium notitiam detulerunt, iuxta quod scriptum est: In omnem terram exiuit sonus eorum. Qui nimirum commoti sunt, quando eum quem pati viderunt, esse filium Dei dubitauerunt: sicut ille qui dicebat: Nos sperabamus quod ipse esset redempturus Israel. Pedibus ergo commotis, super Christum inimici eius magna locuti sunt: quia Apostolus conturbatis et fugientibus, Iudæi illum reum esse mortis iudicauerunt. Possunt quoque hæc verba fidei animæ conuenire. Habet namque fidelis anima inimicos suos in hac vita, habet qui contra eam interius dimicent, habet etiam qui eam extrinsecus impugnent. Sed super eam inimici gaudere non valent: quia consilij spiritu et fortitudinis repleta, et suggestiones diabolicas abdicat, et rabie persequentium calcatur. Cuius affectus si timore aliquo lenierint, qui persequuntur arcem intentionis, proposito promoueri, vel si cognouerint inuincibiles hostes prauis suggestionibus delectari, tanto grauiores tentationes ingerunt, quanto magis de victoria confidentes, quasi vnum ingrediendi aditum inuenerunt. Difficile enim inimico resistitur, si persuasionibus illius anima delectatur. Ideo ut non supergaudeant mihi inimici mei, confido.

Quoniam ego in flagella paratus sum: et dolor meus in conspectu meo semper.

Pron. 14. b

Malo enim occidi quàm vinci. Flagella libenter patior, persecutiones amplector, visitationes desidero, correptiones concupisco. Sancti viri in hac vita flagellari desiderant, ut flagellis correpti, et imminentes culpas videant, et commissas ante oculos ponant. Sæpe enim delinquentes oculos flagella aperiant, quos inter vitia insolentia et securitatis tenebræ concludunt. Sæpe torpentis animus persecutionibus tangitur ut exciteretur: quatenus qui statum suæ rectitudinis per securitatem perdidit, in afflictione consideret quo peruenit. Sequitur: [Et dolor meus in conspectu meo.] Sicut causam reddidit quare visibiles inimicos non timeat, quasi imputet beneficio quod ipsi inferunt pro tormento: ita etiam quare versutus diaboli non timeat, subdando manifestat: [Et dolor meus in conspectu meo semper.] Scriptum est enim: Cor quod cognouit amaritudinem animæ suæ, in gaudio illius non miscebitur extraneus. Nam qui omnes vitæ præsentis ærumnas frequenter cogitat, quæq. sunt tranquilla quæ perdidit, quàm confusa in quibus incidit pensat: quia supernæ patris desiderijs accensus, mundo nequam et concupiscentijs eius moritur, nullis vanitatis mundanæ delectationibus occupatur.

Quoniam iniquitatem meam ego annuncio, & cogitabo pro peccato meo.

Qui peccatū suum confitendo annunciat, et pro eiusdem peccati satisfactione cogitare non cessat: quia nullā in mundo inuenit requiē, in conspectu suo semper habet dolorem. Vnde cum dixisset: [Dolor meus in conspectu meo semper.] Quasi quo modo hoc fieri possit quereremus, subiicit dicens: [Quoniam iniquitatem meam annuncio.] Hæc sunt namque vere humilitatis testimonia, et iniquitatem suam quemque cognoscere, et cognitam voce confessionis nunciare, et nunciatam poenitentia satisfactione delere. At contra omne prauorum hominum vitium est, et peccatum labendo committere, et commissum negando abscondere, et vulgatum defendendo multiplicare. Sciendum tamen est, quia peccata sua sæpe et reprobi confitendo aperiant: sed quia nouæ vitæ habitum immutare despiciunt, ea ipsa quæ consententur, flere obstinati contemnunt. Electi vero culpas suas non solum voce confessionis denunciant, sed etiam distictæ animaduersionis eas stetibus abolere procurant. Ad poenitentiam namque se lamenta incitant, occulta se interreptione dilaniant, et futuri iudicii timore percussi, si qua in eis adhuc male gesta lateant, diligenter inuestigant. Sæpe enim quod torpentes laruit, stentibus innotescit. Et qui reatum suum securi nesciunt, hunc in se contra se erecti deprehendunt. Cogitemus ergo et nos pro peccato nostro, et amara

A et amara illud pœnitentiæ inuentione persequamur, ne dum culpas nostras pensare negligimus, peccati pondus per negligentiam augeamus. Sequitur:

Inimici autem mei viuunt, et confirmati sunt super me, et multiplicati sunt qui oderunt me inique.

Oculi dispensatione consilij, conditor noster et culpas mortalium inspicit, et spatia vitæ disponit, vt diuturnæ vitæ tempora quibus iustus vitur ad bene opetandi auxilium, iniquus accipiat ad damnationis augmentum. Si enim accepta quis pœnitentiæ tempora diuertit ad culpam, districtus cum venerit iudex, indulta misericordiæ spatia conuertit ad pœnam: [Et confirmati sunt super me.] Ad hoc namque omnipotens Deus aliquando peruersos patitur diutius viuere, vt et ipsi male viuentes praua quotidie opera augeant, et contemptores sæculi ex eorum nihilominus persecutione clarescant. Qui fastu superbiæ tumentes, eo se grauius aduersus electos erigunt, quo in mundo eis cuncta ad votum succedunt. Nec intelligunt, quod in vita sua plerumque bona mali recipiant, et ideo eos aut raro aut numquam aduersa conturbant. Nam et iniquitatum suarum fautores perditos quosque eo citius i tales inueniunt, quo mundi gloriam quæstu et muneribus quærun. Vnde et subditur: [Et multiplicati sunt qui oderunt me inique.] Nihil est iniquius quàm odium pro dilectione rependere, mala pro bonis retribuere, pro correptione iniurias respondere. Quod plerumque mali faciunt, cum iustos qui eorum saluationem appetunt, execrabilis nequitiæ percussioibus affligunt. Atque ideo subiungit:

C Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi, quoniam sequebar bonitatem.

Qui reddit mala pro malis, bonus non est. Qui non reddit bona pro bonis, ingratus est. Qui autem reddit mala pro bonis, iniquus est. Solent namque perdiri homines bene viuentibus inuidiose detrahere, aut notam eis exogitati criminis insigere, aut puræ vitæ innocentiam, simulationem vocare. Quare autem hoc faciant, ostendit cum ait: [Quoniam sequebar bonitatem.] Bonitatem sequitur qui Christum imitatur. Cuius imitatores tanto in hac vita grauiora tentamenta perferunt, quanto longius corde a mundo discedunt. Dicit enim Apostolus: Omnes qui pie volunt viuere in Christo, persecutionem patientur. Et alibi scriptum est: Multæ tribulationes iustorum. Iusti namque qui ea quæ Dei sunt, tota intentione desiderant, et supra mundum facti, mundana omnia quadam virtute dominationis conculcant, non solum in occulto cordis diabolicas insellationes tolerant, sed etiam peruersorum malitiam decore suæ conuersationis inflammant. Verum quia ad superandum nullus inuenitur idoneus, nisi qui fuerit virtutis diuinæ fortitudine roboratus, qui persecutorum flagellis atteritur, qui detrahentium dentibus mordetur, præsentiam et auxilium diuinæ maiestatis expostulat, vt eius sultus præsidio contra omnia, quæ patitur aduersa conualecat. Ait ergo:

Ne derelinquas me Domine Deus meus, ne discesseris a me.

Illos proculdubio Dominus relinquit, quibus constantiam in tribulatione non tribuit. Necessario enim sequitur, vt omni tentationi sit subditus, quicumque a Deo fuerit derelictus. Qui ergo tentamenta diaboli meruit, qui pati in hoc sæculo aduersa pertimescit, ad Deum tota virtute se conuertat: elamet ad Deum medullis cordis, et dicat: [Ne derelinquas me Domine Deus meus.] Quod verbum si cum affectu et desiderio sepe replicare studuerit, puto quod quamdam in eo dulcedinem sentiet, quam sermo noster explicare non valet. Sequitur: [Ne discesseris a me.] Sancta anima quæ solum Deum perfecte desiderat, precatur vt nec ad horam Deus ab illa discedat. Nouit enim quia inter inimicos graditur: nouit quia omni tempore diabolus sibi aduersatur. Quia ergo omni tempore intelligit sibi imminere pericula, etiam momentis temporis non potest esse securus.

Intende in adiutorium meum, Domine Deus salutis meæ.

Quasi dicat: Tu qui es adiutor in oportunitatibus in tribulatione, noli me velut alienum

alienum negligere, noli velut extraneum abdicare: imimo intende in adiutorium meum, tuq. me inter letifera tentationum iacula protege, tu ab omni inimicorum incur-
sione defende, tu in corde meo intelligentiæ lucem illumina, tu me ab omni malo, au-
xilium tuæ virtutis circunda. Quod bene debes facere: quia tu es Dominus meus. Te
enim solum habeo Dominum, te solum confiteor Deum. Congruum ergo videtur,
ut qui es restitutor salutis in primo parente perditæ, sis et conseruator eiusdem in me
per gratiam restitutæ.

PROOEMIUM QVARTI PSALMI POENITENTIALIS.

NOta est historia de qua titulus iste sumprus est. David enim captus pulchri-
tudine Bersabæ vxoris Vriæ, non solum cum ea carnaliter coijt, sed etiam oc-
ciso viro eam sibi in coniugium copulauit. Postea vero eum venisset ad eum Nathan
phopheta, eumq. suo iudicio, inducæ de ouibus similitudine, condemnasset, non so-
lum peccatum eclare vel defendere noluit, sed etiam confessus quod fecerat, ad dura
se poenitentia lamenta conuertit. In psalmo tamen nulla fit de historia mentio, sed
magna cognoscitur animi dolentis affectio. Admonemur autem in hoc psalmo pro-
spera metuere, et contra omnem sæculi felicitatem acrius vigilare. Sæpe nanque præ-
sentia gaudia sequuntur perpetua lamenta. Sicut enim per fletus ad gaudia ducimur,
ira per gaudia ad fletum peruenitur. Ille nempe qui dixit: Beati qui lugent, quoniam
ipsi consolabuntur: ipsemet ait: Væ vobis qui ridetis nunc, quia plorabitis et flebitis.
Quis sanctior David? Qui cum Saulis persecutionibus vrgeretur, non solum perse-
quentem occidere non voluit, sed ipsi persecutori, cum ipsum occidere posset, peper-
cit. Tanto enim in Dei misericordiam spem suam fixerat, quanto miserabilius infir-
mitatem suæ tribulationis sentiebat. Verum vbi deuictis hostibus pressuris caruit, ho-
micidium adulterio incaute securus adiecit. Admonemur etiam in hoc psalmo car-
nales cupiditates restringere, et de Dei misericordia numquam desperare. Quisquis
ergo desperans de venia, agere poenitentiam dubitat, David poenitentiam ad animam
reducat. Audiamus et nos David clamantem, et nos cum eo elamemus: gementem,
et congemiscamus. Audiamus fletentem, et collaery memur: correctum, et collectemur.

EXPOSITIO QVARTI PSALMI
poenitentialis.

Psal. 50.



ISERERE mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam.

Isa. 6.

1. Reg. 12. d.

Luc. 10. f.

Ponamus ante mentis oculos aliquem grauiter vulneratum, et vix iam
vltimos huius vitalis auxæ trahentem anhelitus, qui et nudus in sterqui-
linio iaceat, et vulnus nondum ligatum ostendat, aduenientis medici de-
siderio confici, et agnitum ut sui misereatur precari. Vulnus enim animæ, peccatum
est: de quo dicitur: vulnus et liuor, et plaga tumens, non est circumligata, nec cu-
rata medicamina, nec fota oleo. Agnosce interius vulnerate medicum tuum, et ei
peccatorum tuorum vulnera detege. Audiat cordis tui gemitum, cui omne patet co-
gitationis arcenum. Moueant illum lacrymæ tuæ, et quadam illum importunitate
querendi, semper ad eum alra de profundo cordis suspiria educito: perueniat ad eum
dolor tuus, ut dicatur etiam tibi: Transiit Dominus peccatum tuum. Clama cum
David, vide quid ipse dixerit: [Misere mei Deus, secundum magnam misericor-
diam tuam.] Quasi diceret: Ingenti vulnere periclitor, quod nullus medicorum cu-
rare valeat, nisi medicus ille qui est omnipotens succurrat. Omnipotenti enim medi-
co nihil est insanabile, qui sicut medetur sine pretio, ita salutem restituit verbo. De-
sperarem ergo de vulnere, si non præsumerem de omnipotente: [Misere mei Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.] Querant paruum misericordiam, qui
ignoranter contrahunt culpam. Ego autem sicut grauiter cecidi, ita etiam scienter
peccaui. Sed tu omnipotens medice et contemptores corrigris, et nescientes instruis,
et consentientibus ignoscis. Vtinam Domine Iesu ad me misericordia motus digneris ac-
cedere, qui descendens ab Hierusalem in Hierico, proruens scilicet de summis ad in-
fima,

A fima, de vitalibus ad infirma, in angelos tenebrarum incidi, qui non solum gratiæ spiritalis mihi vestimentum abstulerunt, sed etiam plagis impostis seminiuum reliquerunt. Vtinam peccatorum meorum vulnera, data mihi recuperandæ salutis fiducia, alliges, ne deterius faxiant si sanari desperent. Vtinam oleum mihi remissionis adhibeas, et vinum compunctionis infundas. Quod si in iumentum tuum me imposueris, de terra inopem, et pauperem de stercore suscitabis. Tu es enim qui peccata nostra pertulisti, qui pro nobis quæ non rapueras exsoluisti. Si in stabulum me Ecclesiæ tuæ duxeris, corporis et sanguinis tui me refectione cibabis. Si curam mei egeris, nec præcepta tua prætereo, nec frementium rabiem bestiarum incurro. Custodia enim tua indigeo, quamdiu carnem hanc corruptibilem porto. Audi ergo me, Samaritane, spoliatum et vulneratum, flentem et gementem, inuocantem, et cum Dauid clamantem: [Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam.]

Psalm. 119.
1. Pet. 2. d.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.

Peccata mea magna sunt et multa, et ideo non solum magnam misericordiam expeto, sed etiam multitudinem miserationum tuarum requiro, ne pro alijs quod meo subeam supplicium, si vnum solum non deleter peccatum. Per misericordiam, miserentis affectum intelligimus, per miserationem vero ipsam misericordiæ exhibitionem signamus, iuxta quod scriptum est: Misericors et miserator Dominus. Superfluum enim esset vtrumque ponere, nisi esset varietas in significatione. Scire debemus quia nemo est insanabilius eo, qui sibi sanus videtur. Illud enim est clarum vtriusque salutis indicium, si in cipit homo cognoscere semetipsum. Semetipsum autem Dauid cognoscerebat, cum multitudinem miserationum quærebat. Dicat et peccator cum eo: [Secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.] Immensas et innumera- biles mundo exhibuisti misericordias, quando genus humanum de seruitute diabolice tyrannidis eripuisti, et a peccatis suis in sanguine tuo electos tuos lauasti. Laet sanguis iste peccatorum meorum maculas, qui totius mundi potuit delere offensas. Non possum te aurum, non lapides pretiosos, non laboribus et naufragijs exquisita commercia, non peregrinas merces de remotis terrenarum regionum multo ad nos discrimine delatas, quæ etiam fortium sæpe vitorum mentes effeminant, et falsæ pulchritudinis imagine illectas captiuant. Verum quod omnibus his est præstantius et pretiosius, remissionem peccatorum expeto. Quæ tunc vera esse probabitur, si addito fructu poenitentis, gratiæ tuæ muneribus cumulatur. Quid enim mihi prodest malorum quæ feci impunitas, nisi etiam bene operandi subsequatur facultas?

Psalm. 110.

Apost. 5. b

Amplius laua me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Quid iniquius quam alienam contrectare vxorem? virum eius nec scientem nec lacrymantem occidere? Et hoc quidem fecerat propheta de gregibus ouium sublaris, de post ferantes ad regni gubernacula assumptus, corporis fortitudinem præditus, spiritalis gratiæ donis illuminatus. Qui tanto grauius ceciderat, quanto xelsius et regni gloria et excellentia virtutum ceteris præeminebat. Gloriæ namque præcedentes præconijum, sequentis culpæ adauxit reatum. Tanto enim quisque grauius corruit, quanto antequam caderet, in conspectu Dei altius ascendit. Dicat ergo: [Amplius laua me ab iniquitate mea.] Prosit mihi Domine quod cecidi. Lauentur enim cum hac macula notæ delictorum, quas hactenus neglexi. Sæpe namque dum quædam male gesta plangimus, ipsa vi amaritudinis ad discutiendos nos excitati, alia in nobis plangenda inuenimus. Quæ admissa eo facilius obliuioni tradimus, quæ ea vel nulla vel leuia putamus. Sed succrescens amaritudo poenitentis, non solum maiora peccata cordi nostro congerit, sed etiam minima quæque ad memoriam reducit. Quæ omnia tanto obstinatus prosequimur, quanto omne malitiæ genus men vigilanti extirpare de corde conamur. Lauatur ergo amplius, cui non solum quod in se punit peccatum dimittitur, sed etiam alia quæ obduxerat obliuio, nihilominus desclent. Aquæ, quibus diluitur iniquitas, dona sunt sancti Spiritus, quæ quasi torrens de supernis venientia, sicut electorum corda ut germinent irrigant, ita etiam ab omni inquinamento carnis et spiritus emundant. De hoc quippe torrente scriptum est: Fluminis imperius latificat ciuitatem Dei. [Et a peccato meo munda me.]

Psalm. 77.

Psalm. 119.

Psalm. 119.

Psalm. 119.

Psalm. 45.

Eccli. 30. d
Eccli. 14. a

me.] Iniquauit me facinorum colluies, polluit peccati contagium, sed ad fontem A confugio misericordiarum. Potens es me et ab iniquitate ablueri, et a peccato mundare. Inique egi innocentem opprimens, peccatum feci mihi ipsi non parcens. Sciebat enim propheta, quia quicumque molitur lædere alium, prius proprio iaculo percussit semetipsum. Quid crudelius quam semetipsum occidere? Si os mentientis occidit animam, quanto magis gladius ferientis extinguit vitam? Vnde scriptum est: Misere animæ tuæ, placens Deo. Et iterum: Qui sibi nequam est, cui bonus erit?

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper.

Mat. 7. a
Luc. 6 f

Quasi diceret: Scio quem inuocem. Iustum inuoco, qui et peccata odio habet, et ista impunita non dimittit. Sicut eius misericordiam expeto, ita etiam iustitiam ipsius at- B tendo. Nam sic postulo misericordiam accipere, vt velim ab eo iustitiam suam auferre. Nolo vt peccatum meum remaneat impunitum. Sic misericordia est vt peccanti ignoscat, sic iustitia est vt peccatum impunitum non transeat. Sed quia peccatum meum ego ipse pauco, ideo vt tu me non punias tam vehementer exoro. Ideo agnosco, vt tu ignoscas. Ergo misere mei, laua, munda, quoniam iniquitatem meam ego agnosco: [Et peccatum meum contra me est semper.] Non posui super dorsum quod feci, non intueor alios oblitus mei. Non affecto de oculo fratris festum eieciere, et trabem quæ in oculo meo est, non considerare: [Peccatum meum contra me est semper.] Quicumque misericordiam Dei inuenire desiderat, necesse est vt iam graui- C ter peccata agnoscat, puniat culpas sletibus, faciem Domini in confessione præueniat, ponat ante cordis oculos et culpas operis, et vltimæ terrorem animaduersionis: pen- set quàm discretus iudex veniat, qui ideo peccatores sustinet, vt eis conuersis minus inueniat quod condemnet. Ascendat tribunal mentis suæ, constituat fe ante se, videat fædritatem suam vt corrigat, ne volens tandem videat et erubescat. Sit sibi iudex incorruptus, torqueat eum timor, erumpat confessio, vt cum propheta possit dicere Deo: [Iniquitatem meam ego cognosco.]

Tibi soli peccaui & malum coram te feci, vt iustificeris in sermonibus tuis, & vincas cum iudicaris.

Mat. 11. d

Homo homini non peccat, quia cum aut par aut grauior culpa inquinat. Deus so- lus iuste peccata viciisur, quia ipse solus est in quo non potest inueniri quod punia- tur. Quia ergo solus Deus parcat, solus iuste iudicat, ipsum solum offendit qui pec- D cat. Quo enim fe quisque peccando dissimilem Deo facit, eo tremendam superni iudicis maiestatem offendit. Clamet ergo ad Deum peccator, clamet iniquitatum suarum conficius, clamet medullis cordis, et dicat: [Tibi soli peccaui.] Quia tu solus es sine peccato: [Et malum coram te feci.] Ab alijs quidem peccatum meum ignorari po- tuit, te autem latere nequiuir. Penetrabilior enim omni gladio accipiti penetras vsque ad diuisionem animæ et spiritus, artuum quoque et medullarum, et discretor es cogita- tionum cordis. Nulla creatura in conspectu tuo est inuisibilis: quia omnia nuda et a- per- ta sunt oculis tuis. Intâtû es sine peccato, vt etiâ: [Iustificeris in sermonibus tuis, et vin- cas cum iudicaris.] Scribit Apostolus dicens: Est autem Deus verax, omnis autem homo mendax: sicut scriptû est: [Iustificeris in sermonibus tuis.] Si Deus verax est, necessari- E o in verbis suis iustus est. Nâ si in sermonibus suis falsa veris infereret, iustus omnino non esset. Sed absit a fidelium cordibus, vt esse in Deo mendaciû putemus. Fidelis enim est in omnibus verbis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, sicut ipse etiam ait: Cæli et ter- ra transibunt, verba autem mea non transibunt. Deû ergo veritas iustificat, hominem vero mendacium condemnat. Sequitur: [Et vincas cum iudicaris.] Præuidebat pro- pheta Deum in carne venturum, qui humano condemnandus esset iudicio, vt æter- næ mortis homo careret tormento: ideoq. ait: [Et vincas cum iudicaris.] Quasi di- ceret: Omnes qui iudicati sunt, etiam si multum fuerint in virtute prouecti, non om- nino iniuste subierunt iudicium, quia antequam iudicarentur, aliquo modo comiserunt peccatum. Tu vero cum mortis iniustæ sententiam acceperis, quia solus ho- mo inter homines ab omnibus peccatis es immunis, vincis ergo omnes iudicatos, cum iudicaris, vel tu Deus pater in filio, vel tu Deus verbum in homine assumpto, Quod tam- men

Heb. 4. e

Ibid.

Rom. 3. a

Psal. 144.

Mat. 14. c

Amen intelligi et aliter potest, quasi dicat: Ideo ut miseraris precor, ut laus, ut munda, ut iustificeris in sermonibus tuis, id est, verax appareas in promissis. Promisisti enim iustis regnum æternum, et virtutum amatoribus vitæ æternæ brauium præparasti. Sed nisi me et alios iustifices, non poteris inuenire quos non damnes. Iustifica ergo me, ut tu iustificeris in sermonibus tuis, et vincas cum iudicaria. Iudicant te, qui negant post lapsum reparationem fieri, et remissionem peccatorum nemini dandam astruunt. Quos, si mihi peccatum remiseris, velut fabricatores mendacii et peruersorum dogmatum cultores superabis. Vel iustificeris in sermonibus tuis. Promisisti enim quoddam de stirpe meæ carnem sis assumpturus: sed si me de tanto non emundes scelere, de cuius semine carnem assumes videor indignus. Tu enim es qui dixisti: De fructu ventris tui ponam super sedem tuam. Laua me ab iniquitate, ne sim fraudatus a promissione: [Et vincas cum iudicaris.] Iudicatus Dominus vicit: quia vnde in passione succubuit, inde maiorem sui gloriam resurgendo manifestauit. Iudicatus vicit: quia quorum ad tempus iudicium moriendo subiit, eos iusto iudicio condemnatos æterna morte multauit.

Psal. 131.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, & in peccatis concepit me mater mea.

Opus est Domine ut miseraris, quia ab ineunte vitæ primordio, in peccati foueam incidi, et concupiscentiæ carnalis fordibus inquinata nariuitatis meæ initia contraxi. Non in me illa quam nouiter admissi, sola viget iniquitas, habeo in me etiam ex veteri quod ignoscas: [Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum.] Non ideo homines in peccatis concipiuntur, quia peccatum sit coniugibus commisseri: hoc enim opus castum non habet culpam in coniuge, quia nuptiale fœdus non exorbitat a fide. Deus enim copulam maritalem instituit, quando masculum et feminam in principio creauit. Qui quidem sine peccato filios ederent, si in paradiso positi, in conditoris obedientia persistissent. Sed quia a statu rectitudinis primus homo peccando corruit, peccati poenam ad filios misit. Carnalis enim delectatio poena peccati est, quæ ex radice peccati ita contrahitur, ut nullus absque illa in mundo generetur. Sed sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes viuificabuntur. Confiteatur ergo pœnitens de culpa quod meruit, ut consequi valeat de venia quod cupit.

Gen. 1. d

1. Cor. 15. c

Ecce enim veritatem dilexisti, incerta & occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi.

D Ideo vias meas a principio arguo, peccata mea ego ipse condemno, quia veritatem dilexisti. Veritatem Deus diligit: quia sine vltione delictum non deserit. Aut enim hoc homo in se puniens persequitur, aut postmodum Deus destituito examine vltiscitur. Siue ergo sit magna siue parua iniquitas, nisi puniatur ab homine pœnitente, punietur a Deo iudicante: sicut per quemdam sapientem dicitur: Sciens quia non parceres delinquenti. Delinquenti non parcur, quia sine vindicta peccatum non relaxatur. Veritatem itaque Deus diligit, quia iustum iudicium non prætermittit: [Incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi.] Qui non est securus de munere veniæ, non est vehemens in executione vindictæ. Et quidem ante aduentum Christi incertum fuit, si grauior lapsus possent habere veniam, et peccatorum remissio complures latebat: sed Dauid qui redemptorem mundi ut peccata tolleret, futurum præiudicabat, de peccatorum indulgentia non dubitabat. Non ignorabat opus sapientiæ Dei a sæculis absconditum, ante omnia tempora dispositum, exhibitum in finem sæculorum. Namque sapientia filius Dei est, de quo scriptum est: Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam. Ipse est per quem omnia facta sunt, et sine quo factum est nihil. Ipse est de quo propheta dicit: Omnia in sapientia fecisti. Dignum autem fuerat ut per eum fieret remissio, per quem facta fuerat creatio: et ipse esset largitor gratiæ, qui fuerat omnibus auctor naturæ. Quam remissionem sicut in tempore gratiæ consentibus tribuit, ita ante aduentum suum eum expectantibus prærogauit. Hæc sunt incerta et occulta diuinæ dispositionis consilia, omnibus gentibus per Dei sapientiam vltimis temporibus reuelata. Quæ quia Dauid per spiritum cognouerat, de Dei confidenter misericordia præsumebat. An non Ninibitis incerta erant, qui pœnitentiam agentes, super prædicatione Ionæ hæsitando dicebant: Quis scit si conuertatur et ignoscatur Deus?

Iob 9. d
Idem libro 9.
Mor. cap. 17.
vers. 30.1. Cor. 1. d
Ioan. 1. a
Psal. 102.

Ion. 3. d

Asperges me Domine hyssopo, & mundabor: lauabis me, & super niuem dealbabor.

Hyssopus est herba humilis, saxo quidem adherens, et parum utilitatis in seipsa sui facie ostendens, quæ tamen pulmonis inflationem deprimit, et virtutis suæ acrimonia si conteratur ostendit. Quid ergo per hyssopum, nisi Christi humilitas designatur? Ipsa est enim quæ omnem in nobis reprimat contumaciam, sicut herba illa pulmonis inflato adhibet medicinam. Quis etenim iam dedignetur in mundo se pro Deo abicere, cum audiat Dei filium opprobria et derisiones subisse? Quis supplicium pro Deo perpeti arbitretur dedecus, cum ipse Rex regum et Dominus dominantium, morte typissima propter nos sit condemnatus? præsertim cum ipse sit nobis positus forma iustitiæ, cuius et audire imperia, et sequi debeamus exempla: sicut ipse in Evangelio ait: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Iuxta legis quoque testimonium, inquinatos mundabat eiusdem herbae fasciculus, vaccæ rufæ cruore intinctus. Quid autem per vaccam, nisi ad sacrificium assumpta incarnationis Dominicæ infirmitas designatur? Sicut enim per masculinum sexum solet fortitudo intelligi, sic et per femininum potest infirmitas designari: et de eo scriptum est: Quia etiam mortuus est ex infirmitate, sed vivit ex virtute Dei. Ipse est enim summus pontifex noster, qui in ara crucis pro totius mundi sanitate, sui corporis hostiam obtulit. Pontifex videlicet futurorum bonorum, qui per proprium sanguinem in sancta æterna redemptione, inuenta semel intavit. Hæc autem vacca rufa dicitur, ut in ea sanguinis Christi rubor evidenter demonstraretur. De quo in Canticis canticorum sponsa loquitur dicens: Dillectus meus candidus, et rubicundus. Candidus nimirum ex diuinitatis specie, rubicundus ex passionis cruore. Hoc itaque hyssopo ille solummodo aspergitur, qui vias Dominicæ passionis imitatur. Sanctificatur vero aspersus, sicut per Paulum dicitur: Si enim sanguis taurorum et vitulorum et cinis vitulæ aspersus inquinatos sanctificat ad emundationem carnis: quanto magis sanguis Christi, qui per Spiritum sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortui ad seruendum Deo viventi? Sequitur: [Lauabis me, et super niuem dealbabor.] Quemadmodum corpus aqua lauat a squaloribus sordium, ita gratia sancti Spiritus animam purgat a maculis peccatorum. Quod vero ait: [Et super niuem dealbabor.] Ostendit quia nulla pulchritudo quæ inest corpori, valet decori sanctæ animæ comparari. Quid namque in corporibus niue candidius? Et tamen qui vias passionis Christi sequitur, super niuem dealbatur. De sanctis etenim scriptum est: Iusti fulgebunt sicut sol in regno patris eorum. Quis vero ignoret solem niue candidiorem? Præterea candor niuis cito præterit, decor autem sanctorum in æternum manebit.

Auditui meo dabis gaudium & lætitiā, & exultabunt ossa humiliata.

Tūc quidem verum et inestimabile gaudium habituri sunt sancti, cum impijs æterna morte multatis, et in horrendam perpetui cruciatus voraginem per extremæ damnationis sententiam missis, audituri sunt: Venite benedicti patris mei, percipite regnū quod vobis paratum est ab origine mundi. In eo autem quod ait: Gaudium et lætitiā, duplicem sanctorum venerationem intellige, qui visione claritatis in illa die, quāquam cogitare non possumus illustrati, sicut animarum perfruenter beatitudine, ita etiam corporis vestientur incorruptione. De ipsis enim scriptum est: In terra sua duplicia possidebunt. Sancti etenim viri mundi gloriam mentis despectu calcantes, omnes in se carnales voluptates mortificant, ut in Deo postmodum perenniter vivant. Qui quoniam mundi miseras pro Deo pati minime refugiant, beatitudinis æternæ retributionem acquirunt. Quæ nimirum beatitudo, et animabus eorum ante resurrectionem tribuitur, et corporibus nihilominus post iudicium conferetur, sicut in Apocalypsi Ioannes Apostolus scribit, dicens: Vidi sub altari Dei animas interfectorum propter verbum Dei, et testimonium quod habebant, et clamabant voce magna, dicentes: Vsq̃uequo Domine sanctus et verus non vindicas sanguinem nostrum, de his qui sunt in terra? Et datus sunt eis singulæ stolæ albae, et dictum est illis, ut requiescerent tempus adhuc modicum, donec impleatur numerus confessorum et fratrum ipsorum, qui interficiendi sunt sicut et illi. Quid namque est singulas illis stolæ albas tribuere, nisi

A nisi animabus eorum beatitudinis æternæ immortalitatem conferre? Quid vero est donec electorum numerus impleatur requiescere, nisi futuræ resurrectionis gloriam expectare? In qua nimirum iterum singulas stolas albas accipient: in qua immortalia et incorruptibilia corporum suorum vestimenta resument. Quia ergo sancti viri ad æternæ felicitatis præmia, non solum anima, sed etiam corpore post iudicium transeunt, recte de eis dicitur, quia in terra sua duplicia possidebunt. Huius incrementa felicitatis propheta intuens, ait: [Auditui meo dabis gaudium et læticiam, et exultabunt ossa humiliata.] Animarum nostrarum ossa virtutes sunt, quæ nimirum in hac vita humiliantur, quia assiduis tentationum impugnationibus indefinenter turbantur. Tentatio enim est vita hominis super terram. In æterna autem vita, non solum iniunctæ potestatis accipient fortitudinem, sed etiam nullam vitiorum aduersantium sentient impugnationem.

*Sup. ps. 1. ver.
2. ps. 1. ver. 3.
ps. 1. ver. 1.
Job. 7. 6*

B Auerte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.

Quia peccata sua semper habet præ oculis, merito rogat, vt Deus faciem suã auertat ab ipsis. Superius nempe propheta dixerat: Peccatum meum contra me est semper. Qui ergo peccatum suum semper videbat, continuum pro eo dolorem in corde gestabat. Et ideo oculos ab eius peccato Deus auertit, quia ipse illud sine cessatione animaduertit. Non enim Deus eorum peccata vlciscitur, qui in occulto cordis de prauorum operum memoria affliguntur. Qui nimirum ad hoc semetipsos iudicant, vt terribile omnipotentis iudicium euadant, iuxta illud Apostoli: Si nosmetipsos diiudicemus, non vtrique iudicemur. At contra reprobi, quia ea quæ commiserunt, nequaquam conspiciunt, actus suos a conspectu iudicis non abscondunt. Et quapropter magis errores suos ipsi considerare refugiunt, tanto magis eos conspectui diuinæ maiestatis opponunt. Delinquentium autem mala Deus videt, non vt approbet, sed vt condemnet: non vt foueat, sed vt puniat: nõ vt semper patiat, sed vt in iudicio vlciscatur. Denique oculi Domini super facientes mala, vt perdat de terra memoriam eorum.

1. Cor. 11. g.

Psal. 33.

Psal. 49.

C Grauis vltio, non solum de terra mala facientes expellere, sed etiam omnem penitus memoriam eorum abolere. Consideremus ergo mala quæ fecimus, et ea ante nientis oculos sine intermissione ponamus, ne cum ante iudicis illius conspectum venerimus, tunc primum quidquid gesserimus, nolentes videamus. Impœnitenti enim Deus terribiliter minatur, dicens: Existimasti inique quod ero tui similis: arguam te, et statutam contra faciem tuam. Similis tui essem, si peccatum tuum impunitum dimitterem. Tu enim illud non solum non vis punire, sed et post tergum proiecis, ne possis videre. Ego autem qui illud video, quid faciam? numquid impunitum dimittam? Iudex sum et iustus, iudex sum et vltor iniquitatum. Quo modo ergo iniuste iudicabo? quo modo veritatem mendacio mutabo? Tacui, numquid semper tacebo? Tacui, quia misericordiam prærogavi. Iniquitatem tuam dissimulaui, tempus pœnitentiæ indulsi. Sed numquid semper tacebo, immo arguam te, et statutam contra faciem tuam. Arguam quidem te de mendacio, quando cordium consilia manifestabo. A peccatis tuis auertis oculos tuos, et quamdam tibi vanæ spei securitatem promittis. Et quia ipse te non vides, quod nec ego te videam suspicaris. Putas quod te non videâ fornicatæ, quem video adulterium cogitantem? Ex hoc itaque te arguam, et statutam contra faciem tuam. Si non vis hic attendere faciem tuam, faciam vt agnoscas miseriam tuam. [Et omnes iniquitates, et c.] Per prophetam Dominus dicit:

Isa. 43. d

Psal. 39.

D Ego sum qui deleo iniquitates tuas, et memor non ero. Tu autem memor esto, et iudicemur. Audi qua conditione iniquitatum tuarum se esse immemorem dicat, videlicet si tu memor fueris. Caue ergo ne vnquam quod deliquisti, a memoria tibi excidat, aut aliqua obliuione peccata tua obliteres: ne si carnalium voluptatum illecebris captus, iniquitatum tuarum memor non fueris, dicatur tibi in tempore necessitatis: Proiecisti sermones meos retrorsum.

Cor mundum crea in me Deus: & spiritum rectum innoua in visceribus meis.

In Euangelio scriptum est: Beati mundo corde. Si illum qui ab omni peccato mundus est, in cordis nostri hospitio habere volumus, oportet primo vt illud ab omni vitiorum

S. Greg. Tom. 2

Ecccc 2

forde

forde purgemus. Emundemus ergo interiora mentis nostræ, et diligenter peccatorum nostrorum secreta scrutemur, ne ex affectu nostro peccati delectatio pullulet, ne turpe desiderium cor in occulto ticillet, ne passionum ex eo contentiones prodeant, ne peruersarum cogitationum dispensationes aliquando erumpant. Templum enim Dei non potest esse pollutum, quia scriptum est: Templum Dei sanctum est, quod estis vos. Vtrum quis gloriabitur mundum se habere cor, aut immunem esse se a peccato? Si propheta pollutus labijs se esse asserit, cuius os Seraphin carbone quem susceperat de altari percussit: quid dicturi sumus nos, quos luxuria inquinat, inuidia angustat, ambitio præcipitat, superbia exaltat? Non est enim virtutis humanæ ita ab illicitis motibus mundare animum, vt perstreptantium voces non sentiat cogitationum. Sed quia Deo nihil est impossibile, clamemus ad Deum tota virtute: [Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innoua in visceribus meis.] Vide ordinem: primo cor mundum, deinde spiritum rectum propheta a Deo requirit. Prius enim abrenunciandum est tibi omni peccato, et omnis a corde vitiorum fæditas eliminanda, vt omne quod agitur aut dicitur, eo purum in conspectu Dei ac lucidum appareat, quo ex bonæ intentionis origine quasi de puro quodammodo fonte manat. Quomodo enim poterit esse perspicuum, quod in ipsa origine fuerit vitiatum? Scriptum est enim: Bonus homo de bono thesauro profert bona, et malus homo de malo thesauro profert mala. Omnibus igitur carnalibus desiderijs a corde exclusis, pete a Deo vt spiritum rectum renouet, ne forte spiritus ille immundus inueniens domum de qua exiuit vacantem, assumptis alijs septem nequioribus se cum eis ibi habitet, et fiant nouissima tua peiora prioribus. Hæc est autem spiritus recti innouatio, vt omnem mundi gloriam mente despicias, mentem medullitis in conditoris tui amore infigas, illatis contumelijs patientiam custodias, et custodita patientia dolorem a corde repellas, omnibus te per humilitatem inferiore deutes, de morte inimici nullatenus exultes, aliena non ambias, propria egentibus distribuas, amicum in Deo, et inimicum propter Deum diligas, in afflictione proximi te ipsum per compassionem affligas. Hæc quidem est illa spiritus innouatio, quam persuadet Apostolus dicens: Renouamini spiritu mentis vestræ, et induite nouum hominem, qui secundum Deum creatus est, in iustitia et sanctitate veritatis. Et iterum: Si qua igitur in Christo noua creatura, vetera transierunt, et ecce facta sunt noua. Ad vererem quippe hominem pertinet, mundi huius gloriam concupiscere, animum a Deo auertere, patientiam non seruare, opportunitatem vindictæ exquirere, melioribus quibuscumque despectis superbire, aliena diripere, propria retinere, nullum propter Deum diligere, de inimici morte gaudere. Hæc autem omnia ille respuit, qui Deum induit, quique in nouitate vitæ ambulare contendit.

Ne proijcias me a facie tua, et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

A facie Dei proijcitur, cui spes veniæ post peccatum negatur. Qui enim peccauerit in Spiritum sanctum, non remittetur ei neque in hoc sæculo, neque in futuro. Quis est autem qui peccat in Spiritum sanctum, nisi qui non credit remissionem peccatorum? Remissio enim peccatorum, opus Spiritus sancti est. Nam et de baptismo Christi, in quo remissio peccatorum danda erat, dixit Ioannes: Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto et igne. Vnde etiam super baptizatum Dominum in columbæ specie Spiritus sanctus descendit, vt ex hoc aperte ostenderet, quia spiritalis gratia per lauacrum baptismatis credentium corda mundaret. An non in Spiritum sanctum Cain peccauit, quando dixit: Maior est iniquitas mea, quam vt veniam merear. Et quia de venia desperauit, ideo dixit: Ecce eiecis me a facie tua. De quo et postea subditur, quod egressus sit a facie Domini. Vides quemadmodum ille qui in desperationis foueam labitur, a facie Dei proijciatur: [Et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me.] Attende qualiter postulat, ne spem veniæ post peccatum amittat. Vbi Spiritus sancti præsentia est, ibi desperatio esse non potest. Fides enim in spiritu datur, sicut Apostolus ait: Denique ipse postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Et nemo in spiritu Dei loquens dicit anathema Iesu. Nam in eo clamamus: Abba pater, quia scriptum est: Veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate.

Redde

A Redde mihi lætitiā salutaris tui, et spiritu principali confirma me.

Lætabatur propheta de aduentu filij Dei antequam peccaret, et certus quòd de suo nasciturus erat semine, antequam laboretur, gaudebat. Sed postquam vxoris Vriæ amore deceptus modum in peccando non habuit, ne sibi Deus hoc offensus subtraheret, quod antea placatus promiserat, formidauit. Ideoq. ait: [Redde mihi lætitiā salutaris tui.] Salutaris quis est, nisi Dei hominumq. mediator? De quo iste idem propheta in persona Dei patris dixerat: Propter miseriam inopum, et gemitum pauperum nunc exurgam dicit Dominus. Ponam in salutari, fiducialiter agam in eo. Exurgere enim dicitur Deus pater, cum filium mittit: qui quasi iacere visus est, cum seruos misit. Illi enim neminem saluare potuerunt: sed filius hominis venit querere, et saluum facere quod perierat. Ideoq. perfectam et manentem saluationem in eo se positorum astruit, et in eo fiducialiter se dicir agere, quem constat nihil omnino peccati habuisse. Qui enim grauium sibi conscius est delictorum, nou potest fiducialiter agere: quia poterit eum vel ille quem corripit reprehendere, vel conscientia propria remordere. Redemptor vero noster eo libere loqui potuit, quo numquam peccati maculam ex natiuitate, vel etiam ex operatione contraxit. Vnde turbis ludæorum et principibus sacerdotum inuidentibus et detrahentibus ipse dicebat: Quis ex vobis arguet me de peccato? Fiducialiter ergo agebar, quem in nullo conscientia accusabat. Nam et de eo scriptum est, quòd erat docens tamquam potestatem habens, et non sicut Scribæ et Pharisei. Huius ergo salutaris sibi reddi lætitiā Dauid postulat, in quo omnis ante aduentum ipius electus sperabat: [Et spiritu principali confirma me.] Solum quibusdam contingere, vt dum se purgatos per satisfactionem reputant, ab internæ mentis custodia animum indoluant. Qui quidem ipsa sua elatione depressi, eo deterius corrumpunt, quo sibi de indulgentia blandientes vanæ spei securitatem promittunt. Inde est quòd propheta exorat dicens. Lætetur cor meum, vt timeat nomen tuum. Non dicit lætetur, vt securum sit, sed lætetur, vt timeat. Ac si aperte dicat: Ita me correctum facito gaudere de venia, vt tamen nunquam desinam esse suspectus de culpa. Sic et in hoc loco postquam sibi reddi salutaris Dei lætitiâ petijt, ne sibi dimissis ad deteriora prouoleret, illico adiunxit: [Et spiritu principali confirma me.] Sciebat enim quia infirma est omnis anima, nisi sancti Spiritus fuerit virtute firmata. Nā et de Apostolis dictū est: Verbo Domini cæli firmati sunt, et spiritu virtus eius omnis virtus eorum. Quid enim cælorū nomine, nisi sancti Apostoli designantur? Qui nimirū veborum imbribus terram cordis nostri inebriant, venturi iudicij minis et terroribus intonant, miraculorum signis, et operum sanctitate coruscant. Denique ipsi sunt, qui enarrant gloriam Dei. Quibus profecto tunc spiritus virtutem tribuit, cum in igneis linguis apparet, in cordibus eorum diuini flammæ amoris accendit. Quod quidem aperte cognoscere possumus, si quales ante, quales post aduentum sancti Spiritus fuerunt, perpendamus. Qui enim ad passionem tendentem magistrum fugientes reliquerant, postmodum per adiunctam sancti Spiritus gratiam roborati, constanter et publice nomen Christi prædicabant. Nam vt reliquos prætermittamus, ipsæ Apostolorum principes qui mori metuens vitam negauerat, cuni factio conuentu, cæcis Apostolis, sacerdotes et scribæ, ne in nomine Christi loquerentur, prohiberent, aiebat: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus. Cælorum igitur virtus de Spiritu sancto est, quia per infusum sancti Spiritus gratiam facti sunt in Christi confessione fortes Apostoli, qui prius fuerant ex fragilitate carnis infirmi. Nisi enim promissa chatismatum dona illi dominici gregis pastores susciperent, eorum corda nullo virtutis decore claruissent. Hæc namque virtus spiritus licet ab omni pœnarum, et mortis timore quos repleuerit efficit liberos, ita ab omni diabolice reddit tentationis incurfu securos. Merito ergo cui salutaris Dei in remissione peccatorum lætitiā redditur, postulat vt in vera innocentia spiritus principalis virtute confirmetur.

C let quibusdam contingere, vt dum se purgatos per satisfactionem reputant, ab internæ mentis custodia animum indoluant. Qui quidem ipsa sua elatione depressi, eo deterius corrumpunt, quo sibi de indulgentia blandientes vanæ spei securitatem promittunt. Inde est quòd propheta exorat dicens. Lætetur cor meum, vt timeat nomen tuum. Non dicit lætetur, vt securum sit, sed lætetur, vt timeat. Ac si aperte dicat: Ita me correctum facito gaudere de venia, vt tamen nunquam desinam esse suspectus de culpa. Sic et in hoc loco postquam sibi reddi salutaris Dei lætitiâ petijt, ne sibi dimissis ad deteriora prouoleret, illico adiunxit: [Et spiritu principali confirma me.] Sciebat enim quia infirma est omnis anima, nisi sancti Spiritus fuerit virtute firmata. Nā et de Apostolis dictū est: Verbo Domini cæli firmati sunt, et spiritu virtus eius omnis virtus eorum. Quid enim cælorū nomine, nisi sancti Apostoli designantur? Qui nimirū veborum imbribus terram cordis nostri inebriant, venturi iudicij minis et terroribus intonant, miraculorum signis, et operum sanctitate coruscant. Denique ipsi sunt, qui enarrant gloriam Dei. Quibus profecto tunc spiritus virtutem tribuit, cum in igneis linguis apparet, in cordibus eorum diuini flammæ amoris accendit. Quod quidem aperte cognoscere possumus, si quales ante, quales post aduentum sancti Spiritus fuerunt, perpendamus. Qui enim ad passionem tendentem magistrum fugientes reliquerant, postmodum per adiunctam sancti Spiritus gratiam roborati, constanter et publice nomen Christi prædicabant. Nam vt reliquos prætermittamus, ipsæ Apostolorum principes qui mori metuens vitam negauerat, cuni factio conuentu, cæcis Apostolis, sacerdotes et scribæ, ne in nomine Christi loquerentur, prohiberent, aiebat: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus. Cælorum igitur virtus de Spiritu sancto est, quia per infusum sancti Spiritus gratiam facti sunt in Christi confessione fortes Apostoli, qui prius fuerant ex fragilitate carnis infirmi. Nisi enim promissa chatismatum dona illi dominici gregis pastores susciperent, eorum corda nullo virtutis decore claruissent. Hæc namque virtus spiritus licet ab omni pœnarum, et mortis timore quos repleuerit efficit liberos, ita ab omni diabolice reddit tentationis incurfu securos. Merito ergo cui salutaris Dei in remissione peccatorum lætitiā redditur, postulat vt in vera innocentia spiritus principalis virtute confirmetur.

D raculorum signis, et operum sanctitate coruscant. Denique ipsi sunt, qui enarrant gloriam Dei. Quibus profecto tunc spiritus virtutem tribuit, cum in igneis linguis apparet, in cordibus eorum diuini flammæ amoris accendit. Quod quidem aperte cognoscere possumus, si quales ante, quales post aduentum sancti Spiritus fuerunt, perpendamus. Qui enim ad passionem tendentem magistrum fugientes reliquerant, postmodum per adiunctam sancti Spiritus gratiam roborati, constanter et publice nomen Christi prædicabant. Nam vt reliquos prætermittamus, ipsæ Apostolorum principes qui mori metuens vitam negauerat, cuni factio conuentu, cæcis Apostolis, sacerdotes et scribæ, ne in nomine Christi loquerentur, prohiberent, aiebat: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus. Cælorum igitur virtus de Spiritu sancto est, quia per infusum sancti Spiritus gratiam facti sunt in Christi confessione fortes Apostoli, qui prius fuerant ex fragilitate carnis infirmi. Nisi enim promissa chatismatum dona illi dominici gregis pastores susciperent, eorum corda nullo virtutis decore claruissent. Hæc namque virtus spiritus licet ab omni pœnarum, et mortis timore quos repleuerit efficit liberos, ita ab omni diabolice reddit tentationis incurfu securos. Merito ergo cui salutaris Dei in remissione peccatorum lætitiā redditur, postulat vt in vera innocentia spiritus principalis virtute confirmetur.

Docbo iniquos vias tuas, et impij ad te conuertentur.

Illos diuina elementia a peccatis per remissionē efficit liberos, quos præuidet vilitati Ecclesiæ post conuersionem profuturos. Vnde Ananias de Saulo dixit: Vade, quoniam vas electionis mihi est iste, vt portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et S. Greg. Tom. 2. Ecce 3 filijs

1. Tim. 1. c. filijs Israel. Magno igitur fructu dimissa sunt illi a Deo peccata. Qui enim prius blasphemus, et persecutor, ac iniurius exiit, postmodum plus omnibus laborauit. **A**
Psal. 14. Propheta ergo qui deleri iniquitates suas, et spiritu sancto confirmari a Domino postulat, quod non sine fructu hoc sit futurum, affirmat, dicens: [Docebo iniquos vias tuas.] Vniuersa viæ Domini misericordia et veritas. Misericordia est, qua sine vllis præcedentibus meritis, poenitentibus veniam tribuit: veritas, qua post gratiam vocationis et veniæ, peccata impoententium punit. Ille ergo, cui peccata dimituntur, vias Dei iniquos docet, cum peccantibus si respuerint, exemplo sui spem tribuit veniæ, et inconuertibilibus, nisi ad veniam redeant, infert timorem gehennæ: [Et impij ad te conuertentur.] O quam vtilis est peccatorum remissio, quæ conuersos non solum a peccatis liberos efficit, sed etiam alios a via impietatis et iniustitiæ retrahit, flamma charitatis accendit. Hæc est enim charitatis euident probatio, vt cui per gratiam Dei contigerit a peccatorum vinctulis eripi, ipse ex zelo iustitiæ studeat ad spem veniæ delinquentes hortari. Nullum quippe iam gratum Deo est sacrificium, quam zelus animarum. Exerceat ergo se in via Dei, cui Deus peccata dimisit, et exemplo suo peccatores quosque ad poenitentiam confugere remedium admoneat. Non sit arbor infructuosa, aut otiosus operarius, sciens quia non solum mane venientibus ad vineam merces promittitur, sed etiam circa vndecimam horam vocatis vitæ æternæ denarius præbetur.

Libera me de sanguinibus Deus Deus salutis meæ, & exultabit lingua mea iustitiam tuam.

Nisi primitus me a peccatis liberaueris, non potero alijs esse exemplum conuersionis. Libera ergo me de sanguinibus, desiderijs videlicet carnalibus, quæ militant aduersus animam. Caro enim et sanguis regnum Dei non possidebunt: [Deus Deus salutis meæ.] Nota in repetitione nominis magnum affectum cordis, quasi dicat: Merito te vt me salues inuoco, quia tu solus es auctor salutis meæ. Nā Domini est salus. A te solo est salus, quia ab omnibus alijs est infirmitas, vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Non saluatur res per multam virtutē, et gigas non saluabitur in multitudine virtutis suæ. Denique fallax equus ad salutē. Ex quibus verbis colligitur quod nec ex diuitijs temporidibus, nec ex corporali similitudine salus acquiratur: [Et exultabit lingua mea iustitiam tuā.] Iustitia Dei, fides est, sicut scriptū est: Credidit Abraam Deo, et reputatum est illi ad iustitiam, quia iustus ex fide viuūt. Si ergo iusti vita, fides est, consequens est eandem fidem esse iustitiam, sine qua quisque esse iustus non potest. Hanc itaque Dei iustitiam ille cum exultatione enunciat, qui mundi huius copiam, nec cupiens, nec inopiam metuens, omnem hæreticam prauitatem impugnant. Vel iustitia Dei est, quod non vult mortem peccatoris. Homini nempe iustum videtur, vt suam vlciscatur iniuriam. Dei vero iustitia est cōfidenti relaxare offensam.

Domine labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam.

Sap. 10. d. Non aliter iustitiam tuam proferre potero, nisi tu labia mea aperias. Tu es enim qui ora superbiorum obstruis, et linguas infantium disertas facis. Hactenus os meum, ego ipse aperui, et ideo ex vaniloquio peccatum contraxi. Nunc vero vt per aperiās, desidero, qui nihil nisi quod suggesseris, loqui concupisco. Illius labia Deus aperit, qui non solum quid loquitur, sed etiam quando et vbi, et cui loquatur attendit. **E**
Isa. 50. b. Sapientia namque Dei dicit: Dominus dedit mihi linguam eruditam, quando scilicet oporteat sermonem dicere. Merito ergo sapiens est, quia accepit a Domino quo tempore sibi loquendum sit. Vnde non inconuenienter ait scriptura: Homo sapiens tacebit vsque ad tempus. Hinc rursum scriptum est: Ori tuo fac ostium et vestibem, et in verbis tuis iugum er stateram. Et fortasse hoc ostium sibi Propheta postulabat a Domino, cum dicebat: Pone Domine custodiam ori meo, et ostium circumstantiæ labijs meis. Debemus enim os nostrum claudere, et diligentius obseruare, ne quis in iracundiam excitet vocem nostram, et contumeliam rependamus contumeliæ. Iugum etiam in verbis nostris esse, et statera præcipitur, vt omne quod loquimur, et humilitate condiciatur, et mensura ponderetur. Proferamus ergo sermones examinatos libra iustitiæ, vt sit grauitas in sensu, modus in verbis, pondus in sermone. Nec prius loquendo **90**
aperiamus

Aperiamus, quàm expedit, sed examinemus verba nostra, si tacendum hoc, si dicendum aduersus hunc, si tempus sit sermonis huius: postremo si a virtute modestiæ non disentiatur. Nihil indecens, nihil inhonestum, nihil inuidum sonans erumpat. Verum quia ad hæc omnia idonei esse non possumus, nisi hoc a largitore omnis gratiæ percipiamus, exclamandum est nobis cum propheta: [Domine labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam.] Non est speciosa laus in ore peccatoris. Ideoq. *Ecclesi. 15. b* propheta indulgentiam peccatorum primum a Domino expetit, postmodum laudem dei Dei annunciarum esse promittit, nobis patenter innuens, quia illi soli laudis dei possunt sentire dulcedinem, qui peccatorum suorum meruerint percipere remissionem. Vnde scriptum est: Rectos decet collaudatio. Quid autem laudabilius in Deo, *Psal. 31.* quàm misericordia? Scriptum namque est: Confitentur Domino misericordix eius. *Psal. 144.* Denique: Miserationes eius super omnia opera eius. Quamvis enim laudabile sit quòd *Gen. 2. b.* hominem de limo terræ condidit: laudabilius tamen est, quòd perditum proprii filij sui morte redemit. Denique illud potestatis est, hoc gratiæ. [Et os meum annuntiabit laudem tuam.] Sunt enim plerique qui non ore laudant Deum. Numquam suo laudat ore Deum avarus. Numquam suo ore laudat luxuriosus. Nonne quasi alienum os tibi videtur assumere, dum ea conatur quæ in corde non sentit proferre? De quibus profecto scriptum est: Cor eorum longe est a disciplina, propterea non exultabunt: *Iob. 17. b* quia nimirum eorum laus ad omnipotentis dei aures nequaquam extollitur, quorum cor a semita iustitiæ per prauæ intentionis studium elongatur. Tales erant illi de quibus Dominus dicebat: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longe est a me. *Mat. 23. a* *Marc. 7. a*

Quoniam si voluisses, sacrificium dedissem vtique, holocaustis non delectaberis.

Sciebat propheta per spiritum, quia illa legalium instituta sacrificiorum, ad inuisibilibus essent oblationis intelligentiam transferenda: quia illud verum et acceptabile est sacrificium, quòd aliquis puro corde laudat Deum. Vnde et alio in loco dicitur: In me sunt Deus vota tua, quæ reddam laudationes tibi. Et iterum: Immola Deo sacrificium laudis. Et rursum. Sacrificium laudis honorificabit me. Cum ergo dixisset: Os meum annuntiabit laudem tuam, illico subiunxit: [Quoniam si voluisses, sacrificium dedissem.] Ac si dicat: Laudis tibi offeram sacrificium, sciens quia carnalium nolis obseruantiam carimoniarum: [Quoniam si voluisses, sacrificium dedissem vtique, holocaustis non delectaberis.] Ideo nolo considerare in carnalis ritu sacrificij, quia scio te hircorum et arietum occisione non delectari. Tu es enim qui dixisti: Non accipiam de domo tua vitulos, neque de gregibus tuis hircos.

Sacrificium Deo, spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies.

Nequaquam vere pœnitentiam agit, qui ex peccatorum suorum recordatione quamdam spiritus tribulationem non sentit. Quod quidem reprobis familiare est: quia etsi aliquando peccata sua confiteantur, ea tamen districtæ animaduersionis scerbis non persequuntur. Electi vero etiam si minima sint quæ in se punienda inueniunt, zelo reuerendiis contra se erecti, ad pœnitentiæ se lamenta studiose succedunt. Quidam sanctæ contemplationis penitis ad cælestia se intuenda erigunt, eo subtilius si quid in ipsis vitiosum larebat inueniunt, quo ad diuinæ lucis claritatem vicinior accedunt. Tantop. eis displicet quod infirmum ex carne tolerant, quanto eos delectat quod ex incorruptibilis vitæ suauitate degustant. Vnde si quòd graui in seipso, vel pro otiosis verbis, vel pro vanis cogitationibus inuestigatione deserviant, et quæ leuia ante crediderant, mox vt graui et mortifera perhorrescunt. Beneficia sibi diuinitus collata conspiciunt, culpas nihilominus anteaetas ad memoriam reducunt. Vitæ huius corruptibilis ærumnosas necessitates enumerant, quanta sit cælestis gloriæ felicitas, in meditatione pertractant. A qua quia per carnis fragilitatem retrahi se sentiunt, validissimi seipso interius vulnere doloris transfigunt. Dum ergo hæc omnia ante mentis oculos intenta consideratione recolligunt, vehementissimæ tribulationis igne intrinsecus inardescunt. Hæc est illa spiritalis sanctorum tribulatio, quam in cordibus eorum generat pœnitentiæ et desiderij dilati amaritudo. Hanc nimirum Iob sentiebat. *Iob. 1. b* *Iob. 1. c*

Job. 7. c

S. Hieron. exp.
in hunc psal.

Zech. 3. d

1. Pet. 5. b

Psal. 33.

Joan. 3. d
Philip. 2. a

Gen. 11. a

Zach. 6. c

cum dicebat: Loquar in tribulatione spiritus mei. Electorum etenim linguas tribulatio spiritus commouet, ut reatum prauis operis vox confessionis impugnet: [Cor contritum et humiliatum Deus non despiciet.] Multi habent cor contritum, qui non habent cor humiliatum. Sunt enim plerique, qui etsi peccata sua sletibus puniunt, pauperes tamen opprimere potestatis suae dominatione non cessant. Hi nimirum nequam purum sacrificium Deo offerunt, quia detestabilis superbix illud admixtione corrumpunt. Vel sicut beatus Hieronymus hunc locum exponit, illi cor contrerunt, sed non humiliant, qui peccata quidem quæ commiserunt desunt, sed tamen eadem committere etiam post sletus non timent. Dum enim errorum suorum consideratione reuocati, ad ea quæ dimiserant redeunt, se contra conditorem suum per opera prauitatis extollunt. Ex superbix namque vitio est, timorem Dei contemnere, conditoris præcepta prauæ actionis transgressione calcare, cælestis vitæ gaudia mansura negligere, damnationis perpetuæ infinita supplicia non timere. Illorum ergo sacrificium Deus non accipit, qui lacrymis quidem se compunctionis abluunt, sed eisdem, a quibus ante mundati esse videntur, peccatorum maculis in idipsum reuerentes sordescunt. De talibus scriptum est: Qui baptizatur a mortuo, et iterum tangit mortuum, quid prodest lauatio eius? Ille quippe lauitur a mortuo, qui per penitentiam mundatur a peccato. Quem si contigerit eadem quæ punierat iterando peccata committere, nihil contulisse videtur adhibita satisfactionis lauatio, quem maculauit inhonestis iterata facinoris turpitudine. Quia igitur scriptum est: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam: illos qui superbiendo ad peccata redeunt, diuina iustitia respuit. Illos vero qui continendo et humiliando post tergum non respiciunt, clementia Dei non despiciunt: quia scriptum est: Prope est Dominus his, qui tribulato sunt corde, et humiles spiritu saluabit.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion, ut ædificentur muri Hierusalem.

Sion speculatio interpretatur, per quam sancta significatur Ecclesia. Quæ in eminentioribus virtutem, et scientiæ locata vestigijs, et cælestem patriam a longe prospicit, et irruentes spiritualium inimicorum cuneos, interiori intuitu deprehendit. Cui Deus tunc benigne fecit, quando filium suum in mundum misit. Veniens autem filius Dei, quam de diabolica potestate eripit, sanctam sibi Ecclesiam in unitate spiritus confederavit. De quo Ioannes ait: Qui habet sponsam sponsus est. Quid autem benignius quam filium Dei seruilem formam induere, mortis legibus subiacere, proprio sanguine nos redimere, æternæ vitæ aditum, quem culpa obstruxerat aperire, corpore suo nos pascere, et de tenebrarum potestate erutos, ad cælestem gloriam, et ad regnum nos lucis transferre? Quid denique benignius quam quoddam Deus tradidit filium, ut redimeret seruum? Benignitatem nihilominus Dei quotidie sentit Ecclesia, cum illam Deus claritate suæ cognitionis illuminat, inter sæculi turbines fluctuantem spiritus sui virtute confirmat, suauitatis intimæ delicijs reficit, atque per eam peccantibus peccata dimittit. Et notandum quoddam ait: [In bona voluntate tua.] Vt intelligas nihil perfectum haberi posse ex meritis, sed tantum conferri gratuito munere diuinæ intercessionis: [Ut ædificentur muri Hierusalem.] Per Hierusalem, quæ visio pacis interpretatur, sancta anima accipitur, quæ futuram sanctorum pacem mentis intuitu conspiciet, et omnibus in se mortificatis hostibus, illicitorum morum impugnationem non sentit, cuius muri virtutes sunt. Quo ille nimirum ædificat, qui ex operibus iustitiæ et pietatis, spiritale construere ædificium non cessat. Vnusquisque autem Hierusalem, aut Babylonis cuius est. Sicut enim per amorem Dei sanctus quisque Hierusalem cuius efficitur: ita per amorem sæculi, omnis iniquus in Babylonis structura operatur. Ad construendum autem huius spiritualis Babylonis ædificium, peruersi quique illius antiqui Babel imitantur exemplum. Cuius, teste sancta scriptura, ciuitatis auctores, et pro faxis lateres, et pro cemento bitumen habuisse leguntur. Per quod intelligitur quoddam mundi amatores carnales vitæ construunt municipium, quod ad vim ventorum, et impetus fluij, facili impulsu velociter est subruendum. Notandum verò est, quia illi de quibus agitur, de Oriente venisse, et in campo Sennar habuisse perhibentur. Cum enim Christus vere sit Oriens, propheta attestante qui ait: Ecce vixit Oriens

- A** Oriens nomen eius: de oriente veniunt, qui a Christi consortio male viuendo recedunt. Sennaar autem interpretatur excussio dentium, siue fteror eorum. In campo ergo Sennaar habitant, qui positi non in celsitudine virtutum, sed in planitie vitorum et detractionum moribus proximos lacerant, et in otiosa vitæ volutabro iacentes, infamiae suæ circumquaque fæctorem exhalant. Quorum dentes tunc omnipotens excutit, cum illorum facta simul et verba confundit. Vnde per prophetam scriptum est: *Psal. 57. Dentes peccatorum contriuiisti. Et iterum: Dominus conteret dentes eorum in ore ipsorum, molas leonum confringet Dominus. Nam de fæctore eorum per alium prophetam scriptum est: Computruerunt iumenta in stercore suo. Computrescere, est carnales homines in fæctore luxuriæ vitam finire. Et Isaias: Et erit pro suaui odore fætor, pro zona a funiculus. Quia nimirum hi prauis operibus fæctorem emittunt, qui abiecto cingulo castitatis funiculum intexunt lasciuie. De quibus dicitur per prophetam: Væ qui trahit peccata sicut restem longam. Merito ergo qui in Sennaar habitant, de lateribus ciuitatem ædificant: quia qui terrenis dediti sunt, voluptatibus carnis inferiunt, de fragili materia mentis mutationem attollunt. Ceterum qui contempra terrenarum opum cupiditate, et carnalis vitæ abdicatis illecebris, per opera sanctitatis virtutum in seipsis sanctificationem accumulunt, hi profecto lateres in lapides mutant. Et neque in arena mundanæ confidentiæ spiritalem structuram erigunt, sed in petra fidei, quæ Christus est, atria nulli excidio obnoxia, ad similitudinem euangelicæ illius parabolæ constituunt. Tales nimirum recte cum Isaias possunt dicere: Lateres ceciderunt, sed quadris lapidibus ædificabimus. Sycamoras succiderunt, sed cedros immutabimus. Lateribus quippe cadentibus, lapidibus quadris ædificat, quicumque carnis lasciniæ disciplinæ strictioris rigore castigat: qui membrorum legem mentis lege superat, qui corporis fortitudinem spiritus virtute commutat. Hinc namque per prophetam dicitur: Qui confidunt in Domino, mutant fortitudinem. Qui dum non dixit, accipiet: sed mutantur: aperte ostendit, quia alia est fortitudo quæ depoenitur, et alia quæ nouiter inchoatur. Habent enim sancti viti suam in hac carne positi fortitudinem, cum vel pro fide certantes, tormenta omnia constantiæ virtute desipiunt, vel tentationes diabolicas armis spiritualibus protecti repellunt. De eis namque per Salomonem scriptum est: En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israel. Lectulum quippe Salomonis fortes ambiunt, quia intimam nostri Redemptoris requiem, sancti quique indefessa desiderij sedulitate contemplantur. Hinc de sancta Ecclesia electorum dicitur: Fortitudo et decor indumentum eius.*
- D** Qui enim ita se in virtutibus decorum exhibet, vt tamen tentationum impugnationibus non repugnet, hic nimirum decore ad tempus induitur, sed fortitudine nequam vestitur. Quia vero sancti Dei, et ex operibus iustitiæ fulgidi, et ex aduersariorum apparent impugnationibus vestiti, recte de eis sub typo Ecclesiæ dicitur: Fortitudo et decor indumentum eius. Quisquis ergo infirma carnis fortitudine contempra, in virile spiritus robur animum excitat, quasi lateres in saxa, quibus muri Hierusalem ædificentur, commutat. Possimus quoque per Hierusalem, illam sanctam ciuitatem accipere, quæ ex viuus lapidibus in cælis construitur, et sicut sponsa ornata viro suo a Deo paratur. De illa namque dicit Apostolus: Illa autem quæ sursum est Hierusalem libera est, quæ est mater nostra. Quæ merito dicitur libera: quia ab omni corruptionis molestia inuenitur aliena. Nec incongrue Hierusalem dicitur, quæ veram
- E** in seipsa pacem sine defectu experitur. Illa est enim ciuitas pacis, in quam nullus hostis ingreditur, et ex qua nullus ciuis egreditur. Ciuitas, inquam, cuius plateæ auro mundo sternuntur, et in qua canticum lætitiæ indefinenter canatur. Quæ quidem, sicut scriptum est, non eget sole neque luna: quia cum illam Deus præsentia suæ claritatis illuminet, impossibile est vt eam aliqua caliginis obumbratio obscuraret. Deus enim lux est, sicut ait in epistola sua Ioannes Apostolus: Et tenebræ in eo non sunt vlle. Quod si tanta est claritas solis, vt totam ortu suo terram illuminet, quanta ætèrnamanda est Dei claritas, qui et ipsum solem condidit, et ei ad vilitatem nostram hanc quam cernimus luminis venustatem infudit. Huius igitur Hierusalem muri ædificantur, cum fideles ad vitam prædestinati, ad perfectionem iustitiæ deducuntur. Figuram autem huius ciuitatis illud Salomonis templum gestauit, in cuius ædificatione lapidibus extructa, mallei sonitus auditus non fuit. In sacris enim ædificijs per-

*Psal. 57.**Ibid.**Ier. 1. d**Isa. 3. d**Isa. 5. d**1. Cor. 10. a**Mar. 7. d**Isa. 9. b**Isa. 40. d**Cent. 3. c**Prou. 31. d**Gal. 4. d**Apo. 21. g**1. 1. an. 1. b**1. Reg. 6. b*

mansuri, adhuc foris per flagella tundimur, vt in templo Domini postmodum sine aliqua percussione disciplinæ disponamur: quatenus quidquid in nobis superfluum, aut distortum est, modo percussio refecet, et tunc sola in cælesti ædificio concordia veritatis liget. Nec mirum si templum eadem ciuitas dicatur, quæ etiam tabernaculum dicitur sicut scriptum est: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.

Apo. 11. d

Tunc acceptabis sacrificium iustitiæ, oblationes et holocausta, tunc imponet super altare tuum vitulos.

Ædificata cælesti Hierusalem, sacrificium duntaxat iustitiæ acceptum erit Domini: quia ibi non erit opus offerri sacrificium pro peccato. In hac enim vita quia in multis quotidie delinquimus, oportet vt contriti cordis et contribulati spiritus Deo sacrificium offeramus. In resurrectione autem, cum corruptibile hoc induerit incorruptionem, et mortale hoc induerit immortalitatem, nec vllus sanctorum peccare postmodum poterit, nec quisquam ad Deum pro peccato orabit. In tantū namque peccatum debetur, vt etiā poena peccati omnino destruat, sicut scripti est: Absorpta est mors a victoria. Vbi est mors victoria tua? Vbi est mors aculeus tuus? Stimulus enim mortis peccatum est. Necessario ibi peccatum deesse conuincitur, vbi mortis aculeus non inuenitur. Non igitur oportet ibi offerri pro peccato sacrificiū, vbi nec in cogitatione admittitur delictum. Sacrificiū itaque iustitiæ sancti in æterna vita Deo offerent: quia in solo conditoris amore intenti, indefessas remuneratori suo in lætitia cordis laudes dicent.

1. Cor. 15. g

Ibid.

Psal. 83.

Psal. 117.

Exod. 10. d

Psal. 136.

1. Cor. 10. e

1. Pet. 2. d

1. Paral. 17. a

3. Reg. 6. b

Psal. 68.

Vnde scriptum est: Beati qui habitant in domo tua Domine, in sæcula sæculorum laudabunt te. Ex iterum: Vox exultationis et salutis in tabernaculis iustorum. Tunc electorum suorum oblationes Deus acceptas habebit: quia sanctas eorum meditationes nullius prauitatis admixtio commaculabit. Holocausta nihilominus corum accipiet: quia totum quod in eis erit, flamma diuinæ charitatis accendat. Et [Tunc imponent super altare tuum vitulos.] Altare Dei filius est, de quo ipse Dominus ait: Altare de terra facietis mihi. Quid est enim aliud altare de terra facere, nisi de filij incarnatione non dubitare? Ipse est nāque cui in hac vira corum nostrorū sacrificia imponimus, et in quo cogitationes illicitas ne conualecant maciamus. Vnde scriptum est: Beatus qui tenebit et allidet paruulos suos ad petram. Ad petram quippe paruulos nostros allidimus, cum orientes motus illicitis imitationis Christi intentione mortificamus. Scriptum est enim: Petra autem erat Christus. Ipse ergo est petra, ad quam cogitationes nostras tenemus, ipse altare cuius clementiæ peccatorum victimas imponere præsumimus. Denique peccata nostra ipse portauit. Super ipsum ergo vitulos in æterna vira sancti seipsos imponent: quia per gratiam Dei liberati a lege peccati et mortis, quod nulli iugo legis postmodum erunt subditi, totum attribuent gratiæ filij Dei. Nullus enim hominum in cælum ascenderet, nisi filius Dei pro salute nostra carnem sumpisset. Vel certe vitulos super altare imponent, cum deposita primi hominis veritate, et mortalibus exuti exuuijs, facti vituli, id est, innouati, et puri in perpetuum viuunt. Quod si, vt præmissum est, secundum mortalem intelligentiam ædificationem Hierusalem accipere volumus, hunc quoque verum eidem intellectui hoc modo conuenienter aptamus. Dicitur est Dauid regi a Domino: Non tu ædificabis mihi domum, quia vir sanguinum es: postea vero filius eius re et nomine pacificus, et sapientiæ gratiam a Domino vltra mortales obtinuit, et templum mirifici operis sicut liber historiarum attestatur, Deo Israel ædificauit. In quo datur intelligi, quia dum cum hostilibus viriorum cuneis, virtutum oppositione confligimus, domum sapientiæ nequaquam ædificare valemus: vbi vero superatis a duerfariorum agminibus, et passionum depulsa barbarie pacem in nobis factam, omnibus mentis imperijs carne iam temperante senserimus, tunc corpus nostrum inuiolabile templum Domino construimus: in quo et sacrificium quod ex zelo iustitiæ veritatem prædicantes offerimus, Deus accipit, et oblationes sanctorum meditationum, et igne seruientis desiderij ardentium orationum holocausta assumit. Super altare quoque cordium nostrorum ponimus vitulos, si cornua producentes, et ungulas et hæreticorum sententias vtriusque Testamēti auctoritate nouerimus comminuere, et virtutes a vitij per studium discretionis separare. Per ungulas enim vitulorum, quæ finduntur, discretionem accipimus:

per cor-

A per cornua vero vtriusque Testamenti præcepta notamus. Vel certe cornua produci-
mus, si etiam in his quæ carnis sunt, Deo placere studeamus. Cornu namque cum de
carne sit, carnem superexcedens durefcit. Quisquis ergo carnis infirmitate deposita
etiam per carnis obsequium opera virtutis effecerit, quasi cornua de carne producit.

PROOEMIUM QVARTI PSALMI POENITENTIALIS.

O Ratio pauperis cum anxius fuerit, et coram Domino effuderit precem suam.
Quis est iste pauper cuius in hoc Psalmo notatur oratio, nisi ille, de quo ait Apo-
stolus: Qui cum esset diues, pauper pro nobis factus est? Ipse enim ut nos diuitiarum suarum
efficeret participes, paupertatis nostræ suscepit necessitates. Ex inaniuit namque semet-
B ipsum, formam serui accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inuentus vtrius-
que. Humiliauit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Sicut
autem pauper pro nobis factus est, ita et pro nobis anxius est. Denique et pro nobis est
morti traditus, et pro nobis in ligno suspensus. Mortuus est enim, ut ait Apostolus, pro-
pter delicta nostra, et resurrexit propter iustificationem nostram. Ex humana autem na-
tura habuit ut anxietur, ex qua habuit etiam ut moreretur. Orat ergo caput no-
strum in Psalmo hoc, ut illud reducamur per gratiam, unde per primi parentis cecidi-
mus culpam. Potest etiam hæc oratio conuenire vnicuique, qui pauperem se esse in-
telligit, et suarum miseriam necessitatum agnoscit, qui fallaces esse diuitias sæculi
istius considerat, et quam horrendum sit in manus Dei viuents incidere, pensat. Qui
post tergum reductis oculis cogitat unde ceciderit, et circumspicit omnibus quæ im-
Cminent, quas inuenit calamitates attendit. Hæc itaque omnia ante mentis oculos
omnis pauper congerat, et pauperem Christum pro nobis anxium considerans, mi-
seriarum suarum multitudinem attendat. Quanta gloria in Adam fuit creatur reco-
lligat, et in eis omnibus anxius, non in oculis hominum, sed coram Domino
precem suam effundat, dicens:

EXPLANATIO QVARTI PSALMI
poenitentialis.

DOMINE exaudi orationem meam: et clamor meus ad te veniat.

D In hac oratione quam exposuimus, quædam ipsi attribuuntur ca-
piti, quædam nostræ conueniunt infirmitati. Nec mirandum si ea quæ no-
bis solummodo congruunt, quasi sint sua Christus pronunciat. Vnum
quippe corpus est tota sancta vniuersalis Ecclesia, sub Christo Iesu suo videlicet capi-
te constituta. Vnde ait Apostolus: Ipse est caput corporis Ecclesiæ, qui est principium,
primogenitus ex mortuis. Ipsa est enim quæ per prophetam iucundatur, et dicit: Nunc
exaltauit caput meum, super inimicos meos. Pater enim filium, qui est caput Eccle-
siæ, super inimicos eius exaltauit, cum destructo mortis imperio, in suæ illum maie-
statis æqualitate constituit, cui et dixit: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos
tuos, scabellum pedum tuorum. Christus itaque cum tota sua Ecclesia, siue quæ ad-
huc versatur in terris, siue quæ cum eo iam regnat in cælis, vna persona est. Et sicut
E est vna anima, quæ diuersa corporis membra viuificat, ita totam simul Ecclesiam vnus
Spiritus sanctus vegetat et illustrat. Sicut namque Christus, qui est caput Ecclesiæ, de
Spiritu sancto conceptus est: sic sancta Ecclesia quæ corpus eius est, eodem Spiritu
sancto repletur ut uiuat: eius virtute firmatur, ut in vniuersa fidei et charitatis compage
subsistat. Vnde dicit Apostolus: Ex quo totum corpus per nexus, et communionem (sub-
ministratum, et constructum crescit in augmentum Dei. Istud est corpus extra quod
non viuificat spiritus. Vnde dicit beatus Augustinus: Si vis viuere de spiritu Christi,
esto in corpore Christi. De hoc spiritu non uiuit hæreticus, non uiuit scismaticus,
non uiuit excommunicatus: non enim sunt de corpore. Ecclesia autem spiritum uiui-
ficantem habet, quia capiti suo Christo inseparabiliter adhæret. Scriptum est enim:
Qui adhæret Domino, vnus spiritus est cum eo. Pro membris itaque orat caput in hoc
Psalmo, ut corporis sui orationem Deus patet exaudiat, et ut eius clamor ad diuinæ
maiestatis

1. Cor. 8. b

Philip. 2. a

1. Cor. 15. a

Rom. 4. d

Heb. 10. f

Psalm. 101.

Colos. 1. c

Psalm. 36.

Psalm. 109.

Eph. 5. e

Colos. 2. d

1. Cor. 6. d

- Hier. 17. a* Hæc est dies, de qua Hieremias ait: Diem hominis non desideravi. Dicit et fidelis anima: [Desce-
runt sicut fumus dies mei.] Fumus, sicut est omnibus norum, in altum quidem se in primis erigit, sed cito deficiens, quasi non fuerit evanescit. Sic nimirum si humana superbia cum rerum opulentia intumescens, se in altum extulerit, a statu suæ celsitudinis corruens, ad ima ruit. Hinc namque per semetipsam veritas ait: Omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. Hinc per prophetam scriptum est: Vidi impium superexaltatum, et cleuatum, sicut cedros libani. Et transiit, et ecce non erat: quæsiui eum, et non est inuentus locus eius. Qua in re pensandum est, peruerforum potentia qualiter destruitur, quorum nec locus quidem post modicum inuenitur. Sequitur: [Et ossa mea sicut cremium aruerunt.] Per ossa, rationem et intelligentiam possumus accipere, quæ quasi sicca remanent, dum factorum et virtutum pinguedinem non habent. De qua profecto pinguedine dicit propheta: Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea. Vel per ossa, fortiores, qui sunt in Ecclesia accipimus: quia sicut per ossa corpus nostrum vegetatur, ita per illos corpus Christi, quod est Ecclesia, regitur et sustentatur. Habet enim et corpus Christi carnem suam, infirmos scilicet, virtutum carentes fortitudine, qui perfectorum indigent sustentatione. De hac carne in persona Christi recte per Iob dicitur: Pelli mea, consumptis carnibus, adhæsit os meum. Quod nimirum in passione Christi impletum est, quando discipulis fugientibus mulieres steterunt, et vique ad crucem secutæ sunt. Scimus enim, quia in corpore hominis pellis exterius eminet, caro vero ossibus introrsus adhæret. Pelli ergo consumptis carnibus os Christi adhæret, quia fugientibus et dubitantibus Apostolis, qui ei familiariter astiterant, mulieres quæ quali remotiores esse videbantur, nec a cruce suspensi, nec a sepulchri monumento discedebant. Quia vero sancti viri imperfectis delinquentibus condolent, et eorum infirmitati compatiuntur, recte nunc dicitur: [Ossia mea sicut cremium aruerunt.] Quod euidenter ostendimus, si vnum exemplum ad medium deducamus. Videamus vnum de ossibus Christi quo modo cum infirmantibus infirmetur, cum dolentibus doleat, cum arescentibus areseat. Ait enim: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non vror? Videtis quo modo omnium in se infirmitates transfuserat, omnium catus velut proprios desebat. Ideo ait: Vt lugcam omnes qui peccauerunt, et non egerunt penitentiam. Denique et omnibus omnia factus est, vt omnes lucrificeret. Ossia ergo sicut cremium consumpto adipe arent, cum perfecti quique carnalium infirmitatibus condolent, et se quasi spiritali pinguedine astimant vacuos, dum illos aspiciunt virtutum auxilii destitutos. Cuius infelicitatis causam manifeste aperit, cum subiungit.

Percussus sum vt fenum, & aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum.

- Isa. 40. b* Scriptum est in Isaia: Omnis caro fenum, et omnis gloria eius, quasi flos agri. Et rursum: Verc fenum est populus. Homo namque feno comparabilis est: quia per natiuitatem viret in carne, per iuuenutem candescit in flore, per mortem arer in puluere. Ipse est enim, Iob attestante, qui quasi flos egreditur et conteritur. Hæc autem mors et contritio, quæ ad omnes homines ex iustæ damnationis sententia peruenit, ex primi hominis peccato descendit. Vnde et Apostolus ait: Per primum hominem peccatum intrauit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit. Homo ergo qui si in creatoris obedientia persistisset, posset in æternum viuere, propter inobedientiam culpam percussus est mortalitate. De qua nimirum percussione in hoc loco dicitur: [Percussus sum vt fenum, et aruit cor meum.] Quia ergo primus homo peccando mortem incidit, propagata generis humani successio a rationis intimæ viriditate consequenter exaruit. Quare autem humanum ab illo aruit virore in quo conditum fuit, subdando manifestat. Ait enim: [Quia oblitus sum comedere panem meum.] Panem suum in paradiso primus homo conditus habuit, quamdiu inconcusso mentis vestigio conditoris sui præcepta seruauit. Panis autem eius fuit visionis diuinæ delectatio, verbi Dei satietas, internæ quietis gaudium, lucis inaccessibilis splendor, sapientiæ refectio, angelorum societas, amor Dei, iubilum spiritus, contemplationis suauitas, colloquutionis desiderium, securitas mentis, præsentia creatoris. Quæ panem

A panem tunc profecto perdidit, cum serpentis suggestioni consensit. Tangens enim *Gen. 3. 6* vetitum, oblitus est præceptum. Vnde factum est ut qui tenebat arcem beatitudinum, in lacum incideret miseriarum. Et qui intima reficiebatur suauitate dulcedinis, panem postmodum manducaret doloris. Quicumque ergo illius portat imaginem, factus est de terra terrenus, panem suum comedere obliuiscitur: quia terrenæ voluptatis capius illecebris, in verbo Dei non delectatur. Panis etenim noster, verbum Dei est. Hinc namque per semetipsum veritas ait: Non in solo pane viuit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. Sequatur ergo obliuionis commemoratio, et esurienti refectio comitetur, ut panem illum qui de celo descendit manducantes, et poenam euadamus mortis perpetuæ, et vitæ participemus æternæ, sicut Dominus ait in Euangelio: Si quis manducauerit ex hoc pane, viuet in æternum.

B A voce gemitus mei, adhæsit os meum carni meæ.

Arescente corde propter panis et vini inopiam, et obliuionem, vox gemitus emittitur: quia ubi a desiderio vitæ æternæ defecerit intentio, consequenter de corde procedit malarum cogitationum vociferatio. In qua nimirum os adhæret carni, si ratio subigitur delectationi. Quæ nimirum vox gemitus dicitur, quia per eam ad tristitiam peruenitur. Aut enim in hac vita generat dolorem poenitentia, aut in futuro cruciarum, parit vindictæ. Possumus quoque per vocem gemitus vocem serpentis accipere, quæ primis hominibus ut de interdicto gustarent persuasit, eosque deos futuros fraudis suæ doloitate promisit. Illa est enim vox gemitus per quam omnes peccauimus, per quam mortales et passibiles facti sumus. Vox per quam a cælestibus gaudijs cecidimus, et in valle lacrymarum exulamus. Per hanc vocem os carni adhæsit, quia Adam Eux

C consensit. Habet in se vnusquisque Adam et Euam. Sicut enim in illa prima hominis transgressione suggestit serpens, delectata est Eva, consensit Adam: sic et quotidie fieri videmus, dum suggerit diabolus, delectatur caro, consentit spiritus. Nos quippe cum tentamur, plerumque in delectationem, aut etiam in consensum labimur. Sicut autem peccatum illud subsecuta est mors, sic et peccato consentiens moritur anima: quia a vita sua, quæ Deus est, separatur. Mortui enim sumus, quando implemur ossibus mortuorum. Mortuus est sermo malus, qui ex ore nostro procedit. Scriptum namque est: Sepulchrum patens est guttur eorum. Habemus autem portas per quas mortui efferimur, corporis videlicet sensus, de quibus ait propheta: Qui exaltas me de portis mortis. Hæ sunt enim portæ per quas mors ingreditur, et per quas mortuus effertur. Nam quod per illas mors ingrediat, testatur alius propheta, qui ait: Intrauit mors per fenestras nostras. Qui enim vidit mulierem ad concupiscendam eam, mortem per oculorum fenestras admisit. Qui vero seminat inter fratres discordias, et iniquitatem in excelsis loquitur, per oris portam mortuus effertur. Et quidem mihi hoc significare videtur iuuenis extra ciuitatis portam delatus, quem suscitauit Iesus. Signat enim hominem delectatione mortuum, et per prauis operis iudicia iam extra portas prælatum. Obsecro Domine Iesu, ut cunctas meæ ciuitatis portas iustitiæ facias, ut ingressus in eas confitear nomini tuo, tuque maiestati, cum iustis per eas intrantibus, ut mors ibi aditus ingressum non habeat, passio non dominetur, sed occupet salus muros eius, et portas illius laudatio.

D Similis factus sum pellicano solitudinis, & factus sum sicut nycticorax in domicilio.

Pellicanus auis est amans solitudinem, in qua venenatis animabus vescitur, et ideo per eam peccator designatur, qui in deserto huius mundi corde habitans, ærumnosis istius vitæ captus illecebris, veneno delectatur diabolicæ persuasionis. Nycticorax, qui alio nomine bubo dicitur, in dirutarum domuum ædibus moratur. Solet autem nocte cantum cantare, per quod notantur hi, qui in tenebroso tripudians opere, et in mentium suarum exultant destructione. Sed quia sagena Ecclesiæ missa in mari præsentis sæculi, non solum malos pisces colligit, sed etiam bonos trahit, recte nunc dicitur:

Vigilaui, et factus sum sicut passer solitarius in tecto.

- Apos. 16. c* Vigilat qui ad aspectum veri luminis mentis oculos apertos tenet. Vigilat qui seruat operando quod credit, sicut scriptum est: Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua. Vestimentum tuum, fides tua est; vestimentum tuum, operatio tua est. Custodi ergo ne diripiant alieni laborem tuum: ne denuderis, et appareat ignominia tua. Esto sicut passer solitarius in tecto. Per passerem quæ cauta et querula avis est, et in domibus nidificat, recte homo intelligitur, qui in excelsis habitat, et solitudinem incolens, pro peccatis suis clamare non cessat. Prudentis enim et circumspæcti viri est, in alto nidum ponere, et pro peccatis plorare, et solitudinem inhabitare: quatenus in opere terrena non appetat, et in lamentis veniam acquirat, et in habitatione inanum strepitus cogitationum effugiat, ut possit dicere cum propheta: Elongauit fugiens, et mansi in solitudine. Vel etiam caput nostrum, pellicanus fuit solitudinis, quando natus est in Iudæa, quæ erat sola ciuitas plena populo, propheris videlicet, et iustis orbata, et Spiritus sancti virtute destituta. Nyctiora exiit, quando his, qui in tenebris erant, regnum Dei euangelizauit. De illo namque scriptum est: Lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehendunt. Si enim cognouissent, numquam Dominum gloriæ crucifixissent. Per domicilium Iudæos intelligimus, qui ex parte diruti erant, et ex parte stare videbantur, pro eo quod circumcisionem tenentes, legem et prophetas habebant, sed in eum quem propheta in carne venturam prædixerant, nequaquam credebant. Stabant quidem in eis parietes carnalis obseruantie, sed corruerant testis fidei et disciplinæ. Occiderunt ergo vitam mortui, et lucem tenebræ extinxerunt. Sed quid ultra fecerit audiamus: [Vigilaui, et factus sum sicut passer solitarius in tecto.] Vigilaui, qui a mortuis resurrexit. Qui enim dormiuit in morte, vigilauit in resurrectione. Hinc namque ait: Ego dormiui et somnum cepi, et resurrexi. Hinc Iacob in benedictione ait: Catulus leonis Iuda, ad prædam filii mei ascendisti, requiescens accubisti ut leo, et quasi leona: Quis suscitabit eum? Quis est iste catulus leonis, nisi ille de quo in Apocalypsi ad Ioannem dicitur: Vicit leo de tribu Iudæ? Qui ad prædam ascendit: quia fortem armatum fortior superueniens expugnauit. Arma eius abstulit: quia iure illo, quod in hominibus habere videbatur, cum priuauit. Ille enim dum ambijr illucita, perdidit acquisita. Spolia quoque eius distribuit: quia vasa iræ fecit vasa misericordie. Hinc ergo leo requiescens accubuit: quia mortem sponte subiuit. Sed nullus eum suscitauit: quia per diuinitatis suæ potentiam ipse a mortuis resurrexit. Et quia post resurrectionem suam in cælum ascendit, recte cum præmisisset: Vigilaui; subiicit: [Et factus sum sicut passer solitarius in tecto.] Quia solus inter mortuos liber, cum patre regnat in cælo. Vnde et ait: Nemo ascendit in cælum, nisi qui descendit de cælo, filius hominis, qui est in cælo. Ferunt philosophi quod pellicanus filios suos statim ut nati sunt, interficit: postea vero per triduum multo dolore se afficit, eisq. quodammodo naturæ affectum ostendit. Postea vero mater seipsam vulnerat, eosq. sanguine suo resuscitat. Quis vero pater noster et mater, nisi mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus? qui occidit in nobis omnem iniquitatem, ut meliorem inueniamus resurrectionem, sicut ipse ait: Ego occidam, et ego viuere faciam. Et de eo per prophetam scriptum est: Viuificabit nos post duos dies, in die tertia suscitabit nos. Clamat adhuc in solitudine caput nostrum vel membrum eius, cum eos vocat, qui nondum agnouerunt veritatem. Clamat in domicilio, dum eos ad poenitentiam qui ceciderunt inuirit. Clamat in tecto, cum admonet ut foras mittamus timorem. Vnde in Evangelio discipulis ait: Quæ in aure auditis, prædicate super tecta.

Tota die exprobrabant mihi inimici mei: & qui laudabant me, aduersum me iurabant.

- Lnc. 19. b* Quid iniquius? Venerat filius hominis quærete et saluum facere quod perierat. Venetiar inquam ut auferret gemitum dolentium, ut reconciliaret nos Deo, sed Iudæi, quos iniquitatis suæ caligo cæcauerat, pro bonis mala retribuentes, illum quasi hostem oderant, eiq. maledictionis conuitia exprobrantes inferebant, cum dicerent: Demonium habes, et cetera infantiæ delictamenta, quæ Euangeliorum liber continet.

Qui

- A** Qui etsi ei aliquando extrinsecus blandirentur, intrinsecus sæuiebant, sicut hi qui eum capere in sermone volentes dicebant: Magister, scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces, non est tibi cura de aliquo. Magistrum eum vocabant, qui venerant non discendi intentione, sed nocendi cupiditate. Nam quòd ita se res habeat, veritas manifestat, cum temeratores eos et hypocritas vocat. Quasi ergo aduersum eum iurauerant, qui ex consilio contra eum mendacia confgebant. Toto etiam vitæ huius tempore veritatis inimici Ecclesiæ Dei exprobrant, cum eam hæretica prauitate, aut morum dissimilitudine impugnant. Plerique autem in causa Dei subdole, et fallaciter intendentes, et esse se in corpore Christi simulant, et pacem Ecclesiæ Dei occulta machinatione perturbant. De quibus profecto hic dicitur: [Qui laudabant me, aduersum me iurabant.] Hi sunt qui veniunt ad vos in vestimentis ouium, intrinsecus autem Mat. 23. b
- B** sunt lupi rapaces. Qui in verbis quidem socialem videntur habere mansuetudinem, in corde vero hostilem gestant furorem. Talis erat ille Simon magus ab Apostolis baptizatus, sed postea ab Apostolorum principe propter nefandæ venalitatæ ambitionē reprobus. Vnde et dictum est ei: Non est tibi pars in sermone isto. Dum enim Spiritus sancti gratiam pretio comparare voluit, a doctrina Christi miser se alienauit. Ipse namque præceperat dicens: Gratis accepistis, gratis date. Hæc est inquam hæresis, quæ ipsa nascentis Ecclesiæ rudimenta tentauit, et ante alias hæreses prima apparuit. Cuius erroris vesania licet extunc damnata fuerit, postea tamen in Ecclesia germine pestifero pullulauit. Nostris vero maxime temporibus malitiæ suæ virus exercuit. Et totius Ecclesiæ pacem schismaticæ infestatione turbauit. Concitauit enim aduersus Ecclesiam Dei, non solum innumerabilem populi multitudinem, verum etiam regiam, si fas est dicere, potestatem. Nulla enim ratio finit, vt inter reges habeatur, qui destruit potius quàm regat imperium, et quodcumque habere potest peruersitatis suæ socios, eos a consorcio Christi efficit alienos. Qui turpissimi lucri cupiditate illectus, sponsam Christi captiuam cupit abducere, et passionis Dominicæ sacramentum ausu temerario contendit euacuare. Ecclesiam quippe, quam sui sanguinis pretio redemptam Saluator noster voluit esse liberam, hanc ille potestatis regie iura transcendens facere conatur ancillam. Quanto melius foret sibi dominam suam esse agnoscere, eiq. religioforum principum exemplo deuotionis obsequium exhibere, nec contra Deum factum extendere dominationis, a quo suæ dominium accepit potestatis. Ipse est enim qui ait: Per me reges regnant. Sed immensæ cæcatus cupiditatis caligine, et diuino vt pater, ingratus beneficio, et contra Deum fastuosus, terminos quos posuerunt Mat. 7. e
- D** patres nostri, contempto diuino timore transgreditur, et contra Catholicam veritatem suæ furore tyrannidis efferatur. Intantum autem suæ temeritatem extendit vesaniæ, vt caput omnium Ecclesiarum Romanam Ecclesiam sibi vendicet, et in domina gentium terrenæ ius potestatis vsurpet. Quod omnino ille fieri prohibuit, qui hanc beato Petro a postolo specialiter commisit dicens: Tibi dabo Ecclesiam meam. Obstruatur ergo os loquentium iniqua, et omnis hæreticorum acies obmutescat: quia nullas vires habet mendacium, quod ipsius voce veritatis inuenitur destructum. Sequitur: Mat. 16. e

Quia cinerem tamquam panem manducabam: & potum meum cum fletu miscbam.

- E** Ex hoc maxime scribæ et pharisei Redemptorem nostrum criminabantur, quia publicanos peccatores, non solum non respuebat, sed etiam cum illis in cibo et potu communicabat. Vnde quidam eorum indigne ferentes dicebant: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat et bibit magister vester? Sed ille qui non iustos, sed peccatores vocare venerat, quid dicebat? Non est opus sanis medicus, sed male habentibus. O immensam Dei clementiam! O inestimabilem gratiæ charitatem! Illos volebat curare, qui salutem nolebant habere, qui aduersus salutem suam armati, et phreneticorum more medicum incusantes, volebant potius ex infirmitate mortem incurrere, quàm vitam ex salute inuenire. Sed cineres Redemptor noster manducabat, quando in corpus suum eos traiciebat. Cineres namque erant: quia dum principem tenebrarum magis quàm auctorem sequerentur luminis, in eorum cordibus quasi extinctus fuerat diuini prorsus ignis amoris. Cineres inquam erant, videlicet Mat. 9. b

A

B

C

D

E

Rom. 5. b

Rom. 9. e

Ioan. 4. b

Ioan. 9. a

Mat. 13. e

Mat. 9. d

Luc. 8. b

Cant. 5. a

Mat. 20. a

Cant. 8. d

Ioan. 4. e

Ioan. 19. e

Mar. 16. b

Luc. 19. a

Luc. 7. f

Rom. 9. d

nullo apti vsui, et sine charitatis glutino omnino dissoluti. Quis non has miretur misericordiae Dei diuitias? Quis iam de remissione peccatorum desperet? Quis non credet se si conuertatur, veniam consequi, cum audiat etiam incredulos tanta benignitate admitti? Vnde ait Apostolus: Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filij eius, multo magis reconciliati salui erimus ab ira per ipsum. Quia ergo Redemptor noster in mundum veniens, vasa irae fecit vasa misericordiae, et omnibus ad se venientibus pietatis suae signum aperuit, recte nunc dicit: [Quia cinerem tamquam panem manducabam, et potum meum cum fletu miscebam.] Quae autem esurientes eius, vel sitis fuerit, ipse euidenter ostendit, cum ait: Meus cibus est vt faciam voluntem patris mei, qui misit me. Et iterum: Me oportet operari opera patris mei, qui me misit, donec dies est. Venit nox quando nemo operari potest. Quae sunt haec patris opera, quae in die dicit et non nocte operanda, nisi salutifera agri intellectualis cultura? Ipse enim homo qui seminavit bonum semen in agro suo, ad cuius culturam postea operarios destinabat, cum diceret: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominum messis, vt mittat operarios in messem suam. Quis sit ergo iste ager, ipse ostendit, cum agrum mundum, et semen dixit esse verbum Dei. Seminavit ergo vt meteret, messuit vt manducaret. Huius fructum quotidie colligit, et quasi eo pascitur, cum electorum profectibus delectatur. Vnde sponsus in Canticis canticorum dicit: Comedi fauam cum melle meo. Habet iste homo et vineam sanctam, videlicet Ecclesiam, ad quam excolendam primo mane operarios misit, et postea singulis quibusque temporibus mittere non cessauit. Pater ergo quia sicut agrum excoluit vt comedit, ita vineam plantauit vt bibat. Bona vinea, quae vuarum decorata coloribus, et dilectionibus ac perseuerantiae palmitibus propagata, regi omnium suauem in fructibus suis haustum praebet. Bona inquam vinea, quae potest dicere: Vinea fui pacifico, in ea quae habet populos. Quae est illa quae habet populos, nisi sancta Ecclesia per totum orbem diffusa? Illa namque habet populos, quia ex omni parte terrarum recte credentes continet. In hac ergo solummodo electus quisque vinea efficitur: quia nullum aliquando fructum ferre poterit, qui ab vnitae Ecclesiae discedit. Eo enim Deo poculum subtrahit, quo haereticorum ineptae garrulitati consentit. Quid enim sitit Deus nisi fidem nostram? Vnde et a muliere Samaritana quae sitit bibere, de cuius cum non legimus aqua bibisse: sed spiritaliter potum ei mulier obtulit, cum mundi eum saluatorem agnouit. In cruce quoque positus sitiebat, et poenitentium, peccantium, et fidem exoptabat perfidorum. Sed vinea Domini sabbaoth in patribus a Deo plantata, et doctrinae aratro et verbi ligonibus per manus prophetarum excolta, nouissime in amaritudinem versa, dum ei vinum latitiae ferre debuit, feralis inuidiae acetum porrexit. Plerumque etenim bonum vinum corrumpitur, et in acetum mutatur. Quia ergo ille populus et in patribus sanctus, et in filiis nequam extitit: quasi primo vinum, postmodum vero acetum fuit. Fuerunt tamen aliqui etiam inter illos, qui hunc omnium saluatorem crediderunt: fuerunt et qui de peccatorum profundo ad misericordiarum se patrem leuauerunt. Quis enim pluribus aut maioribus criminibus vniquam obligatus extitit, quam mulier illa peccatrix, de qua septem, vt ait Euangelista, daemonia eiecit? Nam et Zachaeus publicanus et raptoribus publicanus ipse et raptor praefuit, et tamen ad ipsius hospitium Dei filius diuerit. Sed et Simon indigne tulit de admissione mulieris, et murmuraui de hospitio peccatoris. Poculum namque suum cum fletu miscuerat, et idem sibi inimicorum proteruitas exprobrabat. Quod quotidie in Ecclesia fieri cernimus, cum peccatores pro peccatis suis plangentes, Christum indui, et ad ipsius intrare vnitatem videmus. Vel certe poculum Deo cum fletu miscere, est alios ab exterioribus introrsus trahere, alios ab interioribus exterius iactare. Scimus enim, quia potus ab exterioribus interior trahitur, fletus ab interiori exterior deriuatur. Quia ergo conditor noster occulta nostra examinat, et non solum opera, verum etiam intentiones radicibus pensat, occulto eius iudicio fit, vt quosdam qui in oculis hominum iusti esse videntur, reprobet: quosdam criminibus reos per poenitentiam correctos saluet. Et cum iuxta Apostoli sententiam, neque volentes, neque currentes, sed misericentis sit Dei, alios qui corruerant, misericorditer erigit: alios qui stare videbantur, cadere iuste permittit. Ex peccato namque primi parentis accepimus, vt nec in ipsa iustitia stabiles esse possimus, sed aut contra Deum

A Deum nobis bonum quod fecimus imputando erigimur, aut contra proximos in superbiam leuamur, vnde et subditur :

A facie iræ indignationis tuæ, quia eleuans allisisti me.

Quia enim iustæ damnationis sententiam primus homo peccando pertulit, quam postmodum nepotum successio consequenter incurrit: ideo Christus Iesus venit in mundum peccatores saluos facere, et ab ea qua tenebantur damnatione liberare. Ecclesia vero quæ corpus eius est, cui clauæ regni cælorum tribuit, et ligandi atque soluendi potestatem dedit, ideo peccatores quotidie suscipit, quia illam iræ Dei sententiam agnoscit. Quia enim per faciem personam agnoscimus hominibus, et ita per faciem iræ, damnationis intelligimus cognitionem. Nam quod iram indignationis agnoscat, manifeste ostendit cum subiungit: [Quia eleuans allisisti me.] Creatis ceteris animalibus, homo præ cunctis eleuatus fuit: quia et libertate exiit arbitrij præditus, et rationis lumine illustratus. Cui etiam datum est vt non sit cetera animalia terram semper aspiceret, sed vt ipso situ corporis cælos erectus videret: vt ex hoc quoque aperte cognosceret, quia et intentionem ad summa dirigere, et mentem deberet ad Deum leuare. Nam et terror eius et tremor omnibus animalibus incubuit, quia diuina voce eis prælatum fuit. Mortem quoque nequaquam incurreret, si diuinis præceptis obediens numquam peccaret. Sed conditoris sui mandata transgrediens, tanto grauius conruit, quanto antequam caderet altius steterat. Cadens igitur allisus est: quia peccare non metuens, et pro salute infirmitates pertulit, et pro vita mortem suscepit.

Mat. 9. b
Colos. 1. c. d.
Matth. 16. e.
18. e
Ioan. 20. f

Ouid. lib. 2.
Metamorph.

Gen. 1. d

C Dies mei sicut vmbra declinauerunt: & ego sicut fennum arui.

Grauis allisio, per quam lux in tenebras vertitur, et in ariditatem viror mutatur. Dies namque sicut vmbra primus homo habuit, quando se a facie conditoris abscondit. Nam inter opaca nemorum latere voluit, vt ex hoc quoque patenter ostenderet, quas cæcitatibus vmbra interior pertulisset. Si enim in vmbra non esset, Deum esse localem non crederet, nec ab eius oculis putaret se abscondi, a quo sciret etiam cordis occulta videri. Quæsiuit ergo vmbra corporis, qui prius incurrit vmbra mentis. Dies namque eius inclinata fuerat, et ideo illi lumen sapientie interior non fulgebatur. Sol etenim dum inclinatur, maiores vmbra efficit, et caloris sui magnitudinem paulatim subtrahit. Vnde post meridiem Adam a Deo vocatus esse describitur, vt ab exterioribus agnoscamus quid interior gereretur. In meridie enim lux est purior, aer lympidior, æstus feruentior. Quasi ergo meridies in Adam pectore inerat, dum lumine diuinæ contemplationis illustratus, amoris summi facibus ardebat. Sed hunc miser meridiem perdidit cum peccauit. Ibi enim amoris refriguit incendium, caligauit claritas, defecit visio. Veniens autem in mundum lux vera Dei filius, hanc nobis claritatem reddidit, cum cordis nostri tenebras præsentie suæ illuminatione fugauit. Vnde scriptum est: Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam. Magna lux remissio peccatorum, donum gratiæ, intelligentiæ claritas, contemplationis gaudium, collatio virtutum. Dedit enim nobis, vt ait Apostolus, pignus spiritus: gustauimus bonum Dei verbum, virtutesque sæculi superuenturi. Hi sunt dies gratiæ, quos nobis contulit excellentia bonitatis Dei. In quibus si noctem nequitie contemnimus, ad cælestis regni hereditatem inoffenso itinere ambulamus. Hinc etenim Saluator ait: Si quis ambulauerit in die, non offendit, quia lucem huius mundi videt. Sed hi dies in nobis sicut vmbra declinant, cum peccatorum nostrorum nebulas propitiationis diuinæ opposcentes, et mentis patimur caliginem, et diuinæ extinguimus charitatis ardorem. Scimus autem quia sole ad occasum vergente, vmbra crescit donec nox veniat, et lumen omnino dici deficiat. Sic nimirum cum in reproborum cordibus sol iustitiæ occidere cœperit, cæcitatibus vmbra vehementer excresecit, adeo vt diuino non illuminentur lumine, sed mortifera noctis inuoluantur obscuritate. Sequitur: [Et ego sicut fennum arui.] Nemo est qui nesciat quod quantumlibet tenera aut delectabilis herba sit, si aposita falce succiditur, ex coloris venustate confestim exiurit, et a radice humore succatur. Sic profecto quicumque per opera prauitatis a Deo recessit, necessario a virtutis intimæ humore arefcit. Hinc etenim Saluator discipulis ait: Sicut

Gen. 3. b

Gen. 3. b

Ioan. 1. a

Isa. 9. a

1. Cor. 1. d

Ioan. 11. b

Ioan. 15. a

Iean. 15. a Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso nisi manserit in vite, sic et vos nisi in me manseritis. Nam etsi florere in hac vita peccatores plerumque videantur, ariditatem tamen suam in fine recognoſcunt, dum simul amittunt et ridentis vite dulcedinem, et temporalis gloriæ dignitatem. In sapientiæ quippe suæ vanitate confisi, dum sperant facile sibi cuncta suppetere, arbitrantur utique se religionis virtute non gere. Et dum de inani sapientia se iactant, insipienter viuere nequaquam formidant. Et hæc a veræ sapientiæ radice præcisi sunt, in stulta sua sapientia aruerunt. Qui si voluerint in ipsa sapientiæ vitalis radice reuiuisci, summopere studeant ad fontem vite mentis processu properare.

Tu autem Domine in æternum permanes, & memoriale tuum in generatione & generationem.

Speſtat hoc ad id quod ait: Ego sicut fœnnm arui.] Quasi dicat: Qui diligens vanitatem, et sequens mendacium in æternitate et stabilitate persistere nolui, temporalis et instabilis factus, mortis ariditatem incurri. Sed tu Domine in æternum permanes. Hæc ergo est vnica spes salutis meæ, vt tibi inhæream, vt sicut per me factus sum aridus, ita per te fiam æternus. Et in te viuens mortem effugiam, a quo discedens perdidit vitam. Nos quoque scientes quia primus homo factus est de terra terrenus, secundus de cælo cælestis: sicut terreni imaginem portauimus, ita cælestis imaginem portemus, et cum eo vnum efficiamur, qui resurgens a mortuis, iam non moritur, et mortui illi vltra non dominabimur. Ipse est enim qui factus est in spiritum viuificantem: cuius si membra fuimus, quo caput nostrum præcessit, pariter ascendimus. Cuius ascensus spem ipse nobis contulit, qui ait: Pater volo vt vbi ego sum, et ipsi sint mecum. Quod si ab eius separati fuerimus corpore, velut abscissa membra participatione caremus vite, nec cum eo in cælum ascendimus. Cum eo ergo vnum sumus, quia sicut ipse ait: Nemo ascendit in cælum, nisi qui descendit de cælo, filius hominis qui est in cælo. Et notandum quia non dixit, viuus, sed permanes in æternum. Homo etiam si multo tempore viuat, non tamen vno die permanet: quia vt semper muteatur, ex conditione mortis habet. De quo quidam sapiens perhibet, dicens: Qui quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut vmbra, et nunquam in eodem statu permanet. Deus vero qui solus vere æternus, vere immortalis est, in æternum permanet: quia in eo nihil est transitorium; nihil mutabile, nihil quod alienum sit a sempiterna eius diuinitate: [Memoriale tuum in generatione et generationem.] Quid magis memoriale in Deo quàm misericordia? De illa namque scriptum est: Miserationes eius super omnia opera eius. Misericordia Domini ab æterno vsque in æternum super timentes eum. Licet enim hominem mirabiliter condiderit, mirabiliter tamen perditum per filij sui mortem redemit. Hæc memorialis Dei misericordia in generatione, et generationem permanet, quæ omnibus per temporum curricula viuentibus vsque in finem sæculi patet.

Tu exurgens Domine misereberis Sion, quia tempus miserendi eius, quia venit tempus.

Si Sion ad litteram accipimus, Iudæorum in hoc loco et gentium vocationem notare valemus. Et videbitur hoc modo quasi præcedentis verbi expositio, vt cum duas generationes nominat, qualiter in generatione et generationem misericordia Dei sit permanens ostendat. Ait ergo: [Tu exurgens misereberis Sion.] Per filium, Deus pater exsurrexit: quia qui antea non cognoscebatur, per eum in hominum notitiam venit. Vnde et verbum patris et splendor dicitur, quia per eum et voluntas Dei agnoscitur, et ipsa diuinitatis essentia declaratur. Sion vero, id est Iudaici populi miseratus est, quando de eorum progenie nasci voluit, et prius eos ad fidem vocauit: [Tempus miserendi.] Tempus plenitudinis intellige, quia iuxta Apostoli sententiam: vbi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum natum ex muliere, factum sub lege, vt eos quæserat sub lege tedimeret. Quod vero ait: [Quia venit tempus.] Tempus nimirum gratiæ vult intelligi, de quo Dominus per prophetam dicit: Tempore accepto exaudiui te, et in die salutis adiui te. Quod exponens Apostolus ait: Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis.

Quoniam

A Quoniam placuerunt seruis tuis lapides eius, & terræ eius misceruntur.

Per lapides Sion, Apostolos intelligere possumus, qui de Iudaico nati populo, Ecclesiam demum ex seipsis edificauerunt. Qui profecto lapides seruis Dei placuerunt, cum quales futuri essent, propheta per spiritum viderunt. Nisi enim prophetis Apostoli placuissent, nequaquam de eis Isaïas diceret: Qui sunt isti qui vt nubes volant, et quasi columbæ ad fenestras suas? Et iterum: Quam speciosi pedes euangelizanum pacem, euangelizantium bona? Qui sunt pacem euangelizantes, nisi Apostoli Christum prædicantes? Ipse est enim pax nostra, vt ait Apostolus, qui fecit vtraque vnum. Vnde etiam ipso nato, hominibus pacem redditam Angeli pastoribus nunciauerunt, quam postea Apostoli omnibus gentibus publice prædicauerunt. Per pedes vero euangelizantium, affectus intelligimus Apostolorum, qui quidem speciosi erant, quando non sua commoda, sed auditorum utilitatem quærebant. Speciosi inquam erant, qui terreni lucri inquinamenta ex ipso operationis suæ incessu non contrahebant. Tunc namque corporis pedes habere speciosos dicimur, quando nulla cœnoscæ viæ labefadamur. Quia ergo ex prædicationis officio terrenas diuitias Apostoli non quærebant, recte de eis dicitur, quia pedes eorum speciosi erant. Hinc namque Anna de Deo prophetauit, dicens: Pedes sanctorum suorum seruabit. Quia ergo quales futuri essent Apostoli, per Spiritum sanctum prophetæ viderunt, recte nunc dicitur, quia seruis Dei lapides Sion placuerunt. Qui porro lapides terræ miseri sunt: quia pœnitentiam agentes a peccatis absoluerunt. Per terram quippe peccatores accipimus. Vnde serpenti a Domino dictum est: Terram comedes omnibus diebus vitæ tuæ. Atque quia quidam homines hostis terram comedit: quia peccatores quosque in ventrem suæ malitiæ abscondit. Iſq; hominum perditionem desiderans quodam modo reficitur, dum prauis eorum operationibus delectatur. Terræ ergo Sion Apostoli miseri sunt, quando Iudæos ab errore conuersos a peccatis absoluerunt. Ecce constructus est vnus paries domus Dei, quæ est Ecclesia, paries inquam ex circuncisione, venier paries ex præputio, vt duo parietes in vnum iuncti lapidem angularem, vnam construunt ciuitatem. Videamus ergo quid sequatur.

Et timebunt gentes nomen tuum Domine, & omnes reges terræ gloriam tuā,

Quasi dicat: Non solum misereberis Sion, Iudæos vocando, sed etiam gentium, eas ad fidem conuertendo. Quæ quidem non resistent Euangelio, sed agnita veritate: [Timebunt gentes nomen tuum Domine. Timuerunt gentes dum quando spreta idolorum cultura, et antiquæ contemptis superstitionis erroribus, baptismo sunt mundati pœnitentiæ, et Christianæ susceperunt instituta doctrinæ. In quibus verbis notandum, quia non ait: Sion timebit nomen tuum Domine: sed gentes timebunt nomen tuum: quia etiam missus sit, Christus ad oues quæ perierunt domus Israel, tamen illis verbum Dei repellentibus, et indignos se æternæ vitæ iudicantibus, conuersi sunt ad gentes Apostoli, quæ nomen Christi cum gaudio susceperunt. Hinc namque Apostolus ait: Dico Christum Iesum ministrum fuisse circuncisionis, propter veritatem Dei ad confirmandas traditiones patrum. Gentes autem super misericordia honorare Deum, sicut scriptum est: Propterea confitebor tibi in gentibus, et nomini tuo cantabo. Hinc rursus ait: Quod quærebatur Israel, non est consecutus, electio autem consecuta est: [Et omnes reges terræ gloriam tuam.] Infirma mundi elegit Deus, vt confunderet fortia. Ignobiles vocauit, vt nobiles vinceret: piscatores elegit, vt reges subiugaret. Ecce impletum est, quod de Christo prædictum est: Omnes reges terræ timebunt gloriam tuam. Omne enim culmen sæculi ad euerentiam Christi flectitur. Omnis dignitas humanæ conditionis ad obsequium Christi inclinatur, sicut ait Apostolus: Christus factus est pro nobis obediens vsque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltauit illum, et donauit illi nomen quod est super omne nomen, vt in nomine Iesu omne genu flectatur, cælestium, terrestrium, et infernorum. Gloria Christi resurrectio est, per quam a diabolo regnum abstulit, et mortis destruxit imperium. Qui enim in morte visus est infirmus, in resurrectione apparuit gloriosus, vnde dicit Apostolus: Et si mortuus est ex infirmitate, sed viuixit ex virtute.]

Quia

Quia ædificauit Dominus Sion, & videbitur in gloria sua.

AA

Causa est quare Gentes et Iudæi ad fidem vocentur. Ex utroque enim populo ædificata est Sion spiritalis, quæ in celsitudine virtutum posita terrena deserit, cælestibus intendit, futura præuidet, hostium incursum non timet. Huius fundamenta in montibus sanctis sunt, quia sicut ait Apostolus: Iam non fumus hospites et aduenæ, sed ciues sanctorum et domestici Dei, superædificati super fundamentum Apostolorum et prophetarum. In hac ciuitate Deus homini coniungitur, sicut scriptum est: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis. Synagagam enim reprobaui, Ecclesiam elegit. Ideoq. scriptum est: Diligit Dominus portas Sion, super omnia tabernacula Iacob. Illa nempe Deus tabernacula deferuit. Sion vero, id est, Ecclesiam præsentia suæ habitationis illustrauit. Vnde et illic nequaquam conspicitur, hic autem ab his qui mundo sunt corde, mentis intuitu videtur: nam subditur: [Et videbitur in gloria sua.] In gloria sua Christus videtur in Ecclesia, qui in infirmitate visus est in synagoga. In qua infirmitate nequaquam a morte videbitur, qui immortalis et impassibilis factus, cum patre Deus in illa iam cælesti sede gloriatur. Vnde dicit, Apostolus: Etsi nouimus Christum secundum carnem, sed iam non nouimus. Possumus quoque per id quod superius dictum est: Tu exurgens miseraberis Sion. Remissionem peccatorum quæ in Ecclesia datur, intelligere, et multiformis dona gratiæ, quæ quotidianis diuinitus incrementis consequitur. Quæ in illis Deus multiplicat, quibus Sion placent lapides, id est, qui et Apostolorum doctrinam recipiunt, et eorum pro posse exempla imitantur. Sed iam ad sequentia reuertamur.

Respexit in orationem humilium, & non spreuit precem eorum.

C

In humilium Deus orationem respexit, quando ad humanam naturam reformandam filium in mundum misit. Hoc enim iustorum requirebat oratio, hoc prophetarum expectabat desiderium, vt ille in mundum veniret, qui et a diabolica seruitute hominem redimeret, et vitæ aditum, quem culpa obstruxerat, gratuito pietatis suæ munere referaret. Hinc namque Isaïas ait: Clamabunt ad Dominum a facie tribulantis, et mittet eis Saluatorem et propugnatorem, qui liberet eos. Ex quibus verbis liquido colligitur: quia in eorum respexit orationem, quibus in tribulatione clamantibus non solum Saluatorem contulit, sed etiam propugnatorem misit. Idem vero qui fuit Saluator, fuit et propugnator. Saluator namque Dei filius est, de quo scriptum est per prophetam: Deus ipse venit, et saluabit nos. Vnde etiam Iesus priusquam in vtero conciperetur, vocatus est ab angelo. Nam quod propugnator sit, ipse ostendit cum per prophetam ait: Ego qui loquor iustitiam, et propugnator sum ad saluandum. Ex hoc preces non spreuit: quia eis quod deprecabantur indulgit. Si enim preces eorum spreuisset, nequaquam ad eos liberandos filium misisset. Hinc namque Moyses ad Dominum ait: Obsecro Domine mitte quem misurus es. Hinc propheta alius exclamauit dicens: Vtinam dirumperes calos, et descenderes. Hinc etiam Dauid dixit: Deus iudicium tuum regi da. Iudicium suum regi Deus pater dedit, quando Dei filius carnis humanæ substantiam assumpsit. Hinc namque ad filium ipse pater ait: Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terræ. Reges eos in virga ferrea, et tamquam vas figuli confringes eos. Patet ergo quia iudicium suum illi dedit, cui et bonorum regnum, et inconuertibilem tradidit communionem. Vas enim figuli postquam semel confringitur, nullo modo postmodum reparatur. Quid ergo per confractionem vasorum figuli, nisi extrema damnatio designatur? Ibi enim per iudicii seueritatem quicumque confringitur, nequaquam vltius per poenitentiam remedium reparabitur. Quod profecto iudicium per Dei et hominum mediatorem fiet, quia scriptum est: Pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit filio. In humilium nihilominus orationem Deus respicit, cum pro se vel alijs exorantes fideles exaudit.

Scribantur hæc in generatione altera, & populus, qui creabitur, laudabit Dominum.

Sicut ex duobus populis primitiua est constructa Ecclesia: ita gemina est generatio in fidei

- A** in fidei vnitate collecta, carnalis scilicet, et spiritalis. Siue ergo Sion, et ea quæ sunt supradicta, ad litteram intelligamus, siue per intellectionem mysticum ad Ecclesiam, euncta referantur, conueniunt superioribus sequentia, et prælibatis exponenda concordant, dictum est enim: Tu exurgens Domine misereberis Sion. Et iterum: Quia edificauit Dominus Sion. Nunc vero ait: [Scribantur hæc in generatione altera.] Quod enim Iudæis fuit promissum, hoc in gentibus videtur impletum. Si vero iuxta spiritalem intelligentiam per Sion Ecclesiam accepimus, per generationem alteram, spiritalem intelligimus, in qua nimirum diuinæ scriptæ sunt promissiones: quia quidquid de remissione peccatorum, quidquid de æternitate felicitatis scriptura sacra asserit, hoc in cordibus suis per amorem spiritus spiritalis generatio inscribit. Cui et dicitur: Audi Israel præcepta Domini, et ea in corde quasi in libro scribe. De hac præceptorum Dei inscriptione per prophetam Dominus dicit: Hoc est testamentum quod testabor eis, dabo leges meas in cordibus eorum, et in sensibus eorum scribam eas. Bonus pater, qui filiis non terrenæ hereditatis iura, non luto aut lateribus constructas domus, non auri argente præscribit acervos, quæ liuoris plerumque et inuidiæ seminaria sunt, et superbiæ ac luxus existunt fomenta, sed charitatis et dilectionis gratiam, iustitiæ et pietatis proponit edicta, et veritatis legem non in lapide, vel membrana, vel ligno, vel cera, sed in tabulis cordis præscribit: vt æternæ filij promissionis vanis numquam cogitationibus occupentur, sed semper omnipotentis patris testamentum quasi præ oculis habentes, quid timere, quidve sperare debeant cogitent, et in exequendis mandatis cælestibus, votis omnibus laborent. De his quippe ait propheta in Psalmo: Hæc est generatio quærentium Dominum, quærentium faciem Dei Iacob. Quid nobilius generatione diuina, quid sublimius cælesti? quid ea stius conceptione spiritali? Voluit immaculatus Dominus vt homo sine macula nasceretur peccati, et absque vitio carnalis delectationis humanæ sobolis propagaretur successio. Et ideo talem fecit Adam vt absque peccato filios ederet, si in conditoris obedientia perstitisset. Posset namque fieri vt sicut absque delectatione fructus suos terra germinat, ita sine peccato filium mulier pareret. Et sicut ipse a Deo Adam pure conditus fuerat, ita homo hominem pure procrearet. Quod homini cur esse incredibile videatur, cum a pibus etiam hoc ipsum conferatur? Sed quia Domino suo obediens humana anima tenuit, animæ imperio caro obtemperare contempsit. Nam et rebellis ei semper postmodum extitit, et aduersus eam cuius ancilla fuerat, se in superbiam erexit. Plerumque autem vsque adeo erigitur, vt ipsa dominæ suæ versa vice dominetur. Vnde fit vt in filiorum procreatione per delectationem in peccatum incidat, et bonum opus male operando delinquat. Sed Dei hominumque mediator sicut nobis quam perdidit vitam contulit, ita etiam hanc in nobis generationem reparauit. Vnde et de virgine, et sine peccato nasci voluit: vt ex hoc patenter ostenderet, quia hoc etiam nobis inter innumera beneficiorum suorum dona conferret. Ideoque Isaias ait: Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce virgo concipiet et pariet filium. Quam virginis conceptionem nequaquam signum esse diceret, nisi aliquid nobis in ipsa sua natiuitate quod credere deberemus signaret. Vnde rursum scriptum est: O radix Iesse, qui stas in signum populorum. Signum enim fuit populus illi Christi sine virili commixtione natiuitas, quod his qui credunt in nomine eius, daturus erat potestatem filios Dei fieri: his videlicet qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Sicut namque beata Maria Christum peperit virgo, et post partum incorrupta permansit: ita et mater Ecclesia filios Deo sine dolore generat, et virgo semper illibata perseuerat. Qui in hoc quoque quod Deum toto corde diligunt, patrem se Deum habere euidenter ostendunt. Filiorum enim est diligere, non timere. Porro in hac dilectione nequaquam torpescunt otio, aut operibus inolescunt, sed et in mandatis cælestibus voluntatem Dei custodiunt, et ex virtutum operatione nullam ab hominibus laudem querunt. Vnde et subditur: [Et populus, qui creabitur, laudabit Dominum.] In operibus nempe suis Deum laudant, qui bonum quod faciunt, nequaquam sibi, sed gratiæ Dei attribunt. Vnde et Paulus cum plus omnibus se laborasse dixisset, subiicit, atque ait: Non autem ego, sed gratia Dei mecum. Sed quæ in nobis sunt sanctitatis opera, ita sunt ad proximorum ædificationem exterius trahenda, vt in eis non fauor aut gratia

Psalm. 102.

Isa. 31. f

Psalm. 33.

1. Tim. 2. b

Isa. 7. c

Isa. 11. c

Ioan. 1. a

1. Cor. 13. b

Mat. 5. b

gratia humana requiratur, sed ipse, a quo hæc sunt hominibus collata, Deus laudem- **A**
tur. Hinc namque per semetipsam veritas Apostolis ait: Sic luceat lux vestra cor-
am hominibus, vt videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum qui in
caelis est.

Quia prospexit de excelsio sancto suo: Dominus de celo in terram aspexit.

Joan. 3. d

Nec noua post creationem nasceretur, nec Deum perfecte sanctorum vita laudaret,
nisi per eum nos diuina miseratione respexisset, qui nos in Nicodemò denuo nasci do-
cuit: aliter in regnum intrare non posse, nisi ex aqua et spiritu renasceremur monstra-
uit. Vnde dum populum creandum Dominum benedicturum esse propheta dixisset,
causam illico nostræ redemptionis adiecit, velut qui indubitanter sciret, aliter nouum
non posse creati populum, nisi Dominus et redemptor noster nouus homo veniret in
mundum. Nec posse quemquam amplius de vera salute ambigere, cum sciret omni-
potentem medicum ad infirmos descendisse. Dicatur ergo: [Quia prospexit de excelsio
sancto suo.] Prospicere dicimur, cum a longe intuemur. Quia ergo per verbi Dei
incarnationem non solum Iudæa, quæ iuxta esse videbatur, sed etiam gentilitas libe-
randa erat per misericordiam, recte nunc dicitur: [Quia prospexit de excelsio sancto
suo.] iuxta quod scriptum est: Pacem ijs qui longe, et pacem ijs qui prope. Redem-
ptor noster non immerito excelsus dicitur: quia diuinitatis eius potentiam nemo mor-
talium intuetur: denique et sanctus extitit, et Dei per omnia fuit. Hinc namque ipse
de se in Euangelio ait: Quem Deus sanctificauit, et misit in mundum. Nam quod
Dei per omnia fuerit, ipse testatur cum ait: Non potest filius a seipso facere quidquã,
nisi quod viderit patrem facientem. Idem autem qui excelsus extitit, ipse etiam cælum
fuit. Sed excelsus propter sublimitatem, cælum vero propter diuinam inhabita-
tionem. In eo enim, sicut testatur Apostolus, habitat omnis plenitudo diuinitatis
corporaliter. Et per prophetam quoque Dominus ait: Cælum mihi sedes est. Quæ
autem maior sedes Dei quam Christus? Cælum igitur Dei Christus est, de quo Domi-
nus in terram aspexit, vt cum peccantibus quibusque spem per eum veniæ tribuit, de
celo in terram aspexit, vt cælum fieret qui terra fuit. Quod aperte ostenditur, cum
illico subiungitur:

Ephef. 2. d

Joan. 10. f

Joan. 5. e

Colos. 2. b

Ips. 66. d

Vt audiret gemitus compeditorum, vt solueret filios interemptorum. **B**
[Quia prospexit de excelsio sancto suo.] Quia prospexit de excelsio sancto suo: Dominus de celo in terram aspexit. Hinc namque ipse
de se in Euangelio ait: Quem Deus sanctificauit, et misit in mundum. Nam quod
Dei per omnia fuerit, ipse testatur cum ait: Non potest filius a seipso facere quidquã,
nisi quod viderit patrem facientem. Idem autem qui excelsus extitit, ipse etiam cælum
fuit. Sed excelsus propter sublimitatem, cælum vero propter diuinam inhabita-
tionem. In eo enim, sicut testatur Apostolus, habitat omnis plenitudo diuinitatis
corporaliter. Et per prophetam quoque Dominus ait: Cælum mihi sedes est. Quæ
autem maior sedes Dei quam Christus? Cælum igitur Dei Christus est, de quo Domi-
nus in terram aspexit, vt cum peccantibus quibusque spem per eum veniæ tribuit, de
celo in terram aspexit, vt cælum fieret qui terra fuit. Quod aperte ostenditur, cum
illico subiungitur:

Vt audiret gemitus compeditorum, vt solueret filios interemptorum.

Eccli. 6. e

Cant. 1. e

Iacob. 2. d

Ephef. 2. e

Apoc. 7. d

Galat. 5. d

Sancti viri non incongrue compediti dicuntur, quia ligati vinculis disciplinæ Dei,
nequaquam ad ea quæ exteriora sunt vagantur, et quasi gressum operis immobiliter
figunt, dum a conditoris desiderio nusquam discedunt. De his namque compedibus
scriptum est: Inijce pedes tuos in compedes eius, et in torques illius collum tuum:
Quia profecto cuius a prauitate gressus compescitur, eius fides sanctarum varietate
virtutum adornatur. Collum namque fides est, per quam Deo fidelis quisque coniun-
gitur, et quasi per collum capiei suo Christo Ecclesia, quæ eius est corpus, vnitur.
Vnde in laudem sponsæ in Canticis canticorum dicitur: Collum tuum sicut monilia.
Quia enim, sicut Iacobus ait: Fides sine operibus mortua est: quasi collum sponsæ
monilibus circumdatur, dum fides sanctæ animæ operibus decoratur. Gemunt conti-
nue compediti: quia dum exilij sui tenebras electi considerant, ad claritatem visionis
Dei indefinenter suspirant. Sed eorum gemitus nequaquam Deus audiret, nisi media-
torem nobis filium suum dedisset. Vnde dicit Apostolus: Per quem accessum habemus
ad patrem, et ipse est propitiatio pro peccatis nostris. Constat ergo quia nullius audi-
ret gemitum Deus nisi ille venisset, per quem ad patrem habemus accessum: [Vt solu-
eretur filios interemptorum.] Filij interemptorum sunt imitatores martyrum, eorum
scilicet, qui vel pro testamento Dei sua corpora tradiderunt, et in sanguine agni laue-
runt stolæ suas: vel qui membra sua super terram mortificantes, carnem suam cum
vitijs et concupiscentijs crucifixerunt. Possumus quoque per compeditos eos accipe-
re, qui mortalitatis et passibilitatis vinculis se astrictos intelligunt, et miserijs huma-
næ necessitatis a siliis, indefinenter gemunt.

Vt annuncient in Sion nomen Domini, & laudem eius in Hierusalem.

Soluti a peccatorum vinculis, eo magis in Ecclesia nomen Dei annunciant, quo eis
dimissum

- A** dimissum est de peccatorum excessibus quod timebant. Quid vero aliud est nomen Domini annunciare, nisi Dei misericordiam in Ecclesia prædicare? Dominorum enim est misereri. Hinc namque de Christo dicitur: Benedictus qui venit in nomine Domini. Scimus enim quia mediator Dei et hominum homo Christus Iesus iudex est humani generis: iuxta quod scriptum est: Pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit filio. Qui si in primo aduentu venisset in nomine iudicis, nemo profecto foret, qui poenam æternæ euaderet damnationis. Omnes enim, ut ait Apostolus, peccauerunt et egent gloria Dei. Venit ergo in nomine Domini, qui venit vt peccata dimitteret, non vt peccatores damnaret. Venit, inquam, in nomine Domini primo, qui in nomine iudicis in aduentu veniet secundo. In Sion ergo nomen Domini annunciant, qui Dei misericordiam populis prædicant. Sequitur: [Et laudem eius in Hierusalem.]
- B** Vnam Ecclesiam propter diuersas causas diuersis appellat nominibus: Sion eam nominans, sicut quæ ad alta sustollitur: Hierusalem vero, quæ quasi iam mortificatis hostibus, veram in se pacem intuetur. Notandum vero quia nomen Domini prius annunciant, postea vero posuit esse laudandum. Agnitionem enim nominis laus sequitur confessionis. Quo modo enim credent ei quem non audierunt? Quæ autem maior laus Dei, quàm quod mundus in vnitæ fidei collectus, non solum opera eius annunciat, sed etiam vita eum et operibus laudat? Vnde et subditur:

In conueniendi populos in vnum, & reges vt seruiant Domino:

Respondenti ei in via virtutis suæ, paucitatem dierum meorum nuncia mihi.

- C** In vnum conueniendi populi in Ecclesia per totum orbem diffusa, quæ Christum credit esse filium Dei. De hac vnitæ dicit Apostolus: Vnus Deus, vna fides, vnum baptisma. Extra hanc nemo laudat Deum, nemo annunciat. Hanc designabat ille vnus qui post motionem aquæ in piscinam de scèdens sanabatur. Nemo namque est qui veræ possit inuenire salutis remedium, nisi ad vnitatem fidei veniat, et per sanctificationem vitæ Christum induens, vnum cum eo fiat. Hinc namque per semetipsam veritas ait: Hæc est vita æterna, vt cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti Iesum Christum. Per reges, eos intelligas qui animorum suorum motus secundum Dei voluntatem dirigunt, eisq. regum more dominantur, dum in rationis eminentia, quasi in regali solio præsidentes, repugnantia quæque seruituti subijciunt, et pacatis omnibus, æquitatis leges et innocentie iura in seipsis disponunt: siue etiam eos, qui populis præfecti, in rerum culmine stare videntur, dum diuitijs affluunt, honoribus cumulantur,
- D** terreni præminent dominatione imperij, et gloria mundanæ potentie extolluntur, non absurdum videbitur cum et illi in ipsa cordium suorum directione Domino seruiant, et isti religionis Christianæ documenta tenentes, orthodoxæ fidei iugo mentis colla supponent. In hoc igitur populorum, et regum conuentu quilibet fidelis respondit Deo in via veritatis positus, videlicet in Christo, qui viam se nobis proposuit, dicens: Ego sum via, veritas, et vita. Responso autem hæc non voce æstimatur, sed opere. Non enim respondent Domino, qui vocati peruerse viuunt, qui post illud diuinum semen in terra rationabili susceptum, spinas peruersitatis, aut tribulos producant nequitie, sed qui in omni bono se aptantes, et de sua vocatione gratias Deo referunt, et fructum Deo centesimum, vel sexagesimum, aut etiam trigessimum in cordis innocentia ferunt. Notandum vero quod dicit: [In via virtutis.] Virtus namque Christi, est gloria resurrectionis eius. Licet enim opera fecerit, quæ nemo alius fecit, et miraculorum signa diuinitatis eius fidem astruant, credendi tamen in eum nulla potentia, aut concedentia via, extitit, quàm quod mortuus et sepultus tertia die resurrexit. In via ergo virtutis Dei respondet Ecclesia, cum de gloria resurrectionis Christi nihil asserens ambiguit, nihil sentiens obscurum, studet in membris suis Christo per baptismum et poenitentiam comoti, et per nouitatem vitæ Christum induens eidem coniuuificari. Cum enim nihil in se lucidum, nihil vitale conspiciat, a solo Deo se putat posse acquirere et luculentarum virtutum plenitudinem, et desiderat am vitæ indeficientis æternitatem. Quæ etiam non nisi per gratiam Dei potest aduertere quod sit obnoxia defectibus, quod infirmitatibus subdita, quod miseris vallata. Ideoq. dicit: [Paucitatem dierum meorum nuncia mihi.] Quali dicat: Qui ex meis vitibus hoc consequi non valeo, vt quàm pauci sunt dies mei intelligam, fac vt per gratiam tuæ inspirationis, et virtutum decretum, et

huius vitæ breuitatem agnoscam, quatenus vitæ huius velocem considerans transi-
tum, nullum in corde sentiam de amore illius affectum.

Ne reuoces me in dimidio dierum meorum, in generatione & generatione anni tui.

Per dimidium dierum, imperfectionem vitæ accipimus, in qua se fidelis quisque
non reuocari de mundi huius exorat exilio, ne si in die exitus sui transitorie adhuc vi-
tæ amore occupatus fuerit, ad illam æternitatis vitam transire minus possit. In hac vi-
ta dimidium tantum dierum accipimus: quia etsi nos assidue solis huius materialis splen-
dor illuminet, sequitur tamen nox, quæ assidue illuminatos obfcurat. Roget ergo
vnusquisque vt dum in vitæ huius cursu mentis amore defigitur, antequam de adipi-
scendis æternis satagat, a Deo non reuocetur. Sancti viri etsi sunt mortali carne cir-
cumsdati, nequaquam sunt in dimidio dierum, quia perfecti desiderij amore a terrenis
suspensi, illa beatæ vitæ æternitate iam in spe perfruuntur. Hinc namque Paulus dic-
cit: Spe salui facti sumus. Hinc rursus ait: Nostra conuersatio in cælis est. Sic nam-
que inoffenso cursu ad æternitatis statum perueniunt. Sic ante huius vitæ terminum, in
æternitatis desiderio mentem fixerunt. Quod quidē euidenter ostenditur, cum protinus
subditur: [In generatione et generationem anni tui.] Nota quòd vitam suam dierum
paucorum appellatione significat, æternam vero, annorum in generatione et genera-
tione permanentium: vt per hoc quoque prudens lector intelligat et infinitam illius
futuræ felicitatis longitudinem, et labentem temporalis gloriæ breuitatem. Quis enim
nesciat annos diebus multo longiores? Quia vero etiam in annis finis potest intelligi, in
generatione et generatione eos permansuros dicit: Sapientia dicit: Generatio vadit, et
generatio venit, terra autem in æternum stat. Hæc est namque instabilis vitæ illius
permutatio, vt decenteribus alijs alij succedant, quibus postmodum simili modo defi-
cientibus, alij non æquali conditione oriantur. Ex quibus tamen omnibus, quæ in sæ-
culo fuerunt vel futuræ sunt generationibus, viuia illa et diuina generatio perficitur,
quæ in æternum claritatis Dei consortio perfruatur. In hac itaque annos, id est, æter-
nitatem Dei permansuram dicit propheta: tunc videlicet cum generatio quæ præcedit
et quæ sequitur, vna facta fuerit, nouissima vt pote morte destructa, quæ antequam
in victoria absorbeatur, nihil stabile, nihil solidum, nihil dimittit illatum. Quæ ta-
men intelligi et aliter possunt, vt ad superiora hoc modo referantur. Dicitur namque
est superius: Populus qui creabitur, laudabit Dominum. Quo modo ergo laudet,
ostendit eum ait: Respondit ei in via virtutis suæ, et laudem eius annuntiabunt in
Hierusalem. Hierusalem vero quæ seruit cum filiis, illa enim vocata nequaquam in
laude responder, sed illa cui dictum est: Lætare sterilis quæ non paris, erumpe et cla-
ma quæ non parturis: vocata respondet Domino posita in via virtutis suæ. Via virtu-
tis Christi, est imitatio constantiæ eius. In hac via populus creatus, vel Hierusalem
intelligibilis respondet Domino: quia sicut pro nobis Christus animam posuit, in con-
stantiam Christi sequens pro fratribus animam ponere in filiis suis non recusauit. Quid
vero responderit, ostendit eum ait: Paucitatem dierum meorum nuncia mihi. Rogat
innouatus populus vel secunda filiorum spiritualium mater, vt breue sibi videatur huius
tempus tribulationis, comparatione æternæ felicitatis: ne dum nimis extendi quas pa-
titur persecutiones autumat, pro dilatione præmiorum quasi tædio vieta, quam imita-
ri proposuit Christi constantiam, amittat. Tunc nobis Deus quid sequi debeamus an-
nunciat, eum voluntatis suæ arcana nobis inspirat. Nunquid non paucitatem dierum
suorum illi Deus annunciauert qui dicebat: Existimo quòd non sunr condigne
passiones huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Nouerat
enim quia temporalium pressura passionum veloci sine concluditur, gloriæ vero cæ-
lestis felicitas nullo termino angustatur. Possumus per paucitatem dierum etiam
aliud intelligere. Fuerunt namque hæretici qui dicebant Ecclesiam non esse generalem,
sed in tempore Donati et ante finem sæculi consummandam: non attendentes quòd
ei Dominus in apostolis promissit, dicens: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus vs-
que ad consummationem sæculi. Contra eos nunc dicitur: Paucitatem dierum meo-
rum nuncia mihi. Constat quia per multipliciter dierum perennis vita accipi-
tur: per paucitatem vero cursu istius sæculi designatur. Scriptum quippe est: Lon-
gitudinem dierum in dextera eius. Quid enim per dexteram, nisi perpetua vita designatur?

Quia

Rom. 8. e

Philip. 3. d

Eccles. 1. a

Isa. 54. a

Eccles. 4. d

Rom. 8. d

Matth. 28. d

Prou. 3. e

A Quia ergo sanctorum requies nullo clauditur termino, recte in dextra Dei dierum dicitur esse longitudo. Nam quod hic dicitur: Paucitatem dierum meorum nuncia mihi, tale est ac si dicar Ecclesia: Sunt qui insipientiæ suæ caligine et perfidiæ detestabilis induri erroribus afferant me in breui finiendam, et usque in finem sæculi inhabitatorem non habituram: sed tu de cuius non diffido promissionibus, nuncia paucitatem dierum meorum mihi. Futura dierum paucitas, inquam, data est Ecclesiæ, quia toto istius vitæ tempore debet fides Christiana in mundo vigere: [Ne reuoces me in dimidio dierum meorum.] Per dimidium dierum imperfectionem accipe temporum transeuntium, in qua quasi Deus reuocari permitteret, si huic sententiæ hæreticorum fauere. Hoc autem ideo postulat, ne ab illis annis, qui sunt in generatione et generatione, aliquis eam erroris peruersitas abducatur.

B Initio tu Domine terram fundasti, & opera manuum tuarum sunt celi.

Initium Dei filius est, de quo scriptum est: Ipse est initium omnis creaturæ. Quod etiam ipse euidenter ostendit, cum se principium nominauit. Denique et in Apocalypsi ad Ioannem idem ipse ait: Ego sum *a* et *ω*, primus et nouissimus, initium et finis. In hoc initio fundata est terra, quia in ipso fundata est Ecclesia. Hinc namque Apostolus dicit: Fundamentum aliud nemo potest ponere præter id, quod positum est, quod est Christus Iesus. Hinc ipse Dei et hominum mediator, ad Apostolorum principem ait: Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Ipse enim petra, a qua Petrus nomen accepit, et super quam se ædificaturum Ecclesiam dixit. Terra autem dicta est Ecclesia, tum quia in messe fidelium populorum spiritali fecunditate exuberat, tum quia in soliditate fidei perpetua firmitate immobiliter perseverat. Unde per Salomonem dicitur: Terra in æternum stat. Terra quippe in æternum stare dicitur: quia sancta Ecclesia in hoc sæculo a Catholica fide nequaquam deficit, et in futuro cum Deo æterna stabilitate permanebit. Nam quod in hac vita nullis aduersitatibus frangenda sit, nullis persecutionibus superanda, ipse super quem ædificata est, euidenter ostendit cum ait: Portæ inferi non præualebunt aduersus eam. Portæ inferi hæreses sunt, quæ dum multos in fide infirmos fucata verborum calliditate decipiunt, quasi infernorum eis aditum pandunt. Sunt etiam portæ inferi quædam potestates huius mundi. Quid enim Nero, quid Diocletianus, quid denique iste, qui hoc tempore Ecclesiam persequitur, nunquid non omnes portæ inferi? Quis cogitare sufficiat quanti promissionibus eorum deuorati sunt? Quanti eorum metu perterriti? Quanti afflictionibus eorum superati? Quos omnes perpetuæ mortis profundum absorbit, et ad cruciandum damnationis æternæ infernus admisit. Sed Ecclesia in illius, de qua dictum est, petræ soliditate fundata, nec minarum ventis concutitur, nec persecutionum fluminibus mouetur, nec corporalium poenarum incommodis titubatur, nec mortis ipsius timore vacillat. Illi vero qui in inferni aditum sequacibus suis vrpote portas aperiunt, eam impugnare et persequi modis omnibus non desistunt. In quo quid aliud faciunt, nisi quod veritatis verba euacuare contendunt? Non præualebunt aduersus eam portæ inferi, dicit Dominus, et tamen vt ei præualeant, conantur. Sed fidelis Dominus in omnibus vijs suis, et sanctus in operibus suis. Initio enim terram fundauit, et opera manuum eius sunt celi. Quid per calos nisi prædicatores sanctos accipimus? Qui terram istam, de qua dictum est, verborum imbribus prædicantes inebriant, subiectis fidelium perpetuæ damnationis exitum comminantes intonant, ad astringendum verborum fidem miracula facientes coruscant. Nam quod prædicant verba pluuiæ sint, testatur Dominus, cum per prophetam dicit: Quo modo descendit imber et nix de cælo, et illic non reuertitur, sed inebriat terram et infundit eam, et germinat eam facit, et dat semen ferenti et panem comedenti: sic erit verbum quod egredietur de ore meo. Quid apertius? Ecce sicut de cælo descendunt pluuiæ, ita de prædicatoribus verba emanant doctriinæ. Isti sunt nimirum qui enarrant gloriam Dei. De quibus etiam hic dicitur: quia opera manu eius sunt celi. In præcedentibus dicit propheta: Videbo calos tuos opera digitorum tuorum. hic vero ait: [Opera manuum tuarum sunt celi.] Quid est quod ibi vocatur opera digitorum, hic vero manuum nisi quod diuersa ibi dona sancti Spiritus doctorum infundenda cordibus intelliguntur? Hic vero ipsa virtutum opera ex eisdem tamen donis in hominum prodeuntia notitiam vocatur. Quia enim per manus omnes

Joan. 8. d
Apoc. 1. b
1. Cor. 3. b
1. Tim. 2. b
Mat. 16. c

Eccles. 1. a
Mat. 16. e

Mat. 16. e
Psalm. 44.

Isa. 55. e

Psalm. 18.
Psalm. 8.

Mat. 18. c
Ioa. 20. f
Isa. 66. a

Psal. 31.

opus agitur, ipsæ virtutum operationes per manuum opera signantur. Primum namque humanis mentibus gratia spiritalis infunditur, postmodum vero in mente quid spiritus egerit, in operibus demonstratur. Cæli etiam doctores Ecclesiæ dicti sunt, quia Dominus in eis præfidet, dum per eos sua iudicia exercet. Quibus namque regni cælorum clausus tribuit, eis ligandi atque soluendi potestatem dedit. Per eos ergo iudicat, quia quodcumque ab eis ligatum fuerit, ligat. Scimus autem quia sedere indicantis est, et ipse Dominus per prophetam dicit: Cælum mihi sedes est. Si ergo sedes Dei cælum est, et in rectoribus Ecclesiæ Dominus iudicat, cum sedere iudicantis sit, necessario consequitur quòd Ecclesiæ rectores cæli dicuntur. Qui profecto cæli opera manu sunt Dei: quia hoc ipsum quòd cæli sunt, ex gratia virtutis acceperunt, sicut scriptum est: Verbo Domini cæli firmati sunt, et spiritu oris eius omnis virtus eorum.

Ipsi peribunt, tu autem permanes, & omnes sicut vestimentum veterascent.

1. Cor. 13. d

Apo. 3. a
Apo. 7. d

Nemo iam spem suam ponat in homine. Ipsi enim cæli etiam sint opera manuum Dei, peribunt tamen. Quo modo autem peribunt nisi secundum corpus? Quòd si secundum corpus perituri sunt, ubi resurrectio? quam non solum negare scelus est, sed etiam de ea dubitare, summum nefas est. Pater itaque quia non sic peribunt vt non resurgant: sed vt eas quas in hac vita patiuntur, necessitates corporis euadant. In ipsa enim corporis eorum resumptione quodam modo perisse videbuntur, cum pereunte in eis corruptione, destrueretur quod animale est, vt quod spiritale est viuat: et iam quasi non sint quod fuerant, dum in aliam mutati naturam, in lumine claritatis Dei perenniter exultant. Solus namque Deus vere immortalis est: quia solus æternus et incommutabilis est. Vnde dicit beatus Augustinus: Vera æternitas et vera immortalitas non est nisi in deitate trinitatis, cui quod esse perfectum est: quia natura initio carens, incrementum non indigens, sicut nullum finem, ita nullam recipit mutabilitatem. Creaturæ autem etiam illæ quibus Deus æternitatem dedit vel daturus est, non penitus omnis finis alienæ sunt, quia non sunt extra commutationem. Inter hæc sciendum est, quia hi de quibus agitur, cæli peribunt et non peribunt: quia morietur eis illa, quam ex carnali generatione contraxerunt, corruptio. Et tamen in eis plenior erit, quam in hac vita, per speculum et in ænigmate acceperunt, diuina inhabitatio. Cæli hoc modo esse non desinent, dum ad recipiendum in semetipsis Deum, sinum cordis amplius laxent. Vnde cum eos perituros propheta dixisset, subiiecit atque ait: [Tu autem permanes.] Ac si patenter dicat: Peribit quidem quidquid in eis ex humana habetur corruptione, sed permanebit in illis quod ex tua receperunt virtute. Tu enim permanes. Liqueat ergo, quia in eis non mortur quidquid de diuinitatis participatione in ipsis habetur. Caro tamen in puluerem redigetur, vt postmodum per resurrectionem in melius reformetur. Vnde et subditur: [Omnes sicut vestimentum veterascent.] Vestimenta sanctorum, sunt corpora eorum. Vnde de quibusdam scriptum est: Isti sunt qui non inquinauerunt vestimenta sua. Et iterum: Lauerrunt stolas suas, et dealbauerunt eas in sanguine agni: Quæ profecto vestimenta tunc veterascent, cum animabus eorum, ad cælum tendentibus, ipsa eorum corpora in terræ essentiam deducuntur. Quia vero mortalitatem corporis immutatio sequitur resurrectionis, consequenter adiunxit dicens:

Et sicut opertorium mutabis eos, & mutabuntur: tu autem idem ipse es, & anni tui non deficient.

Non prætereundum nobis est, quòd cum dixisset eos sicut opertorium mutandos, subiunxit: [Et mutabuntur.] Signauit enim his verbis duplicem illarum sanctorum in futura vita commutationem. In qua non solum corpora corruptioni in hoc sæculo et morti obnoxia perpetuam percipient incorruptionem, sed etiam anima eorum et corda in æternam transibunt stabilitatem, vt sicut mori non poterunt, ita et peccare quidem non possint: et appareat in eis multiplicis bonitatis Dei beneficium, cum et mortale inderit immortalitatem, et affectus non sentiat tentationem. Notandum quòd opertorium Dei, sancti dicuntur. Sicut enim homini nihil est vicinius quam vestis,

- A vestis, ita Deo nihil est vicinius sanctis. Sicut enim vestimentis suis homo circumdatur, ita sanctis suis Deus vestitur. Hinc namque per prophetam scriptum est: Vivio ego dicit Dominus, quia in sublimatione tua omnibus his velut vestimento vestieris. Hinc rursus Deo per alium prophetam dicitur: Myrrha et gutta et cassia a vestimentis tuis. Quia enim omnium virtutum odora menta a sanctis prodeunt, recte dicitur: quia e vestimentis Dei myrrha et gutta et cassia procedunt. Hinc namque Apostolus ait: Christi bonus odor sumus Deo. Vestimenta ergo Dei mutantur: quia sancti post mortem corporis, in felicitate transeunt vite celestis. Sequitur: [Tu autem idem ipse es.] Hæc est vera Dei æternitas, et vera eiusdem immortalitas, quod non solum nullius finis limite sempiterna eius virtus et diuinitas concluditur, sed quod potestas ac voluntas ipsius nullatenus imperfectionis cuiusque, aut inconstantia varietate permittatur. Vnde ad Moysen de seipso ait: Ego sum qui sum. Et iterum: Hæc dices filiis Israel: Qui est, misit me ad vos. Ideo et hic dicitur: [Tu autem idem ipse es.] Homo namque etiam ipse sit, non tamen idem est: quia hoc ex sue mortalitatis corruptione accepit, ut in eodem statu diu permanere non possit. Quod de Deo sentire nimis absurdum est. Sicut enim est æternus, ita incommutabilis, non diminutionem sentiens, nec augmentis excrefcens, non mutans propositum, non improbus quod semel est approbatum. Vnde et subditur: [Et anni tui non deficient.] Si per annos Dei, æternitatem accipimus, qualiter anni eius non deficient, aperte videmus. Quod si per annos ipsam sanctorum multitudinem intelligere volumus, anni non deficient: quia cum illo, qui numquam deficiet vnum fient. Revolutionem enim quamdam dierum, annum vocamus. Quid autem sunt sancti nisi dies, et quid peccatores nisi nox? Hinc etenim scriptum est: Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam. Anni ergo non deficient: quia sanctorum chori postquam illam incomprehensibilem semel in semetipsis acceperint lucem, nullam amplius sentient ignorantiam vel tentationis obscuritatem. Tunc enim dies videtur deficere, cum aut nubium, aut noctis tenebris obscuratur coeperit non lucere. Quod ab illa vita alienum erit: quia vera lux, quæ obscurari non potest, in sanctis fulgebit.

Filij servorum tuorum habitabunt, & semen eorum in sæculum dirigetur.

- Qui sunt filij in annis, id est, in æternitate Dei habitaturi, nisi Apostolorum imitatores, cum Deo in celesti regno perenniter mansuri? Omnes enim fideles, Apostolorum dicuntur filij: qui ab eis fuerunt in fide generati. Hinc namque ad Galatas Apostolus ait: Filioli mei, quos iterum parturio. In eo quod dicit filios illic et non servos habituros, ostendit quod ad celeste regnum aliquis pervenire non valeat, nisi prius vetustate abiecta, per novitatem vite filius fiat. Nam et ipsi quos servos vocat, Apostolorum filij fuerunt, veterem videlicet conversationem abdicantes, et in novitate vite per Christum ambulantes. Fuerunt igitur servi, fuerunt et filij: servi propter laborem operis, filij propter mutationem novitatis. Hinc est quod ex filiis Israel, qui ex Aegyptiaca servitute liberati sunt, et mare rubrum prævio ductore Moysè transierunt, nullus terram promissionis, exceptis duobus, intrauit: sed filij eorum postea intrauerunt, et patribus eorum repromissa diuinæ largitatis beneficia acceperunt. Significabatur namque per hoc quod ad promissam nobis æternæ hereditatis tetram nemo potest ascendere, nisi qui prius per amorem spiritus in novitate vite didicerit ambulare. Duo, Cæleph videlicet et Iosue, caput designant et corpus, Christum scilicet et Ecclesiam, qui soli ingrediuntur illam viuentium terram. Quod vero ait: [Semen eorum in sæculum dirigetur.] Electorum voluit opera intelligi, quæ tunc profecto diriguntur in sæculum, cum omnia spectant ad Deum. Semen quippe suum nequaquam dirigit, qui ex operibus suis aliquid transitorum querit. Opera autem nostra Idcirco semen dicta sunt: quia sicut ex semine fructum colligimus, sic ex operibus nostris mercedē expectamus. Hinc nāque Apostolus ait: Quicumque seminaverit homo, hæc et metet. Qui enim in hac vita semen boni seminaverit operis, in futuro fructum æternæ consequetur remunerationis. Per sæculū vero, illius beatæ vite intelligitur æternitas, quæ quia per varias temporum mutationes nullatenus diuiditur, vnius sæculi appellatione non inconuenienter signatur. In illud ergo sæculum dirigamus semina nostra, et cibum operemur non qui

Gal. 6. e

perit, sed qui permanet in æternam vitam. Dum tempus habemus, operemur bonum, ut cum ad indeficientem vitæ illius beatitudinem peruenimus, perpetuos fructus in cælo colligamus. Ille enim vere perpetuus est fructus, per quem perpetuo vivimus, et perenni panis, et vini satietate gaudemus. Perpetuus, inquam, quia et mandando non minuitur, et veritate non deterioratur.

PROOEMIUM SEXTI PSALMI POENITENTIALIS.

3. Reg. 6.

Inter innumeras et rutilantium operum et eminentium structurarum varietates, quibus templum Salomonicum adornatum fuit, hoc quoque fuisse describitur, quod quindecim ad illud gradibus ascendebarur. Quod quidem non casu vel sine causa factum credendum est. Salomon quippe cælestium scrutator secretorum, et diuinæ receptaculum sapientiæ, sic templum illud manufactum edidit, ut exinde templum aliud non manufactum signaret, quatenus ex corruptibili terrenæ domus ædificio, incorrupta cælestis templi quodam modo imaginaretur pulchritudo.

Psal. 83.

Ad illud namque templum quod ex viuis in cælo lapidibus constructur, non plana aut spatiosa peruenitur via, vel gressu ascenditur corporeo, sed processu fidei et charitatis ascensu. Hinc namque propheta dicit: Beatus vir cuius est auxilium ab te, ascensiones in corde suo disposuit. Dixit ascensiones in corde beati viri dispositas: et vnde ascendere debeamus ostendit, cum ait: In valle lacrymarum.

Iob. 10. e

In ea namque exilij nostri damnationem deplangimus, et innumerales corruptionis humanæ defleamus molestias. Quis enim immunis a molestiis? Hinc etenim Iob dicit: Si impius fuero, vix mihi est: si autem iustus, non leuabo caput, saturatus afflictione et miseria. Et iterum: Tentatio est vita hominis super terram. Quia enim in hac vita omnia vidit esse plena laqueis et tentationibus, non in ea tentationes esse dixit, sed ipsam esse tentationem memorauit. Laboriosa enim est vita temporalis, leuior fabulis, velocior cursore, instabilitate fluctuans, imbecillitate nutans: cuius habitatio in luteis domibus, immo ipsa in luto subsistens, cui nulla est fortitudo, nulla propositi constantia, nulla aurbationibus requies, nulla a laboribus reclinatio. Quis denique est quem non exerceat dolor, sollicitudo non vigeat, non subruat timor? Risus sietum sequitur, gaudium tristitia comitatur, e suris succedit saturitas. Saturitatem iterum excludit ciuires: in nocte dies optatur, in die nox quaritur. In algore calor, in æstu refrigerium, ante cibum suspiria, post cibum tribulatio, iræ indignationes exagitant, et innumerales miseros motus perturbant. Hæc est vallis, quam sancti viri mentis affectibus indefinenter exire disponunt, et ad illud ineffabile bonum, ad illud inestimabile gaudium ascendere, quod nec oculus vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit.

Iob. 7. e

Qui etsi corpore quidem inter homines esse videantur, animas tamen suas ad cælestia eleuant: et illi puro, et summo bono atque immortalis et perpetuo adherentes, temporalia et corruptibilia deserunt, et mundo superiores facti, in sinu diuinæ contemplationis quiescunt. Ibi in illo cælesti templo cordis oculis Deum conspiciunt, immo et in eiusdem templi structura ipsi quoque lapides fiunt. Per quindecim vero illius templi gradus, spiritalis sanctorum signatur ascensus. Numerus enim iste in septem et octo diniditur, et ideo per eum gemina iustorum vita signatur, actiua videlicet, et contemplatiua. Actiua namque in mundo versatur, contemplatiua vero ad cælestia erigitur. Quia vero septenario numero temporalis, octonario vero perpetua vita signatur, recte per eosdem numeros et contemplatiua vita exprimitur et actiua. Hinc namque prædicti templi auctor Salomon Dominum exorans ait: Da mihi Domine partes septem, necnon et octo. Optabat enim regis dignitatis potentia prædixit, ita sibi subditos populos regere, ut tamen contemplationis diuinæ non defraudaretur perfectio. Ipsa namque officij administratoria necessitate constitutus, cogebatur temporali actioni insistere, sed suavis cum contemplationis diuinæ dulcedo reflexiebat in mente. Potest etiam intelligi quod ille quindecim gradus ad illud diuinæ illuminationis templum ascendit, qui sempiternæ virtutis Dei amore correptus, temporalibus, quæ per septenarium numerum designantur, gradatim contempsit, per scalas octo beatitudinum ad sublimia prouehitur, donec Deus deorum in Sion mentis oculis videatur. Sed videmus nunc, sicut Apostolus, per speculum in ænigmate. Impossibile

1. Cor. 2. b

inestimabile gaudium ascendere, quod nec oculus vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit. Qui etsi corpore quidem inter homines esse videantur, animas tamen suas ad cælestia eleuant: et illi puro, et summo bono atque immortalis et perpetuo adherentes, temporalia et corruptibilia deserunt, et mundo superiores facti, in sinu diuinæ contemplationis quiescunt. Ibi in illo cælesti templo cordis oculis Deum conspiciunt, immo et in eiusdem templi structura ipsi quoque lapides fiunt. Per quindecim vero illius templi gradus, spiritalis sanctorum signatur ascensus. Numerus enim iste in septem et octo diniditur, et ideo per eum gemina iustorum vita signatur, actiua videlicet, et contemplatiua. Actiua namque in mundo versatur, contemplatiua vero ad cælestia erigitur. Quia vero septenario numero temporalis, octonario vero perpetua vita signatur, recte per eosdem numeros et contemplatiua vita exprimitur et actiua. Hinc namque prædicti templi auctor Salomon Dominum exorans ait: Da mihi Domine partes septem, necnon et octo. Optabat enim regis dignitatis potentia prædixit, ita sibi subditos populos regere, ut tamen contemplationis diuinæ non defraudaretur perfectio. Ipsa namque officij administratoria necessitate constitutus, cogebatur temporali actioni insistere, sed suavis cum contemplationis diuinæ dulcedo reflexiebat in mente. Potest etiam intelligi quod ille quindecim gradus ad illud diuinæ illuminationis templum ascendit, qui sempiternæ virtutis Dei amore correptus, temporalibus, quæ per septenarium numerum designantur, gradatim contempsit, per scalas octo beatitudinum ad sublimia prouehitur, donec Deus deorum in Sion mentis oculis videatur. Sed videmus nunc, sicut Apostolus, per speculum in ænigmate. Impossibile

Eccles. 11. d

Hinc namque prædicti templi auctor Salomon Dominum exorans ait: Da mihi Domine partes septem, necnon et octo. Optabat enim regis dignitatis potentia prædixit, ita sibi subditos populos regere, ut tamen contemplationis diuinæ non defraudaretur perfectio. Ipsa namque officij administratoria necessitate constitutus, cogebatur temporali actioni insistere, sed suavis cum contemplationis diuinæ dulcedo reflexiebat in mente. Potest etiam intelligi quod ille quindecim gradus ad illud diuinæ illuminationis templum ascendit, qui sempiternæ virtutis Dei amore correptus, temporalibus, quæ per septenarium numerum designantur, gradatim contempsit, per scalas octo beatitudinum ad sublimia prouehitur, donec Deus deorum in Sion mentis oculis videatur. Sed videmus nunc, sicut Apostolus, per speculum in ænigmate. Impossibile

1. Cor. 13. d

- A** bile est enim vt quis lutei huius corporis ergastulo inclusus, aut mortalis carnis circumseptus volutabro, ascendente super Cherubin, et super pennas ventorum volantem Deum conspiciat, vel quanta sit eius potentia diuinitatis agnoscat. Vnde per Ioan-
nem dicitur: Deum nemo vidit vmquam. Et Moyse Deum videre quærenti, responsum est a Domino: Non videbit me homo et viu-
et. Quòd si tanta claritas est solis vt oculis in eum corporalibus non valeamus intendere, quanta est illius claritas qui fecit solem, vt eum possimus in hac qua sumus corruptione videre? Ipsum vero per speculum in-
zigmata intueri, quòd humili aduentu sponsi accepit Ecclesia, illius æternæ visionis signum est, et futuræ perfectionis imago, in qua non iam per fidem, sed per speciem, ambulabimus, et reuelata facie ipsam diuinæ maiestatis gloriam irreuerberatis oculis conspiciemus: Quia ergo hi quindecim Psalmi quamdam spiritalis ascensionis continet
B formam, recte sub eodem titulo omnes prænotati sunt: vt sicut ad illud materiale tem-
plum per gradus ascendebarur lapideis, ita cæleste illud templum hac nobis cantica præferunt, per quæ in Deo exultans anima, quasi per quosdam gradus ascendat. Ascen-
suri ergo non corpore sed spiritu, non passibus sed affectibus, hunc Psalmum decante-
mus, et in eo studeamus Deo meditatione appropinquare, dicentes cum propheta:

Psal. 17.

1. Ioan. 4. c

Exod. 13. d

EXPLANATIO SEXTI PSALMI
pœnitentialis.

- D** E profundis clamaui ad te Domine: Domine exaudi vocem meam.
C Attendant vnusquisque in quo profundo iaceat, et quàm longe a Deo per-
uerse agens effectus sit. Clamet ad eum totis viribus qui intuetur abyssos, et sedet super Cherubin, donec de profundo tenebris erutus, superno illu-
stretur lumine, et claritate perfruatur cognitionis diuinæ. Clamaui Ionas ad Deum
de ventre ceti, de altitudine maris, de profundo inobedientiæ, et ad aures Dei oratio
illius peruenit: qui eum eruit a fluctibus, eripuit a bestia, absoluit a culpa. Clamet et
peccator, quem a Deo recedentem cupiditatum tempestas contriuit, quem malignus
hostis absorbit, quem præsentis sæculi fluctus inuoluit, agnoscat se esse in profundo,
vt ad Deum sua perueniat oratio. Quia vero Psalmus iste ad ascendentes pertinet, vi-
deamus qualiter ad Deum iustus de profundo clamet. Quo modo enim non profundus
est, qui ascensiones suas in corde suo disposuit, qui intentionem cordis ad Deum dirigit,
qui laboris studium ad cælos attollit? Sed sciendum quòd sancti viri eo se magis infir-
mos et abiectos sentiunt, quo per mentis desiderium erecti, vicinius ad Deum accedunt.
Tunc enim primum miseriam suam incipiunt perfecte cognoscere, cum Dei præsentia
coeperint in corde sentire. Hinc est quòd Abraam, qui colloctionis diuinæ gratiam
meruit, puluerem se esse et cinerem memorat, dicens: Loquar ad Dominum, cum-
sim pulvis et cinis? Hinc Iacob postquam Dominum vidit, nervo femoris emar-
cescente, vno pede claudicauit: quia profecto debiles se esse et infirmos reputant, qui
se ad videndum Deum per studium sanctæ contemplationis leuant. Qui dum spem
suam in carne ponere desinunt, quasi vnus cruris vires amittunt. Eoq. assuescunt cæ-
lesti dumtaxat desiderio inniti, quo senserint se a spe rerum temporalium debilitari. Et
quasi neruum non habent in femore, dum non confidunt in carnali generatione. Om-
nia quæ sub cælo sunt, vanitatem æstimaunt: et cum præsentis vitæ miseris plenos se ef-
se et obfritos circumquaque conspiciunt, quasi de profundis ad Deum clamant. Magna
profunditas vita mortalis in qua nihil est certum, nihil vitale, nihil tutum, nihil tran-
quillum. Magna inquam profunditas, in qua peccator obruitur, impius immergitur,
iustus turbatur. Ideo namque clamat et dicit: [De profundis clamaui ad te Domine.]
In quo notandum: quia non ait clamo, sed clamaui. Habes in hoc perseuerantiæ docu-
mentum, vt si primo non exaudiris, ab oratione non deficias, immo precibus et clamo-
ri insistas. Vult Deus rogari, vult cogi, vult quadam importunitate vinci. Ideo tibi
dicit: Regnum Dei vim patitur, et violenti rapiunt illud. Esto ergo scdulus in oratio-
ne, esto in precibus importunus, caue ne ab oratione deficias. Si dissimulat audire
quem rogas, esto raptor, vt regnum cælorum accipias: esto violentus, vt vim
etiam ipsi inferas cælis. Quid hac rapina locupletius? quid hac gloriosius violentia?

Mat. 11. b

Bona

Bona violentia, qua Deus non offenditur, sed placatur: proximus non læditur, sed iuuatur: peccatum minuitur, non multiplicatur. Bona inquam violentia, qua non queritur lucrum cito periturum, sed regnum acquiritur sine fine mansurum. Discent autem qui res alienas diuino postposito timore diripiunt, et rapinis pauperum magis peccata cumulare, quam lucra augere non cessant, aliquid rapere quo et veras sibi vendicent diuitias, et gloriam laudis perpetuæ acquirant: ne in hoc quoque fultitine arguantur, si cum possint pretiosa et æterna diripere, vilia solum et transitoria videantur auferre. Inferant et ipsis cælis violentiam, et regnum cælorum quadam orationis vi rapiant. Sint in precibus importuni, vt ex longo clamoris vsu dicere possint: [De profundis clamaui ad te Domine, Domine exaudi vocem meam.] Nominis venerandi repetitio, precandi adauget affectum. Mouetur enim desiderium, si nomen quod diligitur replicatur. Videtur hic qui loquitur, quamdam exauditionis causam prætere, cum se insinuat clamasse, quasi iure debeat exaudiri, qui dudum institit clamori. Hanc et Apostoli causam Domino dedisse leguntur, cum Chananaea rogante dixerunt: Dimitte eam: quia clamat post nos. Ideo namque a Domino exaudiri meruit: quia prima Domini responsione repulsa, clamare nequaquam cessauit. Fide quippe et dilectione accensa, a clamore non antea desistit, quam optatam filia salutem acquisiuit.

Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.

Ascendens iste maius aliquid rogare aggreditur, et in ipsa etiam sua oratione ascendit, cum hoc adeo exposulat, vt quasi quodam modo aures inclinans orationi suæ Deus intendat: ne forte sit mora in exauditione, si longe sint aures ab oratione. Videtur enim quemdam diuinæ miserationis præcipuum precari affectum, cum rogat eum quodam modo ad audiendum affectari: vt cum vocem velit audire supplicantis, opus non differat exercere misericordis, humanæ in hoc sequens locutionis modum, quasi huiusmodi Deus affectione indigeat, quem non effugit cogitatio, non latet voluntas, dum ei nec intentio silet, nec desiderium tacet. Nam dum potens quilibet supplicanti aliquid audire negligit, quasi primo aditu repulsus, exaudiri qui supplicat diffidit. Si vero qui rogatur, primo libenter audire coeperit, et alijs postpositis negotijs, verbis solummodo rogantis intendere, continuo ille qui rogaturus aduenit, quamdam concipit imperandi fiduciam, et ipsa quodam modo spe animatus, suam liberior proloquitur causam. Magnū quippe bonæ voluntatis suæ dominus illi dedit indicium, cum loquenti se præbuit incunctanter intentum. Sic et nos cum dari nobis veniam a Deo querimus, et cælestis gratiæ vitalia dona conferri, si nobis Deum præsentem aliquibus suauitatis et dulcedinis suæ senserimus indicijs, ad ipsius desiderium studiosius animamur, super his quæ cupimus, adipiscendis aliquatenus certiores effecti, cum ille, quem anima nostra desiderat, desiderantibus nobis per misericordiam appropinquat. Ascendens igitur iste, qui ad illius incorruptibilis celsitudinem mentem leuare proposuit, aures Dei deprecationi suæ intentas deposcit: vt quia oratio sua ad Deum per rectæ studium intentionis dirigitur, circa eum quem rogat, velociter exaudiat. Ascendenti autem et prouecto viro, a Domino per prophetam dicitur: Adhuc loquente te dicam: Ecce assum. Inter orationem et deprecationem hoc interest: quia oratio pro virtute perseverantiæ, deprecatio vero sit pro peccatorum impunitate. Ideo qui celsitudinis arcem ascendere contendit, dicit: [Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.] Deprecat enim Deum vt peccatorum suorum obliuiscatur, vt pater esse velit, non iudex. Ideoque subiungit dicens:

Si iniquitates obseruaueris Domine, Domine quis sustinebit?

Nomen repetit, vt affectum excitet. Iniquitatem Deus obseruaret, si peccatoribus veniam negaret. Si solummodo ostenderet securitatem, non etiam adhiberet pietatem. Quod si faceret, nemo æternæ gloriæ felicitatis expectaret: nemo ad pariendum iusti examinis poenam sufficeret. Omnes enim peccauerunt, vt ait Apostolus, et egent gratia Dei. Verum quia poenitentibus ex corde ignoscit, et peccatore conuerso omnium iniquitatum eius obliuiscitur, quis iam de misericordia dubitet? quis iam de venia despectet? Hæc etenim per prophetam Dominus pollicetur dicens: Ego sum, ego sum, qui deleo

- A** qui deleo vt nebulam iniquitates tuas , vt iustificeris . Attende qualiter peccati confessio peccata obliteret , quæ iustificat iniquum , tollit a Deo memoriam peccatorum . Confiteamur vt deleatur nostra peccata , nec post confessionem ad ea reuertamur , sed iuxta Apostolum , in anteriora nos extendentes , quæ retro sunt obliuiscamur . Non gestiamus reuerti in Ægyptum , aut sedere super ollas carnum , nec simus concupiscentes maiorum , nec idola mentis veneremur , nec Deum tentemus , nec in deserto mundi huius murmuremus . Confiteamur de præteritis peccatis nos accusantes , confiteamur de peccatorum indulgentia Deum laudantes . Est namque confessio peccati et confessio laudis . Si enim confessio laudis non esset , Saluator noster nequaquam dixisset : Confiteor tibi pater cæli et terræ . Nam quo modo peccatum confiteretur , qui peccatum non fecit ? præcedat itaque confessio , vt laudatio sequatur , sicut scriptum est : Rectos decet collaudatio . Habemus enim pontificem , qui possit compari inhumilitatibus nostris , de quo et aperte sequitur :

Philip. 3. e

Exod. 16. a

Mat. 21. d

1. Pet. 2. d

Heb. 4. d

Tysal. 32.

Quia apud te propitiatio est , & propter legem tuam sustinui te Domine .

- Quis est propitiatio nisi Christus Iesus , qui se obtulit sacrificium Deo , vt nos redimeret ab omni iniquitate , et mundaret sibi populum acceptabilem , sectatorem bonorum operum ? denique Ioannes ait : Ipse est propitiatio pro peccatis nostris . Qui est apud Deum : quia sedet ad dexteram Dei sicut dicit propheta : Dixit Dominus Domino meo : sede a dextris meis . Donec ponam inimicos tuos , scabellum pedum tuorum . Apostolus quoque perhibet , quod ad dexteram patris sedens pro nobis interpellat : [Et propter legem tuam sustinui te Domine .] Lex Dei misericordia est , quia peccantibus veniam contulit , reuertentibus æternæ vitæ aditum patefecit . Hanc legem pro crucifixoribus suis patrem exorans Christus impleuit , hanc nobis tenendam verus magister indixit . Ait enim : Diligite inimicos vestros , benefacite his , qui vos oderunt , et orate pro persequentibus et calumniantibus vos , vt sitis filij patris vestri , qui in cælis est . In quo profecto ostendit : quia filij Dei aliter esse non possumus , nisi misericordiæ legem seruantes , inimicos diligamus . Hanc etiam nobis Paulus tenendam insinuat , cū ait : Fratres etsi præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto , vos qui spirituales estis , huiusmodi instruere in spiritu lenitatis , considerans teipsum , ne et tu teneris . Alter alterius onera portate , et sic adimplebitis legem Christi . Quis autem portat alterius onera , nisi qui charitatem habet ? Qui enim veraciter diligit , læsus non lædit , contumelias vicem non reddit , detrahentibus sibi non detrahit , qui eum oderunt , non odit .
- D** Scripsum namque est : Charitas patiens est , benigna est . Patiens quidem vt aliena mala toleret : benigna vero vt ipsos etiam , quos portat , amet . Qui ergo illata mala æquanimitèr tolerat , quasi infirmi fratris onera portat . Hæc est lex misericordiæ , per quam perpetuam euadere damnationem confidimus , per quam etiam Saluatoris Dominum nostrum Iesum Christum expectamus . Qui si , vt supra dictum est , iniquitates obseruaret , nemo sustinere sufficeret . Sustinemus autem cum propter legem suam , qui peccantibus in nos idcirco dimittimus , vt peccatorum nostrorum ab eo veniam percipiamus . Hinc namque per semetipsam veritas ait : Dimitte , et dimittetur vobis .

Rom. 8. g

Luc. 23. e

Luc. 6. d

Galat. 6. a

1. Cor. 13. b

Luc. 6. e

Sustinuit anima mea in verbo eius , sperauit anima mea in Domino .

- Vide perfectæ charitatis ordinem . Ascendens iste et in amore diuino proficiens , qui fide et dilectione innotior accenditur , desiderio ad æterna erigitur . Spe ad summa leuatur , proximorum non negligit curam , non postponit salutem : ad eos inter ipsa diuinæ gaudia contemplationis conuertitur , et vt gradibus eisdem ad Deum accedant , hortatur : eis nimirum exemplum se proponens , vt si infirmitate aliqua impediuntur a desiderio poscentis , iam et peruenientis promoueat exemplo . Ideoq. ait : [Sustinuit anima mea in verbo .] Nolite diffidere , nolite dubitare , ponite corda vestra in virtute eius : quia sustinuit anima mea in verbo eius . Qui manet in verbo , non fraudatur a regno . Aliæ namque fructum facere non possumus , nisi in eo maneamus . Ideoq. ait Manete in me , et ego in vobis . Vnde enim manendum nisi in ipso ? Desicient domus , palatia corruent , destruentur ciuitates , ab imis sedibus turres euellentur . Postremo , cælum et terra transibunt , verbum autem Domini manet in æternum . Manemus ergo in eo qui manet in æternum . Non sequamur vanitatem , desicientes virtutem

Ioan. 1. j. a

Mat. 24. e

Ecclesi. 2. c

Psal. 144.

Hier. 17. a

Psal. 32.

ritatem: nec contristemur sicut ceteri, qui spem non habent, sed sustineamus eum. Et si moram fecerit, expectemus, ne contingat nobis quod per prophetam dicitur: Vae his qui perdidērunt sustententiam: unde et inbditur: [Sperauit anima mea in Domino.] Quicumque mundanę aduersitatis fractus molestijs, diabolicę tentationis infestariōne deiectus, a spē cęlestium promissionum deciderit, sustententię quam prius habuerat mercedem amittit. Qui vero sustinebit, magnam reportabit remunerationem. Fidelis enim Dominus in omnibus vijs suis. Promisit in hac vita poenitentibus veniam: Manifestum est ergo quia sicut contentibus remissionem tribuit peccatorum, ita a spē non decidentibus dabit regnum cęlorum. Ideo qui in verbo eius sustinuit, in Domino sperare se dicit: Sicut enim maledictus homo, qui confidit in homine: ita et beatus cuius est nomen Domini spes eius, et non reperiit in vanitates et infanias falsas.

A custodia matutina vsque ad noctem, speret Israel in Domino.

Rom. 8. a

Mat. 27. g

Psal. 3.

Psal. 100.

1. Cor. 15. e

Rom. 6. b

Psal. 25.

Psal. 33.

Si ad litteram hoc accipiamus, dehortari nos potius quā monere videtur. Quis enim tam pusillanimis: vt vna tantum die speret in Domino? Vbi iam erit illa Pauli sententia qua ait: Si autem quod non videmus, speramus, per patientiam expectamus? Quā parua vnius diei patientia, et quā brevis expectatio! Sed vt hunc locum melius intelligamus, ad vicelimi primi Psalmi titulum curramus. Intitulatur enim pro assumptione matutina. Quę est assumptio matutina, nisi resurrectio Deo mane facta? Ibi nempe et custodia facta fuit, ad hoc vsque prorumpente Iudaicę cecitate perfidie, vt quem viderant mortuum, crederent non resurrecturum. Et ne cum discipuli nocte raperent, custodibus sepulchrum munierunt. Alia translatio habet, a vigilia matutina: per quod aptius ipsa Domini resurrectio exprimitur. Qui enim dormiuit in morte, vigilauit in resurrectione. Ideoq. dicit: Ego dormiui, et soporatus sum, et resurrexi. Et iterum: Vigilauit, et factus sum sicut passer solitarius in tecto. Hęc itaque resurrectio spei nostrę fundamentum est: quia illuc nos peruenituros speramus, quo caput nostrum præcessisse cognoscimus. Multos enim ante hanc resurrectionem legimus resuscitados, et tamen dicit Apostolus: Quia primitię dormientium Christus. Ioannes quoque primogenitum mortuorum eum nominat. Quotquot enim ante eum resurrexerunt, iterum mortui sunt: Christus vero resurgens a mortuis, iam non moritur. Christi ergo resurrectio spei nostrę fundamentum est: quia in illa vita resurrecturus nos credimus, in qua nos cum eo victuros sine fine speramus. Nec debet iam homo de resurrectionis veritate ambigere, cum sciat verum hominem Christum a mortuis resurrexisse. Ad hoc enim mortuus est vt viueremus, accepit a nobis vt offerret pro nobis. Moriendo itaque mortem destruxit, resurgendo vitę aditum nobis patefecit. Hinc est quod eadem Ecclesia dicit: Notas mihi fecisti vias vitę. Ante aduentū quippe eius, vitę via omnibus ignota fuerat, tendentibus cunctis ad mortem, et ad inferos descendentibus etiam electis, donec ille veniret, qui et impios ad iustificationem, et mortuos vocaret ad vitam, veram fidem astruens mortis et resurrectionis suę indicijs, et doctrinę nouę nos formans institutis, per quę nimirum, et mortem possemus euadere, et in nouitate vitę per aduentū Spiritus sancti gratiam ambulare. Possumus quoque per custodiam matutinam ipsa fidei nostrę rudimenta accipere, vt a tempore accepti baptismatis, post illustrationem gratię salutaris, intentionem suam vniuersique ad enm dirigat, et spem suam in eo singulariter ponat. Quasi enim matutinam lucem recipit anima cum tenebris infidelitatis expulsa, et vitiōrum deterfa caligine, et emundatis peccatorum maculis per lauacrum regenerationis, paulatim incipit Deum agnoscere, et in lumine iucundari cognitionis diuinę. Est enim lumen cognitio Dei, de qua scriptum est: Illuminate vobis lumen cognitionis. Magnum lumen, quod tenebras cordis euacuat, mentis oculos purgat, animos erigit, corda accendit, edocet semitas iustitię, desiderium virtutis adauget. Magnum lumen per quod vitamūs offendicula, præcipitia præcauemus, euadimus pericula, pertransimus laqueos, non timemus prospera, sustinemus aduersa, respuimus errorem, sequimur veritatem. Quis non desideret hoc illuminari lumine? Quis non hoc fulgore illustrari exoptet? Hinc est quod propheta nbs admonet, dicens: Accedite ad eum, et illuminamini. Qui accedit per fidem, illuminatur per cognitionem. Statim autem post illuminationem, gratię spem sequi oportet. Hoc enim monet qui dicit:

[A custo-

- A** [A custodia matutina usque ad noctem speret Israel in Domino.] Quæ est hæc custodia? numquid auri vel argenti? num monilium, vel lapidum pretiosiorum? num vestium, vel pecuniarum? Nonne hæc sunt quæ mergunt hominem in interitum? Sed est his multo pretiosius quod illuminatum custodiri oporteat. Dicit enim propheta: *Psalm. 118.* Iudicia Domini vera iustificata in semetipsa. Desiderabilia super aurum et lapide pretiosum multum. Denique de sapientia dictum est: quia est pretiosior cunctis opibus, et omnia quæ desiderantur, huic non valent comparari. Hæc sunt ergo diuitiæ, quas custodire debet qui de nocte ad matutinum peruenit, multo pretiosiores terrenis, et temporalibus viores, quas nec ignis exurere, nec tinea comedere, nec prædo potest auferre. Hæc etiam mihi videtur propheta sensisse cum in præcedentibus quæreret: In quo *Mat. 6. c.* corrigis adolescentior viam suam? Ne si hoc sine discussione assereret, videretur quod *Psalm. 118.*
- B** adiunctum est, magis ex præcipitatione prolatum, quam ex iudicio definitum. Et ut consilium eo salubrius crederetur, quo propensiori meditatione examinatum videretur, secutus adiunxit. In custodiendo sermones tuos. Conuersus autem ad Deum, ad interrogata respondet, ut diuinæ pietatis remedium crederetur, quod esset inuentum non præsumptione humana, sed inspiratione diuina. Hinc Hieremias ait: Bonum est viro cum portauerit iugum ab adolescentia sua. Sedit solitarius et tacebit. Iugum est verbum Dei, mentis nostræ collo impositum, ut nec alta ceruice, aut nribus procedamus oculorum, nec de accepta qualibet gratia inflemur, nec extollamus in altum cornu nostrum, nec aduersus Deum iniquitatem loquamur, sed in omnibus sicut Dei ministros nosmetipsos exhibentes animas nostras humiliemus: et iuxta Apostolum. Imitatores Dei sicut filii charissimi existamus. Portandum autem hoc iugum ab adolescentia, ut iuuentutis annos congrua disciplinæ correctione unusquisque præueniat: ne si post decursu iuuentutis annos iugum tulerit, suorum stimuletur rememoratione peccatorum, et erroris usu, et peccandi consuetudine exagitetur, et nouis semper insurgentibus preliis, eos in seipso sentiat impugnationum tumultus, per quos quotidie aut victor existat, aut victus. Nam si ab ipsis adolescentiæ primordiis ceruicem verbi iugo subdiderit, omnibus in seipso rite compositis in pace sedit. Sedit quidem animæ carnem subiciens, et de tribunali rationis quasi de iudiciaria sede omnibus internis moribus velut quibusdam ciuibus edicta proponens. Sedit inquam nullum metuens hostem, nullam sentiens impugnationem. Stare namque pugnantis est, sedere vero feriat. Sedit quoque solitarius, id est, ab omni carnalium desideriorum tumultu remotus. De hac solitudine David dicit: Elongavi fugiens, et mansi in solitudine. Neque enim *Psalm. 54.* rex potentissimus qui tot millibus populorum præerat, in solitudine habitauit. Habitabat autem in solitudine cordis sui, in qua nullos hostium spiritualium imperus, nullos peruersarum cogitationum strepitus, nullos pateretur clamoris iniqui tumultus. Qui vero solitarius sedet, tacet: intelligens, melius esse silere, quam loqui incaute. Hinc etenim scriptum est: Homo sapiens tacebit usque ad tempus. Prius namque oportet discere quam docere. Ideo dictum est: Audi Israel. Neque enim prius dixit loquere, sed audi. Sed propheta dictum est a Domino: Fili hominis, sta super pedes tuos, et audi quæcumque loquar ad te. Qui audit, tacet. Tacet ergo qui in lege Dei meditatur die ac nocte, et audit quid loquatur in eo Dominus Deus, qui loquitur pacem in eos, qui conuertuntur ad eum. Restat ergo ut dicamus quid sit quod usque ad noctem sperandum in Domino dicit. Quis dubitat noctem finem esse diei?
- E** Sic et vnicuique hominis finis istius vite mors sua est. Potest quoque per noctem intelligi illa extremi iudicii dies, quam propheta diem nominat tenebrarum et caliginis, in qua ad cæleste regnum vocantur electi, ubi iam spes eorum terminabitur, receptis omnibus quæ in hac vita sperauerunt, et ad laudem Dei concinentibus sanctis: Sicut audiuius, sic vidimus in ciuitate Domini virtutum. Quod enim videt quis, quid sperat? Sperauimus ergo in hac vita, ut quod hic in spe concipimus, ibi in re habeamus.

Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio.

Commendat nobis Dei charitatem, ut nos ad sperandum hortetur. Ex hoc enim usque ad noctem speramus: quia eum misericordem credimus, longanimum scimus. Vade non incongrue per quemdam sapientem dictum est: Tribularer, si non scirem misericor-

*Execl. 13. e**Lut. 19. a**Lut. 7. g.**Mat. 26. g**Lut. 23. f**1. Tim. 2. b**Lut. 15. b**Tit. 2. e**Tit. 3. a**Zach. 13. a**Psal. 35.**Rom. 1. a**Psal. 87.*

miseri cordias tuas Domine. Tribulationi quippe cordis nostri remedium miserationis diuinæ occurrit: et contra diffidentiae malum firmissimæ spei adhibet consolationem, promissionum diuinarum certa nobis proponens exempla, quibus peccantium salutem se malle asserit quam perditionem. Quorumdam quoque correctionem ad animum reduces, quos etsi a statu rectitudinis error subruit, conditoris tamen gratia in melius reformat. Ecce grauium delictorum mole obrutus, et de meritorum qualitate diffusus, aspicio Zacchæum, intueor Mariam, considero Petrum, perpendo latronem: in quibus miserationis diuinæ splendor apparuit, atque per eos spem veniæ peccantibus dedit. Hæ sunt inestimabilis miserationis Dei diuitiæ, humano quidem generi a sæculis absconditæ, nouissimis vero temporibus per mediatorem Dei et hominum declaratæ. Quæ pro sui immensitate adeo incomprehensibiles sunt, ut in explanatione eorum manus torpeat, fatiscant ingenia, eloquentiæ conticecant. Superant enim sensum, sermonem transcendunt, intellectum excedunt. Quis enim digne enarrare sufficiat quantæ misericordiæ fuit, vnigenitum Dei filium de sinu patris ad publicum nostrum descendere, carnem mortalem assumere: irrisiones pro nobis, vincula, flagella, crucem, mortemque tolerare? Quis cogitare valeat quantæ fuerit gratiæ, ouem perditam quærere, quæsitam inuenire, inuentam in humeris portare? Quis exponere queat, quantæ fuit miserationis, sacratissima pretiosi sanguinis effusione genus humanum redimere, et sacrosanctum viuifici corporis et sanguinis sui mysterium membris suis tribuere? cuius perceptione corpus suum, quod est Ecclesia, pacificetur et potatur, abluitur et sanctificatur. Ideo et plenitudo temporis tempus gratiæ nominatur, in quo iuxta Pauli vocem: Apparuit gratia Saluatoris nostri Dei omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem, et secularia desideria, sobrie, et iuste, et pie viuamus in hoc sæculo. Eriturum: Apparuit benignitas et humanitas Saluatoris nostri, non ex operibus iustitiæ quæ fecimus nos, sed secundum suam misericordiam saluos nos fecit. Hinc per Zachariam prophetam dicitur: In die illa erit fons patens domus David inhabitantibus Hierusalem, in ablutione peccatorum et menstruatur. Quis est iste fons nisi vnigenitus Dei filius? de quo per prophetam Deo dicitur: A pud te est fons vitæ. Qui nimirum tunc patens exiit, quando in mundo visibilis apparet, pro liberatione nostra carnem suscepit. Quietiam domus David dictus est: quia ex semine David secundum carnem natus est. Hierusalem vero visio pacis interpretatur. Hi ergo Hierusalem inhabitant, qui ad amorem cælestium mentem leuant. Peccator vero et menstruata est, vel is qui delinquit in opere, vel mens quæ labitur in praua cogitatione. Menstruata namque mulier ita in seipsa polluitur, ut aliena carne minime tangatur. Quasi ergo menstruata illa est anima, quæ etsi in prauis operibus effectum non ducitur, in immundarum tamen cogitationum delectatione versatur. Quia igitur iam patet nobis fons misericordiæ Redemptor noster, toto hunc pectore hauriamus, ut extinguere sitim carnalium desideriorum valeamus. Lauemus in eo maculas criminum, notas diluamus carnalium cogitationum. Et qui fontem misericordiæ, si clausus esset, quærere debuimus, saltem apertum et patentem non negligamus. Sperandum namque nobis est, quia ibi poenitentiae nostræ locus non deerit, ubi innumerabilium hominum compunctio locum inuenit. Ad hoc enim paros ut lauer, ad hoc fuit ut lætificet, ad hoc redundat ut purget. Nam subditur:

Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius.

Restat igitur ut Israel efficiamur, et omnem transcendentem creaturam, in eum, qui omnia creauit, mentis aciem dirigamus. Disponamus ascensiones in corde nostro, et per eas ad conditorem angelorum puro et simplici intellectu ascendamus. Quid enim tam suaue, et tam iucundum quam mentis oculis et cordis desiderio contemplari Deum, atque eius suauissimam degustare dulcedinem, dulcissimamque sentire suauitatem? Adest nobis gloria Redemptoris nostri, quæ nos a terrenis ad cælestia erigar, oculos cordis nostri ad videndum solem iustitiæ aperiat, ac per hoc ex omnibus nos iniquitatibus nostris redimat. Qui viuiter regnat Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

PROOEMIUM SEPTIMI PSALMI POENITENTIALIS.

- D**E Psalmi centesimi quadagesimi secundi titulo, iuxta quod pietas diuina con-
tulerit, locuturus, prius volo modos aperire prophetiæ, quatenus dum eius di-
uersitas ostenditur, eius et intelligentia facilius acquiratur. Sciendum namque est, quia
prophetia tribus modis sit: videlicet verbis, factis, somnijs. Quicumque enim propheta
futura innouit, aut verbis, aut factis, aut somnijs prophetauit. Verbis namque
futura prædixit Isaias, cum ait: Ecce virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur no-
men eius Emanuel. Somnijs vero Nabuchodonosor futura præuidit, quæ Spiritu san-
cto Daniel repletus enodauit. Factis Abraam futura nunciauit, quando vnicum filium
suum ad sacrificia obtulit. Quem nimirum, quem in hoc opere designat, nisi eum qui
proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum? Ipsa enim anti-
quorum patrum gesta nobis prophetiæ sunt, qui dum aliud agunt, et aliud innuunt,
occulta nobis quasi per operis linguam produnt. Quod hoc in loco euidenter ostendi-
tur, cum Absalon facta ad memoriam reducuntur. Absalon namque patrem perse-
quens, ad hoc vsque liuore feralis prorupit inuidiæ, ut in seipso destrueret iura naturæ.
Quem enim naturaliter amare debuerat, vt patrem, eum inhumane persequen-
tibus ut hostem. Absalon autem pax patris interpretatur: non quod ei pax vlla cum pa-
tre fuerit, sed quia quantæ pacis et patientiæ extitit in eius peruersitate pater ostendit.
Quis autem per Absalon nisi Iudaicus populus: quis vero per Daud nisi Redemptor no-
ster signatur? Hinc namque per prophetam veritas ait: Filij alieni mentiti sunt mihi,
filij alieni inueterati sunt. Denique ipse est filius senior, qui adolescentioris inuentioni
inuidens et saluti, domum reuiri intrare Ecclesiæ. Qui profecto canticum non cantat
lætitie, nec concinentium admiscetur choris, et annulo carens fidei, nec stola immor-
talitatis induitur, nec vituli saginati alimento satiatur. Qui etiam hædum quatit:
quia agnum qui tollit peccata mundi, non sequitur: et ideo inter hædos in iudicio sta-
tuitur, nec ad cenam nuptiarum eius vocatur. Patrem ergo Absalon persecutus est,
quia Iudaicus populus dum monita salutis respuit, in propria venientem Dei filium
recipere recusauit. In tantum autem vesaniæ suæ extendere conatus est rabiem, ut suū
occidere præsumeret creatorem. In quo nimirum facto patientia Christi declarata
est, qui non solum eis malum pro malo non reddidit, verumetiam ad mortem ductus
pro eis orauit dicens: Pater ignosce illis: quia nesciunt quid faciunt. Vnde et Apostolus
ad Romanos 15. dicit: Christus pro nobis passus est, relinquens nobis exemplum, vt se-
quamusur vestigia eius. Qui peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius. Qui
cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminabatur. Orat au-
tem caput in hoc Psalmo pro membris, Christus pro Ecclesiâ, virtus pro infirmitatibus.
Orat quippe vt non seuerè iudicentur, sed misericorditer exaudiantur. Persequitur
etiam hoc tempore schismaticus corpus Christi, impugnât hæreticus Ecclesiâ, vni-
tatem infidelis perturbat. Sed clamat ad Deum Ecclesiâ, capiti suo Christo in vnitatem
spiritus coniuncta. Quæ est omni tempore ad Deum clamat, præcipue tamen in tri-
bulatione se ad orandum excitat, vnde et dicit: In die tribulationis meæ clamaui ad
te. Sed videamus quid dicat.

E *EXPLANATIO SEPTIMI PSALMI
pœnitentialis.*

DOMINE exaudi orationem meam, autibus percipe obsecrationem
meam in veritate tua, exaudi me in tua iustitia.

Sancta vniuersalis Ecclesiâ secundum digniorem partem sui in spe cæle-
stium præmiorum roborata, sicut in electis habet quod conseruari deside-
ret, ita in infirmis inuenit quod sibi dimitti exoret: sciens omnes diuino egere auxi-
lio, quos infelicitis vitæ conditio angustat, cum et iustus inter pericula securus esse non
valeat, et peccantem non nisi sola gratia diuinæ miserationis absoluat. Vt obique er-

go pauida, utrobique suspecta, et pro currentibus orat ut perueniant, et pro regressis A
obsecrat ut currant. Inter orationem autem et obsecrationem hoc interest, quod ora-
tio pro perseverantia virtutum, obsecratio vero fit pro indulgentia peccatorum. Orat
ergo caput vel Ecclesia, ut et bene operantes in iustitia roborentur. In eo vero quod
ait: [Auribus percipe obsecrationem meam.] delinquentium designat debilitatem, qui
ad similitudinem ægrotantium quadam omnipotentis medici indigent condescensio-
ne, cum se non valeat ad eum peccator leuare. Vel auribus percipe, id est, obsecra-
tionibus intende. Hoc namque per prophetam pollicetur, dicens: Conuertimini ad
me, et ego conuertar ad vos. Vnde et subditur: [In veritate tua.] In hoc enim vera
apparet promissio: quia conuerso tribuitur remissio peccatorum, iuxta quod scrip-
tum est: Iustificeris in sermonibus tuis, et vincas cum iudicaris: [Exaudi me in tua
iustitia.] Qui gloriatur in se, non exauditur. Non exaudiuntur illi qui ignorantes Dei B
iustitiam, et suam volentes statuere, iustitiæ Dei non sunt subiecti. Denique phariseus
iustitiam suam in templo statuere voluit, et ideo a Domino reprobatus fuit. Glorie-
mur ergo in iustitia Dei, si exaudiri quærimus, ut nos cum propheta dicere possimus:
[Exaudi me in tua iustitia.] Quis autem gloriatur in iustitia Dei, nisi qui nihil boni
suis meritis tribuit. Hoc iustum esse quidquid aduersi tolerat sentit? Gloriabatur Pau-
lus in infirmitatibus suis, nihil boni non accepti se habere testabatur, humilitatis no-
bis exempla proponens erat, ut qui gloriatur, in Domino glorietur.

Et non intres in iudicium cum seruo tuo: quia non iustificabitur in conspectu
tuo omnis viuens.

Qui contra Conditoris flagella murmurat, quasi cum eo in iudicium intrat. Dei
namque accusat iudicium, qui se æstimat iniuste percussus. Et quasi cum Deo in iu-
dicio contendit, qui inter flagella innocentem se ostendit. Hinc etenim Dominus ad
beatum Iob loquitur, dicens: Numquid qui contendit cum Deo, tam facile conquie-
scit? Vtique qui arguit Deum, debet et respondere illi. Tunc beatus Iob quasi Deum
arguit, cum de percussione sua an fuerit iusta dubitauit. Nullius quippe delicti sibi
confiscus, iniuste se percussus credidit: quia merita sibi augeri ex percussione nesciuit.
Sed qui multa de operatione sua locutus, audita sanctorum vita tacuit, quasi cum
Deo contendens facile conquieuit. Vel certe ille cum Deo in iudicium ingreditur, qui
cum orauerit, murmurat si non exauditur. Quibus dicitur: An vultis mecum iudicio
contendere? Quasi enim iudicio contendebant, qui dicebant: Quare ieiuauimus et
non asperixisti? Humiliauimus animas nostras, et nescisti? Siquidem stultum est ab ora-
tione deficere, si Deus differat cum rogatur exaudire. Et iniquum arguere condi-
torem, si effectus non sequitur orationem, præsertim cum quid oremus sicut oportet,
nesciamus. Nonnullis quippe impatientibus Dominus quod petebant sepe concessit
iratus: sicut contra Apostolo negauit propitius. Dedit enim Regem petentibus secun-
dum desideria cordis eorum: dedit etiam postulanti diabolo, ut Iob simplicem et re-
ctum, et timentem Deum tentaret. Malignos spiritus exaudiuit, et in porcorum gre-
gem daemonum concessit legionem intrare. Non igitur pro magno quia habeat si
fuerit exauditus, cum aliquid petat quod non impetrare plus profit. Quod si postulata
non obtinet, non se abiciat, aut de diuina erga se miseratione desperet, cum forte ea
peteret quibus acceptis vel affligatur atrocius, vel inutilius prosperetur. Scriptum
quippe est: Auersio paruulorum interficiet eos, et prosperitas stultorum perdet eos:
[Quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens.] Scio multos in conspectu
hominum iustos videri, et ad spem cælestium promissorum euectos innocentem in mû-
do viuere: qui etsi non delinquant in opere, labuntur tamen aliquando vana aut per-
uersa cogitatione Cuius enim mentem cogitationes vanæ non laniant? cuius cor ten-
tationes non vexant? cuius animam desideria carnis non turbant? Non ergo in conspe-
ctu Dei iustificabitur qui corde delinquit, quod intuetur Deus.

Quia persecutus est inimicus animam meam: humiliavit in terra vitam
meam.

Quis sit generis humani inimicus, ostendit qui parabolâ zizaniorum exponens ait:
inimicus

- A** Inimicus autem diabolus est. Et Apostolus Petrus ait: Inimicus vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens quem deuoret. Ipse enim est qui animas persequitur, qui mortem inferre perpetuum molitur. Ipse est, inquam, qui incautos decipit, et in via huius vitæ gradientibus laqueos tendit. Ideo propheta ait: In via hac qua ambulabam, absconderunt laqueum mihi. Rursum de eo scriptum est: Abscondita est in terra pedica eius, et decipula illius super semitas. Dum enim humane salutis inuidens perdere innocentem appetit, prius ei aliquid quod libeat ostendit. Quod dum appetere incautus nititur, occulto peccati mucrone transfuerberatur. Quasi ergo in terra pedica absconditur, dum in terrenis commodis peccatum occultatur. Decipula quoque ab antiquo hoste super semitam ponitur, cum in actione huius mundi, quam mens appetit, peccati laqueus paratur. Ira namque in terra decipula ponitur, vt exposita esca ipsa non videatur. Sic nimirum sic antiquus hostis dum subruere aliquem cupit, quasi escam in muscipula, lucrum in culpa ponit. Ad quod dum auiditatis amore viator inhiat, ex in prouiso eum peccati laqueus suffocat. Quis huius hostis versutias non metuat, qui tanto est perniciosior, quanto occultior? Non enim quæ extra nos sunt auferre nititur, sed diripere thesauros interiores conatur. Nulla sibi temporalium bonorum cupiditas, nulla diniciarum ambitio, nullum dignitatis desiderium, sola interiora appetit, solas virtutes diripit, solam animam occidit. Quod si aliquando exteriora tetigerit, non ea auferit vt habeat, sed vt ea auferendo animam euertat. Nouimus quo modo multos quotidie fraudibus suis occupet, quo modo vestimentis gratiæ expoliet, deceptos virtutis prius ornatum, diuitijs opum defraudet, liuoribus infuset tentationum, vulneribus peccatorum transfigat.
- C** Hæc est namque peruersitatis eius intentio, vt omnes deiciat. Denique quos in vijs dei ambulantes viderit, et in proposito iustitiæ cognouerit fortiores, eos grauius persequitur, a statu rectitudinis subruere conatur. Ideoq. ait: [Persecutus est inimicus animam meam, humiliavit in terra vitam meam.] Grauis persecutio. Qui coeperam amore celestium terrena relinquere, et contemptis diuitijs secularibus, in cælis conuersari, iam impulsione diabolica cogor summa et æterna despiciere, et de mundi huius prouidentia incerta cogitare. Terrenarum rerum curis aggrauor: carnalium volupratum captus illecebris, ad ima deducor. Deprimit enim terrena habitatio sensum multa cogitant: [Humiliavit in terra vitam meam.] Qui contemptis cælestibus, ad ima solummodo appetenda deducitur, eius vita in terra humiliatur. Vnde fit vt eo mortui fiat proximus, quo a Deo factus est per dissimilitudinē longinquus. Hinc nūque
- D** Apostolus ait: Qui volunt diuites fieri, incidunt in tentationē, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia, quæ mergunt homines in interitum. Vnde et apte subditur:

Collocauit me in obscuris sicut mortuos sæculi, & anxius est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum.

Quid infelicius? Viuebam olim Deo, mortuus sæculo: nunc econtrario mortuus Deo mundo viuo. Quid est enim peccatum nisi mors? Hinc etenim scriptum est: Non est in morte qui memor sit tui. Et iterum. Intrauit mors per fenestras nostras. Mors namque est quæ animam a Deo separat, sensuum internorum intercludit officia, diuinam deturpat imaginem, lucis adimit claritatem. Denique qui in Christo moritur, in sepulchro conscientie tumulatur, ligatur concupiscentiarum inistis, a conspectu Dei proicitur, duritie operitur, lapide iniquitatis intus clauditur. De talibus scriptum est: Prodit quasi ex adipe iniquitas eorum. Hos tamen aliquando resuscitat Iesus, et sublato impoenitudinis lapide, a tenebris ad lucem reuocat. Et cum pro eis Ecclesia intercesserit, per ministerium eos sacerdotum absoluit. Venit ipse ad monumentum, ad lacrymas Ecclesiæ commouetur: iubet vt ad iustitiam resurgat, qui pridem in iniquitate iacuerat. Tantummodo opus est vt per confessionem foras veniat, sentiat cordis dolorem, timeat iudicium Dei, ab iniquitate recedat. Habet etiam in hoc prophetæ documentum. Nam subditur: [Anxius est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum.] Pœnitentis viri spiritus anxius, cum superna desiderans, carnis corruptione deprimitur. Cum enim terrene labis pondere prægrauatus, sustolli ad altiora nititur, ipso suo conamine fatigatus lassatur. Sed eo mixtus superiora desiderat, quo verius sarcinā agnoscit quā portat. Turbatur vero cor

peccatoris in recordatione peccati, cum primū cōeperit seipsum cognoscere, et quā longē a Deo recesserit cogitare. Nec vacat quod addidit: [In me.] Quasi enim extra se fuerat, qui sp̄etis salubribus et æternis, de noxijs et temporalibus cogitabat: qui ægritudinis suæ molestias non seniebat: qui se videre cum cæcus esset putabat. Sed eo in se redijt, quo seipsum qualis fuerat recognouit. Scriptum namque est: Redite præuaticatores ad cor. Sed de filio prodigo narrauit Dominus: quia cum distractis et profusis paternis bonis, vitæ cælestis alimēto egeret, in se reuerfus fir. Non enim in se reuerteretur, nisi a se prius exisset. Ideoq. et pater eius ait: Hic filius meus mortuus fuerat, et reuixit: perierat, et inuentus est. Si ergo a patre, a quo per inobedientiam discesseras, inueniri desideras, et deliciose in domo illius epulari, ad teipsum statim reuertere, et discussis actibus tuis, vnde excideris recordare, vt eo magis mouearis ad pœnitentiam, quo incipies cognoscere quod amiseris, et petdere quod inueneris. Sequitur. A

Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, & in factis manuum tuarum meditabar.

Felices antiqui dies, nihil tenebrarum, nihil caliginis præferentes. Quas diuinitatis lustrabat præsentia, securitatis purgabat serenitas, lætitiæ immensitas decorabat. Dies gaudiorum, et luminis, dies virtutum et pacis, dies deliciarum et suauitatis. Quos non perturbabat mæror, non infestabat angustia, non obumbrabat infirmitas. Hos dies in paradiso habuit anima antequam a statu rectitudinis per culpam caderet præuaticationis: sed eosdem tunc infelicer perdidit, cum præcepta Conditoris seruare contempsit. Potest quoque intelligi per antiquos dies, primorum parentum transgressio, per quam oculos eorum apertos testatur scriptura. Vel etiam illecebrosa istius mundi prosperitas, fraudulenta quadam amœnitate stultis arripiens, cui maledicit iustus dicens: Pereat dies in qua natus sum. Sancti etenim viri mundi huius prospera, magis quā a duerfa metuentes, in ipsis successibus suis seipso discutiunt, et quā cito transeat mundanæ felicitatis fumus attendunt, reuoluentes quod scriptum est: In die malorum ne immemor sis bonorum. Si quem vero in mundo prosperari viderint, et in gloria diuitiarum suarum exultare: non culmen dignitatis eius considerant sed finem illius mente pertractant: vt tanto obnoxius vera bona considerent, quanro apertius bona non esse quæ transeunt vident. Hinc namque Iob dicit: Ego vidi stultum firma radice, et maledixi pulchritudini eius statim. Qui enim in multitudine diuitiarum suarum confidit, quasi in terra radicem firmavit. Sed vir sanctus eius maledicit pulchritudini, cum illius derogat prosperitati: [Meditatus sum in omnibus operibus tuis.] Qui mundi huius diuitias fallaces esse agnouerit, et amore cælestium contemperit terrena, meditatur in operibus bonis, quæ vita hac transeunte permaneant, et æternæ vitæ præmia ferant. Neque enim tempore vtilliter viuatur, nisi ad comparandum meritum quo in æternitate viuatur. Sequitur: [Et in factis manuum tuarum meditabar.] Loquitur propheta ad Deum: Opera manuum tuarum sunt cæli. Et alibi: Cæli enarrant gloriam Dei. Illi sunt cæli, qui enarrant gloriam Dei, qui opus manuum Dei dicuntur: quia diuinam in se non deformant imaginem, charismatum non excludunt dona, animæ speciem non demoliuntur. Qui nihil boni sibi, sed totum gratiæ Dei tribuunt, scientes se nihil habere quod non acceperunt. Hoc enim operatus est in eis, qui vasa misericordiæ fecit eos, qui illos ante mundi constitutionem in seipso elegit, vt in se non gloriantur, nec altum sapiant, sed timeant nec dicant in abundantia sua: Non mouebo in æternum. In his meditabitur, qui de Babylone reuerfus, exempla eorum sibi ad imitandū proponens, ne deceptus conuersatione eorum qui terrena sapiunt, in eadem quæ dimiserat relabatur, et hat deterior erroris confusio, si post acciprum aratrum cōeperit rerro aspicere, aut ad tollendam tunicam in domum remeare. Eorum itaque exemplo se ad bene operandum excitat, cum eis absens corpore, mente conuersatur. Gloriam ergo beatitudinis æternæ quam receperunt, aut recepturi sunt, attendit, vt eo magis ad opus bonum animetur, quo cōeperit agnoscere quod egerunt, et sperare quod acceperunt. B

Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, & in factis manuum tuarum meditabar. C

Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, & in factis manuum tuarum meditabar. D

Expandi manus meas ad te: anima mea sicut terra sine aqua tibi.

Non sufficit bene velle, nisi sequatur et facere. Idco qui in operibus bonis meditatū se dixit.

Iſa. 46. e

Luc. 15. d

Ibid.

Gen. 3. b

Iob. 3. a

Eccleſi. 11. d

Iob. 5. d

Pſal. 101. r

Pſal. 18.

1. Cor. 4. b

Rom. 9. e

Epheſ. 1. a

Pſal. 29.

Luc. 9. g

Mat. 24. b

- A** se dixerat, et in meditatione laudis sanctorum immoratum, secutus adiunxit: [Expandi manus meas ad te.] Hinc namque Propheta nos admonet, dicens: Leuemus corda nostra cum manibus ad Deum. Quid est manus ad Deum expandere, nisi operationem ad omnipotentem leuare? Denique ille manus suas contrahit, qui indigentibus nihil tribuit, qui vocem pauperis non exaudit. Hinc quidam sapiens admonet dicens: Non sit manus tua ad dandum contracta, et ad accipiendum porrecta. Docuit ille manus expandere, qui dixit: Date elemosinas, et ecce omnia munda sunt vobis. Et Propheta testatur dicens: In die tribulationis meæ Deum exquisiui manibus meis. Quid est enim manibus Deum exquirere, nisi operibus sanctis saluatorem inuocare? Nec otiose additum est: [Ad te:] quia sunt plerique qui in eo quod bene agunt, laudari ab hominibus appetunt. Hi manus suas ad Deum expandunt, qui per opera sanctitatis non Deum, sed mundi gloriam querunt. De talibus dicit Dominus: Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Expandamus ergo manus nostras ad Deum, ne iustitiâ nostram faciamus coram hominibus, nec cum fatuis virginibus lampades vacuas accipiamus, sed in vasis nostris oleum sumentes, venienti sponso occurramus, vt dicere cum Apostolo possimus: Gloria nostra hæc est, testimonium conscientiæ nostræ: [Anima mea sicut terra sine aqua tibi.] Hoc est propter quod magis timoratus quisque se ad bene operandum excitar, si se non extollat de meritis, si in se superbiam humanæ præsumptionis extinguat, si nihil se esse reputet, si virtutis incrementum a Conditor expectet. Ideoq. ait: [Anima mea sicut terra sine aqua tibi.] Quasi enim terra sine aqua, est anima sine gratia. Sicut enim terra, quæ imbre non perfunditur, non veskitur herbis, non venustatur floribus, non abundat messe: sic anima gratia carens non operitur virtutibus, non cogitat de cælestibus, non insitit vtilibus. Vitiato namque in primo parente libero arbitrio, iam nec velle quidem bonum possumus, nisi illius gratia adiuuemur, apud quem gressus hominis diriguntur. Scriptum quippe est: Præparatur voluntas a Domino. Et Dominus discipulis ait: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Et Apostolus: Deus est, inquit, qui operatur in vobis, et velle, et perficere, pro bona voluntate. Et iterum: Gratia Dei saluati estis, per fidem. Si ergo fidem sine gratia Dei nemo habet, quis se facere fructum æstimet sine adiutorio illius, qui ait: Posui vos vt caris, et fructus vestri maneant? Quicumque enim plantet aut riget incallum vox corruptionis exterius perstrepat, nisi ille incrementum dederit, sine quo nihil possumus facere.

Tbre. 3. e

Ecclesi. 4. d

Luc. 11. f

Psal. 75. e

Mat. 6. a

Mat. 25. a

2. Corin. 1. b

Iacobi. 1.5. e

Philipp. 2. b

Ephe. 2. b

Iacobi. 1.5. e

2. Cor. 3. b

Velociter exaudi me Domine, defecit spiritus meus.

- D** Non incongrue a quodam sapiente dictum est: Cupiditati ipsa celeritas tarda est. Parum enim est desideranti iustificationes Dei vt exaudiatur, nisi etiam velociter exaudiatur. Ad id etiam causam, quare exaudiri debeat, quasi instantem iam spiritum non habeat, qui spem suam omnino in Deo ponit. Dicendo enim: Defecit spiritus meus. pauperem spiritu se esse testatur, et de seipso non presumere, sed sacrificium Deo spiritum contributurum offerre. Agnoscit hoc etiam se ex gratia Dei habere quod humiliatus est, confidens se eius auxilio erigendum, cuius gratia se sentit elisum. Hinc namque propheta Dominum exorans ait: Auferes spiritum eorum, et deficiet, et in puluerem suum reuertentur. Emitte spiritum tuum, et creabuntur. Non enim recepraculum spiritus Dei quisquam efficitur, nisi spiritu suo primitus euacuatur. Nam nec requiescit spiritus Dei nisi super humile et quietum, et tremementem sermones Dei. Denique qui tremit, deficit. Hinc propheta ait: Defecit in salutari tuo anima mea. Nisi enim quis a semetipso deficiat, ad eum, qui supra ipsum suum est, non appropinquat. Hinc de regina Saba scriptum est, quod audita sapientia Salomonis, ex vilis ministris domus eius, non habebat ultra spiritum: quia electorum Ecclesia de gentibus congregata, cognita Christi gratia, et Euangelicæ doctrinæ inuentis magistris, abiecit superbiam spiritui, omniq. elationis fastu deposito, didicit de seipsa diffidere, et in regis sui misericordia magna sperare.

Psal. 50. e

Psal. 103. e

Psal. 118. e

3. Reg. 10. d

Non auertas faciem tuam a me, & similis ero descendentibus in lacum.

Solent domini irati ab his quibus offensi sunt seruis oculos auertere, et si quando illi pro gratia supplicauerint, in partem aliam faciem declinare. Et quia recto eos intuitu conspiciere nequeunt, animorum suorum motus in ipso corporis habitu ostendunt. Deus quoque idem delinquentibus auertitur: quia turpitudinem eorum sereno vultu inspicere dedignatur. Sed qui abiecit delinquentem, conuertitur ad poenitentem, vocat etiam auer-

S. Greg. Tom. 2.

H h h h h 3 sos, donat

fos, donat peccata conuersis, hortatur pigros, consolatur afflictos, docet studiosos, **A**
adiuuat dimicantes, confirmat laborantes, exaudit corde clamantes. Ipse namque
per prophetam dicit: Conuertimini ad me, et ego conuertar ad vos. Sed quia conuer-
ti ad eum sine ipso non possumus, quotidie cum propheta clamemus: [Ne auertas fa-
ciem tuam a me, et similis ero descendentibus in lacum.] Auertente Domino faciem,
peccator in lacum descendit: quia nisi illum Deus misericorditer respexerit, post multa
perperata scelera in desperationis foueam cadit. Nam et Petrus amare non fleuisset,
nisi eum Dominus respexisset. Est enim poenitentia vnum de perfectis donis descen-
dentibus a patre luminum. Nisi ergo benigna Dei misericordia mentem hominis illumi-
nauerit, impossibile est ei in nouam naturam mutari, cum scriptum sit: Non potest
a se facere quidquam, nisi datum fuerit desuper. Et Apostolus: Fiduciam, inquit, ta-
lem habemus per Christum ad Deum, non quod sufficientes sinus cogitare aliquid. **B**
nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. Si ergo nec cogitare aliquid a
nobis sufficimus, quo modo sine respectu misericordiae Dei poenitentiam agemus?
Sunt enim tenebrae ubi Christus non respicit, ubi lux illa vera non ingreditur, quae sic
lucet in tenebris, vt tamen non comprehendatur a tenebris. Ideoque propheta Domi-
num exorans dicebat: Faciem tuam illumina super seruum tuum. Quid est autem fa-
cies Dei, nisi quaedam claritas cognitionis eius? Hanc cognitionis eius claritatem non
vident, qui misericordiam ipsius ignorant: qui de peccatorum suorum venia desperant.
Illi denique in lacum descendunt, ubi lumen non videant misericordiae, intentionem
cordis non dirigant ad caelos, carnis satisfaciunt desideriis, Deum conrennant sicut
scriptum est: Peccator cum in profundum venerit, contemnit. De talibus per Amos
prophetam Dominus intonat dicens: Si celauerint se ab oculis meis in profundo ma-
ris, ibi mandabo serpenti, et mordebit eos. Quid est enim celari in profundo maris, **C**
nisi in altitudine delitescere desperationis? Celat vero se qui non confitetur peccata sua.
Non confitetur autem qui desperat de misericordia Dei. Vel certe ille se ab oculis Dei ce-
lat, qui a mandatis eius auertitur. Oculi enim Domini, spiritus Dei, qui legem, id est,
mandata dedit. Qui ergo se ab oculis Dei in profundo desperationis celauerint, potesta-
tem accipit diabolus vt eos mordeat, et vt in ventrem eos suae malitiae inducat. Ipse est
enim serpens cui dictum est: Terram comedes omnibus diebus vitae tuae.

Auditam fac mihi mane misericordiam tuam: quia in te speraui.

Quid est mane, nisi sequentis diei initium? Quae autem dies nisi illa de qua prophe-
ta dicit. Melior est dies vna in atrijs tuis super millia? Et Apostolus: Nox, inquit, pra-
cessit, dies autem appropinquabit. Abijcimus ergo opera tenebrarum, et induamur
arma lucis, sic vt in die honeste ambulemus. Illa est enim dies quam verus ille sol illu-
minat qui nescit occasum, quem non obtenebrat nubes, non obscurat nebula, non
obumbrat turbo. Quae recte vna dicitur: quia nullus finis termino angustatur. In hac
quippe vita diem non habemus, in qua per fidem, non per speciem ambulamus. In
qua caecitas nostrae patimur tenebras, et erroris humani destemul caliginem. In qua
assiduis meroris, et angustiae premimur nebulis, et per deuia tralimur, quasi capti-
ui lumen sapientiae non habentes, et in cogitationibus nostris euanescentes. Cum au-
tem Christum apparuerit vita nostra, et reuelata facie Deum videre coeperimus, tunc
omnis effugiat caligo tenebrarum, omnis euanesceat ignorantiae funis, omnis dissipabitur
tentationis nebula: quia et corruptibile hoc induet incorruptionem, et mortale **E**
hoc induet immortalitatem. Illa erit claritatis et lucis dies, quam electis omnibus
praeparauit, qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filij di-
lectionis suae. Huius diei mane est futura resurrectio, iuxta quod scriptum est: Mane
astabo tibi et videbo, quoniam non Deus volens iniquitatem ruere, neque habitabilem
iuxta te malignus. Et iterum: Bonum est confiteri Domino, et psallere nomini tuo al-
tissime: ad annunciandum mane misericordiam tuam. In ea quippe iustorum lucefecit
felicitas, apparet gloria, videbitur exultatio, vbi absterget Deus omnem lacrymam
ab oculis sanctorum, vbi nouissima destruetur mors, vbi iusti fulgebunt sicut Sol in re-
gno patris eorum. In illo autem mane auditam faciet Dominus misericordiam suam,
cum segregatis iustis, ab impijs, quibus scilicet ab haedis, dicitur his qui a dextris eius
erunt: Venite benedicti patris mei, percipite regnum quod vobis paratum est ab ori-
gine

- A** gine mundi. Ibi nota fiet misericordia Dei, quam in præfenti vita mens humana capere non potest. Præparauit enim Dominus diligentibus se, quod oculus non vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit. Ideo qui per bonam conuerfationem, a gratia Dei venientem, ad desiderium æternæ vitæ erigitur, dicit: [Auditam fac mihi mane misericordiam tuam.] scilicet æternam. Misericordia enim Domini ab æterno vsque in æternum super timentes eum. Quod si illa sanctorum felicitas misericordia est, et non meritis acquiritur, vbi erit quod scriptum est: Et tu reddes vnicuique secundum opera sua? Si secundum opera redditur, quo modo misericordia æstimabitur? Sed aliud est secundum opera reddere, et aliud propter ipsa opera reddere. In enim quodd secundum opera dicitur, ipsa operum qualitas intelligitur, vt cuius apparuerint bona opera, eius sit et retributio gloriosa. Illi namque beatæ vitæ in qua cum Deo, et de Deo viuunt, nullus potest æquari labor, nulla opera comparari, præsertim cum Apostolus dicat. Non sunt condignæ passionēs huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Quamquam et ex hoc quoque misericordia iure possit nominari: quia pro illis operibus datur, quæ sine præuentu misericordiæ Dei nemo assequitur. Vnde in Psalmis dicitur: Deus meus, misericordia eius præueniet me. Nisi enim vasa iræ fecisset vasa misericordiæ, neminem ab illa perditionis massa conuersatio sancta discerneret, neminem a pœna perpetuæ mortis iustitia propria liberaret. Constat ergo quia quibus misericorditer tribuit, vt in hac vita bene operentur, eis misericordius largitur, vt in æterna beatitudine centuplicato fructu remunerentur. Hæc est gratia quam pro gratia dandam sanctis Dei Apostolus perhibet, vt quibus in hac vita diuinitus datur gratia sanctificationis, eis ex hac quoque in futuro datur gratia æternæ felicitatis. Quod vero ait: [Quia in te speraui.] quasi causa est iustæ petitionis: quia cum spem suam quis in Deo posuerit, ad exorandum Deum confidentior erit. Dixerat quoque superius: Defecit spiritus meus, nunc vero in Deo sperare se dicit: In quo maioribus viis confidentiæ remedijs, spei nostræ saluberrimum adhibet documentum, vt discamus parum esse quodd a nobis desicimus, nisi nos transcendentis in Deo proficiamus.

Notam fac mihi viam, in qua ambulem: quia ad te leuavi animam meam.

- Quis est qui peruenire possit ad audiendam manē vocem misericordiæ, nisi ambulauerit in via iustitiæ? Hinc propheta Dominum exorans ait: Viam iustificationis tuarum instrue me. Et illud: Dirige me in semitam rectam propter inimicos meos. Et: Dirige in conspectu tuo viam meam. Sciebat enim viam esse, quæ recta videtur hominibus, cuius nouissima ad mortem ducunt. Ideoq. ait: [Notam fac mihi viam, in qua ambulem: quia ad te leuavi animam meam.] Vide ordinem. Primum est vt a teipso deficias, nec super te causa iactantis rapiaris, sed omnibus inferiorem te sentias, et sic in te spiritum superbiæ extinguas. Non te generis nobilitas extollat, non erigat honor, non insiet prudentia. Qui enim confidit in homine, maledicto subiacet. Deinde sequitur vt in Deo speres, vt derelictus, iuxta prophetam, a patre et matre, assumaris a Domino, et eius præsidio gubernaris inter fluctus mundanæ tentationis. Postremo vt animam ipsam leues ad Deum, et omni vanitate expulsa, in cælestibus conuerferis, vbi deliciarum Dei reficiaris dulcedine, et visionis eius perfruaris claritate. Non tibi subrepat terrenarum delectatio cupiditarum, conuinitarum phantasmata mentem occupent, quæ cum animum in diuersa traxerint, tantam inducunt caliginem negligentia, et cæcitatibus tenebris opponunt, vt cum appetere cœperit infima, nullatenus erigatur ad summa. Si amore cælestium accensus fueris, et per istos ascenderis humilitatis gradus, poteris et tu dicere cum propheta: Ad te Domine leuavi animam meam. Beatus qui hoc potest dicere. Beatus plane quem iniquitas non onerat, non reuocat delectatio, non inclinat voluptas, quem non grauatur cupiditas, non deprimit opulentia, non trahit ambitio, sicut scriptum est: Beatus vir cuius est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit.

Erripe me de inimicis meis Domine, ad te confugi, doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu.

Quia via ambulat, insidias metuit, hostium timet incursus, prædonum impetus perhor-

perhorrescit. Ideo qui viam nosse salutis desiderat, vt etiam ab inimicis eripiat exor. **A**
 nouit quia inter inimicos graditur, in medio laqueorum, vndique pericula im-
 minent, vndique ponuntur insidiæ, vndique incauti præcipitantur. Aduersarius enim
 noster diabolus tamquam leo rugiens circuit, querens quem deuoret. Occupat incau-
 tos, inermes fauciat, incautos exspoliât. Alios necat, alios captiuit, alios suffocat.
 Aliquando transfigurât se in angelum lucis, et incautæ menti quædam agenda bona
 proponit: vt dum a proposito tentatus deciderit, et tentationum ventis velut arundo
 cøperit agitari, facilius ad delicti inducatur consensum. Inferit inutiles cogitationes,
 vana adhibet desideria, virtutum figmenta depingit. Si quem vero inuenerit fortiorẽ,
 in bono proposito perseverantem, cum acrius persequitur, et grauioribus admotis
 tentationum aculeis, extingueret conatur. Habet quoque secum nequitæ ministros, et
 duces et satellites suos, cum quibus aduersus humanam fragilitatem congregitur, vt
 eo tanto facilius superetur, quanto non ab eo, sed a multis impugnatur. Contra hunc
 potentem aduersarium eiusq. plurimos apparatus nos instruat Paulus cum diceret:
 Non est vobis collectatus aduersus carnem et sanguinem, sed aduersus mundi rectores
 tenebrarum harum, contra spiritalia nequitie in cælestibus. Quis tot inimicorum ca-
 teruas euadere, eorumq. insidias inuestigare potest? Non grauantur carne, nullis oc-
 cupantur curis, sed sunt ad nocendum parati. Quis hominum aduersus eos dimicant
 illæsus abire potest, nisi auxilio diuinæ gratiæ vallatus fuerit, et scuto bonæ volun-
 tatis eius coronatus? Etiam si bonæ operationis studio floreat, si lumine polleat virtutu-
 rum, non poterit inimici rugientis superare nequitiam, nec potestatis inique reprimere vi-
 res, nisi illius fuerit fretus præsidio, qui sic manet in nobis, vt etiam pugnet pro nobis.
 Restat ergo vt in omnibus diuinæ gratiæ auxilium postulemus, et ad illud inexpugna-
 bile occurramus semper refugium, in quo nullius hostis timeamus incursum. Ad illud
 nempe refugium confugerat qui dicebat: [Eripe me de inimicis meis Domine, ad te
 confugi.] Et alibi: Domine refugium factus es nobis. Notandum vero quia non ait
 protege me, sed eripe me, quasi dicat: Iam me fraudum suarum laqueis implicant,
 iam deceptionum astringunt nodis, iam retibus iniquitatum inuoluunt. Quis autem
 ad eripiendum idoneus, nisi ille, cui cum propheta cantamus. Anima nostra sicut pas-
 ser erepta est de laqueo venantium. Laqueus contritus est, et nos liberati sumus? Et
 ne quis sibi placens de ereptione sua gloriatur, adiunctum est: Adiutorium nostrum
 in nomine Domini, qui fecit cælum et terram. Ambulantes itaque in via hac in qua
 absconderunt laqueos nobis, totis ad Deum medullis cordis clamemus: [Eripe me de
 inimicis meis Domine, ad te confugi: doce me facere voluntatem tuam, quia Deus
 meus es tu.] Iustum est vt Deo suo omnis homo seruiat, creatura obediat creatori,
 Domini sui mandata seruus non transgrediatur. Contendat Christiana anima facere
 voluntatem Dei sui, agnoscat Creatorem suum, audiat vocem eius, dirigat viam
 eius, obediat præceptis eius. Oret vt doceatur, postulet vt dirigatur, supplicet vt con-
 firmetur. Hoc quippe sine auxilio diuinæ inspirationis adsequi nemo potest, sed in om-
 nibus diuina nobis est exoranda clementia: vt infuso cordibus nostris spiritu cuius
 vinctio docet nos de omnibus, discamus quæ sit voluntas Dei bona, beneplacens et
 perfecta.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: propter nomen tuum Domi-
 ne viuificabis me in æquitate tua.

Qui a spiritu suo defecit, a spiritu Dei deducitur. Dixerat autem superius suum spi-
 ritum defecisse. Constat itaque quia ad malum eum suus spiritus deduxerat. Et fortas-
 se deduxerat eum in regionem longinquam, in qua substantiam suam dissipasset, in
 qua fames esset verbi Dei, in qua vni ciuium, videlicet diabolo, qui princeps est mun-
 di huius nuncupatus, adhærens, ad potcos mitteretur pascendos. Vbi porcorum cibis
 ventrem suum cuperet implere, id est, malignorum spirituum suggestionibus carni
 suæ satisfacere. Iam vero malo spiritu deficiente, Dei bono assumptus, in terram re-
 ctam speret introduci: quæ tribulos non germinet et spinas, nec deserta sit, vel inuisa,
 vel inaquosa, sed centenis exuberet fructibus et delicijs abundet æternis. Qui enim
 spiritu Dei aguntur, hi, iuxta Apostoli vocem, filij Dei sunt. Si autem filij, et here-
 des. Et si heredes, hereditatem possidentes. Quæ est autem hereditas, nisi terra viuen-
 tium?

- A** tium? Hinc namque propheta ait: Mansueti hereditabunt terram, et delectabuntur in multitudine pacis. Hinc rursus ait: Benedicentes ei, hereditabunt terram. Et ne quis crederet terram illam quæ transitura est, benedicientibus et mansuetis hereditatæ promitti, subiunxit atque ait: Iusti autem hereditabunt terram, et inhabitabunt in sæculum sæculi super eam. Et: Nouit Dominus dies immaculorum, et hereditas eorum in æternum erit. Si ergo hereditas filiorum est, et illi sunt filij Dei, qui aguntur spiritu Dei, cum hereditas terra uiuentium sit, qui spiritu Dei illuminantur, in terram rectam deducuntur. Ad quam quicumque deducitur, in multitudine pacis delectatur. Hanc pacis multitudinem Dominus per prophetam pollicetur dicens: Dabo illis solatium verum, pacem super pacem. Super pacem enim, quam dilectis suis in hac uita tribuit, in æterna felicitate aliam diuinam miseratio dabit: ut iam caro non repugnet.
- B** spiritui, nec aliqua ullius tentationis subrepat occasio, omnibus iam compositis: ut reformata in melius humana natura, nemo iam cadere, nemo possit peccare. Hæc est pax Christi, quam Apostolus ipse promissit dicens: Pacem relinquo uobis, pacem meam do uobis. In quo notandum quia cum hisce suam pacem promissit, intelligamus sanctos Dei quosdam in hac uita pacem habere, sed ueram perfectamque pacem ibi solummodo inuenturos, ubi eos iam nulla uana mouebit cogitatio, nulla turbabit illusio: Cum eripuerit Deus animas eorum de morte, oculos eorum a lacrymis, pedes eorum a lapsu. Hanc pacem Christus solus habuit, quia solus inter mortuos liber, peccati aculeum in corde non sensit. Nos uero quamdiu corruptibili carne premimur, et corporis inuicemur nodis, integræ illius perfectæque pacis ignari uane conturbamur, irrepentibus nobis terrenarum illecebris cupiditatum, et cogitationibus uanis, quæ frequenter quasi facto agmine ex improuiso erumpentes, mentem confundunt, atque alio quam propofuerimus animum trahunt. Non enim in potestate nostra est cor nostrum. Non ad Deum secundum uoluntatem nostram erigimur, deducitur ad ima, trahitur ad deua. Si ergo in terram rectam cupimus ingredi, a spiritu Dei bono optemus deduci: [Propter nomen tuum Domine uiuificabis me in æquitate tua.] Non uiuit iustitiae, nisi qui moritur iniquitati. Sicut autem quod seminauimus non uiuificatur, nisi moriatur prius: sic qui mundo et concupiscentijs eius non moritur, in fructu bonorum operum non multiplicatur. Superest ergo ut mortificemus membra nostra quæ sunt super terram, quatenus uiuifiet nos auctor uitæ. Ad hoc enim ipse mortuus est, et resurrexit, ut nos peccatis mortui, iustitiæ uiuamus. Hinc propheta dicit: Viuificabit nos post duos dies, et in die tertia suscitabit nos. Illa nempe resurrectio nostra uita fuit, per quam a morte animæ liberati sumus, atque uitæ restituti perpetuæ. Si enim credimus, quod Iesus mortuus est, et resurrexit, ita et Deuseos qui dormierunt per Iesum adducet cum eo. Vides quia qui Christo commoritur, cum eo conuiuificatur, sicut testatur Apostolus, dicens: Si enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, simul et resurrectionis erimus. Plus est autem uiuificari in æquitate, quam uiuificari æquitati. Denique qui in æquitate uiuificatur, in ipsam æquitatem introducit, ut nihil iniquum sapiat, nihil impium agat. Potest etiam per æquitatem ipse Christus intelligi, in quo uiuificatur qui mundo moritur. Denique corpore suo et sanguine pasceimur et uiuificamur, alimur et saginamur. Nec otiose additur: Propter nomen tuum. Ad omne enim bonum quod agimus, non nostram, sed Domini gloriam querimus. In eo namque opus bonum Deo acceptum efficitur, si ex uirtute operis non serui, sed Domini nomen glorificetur.

Psal. 36. r

Ibid.

Ibid.

Ista. 26. a

Ican. 14. d

Psal. 114.

Psal. 87.

Colos. 3. a

Osee. 6. a

1. Thes. 4. e

Rom. 6. a

Educes de tribulatione animam meam: & in misericordia tua disperdes omnes inimicos meos.

Inter multiplices humanæ animæ tribulationes, et innumerabiles afflictionum molestias, nulla est maior afflictio, quam conscientia delictorum. Cum enim exterius pagitur homo, ad Deum confugit, ad virum fortitudinis recurrit. Singulare namque et saluberrimum est consolationis remedium, tribulationes exterius patienti: ut si eum contristat orbis, si angit paupertas, si uenit infirmitas, recedat ab eo qui foris est strepitu, et ingressus in interiora mentis penetralia, ibi Deum inuocet, ubi nemo uidet. Restat quoque ut ostium cordis contra illatas claudat molestias, ut seuentium exterius non sentiat impetus, sed in spe cælestium promissorum exultans postponat damna,

damna, molestias negligat, sæculi blandimenta contemnat, humiliet se in confessione peccati, magnificet et laudet Deum corripientem et consolantem. Quodd si malæ conscientie tribulationem perferens, in arcano cordis Deum non inuenit, quoniam forte recessit ab hospitio cordis pro abundantia iniquitatis, quid facturus est homo? Vbi consolationem inueniet? Vbi requiem perquiret? Grandis tribulatio vbi nullus euadendi aditus, vbi nulla libertatis spes, vbi nulla ereptionis fiducia. Si ad exteriora recurrit, si in transitorijs consolationem quæsierit, ibi animi afflictio vrgebit, sollicitudinum, stimulabit calamitas miseriarum turba vallabit. Quæ enim in temporalibus consolatio? quale in diuitijs gaudium? Numquid nobiscum permanfuræ sunt? Nonne illæ sunt spinæ, quæ semen verbi suffocant? Quæ sicut acquisitæ lætificant, sic etiam amissæ contristat. Superest itaque vt in tribulatione positus peccator ad eum recurrat, in quo solo vera est consolatio, et per istius vitæ noctes in lectulo cordis Deum quærat. Quem si primo non inuenit, magis ad quærendum animetur, surgat ad amorem cælestium, ciuitatem circumeat exultatione vniuersæ terræ fundatam, interroget vigilantes qui custodiunt Ecclesiam, nudetur pallio sæcularis ornatus, et charitatis sagitta interiorius vulneretur. Nec prius a quærendo desistat, quàm mærentium consolatorem inueniat. Inuentum autem summopere teneat, donec redemptus ope adiutricis gratiæ, a conscientie eripiat tribulatione. Si enim naufragus cupiens vitam in vndis seruare, semel adeptam tabulam non ante dimittit, quàm fractus labore sæuentium procellarum deficiat, aut vehiculi præsidio adiutus, operatum litus attingat: quis in huius maris magni et spatiosi naufragio Dei non amplectatur sapientiam, cuius gubernat præsidio, regimine deducatur? De ipsa namque scriptum est: Lignum vitæ est his qui apprehenderint eam, et qui tenuerint eam, beatus. Quæ est autem Dei sapientia nisi Christus? secundum quod Apostolus ait: Christum Dei virtutem et Dei sapientiã. Teneamus ergo lignum salutis in pelago procellosæ tempestatis, per quod possimus, et a periculo horrendæ mortis eripi, et de tribulatione diabolica temptationum educationi. Dat nobis magnam ereptionis nostræ fiduciam, quod subditur. [Et in misericordia tua disperdes omnes inimicos meos.] Qui sunt inimici humani generis, et Christianæ animæ impugnatores, superiori satis expositione declaratum est. Quos tunc clementia diuina disperdit, cum eis vires nocendi adimit, cum aduersus iacula temptationis diabolicæ scutum opponit suæ protectionis. Quasi enim confusi abscedunt, cum se ad præualendum impotentes agnoscunt.

Et perdes omnes qui tribulant animam meam: quoniam ego seruus tuus sum. D

Iustum est vt bonus seruus a bono Domino adiuuetur, contra hostiles muniatur incursus, a periculo liberetur. Sed quid est quodd se nominat seruum, cum seruus non maneat in domo in æternum? Hinc ipsa veritas discipulis ait: Iam non dicam vos seruos, quia seruus nescit quid faciat Dominus eius. Et Apostolus: Non accepistis, inquit, spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, abba pater. Sed sciendum, quoniam sicut sunt duo timores, ita etiam sunt duæ seruitutes. Est enim timor pœnam habens, quem perfecta charitas foras mittit. Et timor Domini sanctus permanens in sæculum sæculi: de quo etiam scriptum est: Initium sapientiæ timor Domini. Et iterum: Timentibus Deum nihil deest. Ille igitur timor qui a charitate excluditur, ad seruum non manentem in domo pertinere videtur. Timor vero sanctus seruo illi conuenire noscitur, cui voce Dominica dicitur: Euge serue bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium Domini tui. Quodd vero ait: [Perdes omnes, qui tribulant animam meam.] Ad illam beatæ vitæ felicitatem referendum est, in qua nullum habebimus aduersarium, nullum metuemus inimicum, cum absorbebitur mors in victoria, cum illa nouissima inimica destruetur mors, cum immutati fuerimus, et æquales angelis effecti. Modocum enim nihil quietis aut securitatis inuenire possumus, dum adhuc in nobis impius ingemiscimus grauati, adoptionem expectantes redemptionem corporis nostri. Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc nulla erit diabolicæ fraudis impugnatio, nullum hæreticæ prauitatis dogma, nulla infidelis populi impietas, omnibus ita pacatis et compositis, vt in tabernaculis iustorum sola audiat vox exultationis

Luc. 8. a.

Cant. 3. a.

Prov. 3. e.

4. Cor. 1. d.

Ioan. 15. b.

Rom. 8. e.

1. Ioan. 4. d.

Psal. 118.

Psal. 110. a.

Eccli. 1. b.

Psal. 33.

Mat. 25. e.

1. Cor. 15. g.

1. Cor. 5. a.

1. Cor. 15. g.

Psal. 117.

A

B

C

D

E

- A** rationis, et saluē. Ibi sancti sine fine laudabunt Deū, et in lumine claritatis eius exultabunt, ciues effecti illius ciuitatis, quæ libera est, et æterna in cælis. Quam non obscurant tenebræ, non obumbrat nox, non consummat vetustas, non in ea rutilat lumen, solis, aut lunæ splendor, aut stellarum iubar, non ibi lucerna quæritur, non lampas accenditur, non lychnus apratur. Claritas quippe diuina eam illuminat, sol clarificat iustitiæ, lux vera illustrat, lux inquam inaccessibilis, quæ non clauditur loco, non finitur tempore, non obumbratur tenebris, non variatur nocte. Hoc immenso et indeficiente, et lucidissimo lumine illustrata Hierusalem sancta, quæ est mater nostra, filios abdicat tenebrarum, ciues recipit pacificos: filios videlicet lucis et diei, filios adoptionis, consortes supernæ hereditatis. Nullus in eam ingreditur impius, nullus habitat iniquus, nullus intrat immundus. Muri eius ex lapidibus construuntur viuus, portæ eius ex optimis adornantur margaritis, plateæ eius ex auro purissimo sternuntur, et canticum lætitiæ sine fine in ea cantatur. Ibi est lux sine defectu, gaudium sine gemitu, desiderium sine poena, amor sine tristitia, satietas sine fastidio, sospitas sine vitio, vita sine morte, salus sine languore. Ibi sancti et humiles corde, ibi spiritus et animæ iustorum, ibi cuncti cælestis patriæ ciues, et beatorum spirituum ordines Regem in decore suo videntes, et in gloria virtutis eius exultantes. Perfecta viget in omnibus charitas, vna omnium lætitia, vna iucunditas. Gal. 4. d
- B** One Iesu, verbum patris, splendor paternæ gloriæ, in quem desiderant angeli prospicere, doce me facere voluntatem tuam, vt a spiritu tuo bono deductus, ad beatam illam perueniam ciuitatem, vbi est dies æternus, et vnus omnium spiritus: vbi est certa securitas, et secura æternitas, et æterna tranquillitas, et tranquilla felicitas, et felix suauitas, et suauis iucunditas: vbi tu Deus cum patre et Spiritu sancto viuus et regnas per infinita sæculorum sæcula. Amen. Ibid.
- C** Apost. 21. d. e. f.
- Dan. 3. f

DEO GRATIAS.

FINIS EXPLANATIONIS S. GREGORII
IN SEPTEM PSALMOS POENITENTIALES.

S. GREGORII MAGNI P A P A E P R I M I IN CANTICA CANTICORVM E X P O S I T I O .

A R G V M E N T V M .



RERVLTA in diuini literis Cantica leguntur, vixisse Moysi, Isaac, Anna, compluraq. etiam Dauidis: et Salomon Carminum quaque milia cecinisse traditur: tamen quia hoc vno Canticorum libro diuinitus plane mystica, quam cetera, breuiter complexus est, titulo ipso, quo Cantica Canticorum inscripti, aperte ostendit, librum hunc canticorum longe omnium praestantissimum esse, ac reuerentissimum munda, maximusque mysterii. Immo sanctissimus Hieronymus, idemq. longe eruditissimus, libera voce sepe facit, singula huius libri verba, singula esse mysteria. Quamobrem ad illius explanationem diligentissimi sunt, vt Hebraei praetermissam, nostri, et Latini, et Graeci interpretes. Originem autem, quam exquisita, in huius libri mystica rebus indaganda fuerit industria, ex eo patet, quod vulgo de ipso dici solet, singulum in illo exponendo superasse. Nec vero Theodoretum in eisdem explanatione, abis Graeci interpretibus cedit: neque contemnendus est Nyssenus, Hasilo fratre vere dignus: neque praeterea ceteri. Consulas autem praeteritus Carpasium, Philonem, Apolinum, Cassiodorum monachum, reuerentissimum patrem Bernardum. Hoc, et sanctus Thomas, et alij nostri religiosi interpretes, tanto meditationis studio atque vsque adeo diligenti expositione librum hunc complexi sunt, vt dum in eo attentissime versabatur, ex hoc saculo migraret, persusi sanctissima delectatione diuinorum mysteriorum, quorum contemplationibus atque expositionibus sese dederant. Sed quod primo loco commemorandum erat, illa duo i. celestia luminaria, Ambrosius et Augustinus occultissima quaque diuini huius libri mysteria quam diligentissime enarraui. Sanctus autem Gregorius, omnium pene veterum tam Graecorum, quam Latinorum, de diuino hoc libro sententias compilens, rebus notis, vt asilect, omnia que in admirabili praestantissimq. hoc libro a Salomone scribuntur, in sententias vertit diuinas, ac sanctissimis quibusque mysterijs cumulata, vt dum sensu exteriora cognoscimus, ad interiora, abdeatq. illa arcana peruenire possimus: Sicq. ex agnitis epistolam sermonibus anima discipula incalcescat, et ad Christi Iesum, celestis sponsi amorem magis atque magis exardescat. In hoc autem libro Gregorius sanctissimus compressa expositionis commentario vsus est: verumtamen multiplici sensuum splendore elucescit, vt Patrum, nisi discipulus, ille adhuc superflue ex approbante, tam praclarum expositionis luculenta collegit. Cuius expositionis commentarius omni tempore, doctis viris vsque adeo gratum extitit, vt ante sua venerabili Beda illum summo opere desiderari.

Beda lib. 7. in
Canticis.

P R O O E M I V M .



QUIA si caeco, si longe a Deo posito cordi sermo diuinus voce propria, ac voce diuina loqueretur, non caperet: per quendam anigmata misericorditer monet et reuocat, et per res notas laenter ei amorem rerum non notarum insinuat. Per hoc enim quod non horret cognitum, intelligit quiddam incognitum. Rebus notis allegoriae conficiuntur, et in sententias diuinas vertuntur: vt dum recognoscimus sensu exteriora, intellectu perueniamus ad interiora. Hinc est quod in libro hoc qui Cantica canticorum inscribitur, amoris quasi corporis verba ponuntur, vt a torpore suo anima per sermones consuetos discussa recalescat, et per verba amoris qui infra est, excitetur ad amorem qui supra est. Nominantur enim hic oscula, vbera, genae, femora. Vbi non irridenda est sacra descriptio, sed consideranda misericordia Dei: in hoc etiam amplior, quia dum membra corporis nominat, sic ad amorem suum nos vocat. Notemus quidem quam mirabiliter, quam misericorditer nobiscum operatur, qui vt nos ad amplexus sacri amoris accendat, vsque ad turpis amoris nostri verba se inclinat. Sed vnde se loquendo humiliat, inde nos intellectu exaltat: quia ex sermonibus huius amoris discimus, qua virtute in diuinitatis amore ferueamus. Hic etiam folletur intuendum est, ne cum exteriora audimus, ad exteriora sentienda remaneamus, et machina quae ponitur vt leuet, ipsa magis opprimat et aggrauet. Debemus in verbis exterioribus corporeis quidquid interioris est querere, et loquentes de corpore extra corpus fieri. Debemus ad nuptias sponsi et sponsae cum intellectu charitatis, id est, cum veste nuptiali venire, ne si ista careamus, ab hoc conuiuio in exteriores tenebras, id est, in caecitatem ignorantiae repellamur. Debemus per verba

- A** verba passionis transire ad virtutem impassibilitatis. Littera enim occidit, spiritus vivificat. Sicut enim palea frumentum, sic et littera tegit spiritum. Sed quia iumentorum est paleis, hominum frumentis vesci, qui humana ratione vitur, paleas abijciat, frumenta spiritus edere disponat. Humanæ conuersationis verba audientes, quasi extra humanitatem esse debemus: ne si humaniter quæ audiuius capiamus, nihil diuinitus de his sentire possimus. Qui enim Deum sequitur, imitari debet quotidie resurrectionē suam: vt sicut tunc nihil passibile erit in corpore, ita nunc nihil passibile habeat in corde: vt secundum interiorem hominem iam noua creatura sit, et sic iam quiddid verum sonuerit, calcet: et in verbis veteribus solum vim nouitatis inquirat. Attendendum est quod liber hic non Cantica, sed Cantica canticorum, dicitur: Tanto est enim omnibus canticis sublimius, quanto in nuptijs sublimioris festiuitatis offertur. Hic notandum est: quia quando vult timeri, Dominum: quando vult honorari, patrem: quando amari, sponsum se nominat Dominus. Attende ordinem. Ex timore enim honor, ex honore solet procedere amor. Nec vacat a mysterio, quod liber hic tertius ponitur in operibus Salomonis. Post Prouerbia enim Ecclesiastes, post Ecclesiasten Cantica canticorum, non casu, sed plena ratione posuit. In Prouerbijs moralis vita exprimitur, cum dicitur: Audi fili mi sapientiam. In Ecclesiaste naturalis, vbi finis omnium consideratur, cum dicitur: Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. In Canticis vero canticorum contemplatiua vita exprimitur, dum in eo ipsius Domini aduentus et aspectus desideratur, cum sponsæ voce dicitur: Osculetur me osculo oris sui. Quia ergo naturalis ad considerationem non perducitur, nisi prius moralitas teneatur, recte post Prouerbia Ecclesiastes ponitur. Er quia superna contemplatio non
- C** conspicitur, nisi prius hæc infra labentia despiciantur, recte post Ecclesiasten Cantica canticorum ponitur. Prius quippe est mores componere, postmodum omnia quæ sunt, tamquam non sint, considerare. Postea munda cordis acie superna et interna conspiciere. Hos ergo librorum gradus quasi quamdam ad contemplationem Dei scalam fecit, vt dum primum in sæculo bene geruntur honesta, postmodum etiam honesta seculi despiciantur, ad extremum vero Dei intima conspiciantur. Sic autem generaliter ex voce sanctæ Ecclesiæ aduentus Domini in hoc opere præstolatur: vt etiam specialiter vnaquæque anima ingressum Dei ad cor suum, tamquam aditum sponsi in thalamum aspiciat. Itaque sancta Ecclesia diu præstolans aduentum Domini, diu sitiens fontem vitæ: quo modo optet videre præsentiam sponsi sui, quomodo desideret, dicat:

2. Cor. 3. 6

Prou. 1. 4

Eclsa. 1. 4

Cant. 1. 4

D S A N C T I G R E G O R I I
E X P O S I T I O
I N C A N T I C A C A N T I C O R V M.

Caput 1.

- E** OSCULETUR me osculo oris sui. [Os sponi inspiratio Christi.] Osculum oris, dulcis amor inspirationis. Dicit ergo sponsa desiderio æstuans, et in amplexum sponsi sui inardescens: [Osculetur me osculo oris sui.] Ac si diceret: Ille quem super omnia, immo solum diligo, veniat, qui dulcedine suæ inspirationis me tangat: quia cum eius osculum sentio, subita mutatione me derelinquo, et in eius similitudinem illico liquefacta transformor. Fastidit quippe sancta mens omnia quæ per corpus sentit, et in illa spiritalia tota transmutari concupiscit: et dum illa obstrepunt, in illa fugit, sequi abscondere ne hæc sentiat, appetit. Ideoq. osculum sponsi querit: quia si ille gratissimi amoris vinculo hanc non trahit, hæc vi suæ molestissimæ grauedinis detenta, quo modo se ad illum conferat, omnino non inueiuit. Sed pius sponsus anxietatem eius sentiens, amorem diligens, votum exaudiens, osculum porrigit, et ne desiderio lassescat, gustu suæ suauitatis lenit: et dum suam præsentiam exhibet, eam ad maius dilectionis osculum accendit. Vnde hæc illum sentiens ad eum se

S. Greg. Tom. 2.

Iiii

concurrat,

*Idem infra c. 6.
in mod.*

conuertit, et quem præsentem habet, mox gaudens voce mutata alloquitur et dicit: **A**
 [Quia meliora sunt vbera tua vino, fragrantia vnguentis optimis.] Vbera sponſi, dilectio Dei et proximi. Ex his vberibus sponſam ſuam lacte pietatis nutrit, et inter-
 tationum turbine his eam fouet et nutrit, et vt perſiſtat, reficit. Quid autem per vi-
 num, niſi cura temporalis exprimitur, a qua mens ſæcularis cuiuſlibet inebriatur, vt
 ad inuiſibilia cognoscenda aut ex toro, aut pene inſenſibilis reddatur? Sed vbera ſponſi
 vino meliora exiſtunt: quia illud necat, hæc nutriunt. Illud oculis mentis rurbat, hæc
 acunur. Illud apoſtare facit etiam ſapientes, hæc ipſos idiotas vtrique ſapientiſſimos
 faciunt. Quæ quot vicibus ſponſa cum dilectionis vbertate fugit, tot ſententias ſapien-
 tiæ ſibi in ventrem memoriæ trahit. Charitas enim ſancta cor pacificat, mentem in ten-
 tationibus roborat, et vt ſedes ſapientiæ ſit anima iuſti, quietem tribuit, et locum præ-
 parat. Hæc iraque vbera vnguentis optimis fragrant: quia odorem ſuauiſſimæ per ſa-
 pientiæ verba et ſanctitatis exempla ſecum porrant. Quicumque enim ſancta charita-
 te per gratiam Dei ſe reficit, iſ ſpiritualium donorum et odorem et ſuauiſſimam ſentit.
 Quorum bonorum vbertate proximis quoſque ad interiora guſtanda ſecum trahit. et
 vt in amorem diuinum conualeſcant, iſtis vberibus nutrit. Sequitur: [Oleum effuſum
 nomen tuum.] Nomen ſponſi Chriſtus eſt. Sed nomen ſponſi quaſi oleum effunditur:
 quia quicumque nomine Chriſtiano in veritate cenſentur, charitate ſancta affluunt,
 qua molliuntur: et vt flammas exemplorum emittant, eadem charitate continue ſuf-
 funduntur. Hac charitate in amorem ipſius Chriſti vehemenſius accenduntur, et ab
 ipſo accipiunt, quo ei amplius inhæreant, quo perfunduntur. Hinc eſt quod ſequitur:
 [Ideo adoleſcentulæ dilexerunt te.] Quid enim per adoleſcentulas, niſi ſanctæ animæ
 designantur, quæ baptiſmatis aqua per Spiritum ſanctum regenerantur, et in nouam
 vitam per nouum Teſtamentum transformantur? Quæ propter olei inſuſionem Chri-
 ſtum diligunt: quia ad gratiam vocatæ in eo ſuauiſſimam vitæ perpetuæ inueniunt: pro
 cuius ſuauiſſime dilectione omnes mundi factus et diuini reſpiciunt. Sunt enim nonnulli
 qui ita Deum diligunt, vt ſeipſos contemnant, in interiora ſe rapiunt, vt Deum in-
 ueniant. Et quia Deus in ſuperficie non iacet, meditationibus laborant, ſubtiliſſime
 cogitationes ſuas examinant, lectionibus vacant, et quo modo Deus inueniatur, om-
 nibus modis perquirere non ceſſant. Hi proſecto odorem vnguentorum ſentiunt, et olei
 inſuſione ſe inungunt: quia dum omnem putredinem vitiorum abijciunt, flores ſibi in-
 ueniunt, quorum compositione ſuaue olentia vnguenta Deo faciente conſciunt. Qui
 cuiusmodi eſt, deſiderio æſtuat, et quaſi nil habeat, ſemper maiora exorat, et quia ſibi
 virtus non ſuppetit, in Deum inhians trahi ſe poſtulat, dicens: [Trahe me poſt te, cur-
 remus in odore vnguentorum tuorum.] Non currit, qui non trahitur: quia quem di-
 uina gratia non adiuuat, moleſtia ſuæ corruptionis grauatur. Gratia quippe diuina,
 nos præuenit, et internorum dulcedinem vobis oſtendens, de exterioribus non compun-
 git, moxq. in illa tranſiens animus præ eorum dilectione temporalia vilipendit. Iſte ergo
 qui trahitur, currit: quia vinculum amoris libenter ſequens, gratiæ roboratus amo-
 re, ſine grauedine obſtacula omnia tranſit. Nec mirum, cum vnguentorum odorẽ ſequa-
 tur: quia cum ſpiritualium donorum ſuauiſſima ſentitur, quid eſt in hac temporalitate cuius
 deſiderio anima ſancta ſponſa Chriſti, ne in illa properet, teneatur? Ibi quippe leni-
 tate vnguentorum gaudet, et dum naribus diſcretionis ſpirat, charitas ſibi ſuauius olet.
 Hinc eſt quod a ſingulari numero ad pluralem tranſit: quia in dilectione Dei, etiam
 præceptum quod de proximi dilectione nos admonet, inuenit: quo inſtructa eructat no-
 bis foras, quod guſtauit ſuauiſſime intus, dicens: [Introduxit me Rex in cellaria ſua.] Quid
 per huius ſponſi, qui Rex eſt, cellaria inrelligimus, niſi ſanctæ ſcripturæ arcana quæ ri-
 mamur, niſi ſanctæ contemplationis myſteria, quorum deliciis ſi reficimur, mox con-
 ualeſcimus? In illa procul dubio quiſquis introducitur, omnia temporalia mox con-
 temnit, quia æternis ditatur. Ideo ſequitur: [Exultabimus et lætabitur in te, memores
 vberum tuorum ſuper vinum.] Sancta anima ſponſa Chriſti in ſponſi ſui deliciis
 exultat, dum corporalia reſpuit, et in ſpiritualibus ſe occultat. Eſdemq. ipſorum delicias
 ſuas facit, in cuius reſpectu mundana omnia non curat. Sed hæc in memoria vberum
 agit: quia dum recolit quanta charitate Chriſtus eam dilexerit, qui ſanguine ſuo eam
 moriens in cruce redemit, et quotidie eam in ſinu Eccleſiæ maris eiſdem ſanguinis
 lacte nutrit, procul dubio magis ac magis in eius dilectionem intendit. Quod lac
 bene

*Idem infra c. 6.
et libro 24.
Mor. cap. 4.*

- A** bene super vinum dulce esse dicitur: quia per sanguinem Christi misericorditer educamur, qui per legis litteram seuere prius constringebamur. Per quam dilectionem adimpletur quod dicitur: [Recti diligunt te.] Soli utique recti Christum diligunt: quia quicumque adhuc per distorta vitiorum ex desiderio currunt, dum in rectitudinis lineam semper offendunt, ipsum iustitiae auctorem Christum omnino diligere non possunt. Tunc vero homo per viam veritatis incedit, cum et opera virtutum exequitur; et tamen peccata sua semper agnoscit. Ideoque sequitur et dicit: [Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem, sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis.] Nigram quippe et formosam sancta anima se bene dicit: quia semper et turpitudinem peccatorum suorum perspicit, et tamen illius iustitiae quam in intimis videt, in exterioribus actibus secum solerter formam gerit. Quae bene sicut tabernacula Cedar nigra, et sicut
- B** pelles Salomonis formosa dicitur: quia in quantum tenebras mortalitatis portat, nigredine corruptionis foetidatur. Cedar enim tenebrae interpretatur. Salomon vero qui Christum significat, pacificus dicitur: Formosam ergo se sicut pelles Salomonis dicit: quia dum sanctos quosque qui ad imitationem Christi se mortificant, imitari non negligit, eorum utique pulchritudinem per similitudinem se iungit. Ne vero proximi in eius nigredinem invidentes minus exempla bonorum eius ad imitationem diligant, turpitudinis causam satisfaciens ostendit: dum ab admiratione sua filias Hierusalem repellit, dicens: [Nolite me considerare quod fusca sum: quia decoloravit me sol.] Per solem Christus significatur. Sol ergo eam decoloravit, quia quantumlibet fulgeat anima, in comparatione Christi fulgorem anivrit. Sunt quippe nonnulli, qui in hac nocte mundi velut stellae hominibus fulgent, luminaria proximis apparent, sed mox ut iustitiae Christi se comparant, quasi sine luce sunt, qui bene incomparabiliter prius hominibus lucebant. Qualiter vero ad hoc pervenerit ut aliquantulum lueret, ostendit: cum subiungit: [Filij marris meae pugnaverunt contra me, posuerunt me custodem in vineis.] Mater sponsae sancta Ecclesia, filij marris sancti Apostoli existerunt. Ante Apostolorum quippe praedicationem pene totus mundus rebellis exiit, omnis pene anima idolorum se cultibus sordidavit, et cupiditates sceleratas accumulavit. Apostolorum vero praedictio superueniens, contra omnes verbo pugnavit, in multis regnum demonum expugnauit: et regnum Christi, id est sanctam Ecclesiam ampliavit. Iunctam ergo Christo et sanctificatam congregationem Apostoli custodem in vineis posuerunt: quia priores credentes in Ecclesias per mundum: ut eas et congregarent et custodirent, disperserunt. Cuius dispersionis causam ostendit, dicens: [Vineam meam non custodui.] Quid per vineam singulariter, nisi ludaea designatur? quae a se fideles expulit: quia custodiri aspernabatur. Praedicatione quippe expugnata, et sponsa Christi facta anima, dilectione ardet, et inquirendo eum quem diligit, in intimis se exercet, dicens: [Indica mihi quem diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie, ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum.] In meridie Christus sub vmbra pascit et cubat: quia in reiteratione Spiritus sancti sibi quasi requiem et pastum parat. Per meridiem quippe ardor vitiorum exprimitur. Per vmbra vero spiritalis gratiae status designatur. Meridie ergo feruente in vmbra Christi requiescit: quia dum in reprobis actibus vitiorum flagrat, ipse sponsae suae spiritum refrigerij tribuit, et in ea sibi delectabilem locum quietis efficit. Sed hoc sibi sponsa indicare deposcit, quod nulli vquam declaratur, nisi ei qui idem sanctificatricis gratiae munus percipit.
- E** Quare vero ad haec percipienda refertur, manifestatur, cum subditur: [Ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum.] Vere in quo Christus non cubat, vagatur: quia mens quam ille suavis, et ponderosus Christi spiritus non implet, multis cogitationibus dissoluta circumfertur: Sed qui sunt sodales Christi, per quorum greges sponsa vagari pertimescit, nisi falsi quique Christiani? Qui aut ob nominis solius, aut etiam sacramentorum communionem fratres Christi vocantur, quia electis quos ipse fratres vocauit, in Ecclesia cohabitando sociantur. Quorum multitudines bene per exprobrationem greges appellantur: quia dum quasi irrationabilium animalia sine ordine viuunt, ieductionibus spiritibus ad deorum traduntur. Per huiusmodi greges vagatur, quisquis ab intimo desiderio expulsus, tepororum stultitiam per similes cupiditates imitatur. Hos quippe electi cum moleste patiantur, per eorum persecutiones probati, mundiores ad aeterna bona perducuntur. Unde

admonetur sponsa cum sibi per inreparationem dicitur: [Si ignoras te o pulchra inter mulieres, egredere, et abi post vestigia gregum.] Si ignorat se sponsa, egrediar et abeat: quia quisquis nescit se in hoc positum, vt tentationes per sufferentiam vincat, a familiaritate Christi recedit: quia in bello positus, cum Domino suo pugnare recusat. Sciendum est enim omnibus, quod cum in tentationibus sumus, contra aereas potestates pugnare precipimur: quia sine victoria coronari non possumus. Et si aduersarius decit, nec est quem vincamus, ideoq. corona deerit, quam non nisi vincentes capiemus. Hoc qui ignorat, in bello est, et quasi in pace exultat, et eo frequentius vulneratur, quo securior est: quia nescit videre quem caueat. Digne ergo a puginatoribus secernitur, vt vestigia gregum sequatur: quia dum prudentes quosque imitari negligit, necessario reprobos sequitur, quos stultitia brutis animalibus similes fecit. [Et pascet hædos tuos iuxta tabernacula pastorum.] Per hædos, immunda cogitationes designantur: per tabernacula pastorum, conuenticula hæreticorum exprimuntur. Qui ergo pugnare nescit, iuxta tabernacula pastorum hædos pascit: quia quisquis obstitentibus tentationum gladijs viriliter non resistit, immundas cogitationes quasi hædos lasciuos in corde nutrit, et efficitur ei similis etiam qui a fide recedit. Anima vero quæ sponsa Christi effici concupiscit, qualiter se habeat, Christum eam docet, cum ei per comparationem protinus dicit: [Equitatu meo in curribus Pharaonis, assimilauit amica mea.] Scimus quia equitatus Israeliticus currus Pharaonis fugiens in mari demersos reliquit, nec tamen statim terram repromissionis intrauit, sed prius multas tentationes in eremo quadraginta annis sustinuit, multos Reges multis laboribus expugnavit, et sic tandem quod promissum sibi fuerat, laboriose acquisitum suscepit. Huic sancta anima sponsi amica similis efficitur, quæ prius in baptismo omnia peccata sua extincta, quasi Pharaonis exercitum reliquit: et post, dum inter huius mundi habitatores, malignos videlicet spiritus, viuit, imminetia vitia quasi Reges alienos persequitur, et sic tandem ad beatam terram, in qua cum sponso delectetur, peruenit. Cui bene dicitur quod subditur: [Pulchra sunt genæ tuæ sicut turtur.] Turtur postquam parem suum perdidit semel, nunquam alteri se iungit, sed semper solitarie habitans in gemitu perseuerat: quia quem diligebat non inueniens querit. Sic sancta quæque anima dum a sponso suo absens est, ab eius amore non recedit, sed in eius desiderio semper anhelat et gemit: et dum illum quem valde diligit, non inuenit, quia ab omni alieno amore se retrahit, quasi in genarum verecundia castitatem cordis ipso habitu et actu exteriori offendit. Sequitur: [Collum tuum sicut monilia.] Per collum sponsæ prædicatores sanctæ Ecclesiæ designantur. Monilibus prædicatores comparantur, vel quia Ecclesiæ sunt ornamentum, vel quia Ecclesiam muniunt, vt pectus monile, vel a rotunditate, id est, perfectione. In monilibus gemmæ in auro ponuntur. Per aurum quippe sapientia, per lapides opera exprimuntur. Collum ergo sponsæ sicut monilia existit, quia quilibet rectus Ecclesiæ prædicator et sapientia interius se induit, et opera exteriori exercet, quæ in sapientia videt. Cui et adhuc dicitur: [Murenulas aureas faciemus tibi vermiculatas argento.] Murena piscis est, qui captus vertit se in circulum, ad cuius exemplar fit inauris, quæ murenula dicitur, quia designatur prædicatio, quæ auribus inhæret et eas penetrat. Murenulis monilia collo ligantur: quia et sapientia et religio scripturis sanctis prædicatoribus adiungitur. Per murenulas enim sancta scriptura intelligitur. Quæ bene auro et argento vermiculata dicuntur: quia et sapientia sancta scriptura fulget, et sonora prædicatione per vniuersum mundum auditur. Sicut enim per aurum sapientia, sic per argentum sancta prædicatio demonstratur. His verbis sponsi sponsa respondet, et per corporeas rerum species amorem intimat, quo spiritaliter intus ardet, dicens: [Dum esset Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suum.] Nardus est herba humilis, quæ gustata frigus expellit, et calefacit membrum. Accubitus suum Rex tunc intrauit, quando Dominus noster Iesus Christus corporaliter cæli interiora penetrauit. Quo ibi requiescente, nardus sponsæ odorem suum dedit, quia virtus sanctæ Ecclesiæ suauem famam bonitatis longe lateq. sparsit. Ad cælos enim Dominus ascendit, et Spiritum sanctum suum super discipulos misit: quo impleti verba salutis mundo prædicarent, et per sancta opera boni odoris famam circumquaque diffunderent. Hunc quippe spiritum in baptismo vnaquæque fidelis anima recipit, vt per eum sibi ex virtutum confectione vnguentum

3. Tim. 2. d

Orig. in Contr.
hæm. 2.
Clem. Alex.
lib. 7. Strom.

Exo. 14. f

M. 1. b

- A** vnguenta componat, et proximos exempli exhibitione quasi vnguenti odore reficiat. Sequitur: [Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi, inter vbera mea commorabitur.] Mortuorum corpora myrrha condiri solent, ne putrescant. Myrrham quippe corporibus ne putrescant adhibemus, dum membra nostra in Christi exemplum, per eorundem mortificationem a putredine luxuriæ restringimus, ne dum ea sine condimento dimiserimus, dissoluta putredine escam vermicibus æternis faciamus. Sed quid est quod dilectum suum sponsa non myrrham, sed fasciculum myrrhæ nominat, nisi quod dum sancta mens Christi vitam ex omni parte considerat, contra omnia vitia ex eius imitatione repugnantem virtutes congregat: ex quibus sibi fasciculum myrrhæ aptat, quo carnis suæ putredinem sempiternam abstergat? Qui bene inter vbera commorari dicitur, quia in dilectione Dei et proximi habitatio Christi sancta edificatur. Sancta quippe anima dum Deum sic diligit, ut proximum non contemnat, et proximi amorem sic exequitur, ut diuinum non minuat, procul dubio vbera in pectore sibi locat, quibus Christum amplectens ipsum nutriat. Quasi enim vberibus Christus nutritus roboratur, dum hac gemina dilectione, ut fortius inhzreat, delectatur. De quo et adhuc dicitur: [Botrus Cypri dilectus meus mihi, in vineis Engaddi.] Cyprus insula est, in qua vberiores vineæ quàm alibi nascuntur. Per Cyprum ergo Ecclesia vniuersalis designatur, quæ multas vineas nutrit, dum in multas Ecclesias diuisa, vinum quod lætificat cor hominis, gignit. In Engaddi balsamum gignitur, quod cum oleo, pontificali benedictione chrisma efficitur, quo dona sancti Spiritus exprimuntur. Engaddi interpretatur fons hædi. Hædus autem antiquitus pro peccatis immolabatur. Quid ergo per fontem hædi, nisi baptismus Christi figuratur? In quo dum corpus mergitur, anima abluitur, et per illius fidem qui pro peccatoribus mortem pertulit, anima humana a peccatis omnibus mundari se credit. Cui mox dilectus respondet: [Ecce tu pulchra es amica mea, ecce tu pulchra, oculi tui columbarum.] Bis pulchram sponsus sponfam suam vocat: quia cui dilectionem Dei et proximi donat, geminam pulchritudinem ei infert, quia delectatur, et quam laudat. Cuius oculi bene columbarum esse perhibentur: quia dum in temporalibus gemit, et ad æterna desideria rapitur, in simplicitate sensus suos custodit, et carnales concupiscentias detestatur. Columba quippe in amore pro cantu gemit. Et bene sancta anima columbæ comparatur: quia dum reprobis quique in amore mundi garriunt et lætantur, mens electa in cælesti desiderio atteritur: quia timet ne amittat quod diligit, dum differtur. Possunt etiam per oculos columbarum Ecclesiarum prædicatores intelligi, qui simplicitatem quam prædicant, seruant, et visibilia contemnentes, ad æterna cum magnis gemitibus anhelant. Sequitur vox sponsæ dicentis: [Ecce tu pulcher es dilecte mi, et decorus.] Pulcher et decorus dilectus dicitur: quia in diuinitate et humanitate omni amanti se menti sine macula reprehensionis aspiciat. Quem dum sponsa pleno desiderio sequitur, omnium mundi perturbationum obliuiscitur, et dum in eius pace quiescit, magis ac magis decoratur. Vnde sequitur: [Lectulus noster floridus.] Quid per lectulum sponsæ nisi otij quietem intelligimus? Mens enim quæ sponsum suum Christum singulariter amat, in quantum potest, ab omnibus sollicitudinibus mundi vacat, virtutes quibus sponso suo placeat, intus accumulæ. Quæ dum omnia quæ temporalia sunt contemnit, lectulum sibi cum sponso in pace victoriæ facit, ubi quo quietius pausat, eo amplius flores inuenit quibus se decoram sponso ostendat. Sequitur: [Tigna domorum nostrarum cedrina, laquearia cypressina.] Cedrus quæ serpentes reprimat et fugat, sublimiores significat sanctos, cypressus simpliciores. Per tigna etiam dilectionem Dei possumus intelligere, per laquearia dilectionem proximi, quæ sunt partes virtutis eminentioris in cordibus sanctorum, quæ sunt domus Dei. Cedrina vero, et cypressina ideo dicuntur: quia sicut hæc ligna incorruptibilia sunt, ita charitas numquam excidit. Per domos plures Ecclesias intelligimus, per tigna cedrina prædicatores designamus, per laquearia cypressina ipsos populos figuramus. Tigna enim tectum sustentant, laquearia vero domum implent et ornant. Sic sic in sancta Ecclesia prædicatores boni scripturam diuinam in corde, et ore portant, quam fidelibus quasi tectum expandentes prædicant, ut dum Ecclesia prædicatione cælesti instruitur, munimen accipiat, quo ab imbribus tentationum protegatur. Cedrus autem et cypressus impubilibilia ligna esse perhibentur. Quibus bene omnes electi figurantur: quia dum,

temporalia nullo desiderio sectantur, æterni fiunt, eo quòd mente in æterna figura fi- **A**
guntur. Responder sponſus et dicit :

Caput 11.

EGo flos campi, et lilium conuallium.] Bene florem Chriſtus ſe nominat, qui dum ſpinas peccatorum exterminat, mentem ſponſæ et pulchritudine ſuæ iuſtitie exor-
nat, et naribus cordis dum cæleſte deſiderium applicat, interiora animæ quaſi odore
reſocillat. Qui ſequitur adhuc et dicit: [Sicut lilium inter ſpinas, ſic amica mea inter
filias.] Bene ſicut lilium inter ſpinas, ſponſa inter filias eſſe perhibetur: quia cum mul-
ti ſint in Eccleſia, qui ſolis verbis Chriſtum confitentur, operibus vero nihil niſi huma-
nas ſolicitudines ſectantur, dum ſola illa anima in lilij dignitate computatur, quæ a
mortalitatis radice ad cæleſtem pulchritudinem aſſurgit, et munditiæ candorem corde **B**
et corpore ſibiipſi cuſtodit, et proximos quoſque bonæ opinionis odore reſicit. Sed
quia ſponſus ſponſam ſuam tanta laude dignam habuit, ipſa iam ex debito laudat a
quo ſe laudari perſpicit, et dicit: [Sicut malus inter ligna ſiluarum, ſic dilectus meus
inter filios.] Ligna ſilueſtria eſui hominum habiles fructus non gignunt. Malus vero
quod gignit, congrue et ſalubriter homines edunt. Merito ergo per malum Chriſtus,
per ſilueſtria vero ligna ceteri homines figurantur: quia in ſolo Chriſto cibum ſalutis
quoties querimus inuenimus: in eius verbis et exemplis animas noſtras fructu ſuauis
et ſalubri reſicimus. Ipſe eſt quippe lignum vitæ, quam nobis tribuit. Ipſe eſt qui dum
nobis ſemetipſum inſpirat, animam paſcit. In ceteris vero ſi quid reſocillationis inue-
nimus: non quod illorum, ſed quod Chriſti eſt, ab illis ſumimus: quia quidquid in eis
præter Deum eſt, mortiferum nobis proculdubio inuenimus. [Sub vmbra illius quem **C**
deſiderabam, ſedi.] Vmbra Chriſti protectio eſt Spiritus ſancti. Spiritus quippe ſanctus
mētē quam replet, obumbrat: quia omnem tentationum feruorem temperat, et dum
aura ſuæ inſpirationis ſubauiter mentem tangit, quidquid noxij calor ſuſtinebat expel-
lit, et quam iam forſitan nimius vitiorum æſtus marcidam fecerat, vmbra ſancti Spi-
ritus protegens recreat, vt dum in eius inſpiratione ſedens pauſat, vires colligat quibus
ad æternam vitam robuſtiſſe currat. Sequitur: [Et fructus eius dulcis gutturi meo.] Ar-
bor quippe fructiſera ipſe Chriſtus in corde noſtro plantatus per fidem exiſtit, quam
ſi mens noſtra digne diligit, et inſtanter excolit, fructus nimirum interius pulchros,
et viles gignit. Quos dum mens capiens auide comedit, omnes mundi voluptates
præ eius dulcedine poſtponit. Dulce enim eſt valde ſibi cæleſtia cogitare, in æternitate
oculum intimum figere, vt aliquando in ſletibus etiam mens accenſa compungatur, et **D**
inter lacrymas ſubleuata, angelorum cibo ipſa videlicet ſponſa quanto dulcius, tanto
audiuſ pascatur. Inde eſt quod ſubditur: [Introduxit me Rex in cellam vinariam, ordi-
nauit in me charitatem.] Quid enim per cellam vinariam congruētius, quàm ipſam
arcana æternitatis contemplationem accipimus? In hac æternitate angeli ſancti vino
ſapientiæ inebriantur, dum ipſum Deū facie ad faciem videntes, omni voluptate ſpirita-
li ſatiantur. Hanc ſanctæ mens ſi a ſponſo introducat, poſtpoſitis omnibus temporalibus,
intrat, in qua ex illis angelicis delicijs quantum ſibi conceditur, guſtat. Etſi adhuc
quia in corpore corruptibili detinetur, ſe perfecte non ſatiet, tamen ex illo minimo
quod curſum ſumit, conſiderat quantum debeat amare quod amat. Poſteſt tamen per
cellam vinariam ſcriptura diuina figurari. Per hanc quippe in ſponſa charitas ordina-
tur, quia in eius doctrina manifeſte dicitur, quæ liter Deus et proximus ordinate diligan- **E**
tur. Hac charitate percuſſa ſequitur et dicit: [Fulcite me floribus, ſtipate me malis, quia
amore languo.] Per flores teneri quique et incipientes, per mala vero perfecti fideles
deſignantur. Sponſa quippe quia amore læguet, fulciri ſe floribus et ſtipari malis appetit,
quia dum ſe æternitatis deſiderio afficit, dū qualiter illuc perueniat, tota anxietate per-
quirat, eo quòd perfectionē dum in carne viuut, omnino non inuenit, fatigata in deſide-
rio ſuo requieſcit. Et in hoc ſolo gaudet, ſi circa ſe reſpicit, vel quibus ipſa proficiat, vel
in quorū profectione conſolationē de lægore ſuo recipere poſſit. Quibus de ſponſo ſuo
ſubſequenter hæc dicit: [Læua eius ſub capite meo, et dextera illius amplexabitur me.]
Per læuā ſponſi vita præſens, per dexterā vero vita æterna deſignatur. Per caput autem
ſponſæ, mens quæ animæ principatur, aſſumitur. Sed læua ſponſi ſub capite ſponſæ eſſe
dicitur, et dextera eius amplexatur eā: quia vitā temporālē ſub mēte ſua ſemper ponit,
viam

- A** vitam vero æternam ut omni modo amplexetur concupiscit. Hæc quippe quæ videt, magnanimiter mente sublimi conculcat, officiis cælestibus se occupat. Hæc necessitate tolerat, ad illa summo desiderio quasi brachio dextero sponsi astricta suspirat. In quæ cum aliquantulum intrat, delectabiliter quiescit, cuius quietis dilectione mundanos tumultus omnino fastidit. Sic quiescentem utique sponsus amplius diligit, et ab eius excitatione improbos quosque repellit dicens: [Adiuro vos filiæ Hierusalê per capreas, ceruosque, camporum, ne fusciteris neque cuigilare faciatis dilectam, quoad vique ipsa velit.] Cerui et capreæ munda animalia in lege esse perhibentur. Quid ergo per ceruos et capreas, nisi fidem, spem, et charitatē accipimus? Quas dum nobis mundas seruamus, per easdem altos montes contemplationis ascendimus. Sancta autem anima, sponsa Christi a cunctis mundi perturbationibus quiescere appetit, in sinu sponsi sopitis terrenis cupiditatibus dormire sancto otio concupiscit, ita ut etiam necessaria colloquia aliquando fastidiat, soliusque sponsi colloquutione quanto quietius tanto serenius hilarescat. Sed hæc dormientem caruales qui sunt in Ecclesia nonnumquam impotente excitant, negotijs mundi eam implicare desiderant: quia eius vitam inutilē existimant, dum ab eorum curis eam se abstinentem considerant. Hi tales satis congrue non filij sed filiæ nominantur: quia dum effeminatos mores nutriunt virili dignitate amissa, quales interius habentur, exterius nomine femineo designantur. Hi dilectam suscitare sub adjurationis pondere prohibentur, ne videlicet mentem quæ ad vacandum Deo se accingit, et solis spiritalibus studijs inhære concupiscit, importunis sollicitationibus inquietent, et tenebris curarum terrenarum oculi cordis eius obnubilent. Et tamen non ei omnis cura proximi interdicitur, sed quando suscitari debeat, eius voluntati relinquitur: quia profecto omni perfectæ animæ discernendum est, et quando cælesti contemplationi studeat, et quando proximorum utilitatibus inferuiat. Hanc vacandi Deo licentiam libentissime sponsa suscipit, statimque verbum sponsi amplectitur et dicit: [Vox dilecti mei.] Ac si diceret: Hanc vocē dilecti mei sponsi esse recognosco, hanc ab eius ore semper audire desidero: quia in hoc video quantum me diligat, cū me ab amplexibus eius desiderabilibus impediri prohibeat. Ad hos amplexus qualiter perueniret, subito narrat, dicens: [Ecce iste venit saliens in montibus, transiliens colles.] Ad amplexus sponsæ suæ Christus venire disposuit, humanitatem nostram dignanter assumpsit. Ad quod mysteriū peragendum, quasi saliens in montibus venit: quia quædā opera inter homines ostendit, quæ valde sublimia et super homines esse perspicies humanum genus admirari potuit, sed attingere nequiuit. Quod enim de virgine natus est, quod ad vagientem adorandum ire pastores angelus admonuit, Magos stella perduxit: quod pendens in cruce, qua hora voluit spiritum emisit, quod mortuus tertia die seipsum suscitauit: quod cælum ingressus Spiritum sanctum quibus sibi placuit donauit: quod fidei suæ per piscatores et idiotas mundum subiugauit, hæc faciens quasi in montibus ambulauit, quo eum nulla creatura assequi valuit. In his nimirum operibus colles transiuit: quia sanctos omnes quātumcumque exereuerint, potentia suæ pietatis orationis transcendit. De quo et sequitur: [Similis est dilectus meus capreæ hinnuloque ceruorum.] Similis capreæ esse dicitur: quia ex synagoga carnem traxit, quæ per capream ostenditur. Et quia ex antiquorum sanctorum stirpe progenitus est, quasi hinnulus ceruorum, recte esse perhibetur. Sequitur: [En ipse stat post parietem nostrum, aspiciens per fenestras, prospiciens per cancellos.] Quasi post parietem nostrum Christus incarnatus stetit: quia in humanitate assumpta diuinitas latuit. Et quia eius immensitatem si ostenderet, infirmitas humana ferre non posset, carnis obstaculum obiecit, et quidquid magni inter homines operatus est, quasi post parietem latitans fecit. Per fenestras autem et cancellos qui aspicit, partim videtur, partim vero se abscondit. Sic et Dominus Iesus Christus dum et miracula per diuinitatis potentiam fecit, et abiecta per carnis infirmitatem pertulit, quasi per fenestram et cancellos prospexit: quia in alio latens, in alio quis esset apparuit. Incarnatus ira quæ Ecclesiæ suæ vel vnicuique perfectæ animæ loquitur, et ad æternam exhortatur patriam, dicens: [Surge, propra amica mea, columba mea, formosa mea et veni.] Propter fidem Christus sponsam suam amicam vocat, columbam propter simplicitatem; formosam propter operationem. Quia enim sine fide Deo placere non possumus, bene per fidem amici

Deut. 12. b

Luc. 2. b

Mat. 2. b

Lib. 2. in Ecce.
lum. 11. uer.
3a.

Heb. 11. b

amici vocamur: quia dū fide cælestia appetimus, abiectis terrenis Deo adnæremus. Columba vero bene anima propter simplicitatē dicitur: quia anima deuota dum simplici Deum cordis simplicitate perscrutatur, nequaquam mundi ineptam lætitiā dissoluta sectatur, sed semper ad æterna festinans, columbæ gemitum pro cantu diligendo imitatur. Propter operationem, anima formosa recte appellatur: quia dum præteritæ vitæ peccata per bona opera redimit, quasi antiquam turpitudinem assumpta forma meliori ante sponsum oculos abscondit. Hanc itaque horrat sponsum vt furgat et veniat, quia dignum est vt quicumque ad amorem Christi properat, carnis torporem quantum potest abiciat, et se ad æterna consequenda celeriter accingat. Sed quia vt ad cælestia festinemus per exhibitionem noui Testamenti a Deo accepimus, deo recte sequitur: [Iam enim hiems transijt, imber abijt et recessit.] Quid per hiemem, nisi legis austeritas intelligenda est? Quæ dum in carnalibus sacrificijs populum antiquum detinuit ad appetenda spiritalia, et cælestia obseruatores suos non adiuit. Possimus etiam per hiemem vitam præsentem intelligere, quæ dum nos assiduis tentationibus impetit, quasi imbris importunis ad sequendum Christum torpere compellit. Sed iam sponfa furgat, quia hiems transijt, quoniam quanto magis dies vltimus instat, præsens vita recedit, et quo amplius tempus ad terminum ducitur, eo citius currendum est, ne electa anima oblati sibi muneribus æternis priuetur. Transijt enim dicitur, quia in proximo transitura esse non dubitatur. Sequitur: [Flores apparuerunt in terra nostra, tempus putationis aduenit.] Flores apparuisse in terra dicuntur: quia sanctæ animæ cum a corporibus recedunt, in cælo recipiuntur. Et quia in hac vita quamuis hiems fuerit, a bono opere non torpuerunt, mox vt recesserunt, in terra viuens gloriose floruerunt. Bene ergo sequitur quod dicit: [Tempus putationis aduenit,] quia quo amplior electorum numerus in cælo congregatur, eo celerius reprobi ab Ecclesia tamquam fæmenta inutilia amputantur, vt mundus cirsus finiatur. Sequitur: [Vox turturis audita est in terra nostra.] Quid per turturē nisi Ecclesia, quid per terram sponsi, nisi vita illa beata designatur? Sed vox turturis in terra sponsi audita esse dicitur: quia dum pro desiderio suo sancta Ecclesia deprecatur, a Christo in cælo clementissime exauditur. De qua recte subditur: [Ficus protulit grossos suos, vineæ florescentes odorem dederunt.] Ficus quippe grossos suos protulit: quia sancta Ecclesia martyres suos ad æternam patriam præmisit. Post quos vineæ florescentes odorem suum dederunt: quia per viuens mundum exempla bonorum operum excreuerunt. Vineæ vrique flores producant, cum singulæ Ecclesiæ animas prius infideles ad fidei nouitatem per baptismum educunt. Sed flores ipsi odorem proferunt, cum credentes animæ, exempla bona per suauem opinionem sibi inuicem et alijs aspergant. Sed quia Christus vtroque modo exhortationis nos trahit, vt videlicet et præceptis nos admoneat, et exemplis sanctorum nos erigat, idcirco sponsæ suæ prius vt surgeret admonendo præcepit, et deinde exempla sanctorum ad cognitionem adduxit, et post exemplorum exhibitionem iterum se ad præcepti commonitionem conuertit, dicens: [Surge amica mea, soror mea, et veni columba mea in foraminibus petræ, in canerna maceriz.] Surgit anima, cum a peccati perpetratoe se erigit: venit cum per bona opera desiderij sancti passibus ad cælestia endit. Sancta etenim mens cum præteritæ vitæ turpitudines conficit, cum peccata sua enumerat quæ fecit, mox secum in conscientia erubescit, et quæcumque in mundo dilexerat, ad odium sibi transferens fletibus se punit, et ipsa poenitentia facta robustior, ab omni iniquatione etiā cogitationis exilit, et ab omni torpore negligentie se excutit, vt iam in infimis cogitationibus non iaceat, sed ad appetenda inuisibilia per sancta desideria se extendat. Hæc itaque mens furgit et venit: quia et a torporis infirmitate per compunctionem se erigit, et in sanctis studiis se exercens ad æterna pedibus amoris currit. Per foramina autem petræ, vulnera manuum et pedum Christi in cruce pendentis libenter intellexerim. Cauernam vero maceriz, vulnus lateris quod lancea factum est, eodem sensu dixerim. Et bene columba in foraminibus petræ et in cauerna maceriz esse dicitur: quia dum in crucis recollectione patientiam Christi imitatur, dum ipsa vulnera propter exemplum ad memoriam reducit, quasi columba in foraminibus, sic simplex anima in vulneribus nutrimentum quo conualecat, inuenit. Possunt tamen per foramina petræ incarnationis Christi sacramenta signari, et per cauernam maceriz, ipsa protectio angelicæ custodiæ

- A** custodia figurari. In qua custodia cum anima ponitur, bene ei a sponso dicitur: [Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis.] Quid enim per faciem, nisi fidem quia a Deo cognoscimur, accipimus? Et quid per vocem, nisi prædicationem intelligimus? Sed præcipit sponsum ut ei sponsa faciem suam ostendat: quia quicumque se fidem dicit habere, necesse est ut in bonis operibus se exerceat, ut in operibus exterioribus fides interior innotescat. Sed et opera necesse est ut vox prædicationis sequatur: quia quicumque in sanctis operibus perfecte se dilatat, consequens est ut ad eadem facienda proximos quosque exhortetur. Ideo sequitur: [Vox enim tua dulcis, et facies tua decora.] Tunc enim et vox placet, et facies decoratur, quando et opera prædicationis sequitur, et rursum prædicationem bona opera comitantur. Huiusmodi prædicatoribus consequenter dicitur: [Capere nobis vulpes paruulas, quæ demoliuntur vineas.] Per vulpes hæretici, per vineas singulæ Ecclesiæ designantur. Sed vulpes vineas demoliuntur: quia per hæreticos Ecclesiæ a recte fidei viriditate exsiccantur. Quæ bene paruulæ dicuntur: quia quavis contra veritatem intus superbiat, exterius tamen in verbis humilitatem per simulationem sectantur. Quæ tunc a sanctis prædicatoribus capiuntur, quando instante altercatione sententijs veritatis conuincuntur. Prædicatores quippe sancti aliquando canes per similitudinem dicuntur: quia prædicationibus assiduis, quasi latratibus importunis, aduersarios quosque a grege ouium arcere nituntur. Isti canes vulpes Christo capiunt: quia ducem suum dum fideliter diligunt, pro eius amore laborantes, tergiuersantes hæreticos ab inuolutionibus questionum, quasi a tenebrosis caueis ad lucem veritatis educunt. Quare vero vulpium demolitio timeatur, manifestatur cum dicitur: [Nam vinea nostra floruit.] Vineæ quippe floruit: quia sancta Ecclesia per baptismum filios ad fidei nouam conuersationem perduxit. Quibus timendum est ne ab hæretico deprauentur, quia dum quique fideles in nouitatem Christi regenerantur, quo quisque tenior est, eo citius ad prauitatem seducitur. Floribus omnino timendum est, ne pereant: quia dum adhuc quisque ad perfectionem per exercitium diuturnum non conualuit, facile si a dente venenoso mordetur, ab hoc quod nactus fuerat, euanescit. Perfecta enim quæque anima in quo se iam diu exercuit, facile non amittit: quia quo frequentius palato intimo quàm dulcis sit Dominus gustauit, eo constantius sponsoi rectitudinem tenet, et distorta fastidit. Quæ prosequitur conuenienter, et dicit: [Dilectus meus mihi, et ego illi.] Ac si diceret: Dilecti mei amicitiam constantem teneo, quia eius constantem beneuolentiam erga me sentio. Quia dum eius familiaritatem benignam habeo, durum mihi est quidquid ei aduersum inimicos latrantes audio. Et dum in eius assiduitate qualis sit video, si quid terroris proferunt aduersarij, a veritate, quam in eius visione cognoui, non recedo. De quo bene sequitur: [Qui pascitur inter lilia, donec aspirer dies, et inclinentur vmbræ.] Quid per lilia, nisi mundæ animæ designantur? Quæ dum castitatis candorem retinent, per bonæ famæ opinionem proximis quibusque suauiter olent. Inter lilia sponsum ergo pascitur, quia procul dubio animarum castitate delectatur, quæ et in se munditiæ carnis conseruant, et per nitidas cogitationes coram eo placent, et exempla proximis quasi odoris suauitatem, donant. Dies vero tunc aspirabit, et vmbræ inclinabuntur, quando vita æterna apparebit, et præsens vita finietur. Hic quippe nox est, ibi vero dies erit: quia hic in visione veritatis caligamus, ibi Deus ipse tota veritas mentibus elucebit. Ad hanc prorsus diem sanctæ animæ enituntur ut perueniant: propter hanc iustitiam illibatam
- E** in quantum possunt conseruant, et quia sine Christo nihil possunt, eius auxilium inuocant, eius familiaritatem desiderant. Quarum dum mentem considerat, prope est benignus et adiuuare, et quo amplius proficiunt, eo familiarius semper amat, donec finitus tenebris mundi ad vitæ æternæ lucem perfectas educat. Quam lucem quia valde desiderant, eamque cum Dominus ad iudicium venerit, videndam esse putant, idcirco cum summo desiderio dicunt: [Reruertere, similis es]o dilecte mi capræ hinnuloque, ceruorum super montes Bethel.] A nobis dilectus corporaliter tunc abiit, quando post resurrectionem in cælum ascendit. Tunc autem reuertetur, quando in fine mundi resurrectionis corporibus hominum, omnibus in iudicio manifestabitur. Qui vere similis capræ et hinnulo ceruorum apparebit: quia in carne nostra veniens ad iudicium omnibus se monstrabit. Per capream enim, quæ mundum est animal, Ecclesia designatur, quæ dum in cælestibus mente habitat, quasi in montibus pascitur. Per ceruos autem quid aliud

aliud quàm patres antiqui designantur, ex quorum carne Christus natus quasi hinnulus ceruorum mundo est præsentatus? Bethel autem domus Dei interpretatur. Quæ bene Ecclesia Dei dicitur: quia in ea Dominus habitat, dum per fidem corda nostra mundantur. Super montes ergo Bethel similis capræ hinnuloq. ceruorum apparebit, quia in ea humanitatis forma ad iudicium veniet, quam ab Ecclesia sumptis quando in hoc mundo ex patrum progenie, quasi hinnulus ex ceruis humilis natus fuit. Qui vere et similis capræ et super montes Bethel apparebit: quia et ex humanitate quidem similis Ecclesiæ erit, et tamen super ipsos summos, qui quasi montes excellunt, in Ecclesia sublimior eminebit. Qui dum venire moratur, quia cum semper sancta anima perquirere nititur, ideo sequitur:

Capitulum III.

*Lih. 23. Act. 6.
23. 2. Aug. in
Ysa. 90.*

Mat. 7. d

IN lectulo meo per noctes quæsiui quem diligit anima mea.] Lectulum sibi sancta anima in nocte facit, dum omnes perturbationes mundi fugiens, secretum comparat, in quo requiescit. In hoc lectulo quem diligit quærit: qui a dum ab omnibus sollicitudinibus mundi vacat, in eius inquisitione quo modo ad illū perueniat, non quiescit. Notandum est autem quia per noctes quærit, qui modo in hoc mundo viuit, et perfectæ tenebras temporalitatis a se non excutit. Quas quo grauiores patitur, eo seruentius quærit eum, quo inuenito tenebras amplius non patietur. Sed quia quem quærit, numquam perfecte in hoc mundo inuenit, ideo subiungit: [Quæsiui illum, et non inueni.] Quia vero maximo desiderio æstuat, et quidquid tenet, ei non sufficit, donec dilectum inueniat, ideo constantiam inquisitionis subiungit dicens: [Surgam, et circuibō ciuitatem, per vicos et plateas quæram quem diligit anima mea.] Quid per ciuitatem in hoc loco nisi Ecclesiam: quid per vicos ciuitatis, nisi spirituales quosque accipimus? Qui dum ab ecclesia toto corde gradiuntur, angustam viam tenent; quæ ad vitam perducantur. Per plateas autem seculares designantur, qui dum voluprates suas multas sequuntur, latas vias gradiuntur. Surgit ergo sponsa et ciuitatem circuit, quia perfecta anima quæ visibilia fastidit, omnes sanctos qui sunt vel fuerunt in Ecclesia, mente conspiciet, si quid forte in eorum actibus reperire poterit, quod imitando, ad sponsi inuentionem aliquando peruenire possit. Per vicos autem et plateas quærit: quia dum per bonorum imitationem ad dilecti familiaris amplexus peruenire satagit, non solum in spiritualibus, sed et in ipsis etiam carnalibus aliquando inuenit quod imitari digne possit. Sed postquam laborem geminum inquisitionis insinuauit, iterum difficultatem inuentionis subdit, dicens: [Quæsiui illum, et non inueni.] Sed dum quærit et non inuenit, ipsa etiam quæritur et inuenitur, et ideo subditur: [Inuenerunt me vigilantes qui custodiunt ciuitatem.] Quid per vigilantes Ecclesiæ designantur? Qui dum lucrandis animabus et scriptis et dictis inuigilant, ubi sancti desiderii aliquantulum sentiunt, augmentare ad melius numquam cessant. Hi sponsam quærentem inueniunt: quia piam animam Christum inuenire satagentē excipiunt, et ut citius inueniat, præceptis instruunt, exemplis accendunt. Quos illa interrogans dicit: [Num quem diligit anima mea vidistis?] Bene eos sponsa interrogare dicitur: quia dum eorum scripta vel verba vigilantī studio perscrutat, tamquam præsentibus etiam absentibus animi intentione loquens, quid de Christo senserint, sciscitatur. Quia vero dum in eos omnino intendit, numquam sponsum inuenit, consequenter subiungit: [Paululum cum pertransissem eos, inueni quem diligit anima mea.] Paululum vigilantes transiit, et dilectum inuenit: quia dum eos puros homines esse cogitat, ad diuinitatem mentem erigit, ibiq. sponsum suum supra homines patri æqualem cognoscit. Quem tunc inuenisse se dicit, cum sanctis laboribus adiuta in eius diuinitatis claritate oculum fidei, tamquam per speculum contemplando aliquantulum figit. Quod tantillum quanta auiditate mentis suscipiat, ostendit, dicens: [Tenui eum, nec dimittam, donec introducam illum in domum matris meæ, et in cubiculum genitricis meæ.] Mater Ecclesiæ synagoga exiit: quia ex ipsa sanctos prædicatores habuit, a quibus verbum veritatis suscepit, per quod in fide regenerata fuit. Tenet ergo sponsum Ecclesia donec in domum matris eum introducat: quia vsque in finem mundi ab eius fide et opere et amore non recedit, donec ad fidem Iudæos adducat. Non quòd postea recedat: quippe quem in exilio diligit, in patria videns

- A** videns amplius amabit. Sed de illo tempore dici debuit, de quo a quibuscumque propter obfistentes tentationes dubitari potuit. In domum ergo maris dilectum introducet, quando in fine mundi Ecclesia per prædicationem in plebem Iudaicam Christiana sacramenta immittet. In cubiculum autem quasi in secretiorem partem domus eum introducet: quia ex eadem plebe ita plurimos conuerteret, ut omnes mundi farcinas abijciant, et in intimis cogitationibus soli Deo placere concupiscant. Huiusmodi homines cubiculum faciunt sponso: quia dum a se omnesordes cupiditatis abijciant, quasi secretum locum in mente in quo delectetur component. A quorum inquietatione in eis delectabiliter paufans sponfus improbos prohibet iterum dicens: [Adiuvo nos filiz Hierusalem per capreas ceruosque camporum, ne fuscietis neque euigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit.] In hoc vtrique ostendit: quia eiusdem perfectionis quosdam de synagoga post conuersionem inuenit, cuius de Ecclesia quam plurimos inuenit: dum in eorum quiete similiter delectatus, ab eis inquietatores prohibet, sicut ab Ecclesia prohibuit. Introducta ergo ad fidem synagoga Ecclesie mentem per opera quæ videt conficit, et sublimitatem eius valde admirans dicit: [Quæ est ista quæ ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ et thuris, et vniuersi pulueris pigmentarij.] In deserto vtrique in hoc mundo Ecclesia siue sancta quæque anima viuit, dum a regno exul inter bestias, demones videlicet, degit. Hic enim etiam non omnino a sponso deseritur, tamen dum in carne est, nondum ad certam eius visionem admittitur, dum ab eo per exilia et tentationes peregrinatur: quia dum adhuc cum eo non regnat, deseri ab eo sibi videtur. Ob hoc semper laborat ut ascendat, ut quem valde diligit, magis ac magis sentiat, quatenus quoniam perfecte eum in deserto non tenet, vel ipso eius desiderio se reficiat, ut sic in via roborata, quandoque ad hoc quod diu concupiuit, perueniat. Sunt quippe nonnulli, qui dum omnia visibilia fastidiunt, mentem in celestia erigunt: et quia in infimis nihil quod eis dulcescat conspiciunt, totum cor ad superna amanda conuertunt. Hi ab omnibus malis moribus se exuunt, censum mundi cum cupiditatibus contemnunt, spe ad inuisibilia tendunt: et quo ampliori desiderio illis inhærent, eo magis ac magis moleste corruptionem ferunt quam habent. Hi nimirum per desertum ascendunt: quia dum in hoc mundo inter tentationes viuunt, quo amplius dum hic morantur deseri metuunt, eo quidem fortius ista deserunt, et feruentius ad illa gradiuntur, in quibus cum fuerint, nihil amplius quod eos amoueat, iam timebunt. Bene autem sicut virgula fumi ascendere dicitur: quia et odorem bonæ famæ, et subtilitatem mentis habere sciunt. Non autem quorumlibet rerum fumus iste esse dicitur, sed ex aromatibus myrrhæ et thuris et vniuersi pulueris pigmentarij exire declaratur: myrrha quippe mortuorum corpora conduntur ne putrescant, thura vero accenduntur, ut redolcant. Per myrrham ergo carnis mortificatio designatur, per thus vero orationum mundicia intelligitur. Sancta igitur anima dum carnem suam a putredine vitiorum mortificat, dum omnes mundi voluptates per continentiam abnegat, quasi myrrham a mortuo corpori adhibet, ut post iudicium a corruptione æterna sanum permaneat. Cum vero se ad celestia maiori desiderio accendit, et a celestis cubiculi omnes superfluas cogitationes feruentur abijcit, quasi thuribulum cor suum coram Deo facit. In quo dum per dilectionem virtutes congregat, quasi carbonem in thuribulo coapat, in quo seipsam mens in conspectu Dei igne charitatis accendat. Dumque feruentes et mundas orationes ad Deum emittit, quasi fumum aromaticum ex thuribulo educit, ut coram dilecto suæ redoleat, et proximos quosque ad eius amorem per bona exempla concitare non desinat. Sed notandū, quod non a vniuersi pingmenti, sed vniuersi pulueris pigmentarij. Pigmenta quippe facimus, quando virtutes congregamus in corde. Quando vero ipsas nostras virtutes per singula quæque opera diligenter retractamus, ne quid in operibus nostris incultum remaneat, ne inter virtutes vitium lateat, tunc procul dubio vnguenta virtutum quasi in puluerem tundimus: ut eo mundiora sint opera nostra, quo subtilius ea ab omni subreptione vitiorum discernere non cessamus. Huiusmodi menses dilecto suo delectabiles se per eius gratiam faciunt, et dum ab omni mundano strepitu se diuidunt, locum in quo sponfus requiescat, in seipsis component. De qua requie subditur: [En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israel.] Salomon quippe pacificus interpretatur. Quid ergo per Salomonem nisi Christus

*Infracta pro
ge medet cap.
1. in med.
Idem hom. 10.
in Euang.
S. Amb. de
Infr. videt. 6.
12. et de Cant.
cap. 1. et de
Isa. cap. 1.*

Epheſ. 2. c

ſtus intelligitur, de quo ſcriptum eſt: Ipſe eſt pax noſtra, qui fecit vtraque vnum. **A**
 Salomoni ergo lectulum facimus, quando a mundi ſollicitudinibus omnino ceſſamus,
 dum in ſolo deſiderio Chriſti liberenter pauſamus, eiꝑ. vt nobiſcum pauſet, cor ab
 omni terrena cupiditate mundamus. Denarius autem numerus ſi per ſenariũ numerum
 multiplicetur, nimirum ſexaginta complentur. Per denarium itaque decalogum legis
 accipimus. Per ſenarium autem totum hoc tempus intelligimus, quod ſex diebus ope-
 rarijs volui videmus. Per ſexaginta igitur fortes, omnes perfectos qui fuerunt ante
 nos in Eccleſia, intelligimus, qui dum decem præcepta legis quoſpiritalius, co-
 fortius in ſex diebus compleuerunt, quali ſexagenarium numerum perfeſcerunt. Hi le-
 ctulum Salomonis ambiunt: quia mentem ſanctam in qua Chriſtus pauſat, verbis
 et exemplis muniunt, quibus ab aditu mentis venientes hoſtes repellunt, dum ipſam mē-
 tem exemplis ſuſtinent, ſcriptis erudiunt. [Hi tenent gladios, et ad bella doctiſſimi **B**

Orig. in Num.
 hrom. 13. et in
 Pſal. 26. item.
 4. et 9

exiſtunt.] Quia dum verbum Dei opere complent quod corde ſciunt, magis ac magis
 ſemper docti hoſtem ſuum dæmonem ſcilicet, ſapientia et fortitudine vincunt. Per
 gladium enim verbum Dei designatur. Per manus autem quibus gladios tenent, ipſa
 opera figurantur. De quibus bene ſubditur: [Vniuſcuſque enſis ſuper ſemur
 ſuum, propter timores nocturnos.] Quid per enſem, niſi rigorem conuerſationis, et
 quid per ſemur, niſi carnis appetitum accipimus? Eleſti ergo quique qui iam ad per-
 fectionem vite proceſſi ſunt, ſemper enſem ſuper ſemur ſuum ferunt: quia rigore
 conuerſationis appetitum carnis aliſidue frangunt, ne hoſtis quem in nocte huius mū-
 di timent, repente veniens, mollem aditum inueniat, et per voluptatis mollitiem eo
 facilius quo voluptuoſiores inuenit, ad grauiora peccata perducatur. De laude itaque
 Salomonis adhuc ſubditur, cum dicitur: [Ferculum fecit ſibi Rex Salomon de lignis **C**
 Libani. Columnas eius fecit argenteas, reclinatorium aureum, aſcenſum purpureum,
 media charitate coſtrauit propter filias Hieruſalẽ.] Ligna Libani impuribilia eſſe aſ-
 ſeruntur. Ferculum ergo fecit ſibi Rex Salomon de lignis Libani: quia ſecundum præ-
 ſcientiæ ſuæ gratiã, Chriſtus ſanctam Eccleſiam de in æternum permanſuris ſanctis co-
 ſtruxit. [Columnas eius fecit argenteas.] Quia eidem Eccleſiæ prædicatores dedit, qui
 et vt eam exemplis ſuſtentarent, magna iuſtitie rectitudine roborauit, et vt prædica-
 tionibus erudirent, nitore eloquij, quali ſplendore argenti, decorauit: [Reclinatorium
 aureum fecit.] Quia dum in cordibus perfectõrum reſplenduit, eis diuinitatis ſuæ poten-
 tiam per contemplationẽ oſtendit. In qua contemplatione dum eis pulchritudinẽ ex-
 ceſſum gaudiorum monſtrauit, quali reclinatorium ex auro eis compoſuit: quia locũ
 in quo ſe refocilantes requieſcant, appoſuit. Quod reclinatorium bene aureum eſſe di-
 citur: quia melior eſt ſapientia cunctis opibus, et omnia quæ deſiderantur, ei non poſ-
 ſunt comparari. Ad hoc reclinatorium multis laboribus peruenitur, multis tribula-
 tionibus aſcenditur, ita vt ſi necesse fuerit, etiam ſanguis effundi permittatur. Ideo
 aſcenſus recte purpureus eſſe dicitur. Dum enim ſancti quique martyres propter
 vitam æternam corpora ſua ad ſupplicia tradiderunt, dũ flagella, aculeos, ignes, gla-
 dios, et alia innumerabilia tormenta patienter pertulerunt, nonne ad reclinatoriũ iſtud
 ad beatam ſcilicet vitam, per aſcenſum purpureum aſcenderunt? Sed nos miſeri quid
 agimus, qui in hoc ferculo columnæ argenteæ non ſumus: quia ſanctam Eccleſiam nec
 exemplis ſuſtentamus, nec prædicatione docemus? In ea reclinatorium aureum non
 habemus: quia terrenis cogitationibus inuoluti, ad ſpendorem ſapientiæ per contem-
 plationem non aſurgimus. Aſcenſum purpureum nec etiam cognoviſimus: quia vo-
 luptatibus vacantes, labores et perfeſcutiones pro æterna beatitudine ferre recuſamus. **E**

Prov. 8. b

Conſolatur nos aliquantulũ quod de hoc ferculo ſubditur: [Media charitate coſtraui-
 uit, propter filias Hieruſalem.] Quid enim per filias Hieruſalem, cum non filios ſed
 filias dixerit, intelligimus, niſi nos debiles, qui in Eccleſia non viri, ſed ſemineæ ſumus:
 quia contra vitia fortiter non reſiſtamus, viriliter non reſiſtimus, muliebriter ſubia-
 cemur? Hieruſalem enim viſio pacis interpretatur, per quam Eccleſia, quæ eſt mater no-
 ſtra, designatur, eo quod aſſidue pacem perpetuam contempletur. Si ergo nos in fer-
 culo regis columnæ argenteæ non ſumus, reclinatorium aureum non habemus, per
 aſcenſum purpureum aſcendere non valemus, ſaltem charitatem, quæ communis
 omnibus electis quali in medio poſita eſt, teneamus. Per hanc quippe Rex Salomon
 nos in ferculo ſuo eſſe cognoviſcit: quia in eo cum columnis argenteis, cum reclinatorio
 auro,

A aureo, cum ascensu purpureo, propter filias Hierusalem etiam media charitate construit: quia cum Ecclesie membris ad eandem sponsi beatitudinem peruenimus, si charitate indefessam obseruamus. Sequitur: [Egredimini filie Sion, et videte Regem Salomonem in diademate, quo coronauit eum mater sua in die desponsationis illius, et in die lætitiæ cordis eius.] Mater Christi beata Maria esse creditur, quæ coronauit eum diademate: quia humanitatem nostram ex ea ipsa assumpsit, sicut in Euangelio recitatur. Et hoc in die desponsationis eius, et in die lætitiæ cordis eius factum esse dicitur: quia quando vnigenitus filius Dei diuinitatem suam humanitati nostræ copulare voluit, quando per bonam voluntatem suam tempore opportuno Ecclesiam sponsam suam sibi assumere placuit: tunc cum charitatis exultatione carnem nostram ex matre Virgine suscipere voluit. In qua cum doloribus pro tempore viuens, de redemptione nostra vehementer exultauit. Sed cum diadema pro gloria assumatur, in humanitatis nostre susceptione non gloria verbi Dei, sed humilitas esse cognoscitur, quo modo humanitate nostra quasi diademate coronatus fuisse dicitur. Sed cum ipsa eius incarnatio vere gloria nostra fuerit, quia membra eius sumus propter communionem corporis, diadema membrorum bene capitis scriptura prædixit. Hic itaque quia a sponsa laudatur, et ipse vicissim sponsam laudare dignatur, dicens:

Mat. 1. 2

Caput

1111.

Quam pulchra es amica mea, quam pulchra es et decora, oculi tui columbarum, absque eo quod intrinsecus latet. Quia hæc superius exposuimus, ut potuimus, nunc eadem repetere propter breuitatem seruandam deuiamus. Sed quia hic adiunctum est, absque eo quod intrinsecus latet, breuiter videndum est quo modo superioribus coniungatur. Pulchra est ergo sponsa, et oculi eius columbarum absque eo quod intrinsecus latet, quod valde honestum est quidquid in exterioribus operatur, quod simpliciter inter homines conuersatur, quod ea quæ videt temporaliter concupiscere dedignatur, et si quid tamen in hoc mundo placet, post concupiscentias suas ire detestatur. Sed vehementer pulchrius et honestius est, quod cordis desiderium illibatum retinere conatur, quod æternæ beatitudinis claritatem in mente retinet, erecta contemplantur, quod in his quæ interiori videt, suauiter requiescit, et mundatur. Sequitur: [Capilli tui sicut greges caprarum, quæ ascenderunt de monte Galaad.] Si per oculos prædicatores Ecclesie designantur, quia ceteris viam ostendunt, bene per capillos populi figurantur, quia eidem Ecclesie ornamentum tribuunt. Capilli ergo sponsæ sicut greges caprarum esse dicuntur: quia populi Ecclesie dum præcepta legis ruminantes cælesti fide contemplantur, munda sunt animalia et in altis pascuntur. Galaad autem acruus testimonij interpretatur. Quid autem per acruum testimonij, nisi multitudinem martyrum intelligimus? Qui dum fidem Christi insuperabiliter tenuerunt, eos testimonij veritati etiam per mortem suam perhibuisse scimus. Grex itaque iste caprarum de monte Galaad ascendit: quia populus Ecclesie eo magis fide se ad æterna suspendit, quo fortius sanctos martyres eidem fidei testimonium perhibuisse sciuit. Sequitur: [Dentes tui sicut greges tonsarum, quæ ascenderunt de lauacro.] Sicut per oculos prædicatores intelliguntur, quia per eos Ecclesia illuminatur: similiter et dentes eiusdem possunt dici, quia per eos infideles consumuntur, et paruuli nutriuntur. Dentes quippe bene sancti prædicatores vocantur: quia dum sanctam scripturam exponendo minoribus fratribus elucidant, quasi panem paruulis, ramquam matres filiis commasticant, quo infirmi ad fortiora conualescant. Hi nimirum bene sicut grex tonsarum quæ ascenderunt de lauacro esse dicuntur: quia dum se a peccatis omnibus in baptismo ablutos esse recordantur, libenter onera mundi deponunt, ut ad cælestia consequenda, et prædicanda quo liberius, eo facilius gradiantur. De quibus subditur: [Omnes gemellis fetibus, et sterilis non est inter illas.] Gemellos fetus omnes sancti prædicatores habent: quia dum in duobus præceptis charitatis ceteros homines supereminet, geminam dilectionem prædicant, et in ea duos populos Iudaicum et gentilem gignere non cessant. Inter quos nullus est sterilis: quia profecto prædicator non est dicendus, si filios spiritales gignere contemnit. De quibus adhuc subditur: [Sicut vitra coccinea labia tua, et eloquium tuum dulce.] Idem prædicatores labia Ecclesie dicuntur: quia nimirum per eos populus præcepta vitæ loquitur. Qui bene sicut vitra dicuntur: quia

S. Greg. To. 2.

K k k k k dum

dum fluxas cogitationes in cordibus hominum suis prædicationibus testrunt, quasi A
 sparfos crines ne immoderate diffuant reprimunt. Sed quid est quod non tantum
 vitæ, sed coccinæ comparantur, nisi quia per coccum flamma charitatis intelligitur,
 qua illi ardent, et per eos alij accenduntur? Per quos eloquium sanctæ Ecclesiæ dulco-
 rat: quia dum quæ dicunt faciunt, prædicationes suas hominibus quasi sapidas escas
 apponunt. Sequitur: [Sicut fragmen mali punici, ita genæ tuæ, absque eo quod in-
 trinsecus latet.] Quid per genas Ecclesiæ, nisi eosdem ipsos prædicatores intelligimus,
 qui dum in populis ut eis proficiant eminent, quasi in facie Ecclesiæ manifeste appa-
 rent? Per malum autem punicum ipsa Ecclesia designatur: quia dum multos populos
 in veritate fidei nutrit, quasi multa grana sub vno cortice stringit. Fragmen ergo mali
 punici sancti prædicatores existunt: quia dum se ut grana in diuino seruitio ceteris
 fortius affligunt, dum omnia mundana continent, dum voluntates suas abnegant, B
 et vitia sua omnino mortificant, dum seipsos humiliant, et cetetos extollunt, et dum
 per exempla sua ceteros nutriunt, quasi tracti et aperti se cibos offerunt. Sed quoniam
 magna sunt, quæ extrinsecus apparent, maiora tamen in occulto retinent, quæ diuini
 oculi soli vident. Ideo subiunctum est: [Absque eo quod intrinsecus latet.] Sequitur:
 [Sicut turris David collum tuum, quæ ædificata est cum propugnaculis.] Collum
 quippe extendimus, quando longius prospicere volumus. Propter aliud ergo sancti
 prædicatores oculi, propter aliud dentes, propter aliud genæ, et collum propter
 aliud conuenienter vocantur. Bene igitur sicut turris David, collum sanctæ Ecclesiæ
 dicitur: quia sancti prædicatores procul venientes hostes sanctæ Ecclesiæ speculantur,
 et fortiter resistunt, si quid in Ecclesia laderet conantur, et libere terrena desipientes,
 cælestia contemplantur. Collum ergo propter hostium speculationem, turris vero di- C
 cuntur propter fortitudinem et propter excelsam cælestium gaudiorum cōtemplationem.
 Quæ turris recte David esse dicitur: quia David manu fortis interpretatur, per
 quod Christus significatur, cuius est quidquid forte et excelsum operatur. De qua sub-
 dicitur: [Quæ ædificata est cum propugnaculis. Mille clypei pendunt ex ea, omnis ar-
 matura fortium.] Cum propugnaculis turris David ædificata dicitur, quia sancti præ-
 dicatores contra aduersarios homines si necesse sit, miraculis armantur. Contra vitia
 autem se clypeis muniunt: quia ne spiritualibus hostibus succumbant, virtutibus se de-
 fendunt. In quibus omnis armatura fortium pender, quia quicquid hostium cuneis
 fortiter resistere vult, in eis exempla videt, quibus armatus hostes strenue valet supe-
 rare. Mille autem hic pro perfectione ponitur: quia in millenario numero omnes nu-
 meri perfecti complentur. Sequitur: [Duo vbera tua sicut duo hinnuli capræ gemel- D
 li, qui pascuntur in liliis donec aspiret dies et inclinentur vmbre.] Per duo vbera, duo
 prædicatorum ordines, vnus in circumcisione, alius in præputio designantur. Qui bene
 sicut duo hinnuli capræ dicuntur: quia et filij synagogæ existunt, et in montibus con-
 templationum pascuntur. Gemelli vero ideo dicti sunt: quia concorditer prædicant
 et concorditer sapiunt. In liliis vero pascuntur, donec aspiret dies et inclinentur vm-
 bræ: quia munditia in infatigabiliter sectantur, donec in die iudicii præmia recipiant,
 quæ in labore noctis assidue contemplantur. Sequitur sponsus dicens: [Vadam ad
 montem myrrhæ, et ad collem turis.] Quid per montem myrrhæ, nisi fortem alti-
 tudinem mortificationis in opere, et quid per collem turis intelligimus, nisi altam
 humilitatem in oratione? Ad montem ergo myrrhæ et ad collem turis sponsus vadit:
 quia eos familiariter visitat, quos per mortificationem vitiorum ad alta profice- E
 re, et perundas et humiles orationes suauiter redolere perspicit. His quippe virtu-
 tibus sancta Ecclesia, vel vnaquæque anima munda efficitur: quia dum per voluptatū
 mortificationem vitij relinquitur, et per sanctas orationes frequenter lacrymis ab-
 luitur, sordes lauat ut sponso placeat, cui pulchra apparere conatur. Cuius con-
 natum ad effectum sponsus per gratiam suam ducit, opusq. suum in spona beni-
 gne laudat et dicit: [Tota pulchra es amica mea, et macula non est in te.] Cum
 scriptum sit: Nemo viuere sine peccato, nec infans cuius vita est vnus dici super ter-
 ram: quid est quod sponsa tota pulchra esse dicitur, in qua macula non habetur?
 Alibi quippe scriptum est: Stellæ non sunt mundæ in conspectu eius. Et alibi:
 In multis offendimus omnes. Et Ioannes Apostolus ait: Si dixerimus, quia
 peccatum non habemus, veritas in nobis non est. Et idem: Si dixerimus quia
 peccatum

Job. 25. b

Iac. 3. d

1. Ioan. 1. d

Ibid.

- A** peccatum non habemus, mentimur, et veritatem non facimus. Sed dum sancta anima a peccatis quotidianis se per poenitentiam mundat, dum quotidie peccata minura cum lacrymis abluit, et a maioribus se obseruat, quamvis frequenter peccet, per assiduum tamen poenitentiam munditiam suam assidue seruat. Hinc enim alibi præcipitur: Semper sint vestimenta tua candida. Et illud: Iustus autem ex fide viuit. Quam- *Ecclef. 9. b*
uis enim mox ut peccat, a iustitia deuiet, tamen dum semper credit in eum qui iustifi- *Rom. 1. b*
cat impium, et assidue sub eius fide peccata sua deslet, per assiduas ablutiones iustitiam suam retinet. Se igitur ita mundanti sponsæ consequenter dicitur: [Veni de Libano spōsa mea, veni de Libano, veni coronaberis.] Libanus quippe dealbatio interpretatur. Quid ergo per Libanum nisi baptisma intelligitur, in quo sancta Ecclesia aqua abluitur, et a peccatorum nigredine per Spiritum sanctum, quem recipit, et per Christi fidē
- B** dealbatur? Vnde scriptum est: Asperges me Domine hyssopo, et mundabor. et cetera. De *Psal. 50*
Libano ergo sancta Ecclesia ad coronā venit, quia in Christi baptismo fidem percipit, sub qua cum Christi gratia meretur, ut præmium recipere possit. Sed quid est quod ter dicitur: [Veni.] Nisi quia in fide et in spe et in charitate quidquid operatur, subsistit: ut his tribus munita virtutibus robur habeat, per quod in via nō lassescat? De fide enim dicitur: Fide mundans corda eorum. Et iterum: Sine fide impossibile est placere Deo. *Act. 13. b*
De spe autem dicitur: Non confundentur omnes, qui sperant in te Domine. Cui iterum dicitur: Quis enim in te sperauit, et derelictus est? De charitate autem dicitur: Caritas *1. Pet. 4. b*
opertit multitudinem peccatorum. Et iterum: Si distribuero omnes facultates meas in cibos pauperum, et si tradidero corpus meum ita ut ardeam, charitatem autem nō habuero, nihil sum. Et Ioannes Apostolus: Deus charitas est: Potest tamen et aliter intel- *1. Cor. 13. a*
ligi quod ter dicitur: [Veni.] Venit enim sponsa sancta ad Christum, dū in hoc mun- *1. Ioan. 4. a*
do viuens, bona quæ potest operatur. Venit quando in hora mortis animā, ipsa videlicet sponsa, a carne exiit. Venit tertio quando in die iudicii vltimi carnem resumpsit, et cum Christo thalamum cælestem ingreditur. Ibi quippe omnium laborum suorum præmia consequitur. Ibi iam omnino prostratis et exclusis hostibus gloriose coronatur. Ideo et hic per promissionē sequitur: [Coronaberis de capite Amanæ, de vertice Sannir, et Hermon, de cubilibus leonum, de montibus pardorum.] Quid per Amanā, Sanir, et Hermon, nomina videlicet montium, nisi potentes huius sæculi intelliguntur? Qui quanto ditiores, tanto excelsiores et firmiores a pud infirmos esse videntur. Sed de his montibus sancta Ecclesia coronatur: quia dum regnum prædicat æternum, dum exemplo suo animā, quæ mundi sunt, viliā esse demonstrat, ipsos etiam potentes ad poenitentiam
- D** inclinat, et sibi ipsi pro eorum acquisitione coronam in cælestibus parat. Sic quippe fit ut humiles superbos prosternant, et infirmi excelsos inclinent. Ideo scriptum est: Omnis vallis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur. Sed quid est quod nō solum de montibus, sed etiam de capitibus montium coronanda esse dicitur, nisi quod impletum videmus, quia iam ipsæ excelsiores personæ in Christum credunt, et eius præceptis per Ecclesiæ predicationem obediunt? Reges enim et Imperatores Christo seruiunt, coronas deponunt, et per poenitentiam in Ecclesia veniam petunt. Si itaque per capita montium summas personas intelligimus, bene per cubilia leonum, et montes pardorum, principes quique et ministri designantur, qui crudelitati inserviunt, et dolositatibus suis, quos vi non possunt lædere, decipiunt. Pardi quippe maculas in cute semper portant. Per quos qui alij quāam hypocritæ, vel discordes significantur? In illis quippe
- E** qui crudelitatem sectantur, dæmones tamquam leones cubant. In illis vero quasi pardi montes ædificant, quos dum vitijs suis aliquas virtutes admiscere consentiunt, pro omnibus bonis suis laudis gloriam affectate compellunt. Hi itaque vere pardorum varietatem imitantur, quia dum cum virtutibus etiam vitia sectantur, quasi in vario corio coloris dissimilitudine diuiduntur. Sed de cubilibus leonum, et de montibus pardorum Ecclesia coronatur: quia dum per eius prædicationem, et crudeles ad pietatem, et hypocritæ ad vitæ humilis vnitatem conuertuntur, pro his omnibus præmium percipit quod meretur. Cui iterum dicitur: [Vulnerasti cor meum soror mea sponsa, vulnerasti cor meum in vno oculorum tuorum, et in vno crine colli tui.] Per oculos sponsæ sanctæ Ecclesiæ prædicatores, sicut dictum est, designantur. Per crines vero populi multitudo figuratur. Per collum autem sancti capitis, et corporis coniunctio demonstratur, quæ fides

Sup. cap. 1. in
prin.

Mat. 7. d

1. Cor. 4. b

Apoc. 16. c

Psal. 104. d

Ecclesię intelligitur. Per hanc enim caput et corpus coniungitur, dum Christo quique
eo tenacius inhæret, quo fidelior in bona conuersatione habetur. In vno ergo oculo-
rum et in vno crine colli sponſę sponſus vulneratur: quia profecto vſque ad mortem
crucis afficitur, vt vnitas prædicatorum et plebis in Ecclesia confirmetur. De cuius di-
lectione erga sponſam iterum subdit sponſus: [Quam pulchrę sunt mammarum tuarum soror
mea sponſa.] Quid per mamas conuenientius in hoc loco, quam ipsa dilectio Dei et
proximi, de qua superius diximus, intelligitur? Per quas mens sancta omnes sensus
suos suauis dilectione nutrit, dum Deo suo charitatis tenacitate conglutnatur, et
proximis si quid vtilitatis habet, quomodolibet libenter impendit. Has mammas
sponſę quantum sponſus diligit, in repetitione laudis aperte manifestat dicens: [Pul-
chriora sunt vbera tua vino.] Quod superius de sponſi vberibus diximus, hoc et hic
cum de sponſa loquitur, intelligi posse æstimamus. [Et odor vnguentorum tuorum
super omnia aromata.] Per vnguenta quippe ipsę virtutes quę ex charitate oriun-
tur, intelliguntur. Habent quippe etiam reprobi aliquando aromata quibus redolent,
quia virtutes quasdam possident, et bona opera perpetrant. Sed quia sine charitate
viuunt, in conspectu Dei nulla quę faciunt placent. Vnde in iudicio cum dicent: Do-
mine in nomine tuo prophetauimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus: respon-
debitur eis: Numquam noui vos, discedite a me omnes operarii iniquitatis. Bene ergo
vnguenta Ecclesię super omnia aromata redolere dicuntur: quia etsi opera reprobo-
rum aliquando hominibus placent, hæc quę sancta Ecclesia ex charitate conficit, in
diuinis naribus sine cessatione redolent. Sequitur: [Fauus distillans labia tua spon-
sa.] Prædicatores Ecclesię bene labia sponſę dicuntur: quia per eos populus lo-
quitur, et per eos ad fidem paruuli quique crudiuntur, dum per eos occulta scri-
pturę quasi cordis latentia manifestantur. In fauo autem mel latet, et cera videtur.
Recte ergo labia sponſę fauus vocatur: quia dum in carnis fragilitate sapientia ma-
gna habetur, quasi mel in cera absconditur. Quando vero electus quisque prædicat,
quando cælestia gaudia nescientibus reuelat, tunc fauus distillat: quia quanta dulce-
do sapientię in corde lateat, per oris fragilitatem audientibus manifestat. Vnde scri-
ptum est: Habemus thesaurũ istum in vasis fictilibus. Ideo subditur: [Mel et lac sub lin-
gua tua.] Nimirum falsi prædicatores mel in lingua portant, quod sub lingua non ha-
bent: quia cælestia gaudia aliquando prædicant tamquam veri sint, cum ipsi terre-
stria bona totis desiderijs appetant. Sancta vero mens mel in lingua præterdit: quia sa-
pientię dulcedinem loquendo ostendit, quam veraciter prædicans, audientes tam-
quam mellis dulcedine reficit. Lac gerit, quia congruenti sibi doctrina paruulos
quosque in Ecclesia nutrit. Sub lingua autem hæc omnia sibi ipsi reſeruat: quia inter-
nam dulcedinem assidue secum portat. Dum enim terrena abijcit, dum vitiorum
amaritudinem respuit, in interioribus sensibus sapientię dulcedine se pascit, qua
robur colligit, vt ad æterna gradens, in labore vię lassescere non possit. Cui
bene dicitur: [Et odor vestimentorum tuorum sicut odor thuris.] Quid per ves-
timenta hæc, nisi sancta opera designantur, quibus præcedentium malorum turpi-
tudo operitur, ne videatur? Hinc enim scriptum est: Beatus qui vigilat et custodit
vestimenta sua ne nudus ambulet, et videatur turpitudinem eius. Thus vero per signi-
ficationem pro oratione ponitur, sicut scriptum est: Ascendat oratio mea sicut in-
censum in conspectu tuo. Sancti itaque anima in hoc mundo quanta potest bona
opera operatur, et bene operans desiderio et intentione sancta ad æterna se exten-
dit, nihilque boni agit, nisi ea intentione vt ad cælestia quę dirigit, quandoque per-
uenire possit. Bene igitur odor vestimentorum eius sicut thuris esse perhibetur:
quia in omnibus operibus suis orat, dum perueniendi intentione ea quę potest bona
operatur. Sequitur: [Hortus conclusus soror mea sponſa, hortus conclusus,
ſons signatus.] Hortus sancta Ecclesia existit: quia dum populos multos in fide
gignit, quasi flores pulchros bona terra emittit. Qui hortus conclusus bene esse
dicitur: quia charitatis vallo circumquaque munitur, ne intra numerum electo-
rum reprobis aliquis ingreditur. Vnaquęque anima sancta etiam hortus con-
clusus esse intelligitur: quia dum virtutes nutrit, flores gignit, et dum virtutum
exhilaratione se reficit, fructus quos genuerat, eadem custodit. Conclusus enim hor-
tus esse dicitur: quia dum bona sua intentione vię æternę abscondit, dum humanas
laudes

- A** laudes omnino contemnit, ipsa bona intentione se circumspect, ne ad interiora rapienda hostis antiquus irrumperere possit. Fons etiam dicitur: quia dum cælestia assidue cogitat, dum scientiam scripturarum semper in ventrem memorie congregat, quasi aquas viuentes sancta mens in se gignere non cessat, quas sitientibus proximis præbere ut reficiantur valeat. Vnde scriptum est dicente Domino: Qui biberit ex aqua, quam ego dabo ei non sitiet in æternum: sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam. Et alibi: Qui credit in me, sicut dicit scriptura, flumina aquæ viæ fluent de ventre eius. Sed cur dicitur fons ille signatus, nisi quia sensus spiritalis mentibus indignis absconditur? Infideli enim homini a Domino dicitur: Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis, et nescis vnde veniat, aut quo vadat. Et iterum scriptum est: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. Quod enim ibi lumen signatum, hoc hic procul dubio fons signatus esse perhibetur. Sanctus enim spiritus mentem quā replet, et illuminas irrorat, et irrorans illuminat: ut et de luce eius videat quid appetat, et de rore eius se refrigeret, ne lassescat. Sequitur: [Emissiones tuæ paradisi malorum punicatorum cum pomorum fructibus.] Quid emittit sancta Ecclesia, nisi cum sanctis operibus sancta verba, quibus filios gignit et nutrit? Quorum dum alios vsque ad martyriū perducit, alios in sancta conuersatione erudit, hos sanguine martyrij rubentes ad æternā patriam transmittit, illos vero in sanctis operibus viuentes, proximis in exemplū sanctitatis tradit, quid aliud quā mala punica et pomorum fructus emittit? Mala quippe punica sub rubeo cortice multitudinem granorum continent: fructus vero pomorum in se refectiois dulcedinem habent. Sic sic martyres dum sub igne tribulationis laborant, dum pro Christo sanguinem exterius fundere non dubitant, multitudinem virtutum interius sibi congregant in mente. Sancti etiam quique qui in pace Ecclesiæ viunt, fructus pomorum gerunt: quia dum sancta opera faciunt, proximis exempla tribuunt, quorum exhibitione se qui volunt reficiunt. Quotquot enim sunt in Ecclesia sancti, viue igne passionis ardeant, siue in pace Ecclesiæ quiescentes succrescant, sanctarum virtutum odore tamquā paradysum suauitatis et deliciarum construere in se dum viuunt, non cessant. Cuius paradysi vbertatem scriptura demonstrat, dum sub voce sponsi per arbutorum nomina quasque virtutes designat, dicens: [Cyprum cum nardo, nardus et crocus, fistula et cynamomum cum vniuersis lignis Libani, myrrha et aloë cum omnibus primis vnguentis.] Quid enim per has diuersas aromatum species designatur, nisi sanctarum virtutum odor et profectus, qui in sanctis habetur? Ex his quippe speciebus regalia vnguenta consciuntur, ex his corporum sanitates inueniuntur. Bene dicitur virtutes animarum designat quibus congregatis et confectis, et bonus odor opinionis egreditur, et ægris animabus competens sanitas reparatur. Sed adhuc laus Ecclesiæ a sponso repetitur, cum subditur: [Fons hortorum, puteus aquarum viuentium, quæ fluunt impetu de Libano.] Recte in emissionibus Ecclesiæ fons hortorum, et puteus aquarum viuentium describitur. Quid enim per fontem et puteum, nisi sancta scriptura designatur? quæ sic aquam sapientiæ generat, ut et potantes semper reficiat, et tamen manare non desistat. Quæ bene hortorum esse perhibetur: quia illorum specialiter est sancta scriptura, in quorum mentibus virtutum semina oriuntur. Sed querendum nobis est, quare fons et puteus vtrumque simul scriptura dicatur, cum fons in superficie appareat, puteus vero in imis latens, omnes se querentes maiori labore exerceat. Sed sciendum est, quod diuina scriptura in quibusdam manifesta existens, in quibusdam vero locis obscuram se præbens, et aliquando leuiter sicut inuenitur, tamquam fons potatur, et aliquando magna inquisitione eget tamquam puteus, ut inuenta sumatur. Quod vero sanctæ scripturæ intellectus per aquam designetur, ostenditur alibi cum diuina voce de reprobis dicitur: Mittam eis sitim aquæ, et famem panis. Et per Isaiam dicitur: Auferet Dominus ab Hierusalem et Iuda omne robur panis, et omne robur aquæ. Vbi notandum, quod robur panis prius, et postea robur aquæ auferetur. Dum enim grauius dicta scripturæ non perquiruntur, ut mandantur, paulatim a scientia decidit mens, ut aliquando non leuia etiam intellectu capiantur. Sed aquæ istæ bene de Libano fluere cum impetu dicuntur: Libanus enim, ut dictum est, dealbatio interpretatur. In baptismo quippe dealbamur, dum amissa nigredine peccatorum ad munditiā nouæ vitæ reformamur. De Libano ergo aquæ putei fluunt quia in baptismo electi quique donum Spiritus sancti

Psal. 45.

Eph. 2. 10.
cap. 2. 1. et lib.
2 in Rom. 8. 10
m. 2.
Psal. 23.

accipiunt, quo illuminati scripturæ sacræ sensum intelligunt. Quæ scripturæ sanctæ A
scientia tanto fuit imperu, vt electos dum tangit, ab huius vitæ amore submoueat, et
ad æterna gaudia vii impetus sui quosque adherentes trahat. Hinc est enim quod in
Psalmo scriptum est: Fluminis imperius lætificat ciuitatem Dei. Imperius enim flumi-
nis ciuitatem Dei lætificat, cum per donum sancti Spiritus fortiter inundans scripturæ
sapientia sanctam Ecclesiam, vel cuiuslibet capientis mentem infusione sua exhilarat.
Ad cuius Spiritus aduentum malignus spiritus inrepat, cum hic in subsequentibus
dicitur: [Surge aquilo, et veni auster: perfla hortum meum, et fluent aromata illius.]
Quid enim per aquilonem qui in frigore constringit, et torpentes facit, nisi immundus
spiritus designatur, qui reprobos omnes dum possidet, a bono opere torpere facit?
Per austrum vero, calidum scilicet ventum, Spiritus sanctus figuratur, qui dum men-
tes electorum tangit, ab omni torpore relaxat, et feruentes facit, vt bona quæ deside- B
rant operentur. Hinc enim dicitur: Conuertere Domine captiuitatem nostram, sicut
torrens ipa austro. Surgat ergo aquilo, et veniat auster, et perflat hortum sponfi, et
fluant aromata illius, vt videlicet spiritus malignus ab Ecclesia vel ab vnaquaque ele-
cta anima discat, et Spiritus sanctus adueniat. Qui veniens charitatis ignem cogi-
tationibus infundat, et a torpore negligentia dum se infuderit, soluat. Quod dum
agit, aromata fluunt, quia dum adueniente sancto Spiritu, eorum quod prius torpuerat, ad
opera se excitat, mox sanctæ operationis opiniones per proximos quosque suauiter
discurrunt, vt quique audientes ad eadem se accendant, et austro flante, id est, Spiritu
sancto se infundent, virtutum odores emittant, vt vbique sanctus hortus floreat, et
post florem fructus redolentes, et resicientes producat. In quæ hortum sponsa dilectum
inuitat, cum subdit: C

Capitulum V.

VEniat dilectus meus in hortum suum, et comedat fructum pomorum suorum.]
In hortum dilectus venit et fructum comedit, quando Christus mentes visitat, et
bonorum operum delectatione se sariat. Vnde et idem subiiciens dicit: [Veni in hortum
meum foror mea sponsa, melli sui myrrham meam cum aromatibus meis. Comedi fa-
uum eum melle meo, bibi vinum meum eum lacte meo.] Myrrham dilectus eum aro-
matibus metit, quando Christus mortificatione vitæ ad perfectionem perducta, electum
suum ab hæc vita succidens, ad cæleste horreum cum sancta opinione inducit. Fauum
eum melle comedit, quando desiderium sanctum in sanctis operibus latens perficit, et
ad sanctorum conuiuium sanctam animam sua delectatione impinguandam transigit. D
Vinum vero suum lacte bibit, quando et perfectione quorundam se reficit, et innocen-
tiam aliorum beati pietate diligens, utrosque ad æternum conuiuium ingerit. Ad quo-
rum exemplum quosque remanentes inuitat eum subiungit: [Comedit amici mei, bi-
bere et inebriamini charissimi.] Notandum in primis est: quia qui comedit, amicus, qui
vero bibit et inebriatur, charissimi esse perhibentur. In quibus verbis intelligi da-
tur, quia in hoc loco comedere bonum est: sed bibere et inebriari amplius bonum est.
Sunt nimirum quidam in sancta Ecclesia, qui sic præcepta diuina audiunt, vt cælestia
plusquam terrena amare discant, pro eorum desiderio multa pauperibus tribuant, a
pauis operibus se custodiant, nulla alicui violenter rapiant: Ecclesiæ prædicationem
libenter audiant, in fide se instruant, quam et operibus sanctis exerceant, et tamen
vixores habent, pignora nutriunt, res suas diligunt, quamuis his omnibus Christum
præponant. Hi profecto comedunt, et amicus sunt: quia sanctam scripturam audientes,
talem sibi refecionem assumunt, vt etsi ad summam perfectionem adhuc non assur-
gunt, tamen secundum modum suum perfecti, in præceptis diuinis sine erimine viuunt.
Quod dum beati Ioannis parentes, Zacharias videlicet et Elizabeth, conseruare stu-
duerunt, per reuelationem angelicam in senectute sua filium accipere meruerunt, quo
maior inter natos mulierum non surrexit, et ipsum Saluatorem mundi digito ostende-
re et baptizare meruit. De cuius parentibus dicitur: Erant autem iusti ambo ante
Deum incedentes in omnibus mandatis, et iustificationibus Domini sine querella. Sunt
vero alij qui tanta auditate diuinam scripturam audiunt vel legunt, vt protinus cun-
ctis terrenis operibus abdicatis sola cælestia ambiant, parentes, vixores, domos, filios
etiam et omnia transitoria abiciant: solummodo Christum sequi et amplecti concu-
piscant.

Mat. 11. 6

Luc. 1. 4

- A** piscant. Eius desiderio se affligunt ieiunijs, afficiunt lacrymis, exercent meditationibus diuinis, sola quæ sunt æterna cogitant: contemplationibus vacant, ad hoc laborantes, ut ea quæ retro sunt obliuiscerentur, in anteriora magis ac magis se extendant. Quid profecto isti, quid aliud agunt nisi bibentes inebriantur: ut dum omnium terrenorum per desiderium obliuiscuntur, iure a sponso cælesti non tantum amici, sed et charissimi vocari mereantur? De quibus idem sponsus sequitur et dicit: [Ego dormio, et cor meum vigilat.] Huiusmodi quippe electi cor sponsi bene vocari possunt, qui quo amplius exteriora, quæ sunt in mundo, fugiunt, eo secretius ea quæ sunt interiora sponsi cognoscunt. De quibus procul dubio idem sponsus alibi dicit: Qui diligit me, diligetur a patre meo: et ego diligam eum, et manifestabo ei meipsum. Dormit ergo sponsus, et cor eius vigilat: quia dum Christus iam glorificatus est, in beatitudine quiescit, quicumque eum perfecte diligit, ut ad ipsum perueniat laborat. De qua vigilantia sponsa superius dixit: Cum esset Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suum. *Philip. 3. 6*
- B** Quod enim illud quiescere dormire dicatur, id manifestat quod alibi legitur: In pace, in idipsum dormiam et requiescam. Quod tamen ipsum et ipsa sponsa de se dicere potest. Dicit ergo: [Ego dormio, et cor meum vigilat.] Ac si aperte mens sancta loqueretur dicens: Dum a mundanis tumultibus exterius dormio, interiori cogitatione quæ sunt cælestia vigilans penso. Sancti etenim viri dum terrena omnia despiciunt, dum tumultus mundi omnino fugiunt, dum otium in via Dei assumunt, nequaquam ut torpori vacent, ea dimittunt: sed interius laborantes, quæ sint illa ad quæ facti sunt in corde aspicere contendunt. Neque enim ut torpeant dormiunt, sed ut liberius æterna contemplantur, a transitorijs rebus quiescunt. Quos tamen aliquando sponsus ad profectum proximorum excitat: et ut eis cum quibus viuunt proficiant, ab otio quod diligit reuocat. Cuius vocem audiens etiam cum dormit, sponsa dicit: [Vox dilecti mei pulsantis.] Quid enim pulsans dicat subiungit: [Aperi mihi sponsa mea, amica mea, columba mea, immaculata mea.] Causam etiam clamoris annexit dicens: [Quia caput meum plenum est rore: et cincinni mei guttis noctium.] Dum sponsa dormit, dilectus ut aperiatur ei pulsât: quia dum sancta mens sibiipsi per otium intendit: Christus multa peccatorum opera in hoc mundo tolerat: quæ nisi spirituales viri ad doctrinam se accingant, numquam per seipsos carnales vel agnoscunt, vel corrigere curant. Vult ergo sponsus ut aliquando otium dimittatur, et ad ædificationem proximorum spirituales quique sollicitentur. Quia dum perfecti viri sibi solis per interiorem quietem attendunt, dolet sponsus quod sæculares ad peiora magis ac magis corrumpunt, dum
- C** eum propter silentium spiritualium semper minus ac minus cognoscunt, quod ipse manifestat cum dicit: [Quia caput meum plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium.] Quid per caput sponsi nisi Deus, et quid per rorem in hoc loco, ubi lamentando dicitur, nisi frigus metum carnalium accipitur? Scriptum est enim: Caput Christi Deus. *1. Cor. 12. 4*
- Et de frigore cuiuslibet carnalis mentis iterum scriptum est: Sicut frigidam facit cisterna aquam, sic frigidam fecit malitiam suam. Caput ergo Christi plenum est rore: quia multi in Ecclesia positi, et Deum cum credunt, et tamen frigidi persistentes ad ardorem charitatis non accenduntur. Per cincinnos autem eiusdem, populos intelligimus, quos in fide diuinitatis, quasi in capite Christi pendentes et opprimentes scimus. Sed cincinni pleni esse dicuntur guttis noctium: quia dum in torpore huius tenebrosæ temporalitatis se suspendunt, magis ac magis stillationibus iniquitatum fluunt. Ad hos accendendos sponsa excitatur, dum spiritualis quilibet pro ædificatione plurimorum, ab otio ad prælationem Ecclesiæ vocatur. Sed quoniam metuit ne si ad prælationem venerit, solitudinibus mundi occupari necesse sit: sicq. dum per occasionem ædificationis plurimorum, temporalibus se inclinauerit, quietem amittat, eamq. sordibus peccatorum inficiat, ideo clamanti sponso respondet dicens: [Exspoliaui me tunicam meam, quo modo iterum induat illa? Laui pedes meos, quo modo iterum inquinabo illos?] Tunica sua sponsa se exspoliauit, quia omnia exteriora, quibus honorabatur, et onerabatur, abiicit: De qua tunica dicitur: Nunc autem qui habet tunicam vendat eam, et emat gladium. Gladium quippe vendita tunica emit, qui pro æternis temporalia abdicat: et in sancta conuersatione viuens, verbum prædicationis acquirit. De quo dicitur: Et gladium spiritus, quod est verbum Dei. Pedes autem suos sponsa lauit: quia dum in sancto otio sancta anima viuunt, opera sua studiose ad memoriam reducit: et, quidquid,
- Isa. 6. 6*
- Luc. 12. 4*
- Ephes. 6. 4*

quidquid in eis fordidum examinando deprehendit, lacrymis quotidianis et gemitibus A
 plangit. Pedes itaque lauit, quia præterita opera, quibus per hunc mundum dissolūte
 ambulauerat, planxit. Pedes lauit, quia peccata abluens lacrymis, munda in conspe-
 ctu dilecti sui apparere concupiuit. Hos pedes iterum inquinare metuit: quia valde so-
 licita est, ne si in prelacione ponatur, per terrena ambulans, iterum suscipiat quod di-
 misit. Idcirco a mortio inuita recedit: quia dum a marinis fluctibus aliena est, quasi in
 litore posita securius viuunt. Sed dilectus non leuiter mortem proximorum tolerat. Ideoq.
 propius accedens, per seipsum eam excitare non dubitat, ubi dicitur: [Dilectus meus
 misit manum suam per foramen, et venter meus inrenouit ad tactum illius.] Manum
 dilectus ad sponfam mittit per foramen vt surgat, quando per subtilem intellectum
 quanta sit operationis diuinæ virtus, ei inspirando manifestat: quod videlicet et inter
 pericula saluare possit, quod etiam in pace nisi per eum saluus sit nemo, quod in tumul- B
 tu certaminis sperantes in se non derelinquit. Ad cuius tactum venter sponsæ intremis-
 cit: quia sancta anima quo amplius diuinam potentiam per interiorē visitationem
 præsentatiter sentit, eo districtius iudicat quidquid in se carnale deprehendit. Quo
 enim maiori charitate in eum ardet, quem mente concupiscit, eo timidius se ei subijcit,
 et amplius veretur ne sponsum in ea aliquid inueniat, propter quod eam a se dimittere
 velit. Idcirco sponso obediens ad laborem se præparat, vt sicut in quodæ familiaris spon-
 so, sic et in labore deuote seruienti appareat. Ideo subdit dicens: [Surrexi vt aperirem
 dilecto meo.] Tacta surgit vt aperiat: quia dum spiritum dilectionis amplius solito
 accipit, mox de ædificatione proximi cogitat, et prædicando agit, vt a peritis cordibus
 sponsum ad inhabitandos proximos veniens aditum intrandi inueniat. Quæ etiam cum
 prædicatione exempla operum auditoribus demonstrat dicens: [Manus meæ stillaue-
 runt myrrham.] C
 Quid per manus nisi operationes: quid per myrrham nisi mortifica-
 tio carnis accipitur? Manus ergo sponsæ, prædicationis myrrham stillant: quia qui-
 cumque alijs prædicat, necesse est si multis proficere velint, vt in omni opere suo car-
 nalem vitam mortificare contendat. Sed vt hoc cum magna discretione fiat, mani-
 festat cum subiungit, dicens: [Digni mei pleni sunt myrrha probatissima.] Sicut enim
 ab vna manu plures digiti diuiduntur, sic in vna sancta conuersatione per discretionē di-
 uerſæ virtutes inueniuntur. Alia enim est virtus largitatis, alia virtus parcitatis. Aliud
 opus humilitatis, aliud liberæ increpationis. Aliud vero agimus quando nos sub silen-
 tio continemus, propter ædificationem propriam: aliud quando proximis loquimur
 propter vtilitatem suam. Sed digiti myrrha probatissima pleni esse perhibentur: quia
 in omni quod agitur semper necesse est vt mortificatio carnalitatis teneatur. Quæ tunc D
 probatissima esse iure dicitur, quando in omni suggestionē quæ ab hoste ingentur, sine
 cessatione voluptas carnalis cauetur ne suscipiatur. Quod quando fit, omnis duritia
 mentis dissoluitur, et vt sponſus intret ad cor aditus præparatur. Hinc est quod sequi-
 tur. [Pessulum ostij mei aperui dilecto meo.] Pessulum ostio facimus, quando per vo-
 luptates carnis, aditum cordis contra sponſum obseramus. Pessulum vero aperimus,
 quando remoris voluptatibus fluxis, cor nostrum in amore Christi, quod prius du-
 rum fuerat, soluimus, & sponſo pullanti ad ostium introitum liberum facimus. Quod
 dum in hac carne viuimus, quia repente fieri non potest, restat vt magis ac magis quo-
 ridie faciamus. Nemo enim, sicut scriptum est, repente fit summus. Aliquando enim
 dum in hac corruptione positi Dominum nostrum querimus, magis nobis elongari
 quàm appropriare viderur. Ideoq. sequitur: [At ille declinauerat, atque transierat.] E
 Modo sponſus dilectam tangit, modo declinat: quia quando nos torpentes conspici-
 tur, ad amorem incitat: quando vero laborantibus nobis posse apprehendi videtur, tunc ne
 apprehendatur transiit et declinat. Quod maxima in nobis eius gratia agitur, vt vide-
 licet nec in torpore nostro iacentes, omnino eum amittamus, nec de plebe eius, vt no-
 bis viderur, apprehensione superbiamus. Qui mox tamen vt recesserit, redit: et ne diu-
 riam anima sancta a dilecto suo alienetur, verbo inspirationis suæ desideranti animæ se
 infundit, et infundens liquefacit. Vnde exultat sponsa dicens. [Anima mea liquefa-
 cta est, vt dilectus locutus est.] Ad verbum sponſi liquefactam se dicit: quia dum
 Christus se per spiritum suum animæ desideranti infundit, omnē duriciam cordis mox
 dissoluit: et aliquando mentem in tantas lacrymas liquefacit, vt vix capere possit hoc
 quod se capere intra se exultat: et intus miretur quid fuerit, et quid factam subito
 seipsam

*Sup. cap. 1 in
 med. et cap. 4
 prope med.*

- A** seipsam videat. Quem liquorem dum sentit, perfectius apprehendere concupiscit: et aliquando dum hoc ipsum cogitat, hoc quod modo sentiebat, iam non sentit. Vnde sollicitatur ad quærendum ut hoc idem inueniat: sed aliquando cum etiam diu fatigetur, non inuenit, quod modo tam præsens tenebat. Ideo sequitur: [Quæsiui, et non inueni illum: vocaui, et non respondit mihi.] Quærit sponsa dilectum, sed ad inueniendam quia a Deo inspirata mens assidue suauitate illa intima perfrui concupiscit, sed corruptio prohibet, quam in hac vita gerit. Vocat ergo et non respondetur ei: quia et orationibus et operationibus suis dulcedine illius præsentis satiari appetit, sed ad votum suum hoc quod inuocat non occurrit. Restat ergo ut in se reuertens se cognoscat, et per scripturas sanctas dilectum suum magis ac magis illo gustu adiuta perquirat. Et hoc est quod sequitur: [Inuenerunt me custodes, qui custodiunt ciuitatem. Dum inquisitione dilecti sponsa sollicitatur, in custodes ciuitatis incidit: quia dum sancta mens desiderio sponsi sui Christi se affligit, prædicatorum verba in scripturis diuinis suscipit, et eis quamdiu a Christo exultat, eiusdem quem quærebat amore intendit. In quibus quid exercitationis inueniat, subiungit: [Percusserunt me, et vulnerauerunt me, tulerunt pallium meum custodes murorum.] Custodes percutiunt sponsam et vulnerant: quia prædicatores sancti dum cælestia loquuntur, amantem animam afficiunt, et maiori amore sagittant. Pallium tollunt: quia si quid pompæ secularis residuum erat in corde, exhortationibus suis ab animo auferunt. Pallium tollunt, quia aliquando ante verba prædicatorum nos non cognoscebamus, ipsiq. omne quod interius latebat dum loquuntur, detegunt. Quod dum fit, amplius diligendi sunt: et ut pro nobis dilecto loquantur, deuotius exorandi. Quod agit sponsa dum subiungit: [Adiuro vos filiz Hierusalem, si inueneritis dilectum meum, ut annuncietis ei, quia amore langueo.] Dum enim sanctis viris cogitationes nostras referamus, dum eis siue viucentibus nobiscum, siue iam vitam æternam ingressis desiderium nostrum expandimus, et per Deum oramus, ut Domino Christo pro nobis oratio offerant desiderium quo afficimur, quid aliud agimus, quam filias Hierusalem adiuramus, ut dilecto, cui nobis proximiores sunt, nuncient, quia amore languemus? Sed et ipsi sancti si adhuc nobiscum sunt, et oratores suos orant, et qui ut nuncient, orantur, præ humilitate tamquam ignari interrogant dicentes: [Qualis est dilectus tuus ex dilecto o pulcherrima mulierum?] Sed quia quo ardentius diligunt, eo dulcius verba de eo repetunt, idem ipsum iterum dicunt: [Qualis est dilectus tuus ex dilecto: quia sic adiurasti nos?] Dilectus ex dilecto sponsus dicitur: ut videlicet per repetitionem, dilectionis maximus amor loquentis ostendatur. Vel dilectus ex dilecto bene Christus vocatur: quia si filium diligimus, et patrem ex quo est, consequenter amamus. Respondet sponsa subsequendo dicens: [Dilectus meus candidus est et rubicundus, electus ex millibus.] Candidus et rubicundus Christus esse perhibetur, quia nullum omnino peccatum faciens, iustitiæ pulchritudinem ex integro tenuit, et tamen tamquam peccator esset, ad mortis passionem accessit. Cui per prophetam dicitur: Quare ergo rubrum est indumentum tuum? Electus vero est ex millibus, quia ex totius generis humani massa, nullus sine peccato reperitur, ipse vero non solum sine peccato fuit, sed etiam peccatores sua iustitia et sanguine redemit. Sequitur: [Caput eius aurum optimum.] Caput Christi Deus: Quod caput bene aurum dicitur, quia ad comparisonem creatoris omnis creatura res vilissima esse perpenditur. [Comæ eius sicut elatæ palmarum: nigre sicut coruus.] Quid per comas Christi, nisi fideles quosque intelligimus? Qui dum fidem Trinitatis in mente custodiunt, et Deo adhaerentes quod credunt faciunt, quasi in capite pendentes honorem portant conferunt. Palma autem in altum valde crescendo proficit, et victoriam significatione sua præterdit. Comæ ergo sicut elatæ palmarum sunt: quia electi quique dum semper ad alta virtutum se efferunt, per Dei gratiam quandoque ad victoriam se perdunt. Nigre autem sicut coruus existunt: quia quamuis virtutibus in cælum se erigant, semper tamen peccatores se esse cognoscunt. Sequitur: [Oculi eius sicut columbæ super riuulos aquarum: quæ lacte sunt lotæ: et resident iuxta fluuenta plenissima.] Oculi sponsæ sicut columbæ sunt: quia prædicatores Christi qui viam nobis ostendunt, in simplicitate viuunt. Super riuulos autem aquarum esse perhibentur: quia semper in refectione diuinarum scripturarum conuersantur. Lactē vero sunt lotæ: quia gratia creatricis sapientiæ tamquam lacte matris a peccatis per baptismum sunt

sunt mundatæ. Quid autem per fluentia plenissima, iuxta quæ resident, intelligimus, A
nisi sacra scripturæ profunda et arcana dicta, quæ discerpimus, quibus nos reficimus,
dû ea legendo, vel audiendo haurimus? Ad hoc etiam columbæ iuxta fluentia residere
solent, ut volârium auium vmbra in aqua videant, super quam se projicientes vngues
rapacium sic effugiant. Sic sancti viri in scriptura sancta fraudes demoni prospiciunt,
et ex descriptione quam vident, quasi ex vmbra hostem cognoscunt. Dumque se consilijs
scripturæ ex toto addicunt, ut videlicet nihil agunt nisi quod ex responsione scripturarum
audiunt, quasi in aquam se projicientes, hosti illudunt. Quæ fluentia plenissima dicuntur:
quia de quibuscumque scrupulis in scripturis consilium queritur, sine minoratione
de omnibus ad plenum inuenitur. [Genæ eius sicut areolæ aromatum, conficitur a pig-
mentarijs.] Si per oculos prædicatores intelliguntur, bene per genas ipsi in Ecclesia fig-
urantur, qui martyrio vitam finisse perhibentur. Dû enim per fidem Christi sanguinem
suum fundere non dubitant, quasi genæ in facie sponsi rubent. Per eos quippe pulchritudo
fidei Christianæ publicatur: quia ad quantum fidei præmium tendant ostendit, dum pro ea
moriuntur. Quæ genæ bene sicut areolæ aromatum esse dicuntur: quia dū in constantia
fidei, martyrio electi exercentur, per cultum virtutum sanctæ opinionis fama, quasi odore
aromatum dilatantur. Sed areolæ a pigmentarijs conferuntur, quia martyres sancti et a
præcedentibus prædicatoribus ad confessionem roborantur, et a subsequentibus ad
imitationis exemplum populis adducuntur. Ab illis qui præcesserunt, pigmenta virtutum
coluntur, ab his vero qui sequuntur, pigmenta exproborum sumuntur. Vnde et sequitur:
[Labia illius lilia stillantia myrrham primam.] Quid enim per labia sponsi nisi ipsos
quos dicimus prædicatores Christi intelligimus? Qui dum mortes martyrum populis prædicant,
quasi myrrham mortificandis carnibus ad condimentum distillant. C
Quæ myrrha bene prima esse dicitur: quia nullus sic mortificatur, quo modo ille qui pro
Christi martyrio finitur. Primam enim dixi non pro tempore, sed pro dignitate. Quid
est quod labia sponsi lilia esse dicuntur, nisi quod illi per quos Christus loquitur, necesse
est ut mundi sint, et per eos bonus odor aspergatur? De quibus erat Apostolus Paulus,
qui dicebat: Bonus odor sumus Deo in omni loco; et in his qui petunt, et in his qui salui
fiunt. Sed notandum est quoniam quidquid in Ecclesia iustitiae et fortitudinis habetur,
ab ipso Christo per exempla operum illius trahitur. Ideo sequitur: [Manus illius
ornatiles, aureæ, plenæ hyacinthis.] Quid enim per manus Christi designatur, nisi opera
sancta, quæ in mundo gessit, et quæ nobis imitanda proponuntur? Ipse enim ait: Qui me
diligit, me sequatur. Et Apostolus: Qui dicit se in Christo manere, sicut ille ambulauit,
et ipse ambulare debet. Manus vero ornatiles esse perhibentur: quia sancta opera
eius sine impositione iniquitatis ex omni parte in iustitia gradiebantur. Quod enim
ornatur, in rotunditate sui sine obstaculo voluit. Sic Christi opera in rectitudinis
rotunditate voluebantur: quia nulla culpa ei adhærebat, qua minus iustitia eius in
rotundum duceretur. Aureæ etiam manus esse dicuntur: quia quidquid exterius inter
homines operabatur, interius in diuinitatis pulchritudine disponebatur. Quid vero
per hyacinthum, qui valde pretiosus lapis est, nisi munus retributionis æternæ designatur?
Manus ergo sponsi plenæ hyacinthis esse dicuntur: quia quicunque illius opera pro
corde imitantur, felicitatis æternæ muneribus in retributione dirantur. Vnde et idem
Redemptor ait: Qui mihi ministrat, me sequatur, et ubi ego sum, illic et minister meus
erit. Sequitur: [Venter eius eburneus, distinctus sapphiris.] Quid per ventrem, nisi
mortalitatem? Et quid per ebum, nisi incorruptio designatur? Ebum quippe valde durabile
esse dicitur, et in ornamenta Regi assumitur. Venter ergo Christi recte eburneus esse dicitur:
quia mortalitas Christi ad immortalitatem perducitur, dum per resurrectionem ad gloriam
patris sui Regis videlicet æterni, in vita æterna collocatur. De quo dicitur: Christus
resurgens ex mortuis, iam non moritur: mors illi ultra non dominabitur. Qui vere in
ornamento Regum assumitur: quia quisquis carnis suæ Rex et dominus esse probatur: ipse
Christi mortalitate et resurrectione, amore cognitionis et spe immortalitatis ornatur.
Vnde alibi dicitur: Qui gloriatur, in Domino gloriatur. Sed venter distinctus sapphiris
esse perhibetur: quia in nostra corruptione quam portauit, cælestia opera per miracula
quæ faciebat, passionibus nostris inseruit. Sapphirus enim qui æreum colore
portat, bene cælestia facta, quæ in miraculis ostendebantur, designat. Venter vero
Christi sapphiris distinguitur: quia dum inter passionem carnis diuina miracula operabatur

1. Cor. 2. d

1. Ioh. 3. d

Ioh. 13. d

Reg. 6. b

1. Cor. 1. d

- A** rabatur, quasi incorruptione corruptio variabatur. Qua dispensatione Apostoli in fide eruditi sunt, et ad passionis tolerandas robusti exiterunt. Ideo sequitur: [Crura illius columnæ marmoreæ, quæ fundatæ sunt super bases aureas.] Per crura enim Apostolos intelligimus, per quos vniuersum mundum circuiuit, et fidem eis prædicantibus populis audientibus sparsit. Quibus ipse in Euangelio ait: Ite in orbem vniuersum, et prædicatè Euangelium omni creaturæ. Sed crura columnæ marmoreæ esse perhibentur: quia Ecclesiam inflexibiliter sustinent, dum contra omnes aduersarios eorum prædicationibus et exemplis roboratur. Super bases autem aureas columnæ fundatæ sunt: quia a prophetarum dictis, vt fortes peristerent, fidem integram acceperunt. Vnde ipse primas Apostolorum ait: Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes tamquam lucernæ ardenti in caliginoso loco. Ideo enim aureæ dicuntur: quia luce sapientiæ resplendere sciuntur. Sequitur: [Species eius vt Libani, electus vt Cedri.] Libanus quippe mons est in quo sublimes valde et odoriferæ arbores habentur. Interpretatur autem Libanus dealbatio siue candidatio. Et de Christo dicit Apostolus Paulus: Ipse factus est nobis a Deo sapientia et sanctificatio et iustitia. Bene ergo species eius vt Libani existit: quia per eum credentes dealbantur: cui si adhærens radicatus, sublimes efficitur. A cuius gratia etiam bonæ opinionis odorem si quem habemus accipimus. Electus etiam vt cedri, esse dicitur: quia de eo pater loquitur: Ecce puer meus quem elegi, dilectus meus, complacuit sibi in illo anima mea. Cedrus autem excelsa est valde arbor, et odora et impuribilis. Christus autem excelsior cedris existit: quia quamuis homo sit, tamen Deus esse non desinit. De quo per Isaiam dicitur: Et sublimis erit valde. Odorus etiam super omnes est Christus, quia ipse de seipso ait: Esto flos campi et lilium conuallium. Et per sponsam ei dicitur: Currimus in odorem vnguentorum tuorum. De quo hic bene sequitur: [Guttur illius suauissimum, et totus desiderabilis.] Per guttur quippe voces transferuntur, et sapores in ventrem hauriuntur. Quid ergo per guttur sponsi, nisi Testamentum Christi intelligitur, per quod Christus nobis loquitur, et in quo quàm suauis sit Dominus, a fidelibus quæritur? Totus ergo desiderabilis existit: quia per hoc quod de eo bona omnia anima sancta audit, magis ac magis semper eum videre concupiscit. Cuius tot bonis enarratis consequenter concludit sponsa dicens: [Talis est dilectus meus, et ipse est amicus meus, filius Hierusalem.] Sed enumeratis tot laudibus, offensis tot muneribus, quis audiens non concupiscit, quis intendens non inardescit? Fidelis quippe anima quæque quo dulciora et ampliora de Redemptore suo audit, eo ardentius inhiat et manifestiora de eo cognoscere appetit, dicens: [Quo abiit dilectus tuus o pulcherrima mulierum? Quo declinauit tuus? et quæremus eum tecum.] Cum enim proximus proximo de Christo loquitur, cum alter ab altero qualiter inueniatur sciscitatur, quid aliud quàm quo modo quæri debeat perscrutatur? Quamuis hoc de synagoga intelligi valeat, vt aliquando conuersa Ecclesiam interroget, cui protinus Ecclesia responderet:

Capitulum V I.

- D**ilectus meus descendit in hortum suum ad areolam aromatum, vt pascatur in hortis, et lilia colligat. Dilectus in hortum suum ad areolam aromatum descendit: quia Ecclesiam visitans, ad eos maiori gratia venit, quos sanctis operibus et virtutum exemplis bonæ famæ odorem ex se proximis emittere cognoscit. In hortis pascitur, cum multarum animarum virtutibus delectatur. Lilia colligit, quando perfectos quosque ab hac vita succidit. Sed quia sancta Ecclesia in filiis suis hinc Christo ita coniungitur, spe suspenditur, charitate conglutinetur, vt nihil extra Christum diligit, et eū sibi familiariter fide et amore inseparabilem teneat, ideo subiungit: [Ego dilectio meo, et dilectus meus mihi, qui pascitur inter lilia.] Notandū quippe, quod synagoga per prædicationē Ecclesiæ, ad fidē quandoque conuertatur, ita vt se abnegans Christū solum sequatur, et eodē desiderio diligit Christū, quo eum Ecclesia diligit: quem ceteris postpositis solum amat. Quā iā amicam factam, iam sponsam sibi coniunctā spūsus alloquitur congratulans et dicens: [Pulchra es amica mea, suauis et decora, sicut Hierusalem, terribilis vt castrorū acies ordinata.] Pulchra et amica, suauis et decora sicut Hierusalem, synagoga esse perhibetur: quia sancta quattuor Euangelia aliquando conuersa sicut Ecclesia lectabitur. Hierusalem quippe vitio pacis interpretatur. Per quam bene sancta Ecclesia figuratur: quia dum in mundo semper pressuram patitur viā fastidii, quæ sit pax patriæ celestis currendo cōtemplatur, confidens in eo qui discipulis suis dicebat:

Ier. 18. d

cebat: In mundo quidē pressurā habebitis, sed confidite, ego vici mundum. Digne autē A
 synagoga conuersa, sicut Hierusalē pulchra et amica et suauis et decora dicitur: quia
 dū sanctam Ecclesiā imitatur, quattuor Euangeliorū praecepta operatur, a quibus pul-
 chritudinem morū accipit vt placeat, exercitiū sanctae operationis colligit vt in amicitia
 hēreat, suauitatem mansuetudinis discit vt permaneat, speciem decorae conuersationis
 offendit vt per exēplū trahat. De qua cōsequenter dicitur: [Terribilis vt castrorū acies
 ordinata.] Notū expertis est, quōd milites cū in procinctu contra hostes vadunt, si stri-
 ctim et cōcorditer gradiuntur, ab hostibus contra venientibus timētur: quia dū in eis adi-
 tū per scissuram non aspiciunt, qualiter eos penetrent, hēsitantes non inueniunt. Illisq-
 hoc impenetrabile munimē efficitur, quōd concorditer ordinati seipsos semetipsos tuē-
 tur. Dū enim de seipsis sibi vallū efficiunt, intrandi ad se aditū hostibus non relinquunt,
 et vt occidantur appetiti, ipsi facilius occidunt. Sic in multitudine fidelīū cōtingit, quae B
 dū contra malignos spiritus pugnare non desinit, necesse est vt pace charitatis cōstrin-
 gatur, quo salua sit. Si enim pacē teneret, terribilis hostibus appareret. Si per discordiā
 scinditur, vndique ab hostibus leuiter penetratur. Pace se itaque muniat, vnitate se vin-
 ciat, charitate se vniet: vt dū in seipsa per scissurā damnum non patitur, ducē suum semper
 exultans sine confusione sequatur. In pace quippe oculus mētis mundatur, vt in ip-
 sam beatitudinis visionē intendatur. Quā nemo sicut est, in hac vita conspici: quia im-
 possibile est patriā tenere, dum in exilio vnusquisque nostrū gemit. Ideo sanctae animae
 inardescunt, inhiant, propinquant sponsum respōdet, dicens: [Auerte oculos tuos a me,
 quia ipsi me auolare fecerunt.] Oculos ad sponsum tendimus, dū intuitū mentis ad vi-
 dendā Christi beatitudinē aliquantulum aperimus. Sed oculos auertere precipimur, ne
 videlicet aspicere eā sicuti est, quantumque videamus, arbireremur. Ipsi enim oculi eū
 auolare fecerunt: quia quo amplius videtur, eo magis inuisibilis esse cognoscitur. Et a
 nobis auolat: quia quantumcūque iētū mētis apprehensus, incomprehensibiliter super
 omnē conatū nostrū se exaltatū esse manifestat. Oculi quippe mētis quasi hoc efficiūt
 vt auolet: quia per hoc tantillū quo videtur, valde longinquus et auolans a nobis, sicut
 dictū est, apparet. Sequitur: [Capilli tui sicut greges caprarū, quae apparuerunt de mon-
 te Galaad. Dentes tui sicut greges ouīū, quae ascēderunt de lauacro. Omnes gemellis fe-
 tibus, et sterilibus non est in eis. Sicut cortex mali punici, sic genae tuae: absque eo, quod in-
 trinfecus latet.] Hae omnia dicta de Ecclesia superius, vt potuimus, exposuimus. Ideo
 nūc de synagoga eadē predicare deuiamus. Vnū tamē quod nō similiter repetitur: quia
 ibi sicut fragmenta mali punici, hic autem sicut cortex mali punici dicitur: quo nihil
 aliud designari puto, nisi sanguinē martyrum qui sub antichristo morientur: et vnitate fidei,
 dei, sub qua multi Iudaei stringentur. In cuius constantia dū sanguinis effusionem pa-
 tientur, fidei tribulatione quasi corticis rubore decorabūtur. Sequitur: [Sexaginta sunt
 reginae, et octoginta concubinae: et adolescentularū non est numerus.] Quid per reginas,
 nisi sanctorū animae designantur, quae dū corpora sua prudenter regūt, et alijs praesunt,
 regnū sibi aeternū acquirunt? Sunt enim nonnulli in sancta Ecclesia qui carnē suam ma-
 cerant, et propter Deū affligunt, vitia vincunt, dēmones velut ty rannos sibi subijciunt,
 omnes motus suos vt ordinate currāt, sapienter tegunt, alijs praedicant hoc quod ipsi fa-
 ciunt, multos a faucibus dēmonū gladio verbi pugnātes abstrahunt. Quid huiusmodi
 animae nisi reginae existunt, quae dū Regē Christū sponsum suū valde diligūt, amoris cō-
 mixture in fidelitatis execratione, regios filios, idēst fideles populos signūt? Quibus om-
 nibus beatus Petrus Apostolus dicebat: Vos autem estis genus electū, regale sacerdotiū, E
 gens sancta, populus acquisitionis. Sed reginae sexaginta esse perhibētur. Denarius quip-
 pe numerus per senariū multiplicatus in sexaginta completur. Et quid per denariū nisi
 decē praecepta legis: et quid per senariū nisi labor huius vitae signatur? Sex enim diebus
 quod necessariū est operamur, et in septimo quiescere per legē iubemur. Bene ergo sexa-
 ginta reginae esse dicuntur: quia dū decē praecepta in hoc saeculo operatū, seculū autē
 hoc sex diebus operatorijs euoluitur, in eis quali per senariū numerū denarius numerus
 replicatur. Praedicant enim perfecti quique decē praecepta legis, in quorū operatione se
 exercent in tēporalitate huius corruptionis. Sex igitur decies vel decē sexies multipli-
 cant: quia vniuersale hoc tēpus in explenda decē praecepta legis spiritaliter esse tran-
 sigen dū operibus suis manifestant, et verbo praedicant. Quorū laudē in hoc mundo ali-
 quando reprobi aspiciūt. Et vt similiter laudentur, vel vt aliquod commodū in hac vita
 quomodoquē adipiscantur, etiā ipsi per semetipsos praedicatores sūt. De quibus be-

ne

sup. n. 4. pro
prie.

y. Pet. 1. b

Exod. 23. et
31. d

- A** ne subditur: [Et octoginta concubinæ:] Concubinæ quippe non vere sed fide dominos diligunt, et ab eis non posteritatem filiorum, sed presentiam commodorum expetunt, nec continentiam se exercent, sed libidinem explere concupiscunt. Sic falsi prædicatores in Ecclesia existunt: quia dum non Christum, sed lucrum, vel laudem diligunt, non spiritaliter, et caste, sed carnaliter, et libidinosè Christo se coniungunt. Bene ergo concubinæ vocantur: quia Christum quem prædicant, non spiritu, sed carne sectantur. De quibus Apostolus Paulus dicebat: Multi enim ambulatur quos sæpe dicebam vobis, nunc autem, et fens dico inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus venter est. De quibus ipse idem ait: Huiusmodi non serviunt Domino Iesu, sed suo ventri. Quæ tamen concubinæ bene octoginta esse dicuntur, quia etsi toto corde terrena diligunt, cælestia tamen loquuntur. Octonarium quippe numerum per denarium ducimus, et ad octoginta venimus. Per decem autem decalogus, sicut dictum est, significatur. Per octo vero resurrectio, quia octavo die Redemptor noster resurrexisset probatur. Prædicatores vero etsi falsi sunt, per desiderium tamen, et scripturam diuinam, et resurrectionem quam credimus, manifestant per verbū. Si enim aliud prædicarent prædicatores, inter Christianos non essent: de quibus in Euangelio elegimus ait: Super cathedram Moysi sederunt scribæ, et pharisæi: Quæ dicunt facite, quæ autem faciunt, facere nolite. Sed quia et falsorum, et verorum prædicarum exhortatione plurimi ad fidem veniunt, et cum electis multi intrant, qui ad sortem electorum non pertinent, ideo subditur: [Et adolescentularum non est numerus.] Cum enim scriptū sit: Adolescentia, et iuuentus vana sunt: quid per adolescentulas has nisi vagas animas intelligimus? quæ dum vana huius mundi sectantur quæ diligunt, numerum electorum excedunt. De quibus per Psalmistam dicitur: Annaunciaui et locutus sum, multiplicari sunt super numerū. Quod enim electorum numerus apud Deum sit constitutus, manifestat Apostolus Paulus qui ait: Nōuit Dominus qui fuit eius. Et per semetipsum Dominus ait: Ego scio quos elegimus. Quos quia non perfecte scit, sed perfecte nōuit, procul dubio et numerum in quo eliguntur cognoscit. De quibus per Paulum dicitur: Quos enim præsciuit, et prædestinavit conformes fieri imaginis filii sui. Bene ergo adolescentularum non est numerus, quia dum per vanitatem quam diligunt, in numerum electorum non currunt, extra remanentes quasi in cognitionem diuinam non veniunt. Quibus ipsa veritas in futuro iudicio dictura est: Nescio vos. Et: Disedite a me omnes qui operamini iniquitatē. Sed dū reprobi mūdā quærent, et per multiplices cupiditates animum diuidunt, sancta quælibet anima in numerū electorum se frangit, multa quæ videt fastidians, vnum quod non videt, ardentem appetit, quod quamdiu non tenet, in fide se nutrit, in charitate se vnit. Et dum id quod vnum, et idipsum est sequitur, de huiusmodi multis vna Ecclesia conficitur, de qua per spōsum dicitur: [Vna est columba mea, perfecta mea, vna est matri suæ, electa genitrici suæ.] Mater nostra est reginatrix gratia, apud quam vna columba eligitur, quia illos solos colligit, qui in simplicitate permanent, et ab vnitatem non scinduntur. Multi quippe fideles dum in idipsum intendunt, dum vno desiderio Christi se inuicē nutriunt, dum habentes cor vnu, et animam vnā, in charitate se vniunt, ex multis membris vnu corpus efficiunt. Omnesque in vnitatis simplicitate, et vnitatem viuentes, vna columba existunt. Quæ sola perfecta, et electa genitrici suæ dicitur, quia extra hanc quam dicimus Ecclesiam, nemo ad perfectionem, nemo ad vitā, nisi per hanc solam gratia fouente nutritur. De qua bene subditur: [Viderunt eam filie Sion, et beatissimam prædicauerunt, reginæ et concubinæ laudauerunt eā.] Sion filie, [filie] sunt Ecclesiæ, quæ dū vitam æternam in hac carne contemplantur, a peregrinante Ecclesia ad regnantem Ecclesiam eriguntur. Vident filie Sion columbam, et beatissimam prædicant, quia sanctæ animæ dum virtutes Ecclesiæ spectant, in laudem prorumpunt, et ad eius beatitudinem inhiant. Sancta quippe Ecclesia gratia genitrici nutritur, dum fide eruditur, carne sui sponsi pascitur, sanguine lauitur, scriptura diuina saginatur. Huiusmodi robusta nutrimentis demones expugnat, vitia suffocat, carnem domat, spiritum roborat, vitam expectat. Hæc omnis quicumque aspicit, recte in admirationem protinus assurgit, et beatissimam pronunciat, quia videt ad quantam gloriam per tot virtutes exsurgat. Cum reginam eam, et concubinæ laudent, quia etsi operibus falsi prædicatores contradicunt, sermonibus tamen eadem quæ et veri populis ostendunt. De quibus ipsa veritas dicit: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longe est a me. Quod aperte manifestat dum iterum dicit: Dicunt enim, et non faciunt. De quibus, et per Apostolum Paulum dicitur: Dictis confitentur se nosse Deum: factis autem negant. Sancti autem viri dictis, et factis Deum confitentur, quia quod credunt faciunt, et ad bona quæ faciunt, etiam alios sermonibus, et

Joan. 12. d

17. d

2. Cor. 4. b

Psal. 30.

Psal. 33. a

Psal. 137.

Isa. 66. a

exemplis trahunt. Quorum virtutibus aduersarij ad fidem excitantur, dum in eis, et puritatem fidei, et constantiam operis admirantur. Vnde et synagoga ad fidem erigitur, cum in Ecclesia quæ sint merita fidei admirans contemplatur, dicens: [Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora?] Ecclesia sancta quasi aurora confurgens in iudicio vltimo progreditur, quia relictis tenebris corruptionis, incorruptionis claritate innouatur. Quæ bene vt sol electa dicitur, quia ad eandem gloriam perducitur, ad quam caput eius Christus, qui sol iustitiæ esse perhibetur. Vnde est quod idem sol ait: Volo pater, vt vbi ego sum, illic et minister meus sit. Quod tamen, et de membris eiusdem Ecclesiæ adhuc in hac carne viuentibus intelligi potest. Sunt enim nonnulli qui magna intentione quæ sint tormenta reproborum aspiciunt, et quæ sunt facta sua sine palpatione examinare contendunt. Dumq; se peccasse cognoscunt, et per hoc ire ad reproborum tormenta pertimescunt, subito tenebras iniquitatis derelinquunt, et luce iustitiæ accendi concupiscunt. Mox ad sanctam operationem confurgunt, et per bona quæ faciunt, clarere quibusque proximis incipiunt. Hi procul dubio velut aurora confurgentes progrediuntur, quia subito nocte peccati euacuantes, ad lucem magis ac magis dilatantur. Sic anima quæ prius erat in tenebris, nunc splendens apparet, et quæ etiã in semetipsa obscurabatur, nunc alijs lumine sanctæ operationis resplendet. De qua bene subditur: [Pulchra vt luna, electa vt sol.] Luna quippe dū nocte illuminat, caligatibus oculis iter, per quod homo gradiatur, demonstrat. Sic nimirū quæque anima, quæ tenebras dimittit, et in sanctâ operatione se extendit, dū exēplū bene operādi tribuit proximis, quasi lucē tenebre fecerit oculis spargit. Dū enim peccātes quique bonū opus aspiciunt, et ad idē faciendū se cōuertūt, quasi errantes in nocte, per lumē lunæ ad viā redeunt. Hęc itaque anima, dū peccātibz bona exēpla præbet, quasi luna in nocte lucet. Dū vero magis ac magis crescit, et de die in diē per consuetudinē operis lumē iustitiæ tā perfecte accipit, vt etiā bonis exēpla imitationis præbet, quæ prius solis peccatoribus imitādi apparebat. Hęc itaque iam luna sol efficitur, quia quæ in nocte errantibus nunc lucebat, modo in die ambulātibz lumē veritatis manifestat. Hinc est quod sequitur: Electa vt sol. De qua bene subditur: [Terribilis vt castrorū acies ordinata.] Hoc quia iā dictū est, iterū nō necesse est exponi, ne sic videatur fastidiū generari. Sequitur ergo sponſus, et causam dicit vnde tanta virtus in Ecclesia excreſcere possit. Visitatione quippe Christi renouatur, et quod in ea tenebrosū est respectione eius illuminatur. Et hinc est quod subdens ait: [Descendi in hortum nucum, vt videre poma conuallii.] Quid per nuces nisi perfectos quosque intelligimus, qui dū diuinā sapientiā intra corpora sua retinent, quasi nucleum in fragili testa portāt? Sunt enim quāplures in Ecclesia, qui assidue diuinæ scripturæ intēdūt, quā suauis sit Dominus gustātes, amplius gustare concupiscunt, sancta gaudia in corde rumināt, et ruminātes magis ac magis conualeſcunt; et tamen foris nescientibus eos, viles apparent, quia ignoratur quā dū dulcē in suis interioribus cibū portant. Quid isti, nisi nuces exsiliunt, quia dulcedinē intus ferunt, exterius vero carnis vilitatē prætendunt? De quibus erat Apostolus, qui dicebat: Habemus thesaurū istū in vasis fictilibz. Hortus igitur nucum, corda sunt sanctorum, qui dum Deū valde diligunt, cælestē dulcedinē in intimis gerunt. Vnde in psalmo scriptum est: Quā magna multitudo dulcedinis tuæ Domine, quā abscondisti timentibus te. Sed quid est quod in hortū nucum sponſus descendit, vt poma videat, cū potius nuces videre debeat? Verum tamē sciendum est, quod maxime corda perfectorum vilitat, et isq; benignitatis suæ suauitatē manifestat, vt per eos ad infirmiores post modū veniat, et quantū in augmentum iustitiæ profecerint, per illos cognoscat. Vnde scriptū est: Dominus de cælo prospexit super filios hominū, vt videat si est intelligens, aut requirens Deū. Dū enim diuina bonitas corda perfectorum illustrat, eosq; ad curā proximorū per charitatis sollicitudinē instigat, quid hoc est aliud nisi quod ad hortū veniens, poma, conualis per illos quibus præsides prospiciat? Tunc enim Dominus videre, vel cognoscere dicitur, cū sanctos suos quos illustrat, ad videntem exhortatur. Sed quid est quod non poma montis, sed poma conualis, vt videat descendit, nisi quod illis respectū suæ miserationis tribuit, quos in humilitate persistere cognoscit? De quo per Psalmistā dicitur: Quoniā excelsus Dominus, et humilia respicit, et alia a longe cognoscit. Et ipse Dominus per semetipsum ex voce prophetæ dicit: Super quem requiescet spiritus meus, nisi super humilem, et quietum, et trementem sermones meos? Sequitur autem sponſus, et dicit: [Et inspicerem si floruisſent vineæ, et germinassent mala punica.] Vineæ florunt, quādo in Ecclesia filij recenter in fide generantur, et ad sanctā conuersationem, quasi ad fructus soliditatem, præparantur. Mala punica germinant, quando perfecti quique per exempla sua proximos ædificant, et in nouitatem sanctæ conuersationis per præ-

- A** per prædicationē, et bonorū operū ostensionē inuitāt. Illud quippe malū puniē, videlicet Apostolus Paulus germinauerat, qui dicebat: Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis. Sic etenim in sancta Ecclesia agitur, vt per bonos mali conuertantur: per perfectos imperfecti nutriantur, donec et ipsi ad perfectionem veniant, et infirmos quosque sicut ipsi perduci sunt, ad meliora perducant. Hoc Christus Ecclesie sponsus visitando perfcit, respiciēdo corpus sanctū coniungit: quia ideo corpus infirmitatis assumpsisse cognoscitur, vt in corpus suū claritatis tota simul Ecclesia trāsformetur. Vnde beatus Paulus ait: Qui reformabit corpus humilitatis nostræ figuratū corpori claritatis suæ. Hæc Galat. 4. 6
- B** per quadrigas Aminadab conturbatur, quia quādoque per Christi prædicationē ad fidē suscipiendā excitatur. Aminadab enim spōtaneus populi mei interpretatur: Et bene procul dubio Christus Iesus a patre spontaneus populi mei dicitur, quia vere spontanea charitate ad populū saluandū descendit, et vt nos a morte releuaret, pia volūtate et benigna gratia morē in cruce suscepit. Vnde et ipse ad patrem ait: Voluntarie sacrificabo tibi. Et vnus ex redēptis ad Christi loquens, aiebat: Exaudi me Domine, quoniā benigna est misericordia tua. Philip. 3. d
- C** propter quadrigas ergo Aminadab synagoga conturbatur, quia quādo tandem quattuor Christi Euangelia in mundo currētia, in cordibus hominū feruentia per fidē cōtēplantur, mox de infidelitatis suæ tenebris confunditur, et oborta confusione salubri, ad poenitentia cōmouetur. Cui Ecclesia benigne loquitur dicēs: [Reuertere reuertere Sunamitis, reuertere reuertere, vt intueamur te.] Sunamitis quippe captiua interpretatur. Sunamitis ergo, vt reuertatur vocatur, quia synagoga in fine mundi fides ab Ecclesia auferetur, vt dignitatē priuinā recipiat, quæ sub infidelitatis iugo a dēmonibus captiuaui. Et bene quater reuertit admonetur, quia in quattuor mundi partes modo Iudæi dispersi sunt: qui vbicūque fuerint, vt dictū est, in fine conuertentur, sicut prædictū est per prophetā: Si fuerit numerus filiorū Israel velut arena maris, reliquæ saluæ sient. Reuertatur ergo Sunamitis, vt eam intueamur, id est, synagoga ad finem conuertatur, vt in poenitentia sua omnibus ostendat quantum malum fecerit, quando Deum suum in cruce configebat. Sed protinus cum Ecclesia fidem synagoga intueri appetit, sponsus congratulando quasi interrogans respondet, et dicit.

Caput V 11.

- D** Vid videbis in Sunamite, nisi choros castrorum? Castra quippe militantium sunt. Castra ergo in Sunamite videbuntur, quia pro fide, quam modo impugnat, tūc robuste contra infideles præliabuntur. Sed quia hoc per sanctā Ecclesiā fiet, vt synagoga conuertatur, quia sermonibus, et exēplis prædicatorū ad fidem conuertetur: ideo recte ad laudē sponse sponsus se conuertit dicens: [Quam pulchri sunt gressus tui in calciamentis filia principis?] Filia principis sancta Ecclesia dicitur, quia prædicatione Christi in vitā nouā regeneratur, qui per diuinitatis potentiā, omni creaturæ quā condidit principatur. Quid autē sunt calciamenta Ecclesie, nisi exēpla præcedentiū patrū, quibus in via mundi huius munitur, vt per omnes tribulationes, quæ exiungunt, confidenter calciata gradiatur? Vnde alibi prædicatoribus Paulus dicit: Calciati pedes in præparationē Euangelij pacis. Calciamenta quippe de mortuis animalibus fiunt. Et nos pedes spiritualiter calciamus, quādo a patribus sanctis carne mortuis exēpla sumimus, vt ad eorum similitudinē mundi huius tentationes expugnemus. Potest tamē intelligi quod Ecclesia calciatur, quādo in prædicatione sua ad perferēda insurgētia mala morte Christi munitur. Pulchri ergo sūt sponse gressus calciatæ, quæ filia est principis, quia corā diuinis oculis placet officiū cuiuslibet electi secundū exēpla patrū prædicatoris. Sequitur: [Iunctura femorum tuorū sicut monilia.] Per duo femora sponse, duo populi Ecclesie: per iuncturā femorum, concordia designatur prædicatorū, quibus populi vniuntur, dū ad fidē Catholicā circūcisio, et præputiū per eos erudiuntur. Qui vt monilia existunt, quia dū in sapientia, quia resurgunt, sancta opera faciunt, quasi in auro lapides gerunt. De quibus sequitur: [Quæ fabricata sunt manu artificis.] Manu artificis monilia fabricantur, quia opere Christi prædicatorum pulchri, et viles efficiuntur. Sequitur: [Vmbilicus tuus crater tornatilis, numquam indigens poculis.] Vmbilicus enim sanctorum prædicatorum ordo est, qui bene crater esse dicitur, quia dum per eos populus eruditur, vino spirituali ipsorum officio debiatur. Qui bene tornatilis nuncupatur, quia

S. Greg. To. 2.

LIIII 2 iuxta

iuxta mores hominum vniuersos, necesse est vt lingua prædicatoris voluatur. Qui pocu-
 lis non indiget, quia quod alijs propinat, necesse est vt abundantius ceteris bibat, et ple-
 nius quod dar, contineat. Sequitur: [Vener tuus sicut aceruus tritici, vallatus lilijs.]
 Per vëtre[m] populi laritudo designatur, qui bene sicut aceruus tritici lilijs vallatur: quia du
 operibus sanctis intendens, in cæleste horreum præparatur, exemplis sanctorum, vt per-
 fueret, vndique munitur, de quibus iterum dicitur: [Duo vbera tua sicut duo hinnuli ca-
 præ gemelli.] Duo vbera, duo populi existunt: quia dum in amore fraternitatis semper viu-
 unt, se inuicem lacte pietatis in charitate nutriunt. Qui bene duo hinnuli capræ gemelli
 nominantur: quia dum per prædicationem synagogæ in fide geniti, eius scripturis nutrim
 tur, in spe æternitatis intendentes, quasi in montibus concordēs pascuntur. De quibus prædi-
 catoribus sequitur: [Collum tuum sicut turris eburnea.] Collum sponsæ sicut turris ebur-
 nea dicitur: quia prædicatorēs Ecclesiæ, et alii per contemplationem, et fortes per sancto-
 rum operum exercitationem, et pretiosi per diuinam sapientiam habentur. De quibus iterū
 dicitur: [Oculi tui sicut piscinæ in Efebon, quæ sunt in porta filiæ multitudinis.] Efebon,
 cingulum mæroris interpretatur. Oculi ergo sponsæ sicut piscinæ in Efebon dicuntur,
 quia dum de peregrinatione sua contristantur, et mærore corroboreti, contra spiritales ho-
 stes accinguntur, lacrymis se lauant, vt per eos populi conuenienter coram Deo munden-
 tur. In porta autem filiæ multitudinis sunt: quia in fide stant, per quam Ecclesiæ multitudi-
 nem ad cælestia introducunt. Sequitur: [Nasus tuus sicut turris Libani, quæ respicit contra
 Damascum.] In naso odoris discretio habetur. Per nasum ergo discretio prædicatorum de-
 signatur: quia per eos nobis virtutum odores, et vitiorum fetores demonstrantur. Sed na-
 sus sicut turris Libani existit: quia dum semel prædicatoris aqua baptismatis lauantur, et
 quotidianis lacrymis a peccatis quæ contra Deum commiserunt, de albanur, digni fiunt vt
 ad altiora magis ac magis per fortitudinem erigantur. Sed turris contra Damascum respi-
 cit: quia peccatoribus semper sanctus quilibet prædicator contradicit. Damascus quippe
 sanguineus interpretatur, et peccatrici genti dicitur: Manus tuæ plenæ sunt sanguine. Sed
 quia de membris dixit, dignū est vt de capite loquatur. Ideo subditur: [Caput tuū, vt Car-
 melus, et comæ capitis tui vt purpura Regis, iūcta canalibus.] Caput Ecclesiæ Christus, qui
 bene, vt Carmelus dicitur, quia ipse per passionem, quam sustinuit, ad gloriam patris ele-
 uatus. De quo scriptū est: Er erit in nouissimis diebus præparatus mons domus Domi-
 ni in vertice montium. In Carmelo quippe Elias orans obtinuit pluuiam: et nos in Carme-
 lo orantes, pluuiam impetramus, quando in Christum credentes, Christum desideramus,
 et a patre irrigationem gratiæ suscipimus, quam rogamus. Moraliter autem caput sponsæ
 mons vocatur: quia sicut a capite membra, sic a mente omnes cogitatus nostri disponun-
 tur. Carmelus autem scientia circumcisionis interpretatur. Caput ergo sponsæ, vt Carme-
 lus esse perhibetur: quia quælibet sancta mens nouit qualiter digne circūdarur, nouit quia
 nihil est quidquid in corpore agitur, si mens immunda fuerit, quæ templum Christi si effici-
 tur, ab ipso inhabitatur. Quod quia Pharisei non agebant, ideo dicebat beatus Stephanus
 eis, qui eū occidebant: dura ceruice, et incircuncisis cordibus et auribus, vos semper resististis
 Spiritui sancto. Comæ autem capitis eius, vt purpura Regis iūcta canalibus esse memoran-
 tur. Purpura quippe per fasciculos in canalibus ligatur, super quos dum aqua projicitur,
 per canales ad vestem quæ supposita est, currit: vt vestis tingatur, et inde nomen accipit, vt
 tinctæ colore purpureo purpura vocetur, quæ omnia sanctæ menti congruunt, si intelligen-
 tur. Comæ quippe capitis sunt cogitationes mentis, quæ in canalibus ligantur, quia in scri-
 pturis diuinis ne inuoluer fluant, stringuntur. Super quas aqua projicitur, quæ vestem regiæ
 currens tingit: quia dum cogitationibus sanctæ mentis, gratia cælestis suscipitur, totā ani-
 mam in cæleste ornamenrum componit: ita vt iam tota anima in viram æternam inar-
 descat, et ad æternum sponsum etiam per sanguinem martyrij pergere concupiscat. De
 tota quippe Ecclesia Paulus dicit: Qui inhiabit sibi Ecclesiam, vestem sine macula, et
 ruga. Et de singulis Ecclesiæ fidelibus dicitur: His omnibus velut ornamenro vestiatis.
 Sic tinet ergo, sic pulchra es, sic purpureæ factæ sponsæ adgaudens sponsus loquitur, dicens:
 [Quam pulchra es, et quam decora charissima in delicijs!] Notandum quod charissi-
 ma in delicijs dicitur, quia ad charitatem, et familiaritatem Christi non peruenit, quif-
 quis scripturæ sanctæ delicijs abundare non contendit. Inde enim dicitur: Omni habenti
 dabitur, et abundabit: ei autem qui non habet, et quod videtur habere, auferetur ab eo.
 His enim delicijs qui abundat, reficitur: his refectus, assidue ad maiora percipienda præ-
 paratur.

Isa. 1. d

Ephef. 5. f

Isa. 2. a

3. Reg. 18. f

Mat. 7. f

Ephef. 5. f

Isa. 49. e

Mat. 13. b

- A paratur. Vnde et huic sponse charissimæ dicitur: [Statura tua assimilata est palmæ, et vbera tua borris.] Palma quippe dum crescit, deorsum stringitur, et sursum dilatur. Sic sancta anima ab imis ad minima incipit, et paulatim ad maiora crescendo, usque ad amplitudinem perfectæ charitatis pervenit. Nemo enim sicut scriptum est, repente factus sumus. In Psalmo autem de iusto homine dicitur: Iustus ut palma florebit. Vbera autem sponse duo præcepta charitatis existunt: quæ animam quam possident, vino celesti inebriant, et nutriunt. Potest tamen per palmam crux Christi intelligi. Palma enim in sublime valde crescens, dulcissimos fructus gignit, et crux Christi caelestem cibum nobis præparavit. Cui statura sponse assimilatur: quia pro Christo mori non dubitat, quicquid Christum valde diligens digne imitatur. De palma sequitur sponsus dicens: [Dixi, ascendam in palmam, et apprehendam fructus eius.] Dixit vere et ascendit: quia sicut ante
 B sæcula pro morte nostra mori disposuit, sic in fine mundi propitius, et verax adimplevit. Vnde palam ergo ascendit, et fructus eius apprehendit: quia in cruce suspensus, fructum vite inuenit ac apprehendit, et nobis tribuit. Vnde adimpletum est quod sequitur: [Et erunt vbera tua sicut botri vineæ.] Vere per crucem vbera sponse sicut botri vineæ existunt: quia in morte Christi duo præcepta charitatis sensus animæ suscepit, quibus passa anima debetur, debita posteriora obliuiscatur, et in anteriora extendatur. His vberibus etiam proximos quosque nutrit, ac roboratos secum ad ea, quæ concupiscit, perducit. Vnde scriptum est: Qui audit, dicat veni. Sequitur: [Et odor oris tui sicut malorum.] Mala punica de quibus superius tam sæpe dictum est, hic rememoratur, quorum odori odor oris sponse bene satis assimilatur. Per mala autem punica martyres designari superius diximus. Per os autem sponse hic debere intelligi eius prædicationem putamus.
 C Quæ dum virtutes martyrum prædicat, dum ad eorum similitudinem animos audientium instigat, dum in vniuersa prædicatione fidei multas virtutes esse manifestat: quid aliud quàm malorum odorem in ore portat? quia et ruborem corticis in martyrio ostendit, quod prædicat, et in virtutibus multitudinem granorum sub eadem fide quasi sub eodem cortice demonstrat. De quo et subditur: [Guttur tuum quasi vinum optimum.] In guttore quippe vox est. Per guttur ergo ipsa prædicationis iterum designatur, quæ quasi vinum optimum esse dicitur: quia mentes hominum inebriat, ut præteritorum, sicut dictum est, obliuiscantur, et in anteriora currentes non lassentur, de quo sponsa verbum de ore sponsi suscipiens, adiungit: [Dignum dilecto meo ad potandum, labijsq. et dentibus illius ad ruminandum.] Tale est sponse vinum, ut dignum sit dilecto ad potandum: quia dum sancta Ecclesia fidem veram prædicat, dum auditores suos ad sancta opera excitat, dum solum Christum diligere, imitari, amplecti, bonum esse verbis, et operibus demonstrat: quid aliud quàm vinum suum dignum facit, ut in ore sponsi dulce sapiat? Quod bene Christus potare dicitur: quia a corpore suo, id est, a populis fidelibus amabiliter potatur. De quo notandum est quod omnes potant, sed labia sola, et soli dentes ruminant: quia dum Ecclesia per sanctos suos prædicat, omnes quidem audiunt, sed non omnes quanta sit virtus sententiarum quæ dicuntur, discernunt. Labia vero, et dentes ruminant, quia dum perfectiores quique post auditum verba ad memoriam reuocant, dum audita quæque exercitatione assidue cogitant, quasi ad os reuocantes quos sumpserunt, quanta sit virtus cibi quem comederunt, sentiunt. Idcirco in lege scribitur, quia animal quod non ruminat, immundum habetur, quia quisquis bona quæ audit siue legit, non recogitat, vacans a sanctis cogitationibus, necessario immundas congregat. Sequitur sponsa et dicit: [Ego dilecto meo, et ad me conuersio eius.] Ac si diceret: Quoniam fide ac dilectione soli Christo adhaereo, solum sequor, solum cum Patre, et Spiritu sancto vnum Deum videre concupisco, respectationis eius suauitatem, visitationis benignitatem, conuersationis dulcedinem, gaudenter exterior, experiens proclamo: [Veni dilecte mi, egrediamur in agrum, commoremur in villis, mane surgamus ad vineas, videamus si floruit vinea, si flores fructus parturitur, si floruerunt mala punica.] Dum sponsa sponsi dulcedinem experta se reficit, de proximo etiam cogitat, quem ipsius sponsi præcepto sicut se diligit, et quia sponsi præcepta, vel secreta intelligit, etiam ut alij intelligant, concupiscit dicens: [Veni dilecte mi, egrediamur in agrum.] Ager quippe, teste veritate, est hic mundus. In agrum vero cum sponsa sponsus egreditur, quando verbum Dei carne suscepta, in thalamo virginis mundo monstratur. In villis commoratur, quando gentes per fidem visitat, quam recipientibus largitur. Mane ad vineas surgit: Psal. 91. d
Apo. 22. b
Sup. c. 4. v. 19.
Ibid.
Leuit. 11. a
Math. 19. c
22. d
Mat. 13. e

quia post resurrectionem suam in gloria patris sedens, Ecclesias quas construit, etiam defendit. Si floruit vinea conspicit: quia omnem profectum Ecclesie districto examine perpendit. Videt si flores fructus parvunt, quia perspicit ad quem profectum teneri quique & imperfecti crescunt. Videt etiam si floruerunt mala punica: quia perfectos quosque respicit, et quid utilitatis in proximis habeant, quasi in floribus fructum arborum cognoscit, de quibus bene sequitur: [Ibi dabo tibi vbera mea.] In malis punicis dat sponso sponsa vbera: quia in perfectis vivit charitas gemina, ex qua dum infirma membra in Ecclesia nutriunt, quasi Christum lactant, quem in minimis suis esse presentem cognoscunt. De quibus bene subditur: [Mandragoræ dederunt odorem suum in portis nostris.] Quid per mandragoras, herbam scilicet medicalem, et odoriferam, nisi virtus perfectorum intelligitur? per quam perfecti quique dum imperfectorum infirmitatibus medentur in fide quam prædicant, id est in portis Ecclesie veri medici esse comprobantur. Qui dum exempla bonorum operum circumquaque per sanctam famam tribuit, quasi odorem quo ægroti sanentur, aspergunt. Sequitur: [Omnia poma nova, & vetera dilecte mi servavi tibi.] Hic per poma sensus scripturarum sanctarum intelliguntur, quæ dum ex patribus sanctis ad nos usque perveniunt, et creduntur, quasi ex arboribus poma exsurgunt, quibus animæ delectantur. Omnia ergo poma nova et vetera dilecto suo sponsa servat, quia sic novum Testamentum Ecclesia Catholica recipit, ut vetus non abiciat: sic vetus veneratur, ut novum semper in ipsis sacrificijs carnalibus per spiritum intelligat, in nouo scilicet Christum venisse congaudens, in veteri autem semper venturum expectans, et dicens:

Caput

V I I I.

Psal. 45.
Psal. 145.
Ista. 64. a

Iosue 5. d
Apoc. 12. b

sup. cap. a. 115.
prie.

Q Vis mihi det te fratrem meum fugentem vbera matris meæ, ut inueniam te solum foris, et deosculer, et iam me nemo despiciat? In veteri lege Ecclesia posita Christum exoptabat, et expectabat, et in secreto patris manentem, foras venire per carnem ad humanos oculos non mediocriter cupiebat. Vnde et Dauid desiderans dicebat: Exsurge, et ne repellas in finem. Et alibi: Inclina cælos tuos, et descende. Et Isaias valde cupiens eum videre dicebat: Vtinam distrumperes cælos, et descenderes. Vult ergo sponsus foris sponsa inuenire, et deosculari: quia concupiscit sub lege posita, ut per carnem appareat, ut ei per amorem seruiat, cui prius non accepta gratia, plus timore quam amore seruebat. Post cuius osculum iam a nemine despicitur: quia postquam Christus venit, et fidelibus suis spiritum libertatis infudit, ab ipsis etiam angelis Ecclesia honoratur. Hinc est quod Iosue angelum adorauit, Ioanni vero volenti se adorare dixit: Vide ne feceris, conseruus tuus sum, et vnus fratrum tuorum habentium testimonium Iesu. Sed quia venientem Ecclesia suscepit, synagoga repulit, iterum eum in fine mundi suscipiet, et amabit, ideo subsequitur Ecclesia, et dicit: [Apprehendam te, et ducam in domum matris meæ, et in cubiculum genitricis meæ. Ibi me docebis, et dabo tibi poculum ex vino conditum, et mustum malorum granatorum meorum.] Apprehensum in domum matris suæ ducit, quia synagoga in fine mundi Christum, in quem credit, prædicabit, dumque per prædicationem Ecclesie susceptus fuerit, ibi Ecclesiam docebit: quia se doceri gaudebit, quando synagoga iam idem corpus factam erudiri secum videbit. Poculum ex vino conditum Ecclesia dabit: quia ipsi synagoga nouum Testamentum cum veteri prædicabit, et quasi vino poculum condit: quia dulcedinem Euangelij testimonijs legis, quæ aspera est, ut robustius teneatur, cinget. Mustum vero malorum granatorum suorum tribuet, quia sortium virorum qui vnitatem Ecclesie etiam in martyrio tenuerunt, exempla apponet, ut ad eorum similitudinem synagoga inardescat, & antichristi persecutionibus, martyrum præcedentium exemplis roborata non succumbat. Cum enim sortium pugnatorum victorias audierit, ad eorum imitationem pugnam subire non dubitabit. Quod aperte manifestat cum subiungit: [Læua eius sub capite meo, & dextera illius amplexabitur me.] Læua Christi vita præsens, dextera vero vita beata habetur. Caput autem nostrum spiritualiter mens esse perhibetur. Dicit ergo synagoga prædicationibus Ecclesie iam conuersa, exemplis roborata, imitatione subleuata: [Læua eius sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me.] Ac si diceret: Quoniam nunc tandem Christi fidem teneo, eius ineffabilem gratiam experior concupiscibilem, et quam desiderare nesciebam dulcedinem sentio: iam terrena omnia postpono, etiam ipsam vitam carnis pro eius amore

- A** amore contemno, et ad eius beatitudinem videndam totis desiderijs anhelio. Hoc quippe quod rem quamlibet amplectitur, ipsam quam amplectitur rem ex omni parte intra se habere non ignoratur. Læva ergo sub capite est, et dextera amplexatur, quando sancta anima menti ea quæ videt supponit, et ea quæ non videt, omniconatu et vniuersis suis cogitationibus appetit. Sunt quippe modo nonnulli, qui tanto desiderio cælestia sectantur, vt omnia vilibilia pro nihilo reputent, mentem suam cælestibus studijs sine intermissione occupent, vt nihil aliud agere libeat, quidquid extra spiritalē actionem est, animus fastidiat, hanc solum diligit, cetera contemnat, nisi forte ea isti necessaria esse cognoscant. Isti vero sub capite læuam habent, qui mente erecta ad beatitudinem Christi currentes vitam præsentem sub se vident. Et dextera Christi eos amplexatur: quia ex omni parte eos dilectio cælestis intra se retinens tuetur. Huiusmodi quippe viri sancto otio delectantur, in quo vitæ beatæ delectatione concupiscibiliter per contemplationē perfruuntur. In qua contemplatione oculum cordis mundant, vt Deum adhuc etiam in hac carne positi, quantum humanæ infirmitati datum est, videant, cuius visione se illuminent, suauitate reficiant. Isti illam beatitudinem iam aliquantulum expeririunt, de qua in Evangelio veritatis voce dicitur: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Quod enim futurum est, iam in eis incipit compleri, quia etsi in hoc mundo adhuc in carne viuunt, iam tamen per hoc quod maius est in eis, extra carnem sunt. In his impletur quod per Psalmistam diuina voce præcipitur: Vacate et videte, quoniam ego sum Deus. Hic enim quo sine mundi strepitu viuunt, eo mentem in Dei visionem per desiderium, et contemplationem figunt. Et quoniam tales multi ex synagoga in fine mundi, vt credimus, per conuersationem erunt, bene ad huiusmodi dictum intelligitur: [Læua eius sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me.] De quibus et pro quibus sponsus loquitur consequenter. [Adiuro vos filie Ierusalem, ne suscitetis neque euigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit.] Sed quia iam illud superius exposuimus, iterum exponere recusamus. Sed de eadem synagoga iam facta Ecclesia, filie Ierusalem admirantes interrogant et dicunt: [Quæ est ista quæ ascendit de deserto, delicijs affluens, innixa super dilectum suum?] Sancta Ecclesia vel quælibet sancta anima de deserto ascendit, quia in exilio huius peregrinationis posita ad cælestia gaudia mente, et cogitationibus tendit. Vnde et Paulus dicebat: Nostra conuersatio in cælis est. Delicijs affluit, quia sanctæ scripturæ meditationibus intendens, cælesti pabulo assidue mentem pascit. Super dilectum innititur, quia in solius Christi auxilio confidens, eo largiente ab exilio ad patriam transfertur. Ipsa quippe veritas omnibus fidelibus ait: Sine me nihil potestis facere. Vnde vero acceperit, vt ab infimis ad superiora, a deserto ad regnum ascendere possit, manifestat dilectus cum subdit: [Sub arbore malo suscitauit te.] Quid per arborem malum, nisi sancta crux designatur? quæ malum illud sustinuit, de quo eadem sponsa in superioribus dicit: Sicut malus inter ligna siluarum, sic dilectus meus inter filios. Sed sponsam suam Christus sub arbore malo suscitauit, quia in cruce positus, subditam sibi Ecclesiam ad vitam vocauit, vt a somno mortis resurgeret, et cum illo se crucifigens, ad nouam resurrectionem properaret. Vnde et Apostolus cuius animæ mortuæ dicit: Surge qui dormis, et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus. Et quibusdam qui iam surrexerant, alibi dicit: Si confurrexistis cum Christo, quæ sursum sunt querite. Sed quia infidelitas synagogæ Christum crucifixit, ideo sequitur: [Ibi corrupta est mater tua.] Sub arbore malo mater Ecclesiæ corrupta esse dicitur, quia quando Saluatorem suum in ligno fixit, nefando scelere se corripuit. Cuius sceleris magnitudinem inculcat, cum idem replicat dicens: [Ibi violata est genitrix tua.] Sed quoniam ad hoc cæcitas in Israel facta est, vt plenitudo gentium intraret, ideo intranti Ecclesiæ dicitur: [Pone me vt signaculum super cor tuum, vt signaculum super brachium tuum.] In corde sunt cogitationes, et in brachio operationes. Super cor ergo, et super brachium sponsæ, dilectus vt signaculum ponitur, quia in sancta anima quantum ab ea diligatur, et voluntate, et actione designatur. Signum quippe sancta mens interius, et exterius Christum portat, quia dum in eius meditationibus assidue laborat, in exteriori actione cum imitari non cessat, quo eius dilecta esse dubitari non debeat. De quo signo ipse sponsus discipulis suis aiebat: In hoc cognoscant omnes quia vere mei discipuli estis, si dilectionem habueritis adinuicem. De qua dilectione mox subditur: [Quia fortis est vt mors dilectio.] Bene proculdubio fortis, vt mors dilectio esse perhibetur, quia dum per dilectionem a vitijs mortificamur, quod mors agit in sensibus corporis, hoc agit dile-

Mat. 5. a

Psalm. 45. a

Sup. cap. 2. c. 16.
Præf.

Philip. 3. d

Iohan. 15. a

Cant. 2. a

Ephes. 5. a

Colos. 3. a

Rom. 12. c

Iohan. 13. d

agit dilectio in cupiditatibus mentis. Sunt enim nonnulli, qui sic diligunt Deum, ut omnia visibilia negligant, et dum in æterna mente tendunt, ad omnia temporalia pene insensibiles fiunt. In his nimirum ut mors dilectio fortis existit, quia sicut mors exteriores corporis sensus ab omni proprio, et naturali appetitu interficit, sic dilectio in talibus viris omnia terrena desideria contemnere mentem alias intentam compellit. Huiusmodi mortuis, et viuis dicebat Apostolus: Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Hi procul dubio vitam suam cum Christo abscondunt, quia dum omnia, quæ videmus, postponunt, in his quæ non videmus, in beatitudine scilicet Christi veraciter, et secreta viuunt. Quia enim falsam vitam despiciunt, quæ visibiliter apparet, in vera vita se abscondunt, quæ non nisi inuisibilibus oculis se manifestat. Potest tamen intelligi, ut hoc de seipso Christus dicat inquit: Pone me ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum: quia fortis est, ut mors dilectio, ac si diceret: Dignum est, ut in mente, et actione signum dilectionis meæ meipsum tecum feras, quia in fortitudine dilectionis tuæ mortem subij, ut tu quæ mortua in infidelitate eras, mecum resurgens, in fidei nouitate spiritaliter viuas. Sed quia in cruce suspensus nequaquam fuisset, nisi ad magnam inuidiam cor synagogæ exarisset, ideo subditur: [Dura ut infernus æmulatio.] Aemulatio quippe, et in bonum, et in malum accipitur. In bonum enim accipitur, sicut per Apostolum dicitur: Aemulamini charismata meliora. In malum autem assumitur, ubi per Samuellem Sauli dicitur: Auferetur a te regnum, et dabitur æmulo tuo. Aemulus quippe eius Dauid dicitur, cui Saul inuidere non ignoratur. Dura est ergo, ut infernus æmulatio, quia dum synagoga Christum ad inferos posse transmittere se putauit, ei vsque ad mortem corde immiser cordi inuidit. Ut infernus æmulatio dura extitit, quia sicut infernus sine misericordia quos tenet cruciat, sic Iudaica plebs Christum apprehendens sine respectu pietatis ad mortem trahebat. De qua bene subditur: [Lampades eius, lampades fidei virtute inuidia sua destruxit: de quibus bene alibi dicitur: Et nunc ignis aduersarios consumit, ac si diceretur: Antequam ad æternum ignem veniant, in præienti consumuntur, quia in se ipsi ignem inuidiæ portant, qui sine portantis combustionem non portant. Hic ignis inuidiæ flammam protulit, quando per exempla in quibus accensus est, etiam in gentilibus vsque ad Christianorum martyria per mundum vniuersum excreuit. Sed quia hinc ignis inuidiæ, hinc ignis charitatis se extulit, ideo subditur: [Aquæ multæ non poterunt extinguere charitatem, flumina obruent illam.] Charitate quippe martyres sancti viuaciter ardebant, quia in Dei, et proximi dilectione mirabiliter flagrabant. Hanc charitatem aquæ multæ extinguere non poterant, quia quantæcumque tribulationes eis fierent, ad odium eos transmutare non valebant. Hoc nimirum esset charitatem extinguere, si in tribulationibus quas ingerebant, ad Dei aut proximi odium eos humiliare potuissent. Sed cum aquæ dicæ sint, quid rursum per flumina, nisi aquarum ipsarum incrementa, et viuacitas intelligitur? Flumina quippe viuas aquas solere dici cognoscimus. Flumina ergo maximas tribulationes accipimus, quæ dum per totum orbem super martyres ebullierunt, ad extinguendum charitatis ignem grandi impetu confluxerunt. Sed quia inter flumina adeo charitatis vigor vixit, ut potius flumina consumeret, quam se ab illis extinguere permetteret, ideo multi etiam persecutorum ad eandem charitatem se conuertebant, ita ut dimitterent quidquid in mundo possidebant, et se ipsos morti darent, quam prius patientibus crudeliter inferebant. Vnde et subditur: [Si dederit homo omnem substantiam domus suæ pro dilectione quasi nihil despiciet eam.] Cum terrenæ substantiæ cupiditate Deus non diligitur, quia terrenus amor oculum cordis sordidat, ne diuina claritas videatur. Contra quod in Euangelio dicitur: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Et Ioannes Apostolus ait: Si quis diligit mundum, non est charitas patris in eo. Nec mirum, quo modo enim eum diligere potest, quem nescit? Aut quo modo eum scit, ad quem sciendum oculum cordis claudit? Sed homo omnem substantiam domus suæ pro dilectione tribuit, quando quidquid in mundo possidet, pro Christo distribuit, ut abiciens quod impedit, Deum diligit, et terro puluere solitudinum, oculos aperiat, ut Deum videat. Et cum omnem substantiam dederit, quasi nihil eam despiciat, quia postquam oculum terit, et Deum conspexit, in illius visione quidquid possederat, nihil perdidit. Hoc Apostoli fecerunt, qui non solum possessa, sed etiam cupita, ut Christum sequerentur, dimiserunt. Quibus ipse Christus, pro quo omnia dimiserant, dicebat: Cum feceritis.

Colos. 3. a

1. Cor. 12. d

1. Reg. 18. e

Mat. 5. a

1. Ioan. 2. b

Luc. 17. e

- A** feceritis omnia quæ præcepta sunt vobis, dicite: Serui inutiles fumus, quod debuimus facere, fecimus. Sed quoniam abiecta terrena substantia non statim ad perfectionem ascenditur, quia rebus exterioribus abnegatis, restat etiam labor, ut idem ipse homo a semetipso abnegetur, quatenus gradatim proficiat, et quandoque perfectus non solum se, sed et alios secum ad vitam trahat, ideo de noua, et tenera adhuc Ecclesia, vel vnaquaque anima consequenter dicitur: [Soror nostra paruula est, et vbera non habet.] Sororem Christus Ecclesiam vocat, quia de ipsis Apostolis dicebat: Ite, dicite fratribus meis. Soror autem paruula, vbera non habebat, quando in solis Apostolis Ecclesia erat, in quibus seipsam, vel alios nutrire lacte prædicationis non poterat. Quid enim Petrus alijs prædicaret, cum seipsum discipulum Christi in vnus ancillæ voce detestando, et iurando negaret? Prima ergo Ecclesia vbera non habebat, quia post resurrectionem in vna domo inclusit, inter persecutores suos non dico prædicare, sed et videri timebat. Consequenter ergo dicitur: [Quid faciemus sorori nostræ in die quando alloquenda est?] Allocutus est Christus sororem suam, quando Spiritum sanctum super Apostolos misit, et eis in interioribus loquens, illos omnes mundi loquelas multiplici distributione docuit. Sed a quibus hoc querere intelligendus est qui omnia nouit, nisi a sanctis patribus antiquis quos ad querendum Spiritu sancto instigauit? Quibus eodem spiritu quo in questionem eos induxit, responderi protinus conuenienter, et ait: [Si murus est, ædificemus super eum propugnacula argentea.] Dato Spiritu sancto, murus sancta Ecclesia efficitur, quia quæ prius timida erat, instruente eadem Spiritu omnipotente, ad resistendum aduersarijs impetetrabiliter roboratur. Quod manifestat idem Petrus sub ancilla timidus, mox contra principes rigidus, quibus dicebat: Obedire oportet Deo magis quam hominibus. Et iterum: Si istum est vos potius audire quam Deum, iudicate. Nos enim non possumus quæ vidimus, et audiuius, non loqui. Et de ceteris discipulis scriptum est: Ibant discipuli gaudentes a conspectu consilij, quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati. Ecce, qualis murus facta est Ecclesia, quæ modo tenerrima, nec pedem cuiuslibet gradientis sine sui læsione gerit, modo vero accepto mirabili artifice Spiritu sancto, vniuersi exercitus a stultis illæsa continetur. Super quam propugnacula ædificantur, quia ut non tantummodo se defendat, sed ut et impugnantes resistendo prosterнат, miracula ei facere conceditur, quæ cum hostes viderint, ab eius aggressionibus iacula timentes terreatur. Quæ propugnacula bene argentea esse perhibentur, quia ipsa miracula cum verbi prædicatione donantur. Et quia argentum valde sonorum est metallum, argentea propugnacula existunt, quia per miracula factum est, ut eorum verba per vniuersum mundum conualescerent, et fidei prædicationem inflexibiliter circumquaque diffunderent, quod manifestat Psalmista dicens: In omnem terram exiuit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum. Sequitur: [Si ostium est, compingamus illud tabulis cedrinis.] Ostium etiam bene esse Ecclesiam dicimus, quam ab ipso Christo potestatem aperiendi, et claudendi accepisse scimus. Ostium procul dubio in suis prædicatoribus existit, quia per eos aditus ad vitam se nobis aperit. Vnde et ipsi primo pastori Ecclesiæ dicitur: Quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum et in cælis: et quodcumque solueris super terram, erit solutum et in cælis. Vel ostium in ipso capite suo existit, quia ipse de se veraciter dicit: Ego sum ostium. Ostium vero tabulis cedrinis compingitur, quia sancta Ecclesia fidem prædicans, multitudine populorum decoratur, et dum populi varij virtutibus asperguntur, ut videlicet alius de rebus quas possidet, indigentibus necessaria tribuat: alius omnia abiciens, etiam a legitimo connubio se abstineat: alius vero tantum proficiat, ut aliorum etiam prædicator fiat: tamquam pictura multis coloribus, sic Ecclesia multis distinctionibus honoratur, quæ Sancto spiritui conualescens hilariter respondet, dicens: [Ego murus, et vbera mea sicut turris, ex quo facta sum coram eo quasi pacem reperiens.] Vbera sua sicut turrim habuit, ex quo pacem coram sponso reperit, quia postquam sub ipso spiritum pacis accepit, prædicatorum contemplatione altos, et robore inflexibiles nutriuit. Sed quid est, quod non ait pacem, sed quasi pacem reperiens: nisi quia dum in hoc mundo sumus, a peccatis omnimodis non desistimus, et quamdiu cum peccato viuimus, pacem perfectam cum illo qui sine peccato in carne vixit, non habemus? Sed quoniam tantillam pacem quam habemus, per ipsum mediatorem Dei, et hominum tenemus, ideo subditur: [Vinea fuit pacifico in ea quæ habet populos, tradidit eam custodibus.] Ipse vero pacificus noster esse dicitur, quia per ipsum Deo omne genus humanum reconciliatum est. Huic pacifico

Mat. 28. b

Mat. 26. g

Ioan. 20. e

Act. 1. c

Act. 2. a. b

Act. 5. f

Act. 4. d

Act. 5. g

Psalm. 18.

Mat. 16. e

Ioan. 10. a

1. Tim. 2. b

- Iſa. 5. b* pacifico vinea fuit, quia in labore præceptorum carnalium ſynagogam plantauit, de qua dicitur: Vineam Domini ſabaoth domus Iſrael eſt. Quæ vinea in ea quæ habet populos exiit, quia in lege poſita eſt, quæ multos populos ad ſe collegit. De quibus populis dicitur: *Pſal. 2.* Populi meditati ſunt inania. Hanc vineam cuſtodibus tradidit, quia ſynagogam Moysi, et ceteris patribus cuſtodiendam ſubiecit. De qua bene ſubditur: [Vir aſſert pro fructu eius mille argenteos.] Hæc vinea fructum protulit, quia ex ſynagoga botrus ille magnus qui de terra promiſſionis allatus eſt, Chriſtus videlicet Ieſus, per humanitatem proceſſit. De quo fructu pater ad David ait: De fructu ventris tui ponam ſuper ſedem tuam. Vnde et Apoſtolus ſcribit: Quorum patres ſunt, et ex quibus Chriſtus. Per argenteos vero in hoc loco omnem terrenam ſubſtantiam intelligimus, de qua Petrus eleemoſynam petenti clauſo dicebat: Argentum, et aurum non eſt mihi. Pro fructu ergo vineæ vir mille argenteos aſſert, quia quiſquis viriliter in fide, quam ſuſcepit, ſe habet, libenti mente, et perfecte omnia terrena dimittit, vt Chriſtum veraciter habeat. Millenarius enim perfectus eſt numerus, ideo per eum perfectio rei cuiuſlibet demonſtratur. Hos argenteos in primitiua Eccleſia illi ſerebant, de quibus in actibus Apoſtolorum ſcriptum eſt: Quotquot autem poſſeſſores agrorum aut domorum erant, vendebant, et afferentes ponebant ad pedes Apoſtolorum pretia eorum quæ vendebant. Iſti congregati aliam vineam, videlicet ſanctam Eccleſiam ex ſeipſis conſtruxerunt, et vt boni agricolæ, ſanguine ſuo propagauerunt, et prædicationibus vſque ad fines terræ dilatauerunt, vt iam mundum pene vniuerſum impleat, et fructum gratiarum locata agricolis ſuis temporibus reddat. Vnde in *Mat. 21. d* Euangelio dicitur: Malos male perdet, et vineam ſuam locabit alijs agricolis, qui reddant ei fructum temporis ſuis. De qua vinea iam bonis locata ipſe pacificus dicit: [Vinea mea coram me eſt.] Coram ipſo vinea ſua exiſtit, quia perditis malis agricolis, ſanctam Eccleſiam per bonos doctores reſpectu benigno erudit. Cui dicit: [Mille tui pacifici, et ducenti ijs qui cuſtodiunt fructus eius.] Qui ſunt iſti pacifici, qui mille dicuntur eſſe, et ducenti, niſi illi ſuperiores argentei, quos dum perfecte dimittimus, pacem per eorum diſtributionem cum ſanctis nobiſiſ ſeipſis acquirimus? Vnde et in Euangelio Dominus præcipit: Facite vobis amicos de mammona iniquitatis. Vt cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula. Sed quid per ducentos intelligimus, niſi duplicem retributionem quam acquirimus, dum in hoc mundo perfecte pro Chriſto omnia terrena contemnimus? Mille ergo, et ducenti Eccleſiæ argentei exiſtunt, quia dum fideles quique omnia, quæ poſſident, ex toto relinquunt, et pacem ſibi cum ſanctis faciunt, et præſentis vitæ remunerationem cum cæleſti percipiunt. Et hoc eſt quod Dominus in Euangelio ait: Amen amen dico vobis, nemo eſt qui reliquerit domum, aut ſorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros, propter me, et propter Euangelium, qui non accipiet centies tantum, nunc in tempore hoc domos, et fratres, et ſorores, et filios, et agros cum perſecutionibus: et in ſæculo futuro vitam æternam: Sed quibus iſta remuneratione ſic duplicatur, niſi hiſ qui cuſtodiunt fructus eius? Qui ſunt autem qui fructus vineæ cuſtodiunt, niſi illi qui in ſancto opere quod inceperunt, perſeuerantes exiſtunt? Opus enim quod ſancto deſiderio incipitur, ſi conſtantia mentis vſque ad finem non tenetur, ſine fructu habetur: quia immature ab hoc vnde proceſſerat vacuatur. Ideoq. Dominus in Euangelio ait: Qui perſeuerauerit vſque in finem, hic ſaluus erit. Sequitur ſponſus, et dicit: [Quæ habitas in hortis, amici auſcultant te: fac me audire vocem tuam.] Sponſa in hortis habitat, quia ſancta Eccleſia, vel quælibet ſancta anima in fructificatione virtutum mentem verſat. Cuius vocem ſponſus audire deſiderat, quia in hoc ſummopere Chriſto placet, vt perfectus quilibet vir infirmos quoſque verbo ſanctæ prædicationis admonet. Amici enim auſcultant, quia fideles in Eccleſia, vt amicus ſponſi loquatur, pio deſiderio expectant. Et notandum quod amicus eſt, qui auſcultat, quia qui Deum mente integra diligit, prædicantem quem diligit, libenter audit. Vnde in Euangelio dicitur: Qui eſt ex Deo, verba Dei audit. Sed quia dum Eccleſia veritatem prædicat, multi non intelligunt, multi quod percipiunt, prauo intellectu ſubuertunt: ideo admonenti, vt prædicet, reponderet ſponſa, et dicit: [Fuge dilecte mi, et aſſimilare capræ hinnuloq. ceruorum ſuper montes aromatum.] Dilectus fugit, quia a reprobis cordibus ſe, ne intelligatur, abſcondit. Dum enim reprobi mentes ad audienda, vel legenda verba Dei, peruerſa intentione accedunt, digno iudicio veritatem non inueniunt, quam indigno appetitu requirunt. Vnde et ipſa Dei ſapientia dicit: Quærent me mali, et non inuenient. Sed fugiens reprobos dilectus montes aromatum petiit,

A petit, quia peruersos dimittens, sanctas animas visitare non definit, quæ et per contem-
plationem excelsæ sunt, et per confectiones virtutum odorifera vnguenta secum ferunt.
Super hos montes dilectus capræ, et hinnulo ceruorum assimilatur, quia in cordibus san-
ctorum virorum manifestatur quàm pia charitate humanitatem pro nobis assumpsit.
Qui dum ex patribus antiquis natus fuit, quasi ex ceruis hinnulus, sicut dictum est supe-
rius, venit. Qui dum esset diues, pauperem se, vt nos ditaremur fecit, et dum esset super
omnia excelsus, humilitatem nostram ineffabili dignatione suscepit. Cui immensas gra-
tias quo ad vsque viuimus reddamus: cui pro nobis in mortem tradito, et resurgenti in
immortalitatem, nosipsos, et spiritum, et corpus debemus: Qui viuere, et regnat cum
Deo patre in vnitate Spiritus sancti Deus, per infinita sæcula sæculorum. Amen.

Sup. cap. 2. cit.
mod.
2. Cor. 8. b

EXPOSITIONIS SANCTI GREGORII PAPÆ
SVPER CANTICA CANTICORVM
F I N I S.

S. GREGORII MAGNI
IN EZECHIELEM PROPHETAM.

HOMILIARVM XXII. LIBRI II.



A R G V M E N T V M.

B **Q**UO tempore magna urbis calamitas imminuit, cum vastissima Longobardorum clauiones,
Italem, horribili impetu inundantes, Padam transiisse, duce Agilulpho, in urbem Romanam, si-
de Catholica artem, concitissimè subitibus irrumperè inciperant: aggressus est in maxima
illa urbis turbatione Gregorius Sanctissimus, populo Romani hominib; exponere Eze-
chielei prophetiam. Cuius capita illa tria priora, quæ obscura difficultat. maxime sunt, hominib;
duodecim dilecte explicamus: decem vero hominib; capiti quadragesimum, quod est de vrsone
templi Hierosolimitani restituendo, enarramus. His igitur duobus, & trijoni hominib; libri duos
confecit, quorum vnum ad priores illas duodecim hominib;, alter ad decem capiti quadragesimum pertinet, quas non
perfecti, quoniam de salute urbis solliciti, ab expositione desillere coacti sunt, vt ipse testatur facit his verbis, in-
tentione tua dolorem significandis: Nemo autem me reprehendas, si post hanc locutionem cessauero, quia sicut om-
nes cernitis, nostra tribulationes excruciant, vndeque gladij obissi & circumfusi sumus: vndeque imminens mor-
tis periculum timerimus. Alij detractati ad nos manibus redeunt, alij capiti, alij interempti natiuerunt. Iam ce-
ter lingue ab expositione reuerti, quia tadei animam vna mea. Iam nullus in me sacri eloqui studium requirat. Iam ce-
ter lingua versa est in lacrima cythara mea, et organum mentis in vocem stentatam. Iam ceruic oculis in miserrationem de-
fensione non vigilas, quæ dirigitur anima mea pra tadis. Iam manu leuata animo dulcis, et quia oblitus sum co-
medere panem meum, a voce gemitu meo. Cui autem viuere non licet, de scriptura sacra sensum loqui mystica
qualiter libet. Et qui cogit quædam amara bibere, quando possunt dulcia propinare. Quid igitur restat, nisi vt
inter flagella, quæ nos iniquitatibus patimur, cum lacrymis gratias agamus. Iste enim qui nos creauit, etiam
pater nobis saluus est, per adoptionis spiritum, quem dedit. Et aliquando sicut panis nostri, aliquando flagello cer-
uici, quia per dolores, et in manera ad hereditatem perpetuam erudi. Si itaque gloria omnipotentis Domini nostro
Iesu Christo, et cetera. Hæc Gregorius Sanctus. Cum igitur Agilulphus, ex omni immuni barbarie nobilitate,
Romam ex agro Persico profectus, cum urbem horribili obsidione vrsæ adeo cingere, vt iam impati omnibus me-
tus esset inuictus, cum Pontifex in summis angustijs versaretur. Sed quia hominib; habuit, numerum duas vltas, &
vrsone, et sanctissimum sensum, sententiarumq. vberitate dixit, vt, cum eas legimus, Gregorium ipsum distinsile,
ornatq. loquentem, & grauior ac sancte concitantem, omniaq. vberissime explicantem agnoscamus.

Iob. 10. a
Iob. 30. d
Psal. 118. d

P R Æ F A T I O.

DILECTISSIMO fratri, Mariano episcopo Gregorius, seruus seruorum
Dei. Homilias, quæ in beato Ezechiele propheta, vt coram populo lo-
quebar, exceptæ sunt, multis curis irruentibus in abolitione reliqueram.
Sed post annos octo, petentibus fratribus notariorum schedulas requirere
studui, easq. fauente Domino transcurrentes, inquam ab angustijs tribu-
lationum licuit, emendauim. Tua itaque dilectio has sibi ad legendum mitti poposcerat:
sed valde

sed valde incongruum credidi, vt aquam despiciabilem hauriret, quem constat de beatorum patrum Ambrosij atque Augustini torrentibus profunda ac perspicua fluente assidue bibere. Sed rursus dum cogito, quod sæpe inter quotidianas delicias etiam viliores cibi suauiter sapiunt, transmissi minima legenti potiora, vt dum cibus grossior velut pro fastidio sumitur, ad subtiliores epulas auidius redeatur.

IN EZECHIELEM HOMIL. LIB. I.

H O M I L I A I.



Et omnipotentis aspitatione de Ezechiele propheta locuturus, prius B debeo tempora, et modos aperire prophetie, vt dum accessus eius ostenditur, virtus melius cognoscatur. Prophetie tempora tria sunt, scilicet præteritum, præsens, et futurum. Sed sciendum est quod in duobus temporibus prophetia etymologiam perdit. Quia cum ideo prophetia dicta sit, quod futura prædicat, quando de præterito, vel præsentis loquitur, rationem sui nominis amittit, quoniam non prodir quod venturum est, sed vel ea memorat, quæ transacta sunt, vel

ea quæ sunt. Quæ tamen tria prophetie tempora verius loquimur, si ex sacræ scripturæ testimoniis ostendamus. Prophetia de futuro est: Ecce virgo concipiet, et pariet filium. Prophetia de præterito: In principio creauit Deus celum, et terram. De illo enim tempore dixit homo, quo non erat homo. Prophetia de præsentis est, quando Paulus Apo- C stolus dicit: Si autem omnes prophetent, intret autem quis infidelis, vel idiota, conuincitur ab omnibus, diiudicatur ab omnibus: occulta enim cordis eius manifesta sunt, et ita cadens in faciem adorabit Dominum pronuncians, quod vere Deus in vobis sit. Cum igitur dicitur: Occulta cordis eius manifesta sunt, profecto monstratur quia per hunc modum prophetie spiritus non prædicat quod futurum est, sed ostendit quod est. Quo autem pacto prophetie dicatur spiritus, qui nihil futurum indicat, sed præsens narrat? Quia in re animaduertendum est, quod recte prophetia dicitur, non quia prædicat ventura, sed quia prodir occulta. Rem quippe quamlibet sicut ab oculis nostris in futuro subrahunt tempora, ita ab oculis nostris in præsentis subtrahit causa. Ventura etenim res occultatur in futuro tempore, præsens autem cogitatio absconditur in latenti corde. Est etiam prophetia præsens, cum res quælibet non per animum, sed per absentem locum tegitur, quæ D tamen per spiritum denudatur. Et ibi sit præsens prophetantis animus, vbi per præsentiam non est corpus. Nam Giesem longe a propheta recesserat, cum Naaman Syri munera percipiebat, cui tamen idem propheta dicit: Nonne cor meum in præsentis erat, quando reuersus est homo de curru suo in occursum tibi? Sciendum quoque est, quia prophetie tempora inuicem sibi continunt ad probationem, vt aliquando ex futuris præterita, aliquando vero ex præteritis probentur futura. Dixerat enim Moyses: In principio creauit Deus celum, et terram. Sed quis crederet quia verum de præterito diceret, si de futuro etiam aliquid non dixisset? In ipsius etenim libri fine, in cuius exordio illa de præterito dixerat, aliquid prophetie per Iacob vocem de venturis permiscuit, dicens: Non auferetur sceptrum de Iuda, et dux de femoribus eius, donec veniat qui mittendus est, et ipse erit expectatio gentium. Qui etiam per semetipsum eundem, qui mittendus erat, ei quem ducebat populo prophetauit, dicens: Prophetam suscitabit vobis Dominus Deus vestrer de fratribus vestris, tamquam meipsum audietis. Erat autem, quicumque non audierit prophetam illum exterminabitur de populo suo. Cur ergo præteritis ventura permiscuit, nisi vt dum implenture quæ de futuro prædicet, ostenderet etiam quæ de præterito vera dimisset? Quia itaque docuimus qualiter ex futuro prophetie probentur præterita, restat nunc vt adhuc de sacris eloquijs ostendamus, quo modo in ipso prophetie spiritu ex præteritis probentur futura. Certe Rex Babylonicus cum somnium vidisset, misit ad magos, et ha- C riolos, omnesq. sapientes Babylonie conuocauit, nec ab eis solummodo interpretationem somnij, sed etiam somnium quæsiuit, vt nimirum ex præterito colligeret, si quid in eorum responsionibus de venturo certum teneret. Qui cum dicere nulla potuissent, Daniel deduc- tus ad medium est, qui de interpretatione somnij, et de narratione requisitus, non solum hoc respondit quod interrogatus est, sed ipsam somnij originem replicauit, dicens: Tu Rex

cœpisti

Isa. 7. c

Gen. 1. a

1. Cor. 14. c

4. Reg. 5. d

Gen. 1. a

Gen. 49. b

Dent. 18. c

Dan. 2. c

ibid.

- A coepisti cogitare in stratu tuo quid esset futurum post hæc : Et paulo post : Tu Rex videbas, et ecce quasi statua vna grandis, etcetera. Cuius videlicet somnii mox vt ordinem dixit, quidquid ex eodem venturum sequebatur apperuit. Pensemus ergo ordinem prophetiæ. A cogitationibus venit ad somnium, a somnio peruenit ad futura. Qui ergo ipsam, vt ita dicam, radicem somnii protulit, profecto ex præteritis probauit, quod vera essent, quæ de futuris diceret. Prophetia autem præsentis temporis, nec præteriti attestacione indiget, nec futuri : quia cum res occulta per prophetæ verba detegitur, veritati illius res ipsa quæ ostenditur attestatur. Igitur quia de temporibus prophetiæ tractauimus, restat vt de modis eius ad qualitatibus aliqua discramus. Spiritus quippe prophetiæ nec semper, nec eodem modo prophetæ animum tangit. Aliquando enim spiritus prophetiæ ex præsentis tangit animum prophetantis, et ex futuro nequaquam tangit : aliquando ex futuro tangit, et ex præsentis non tangit. Aliquando vero ex præsentis et ex futuro tangit : aliquando autem ex præterito, et ex præsentis, atque ex futuro pariter tangitur animum prophetantis. Aliquando tangit ex præterito prophetiæ spiritus : nec tangit ex futuro : aliquando autem tangit ex futuro, nec tangit ex præterito. Aliquando vero in præsentis ex parte tangit, et ex parte non tangit : aliquando in futuro ex parte tangit, et ex parte non tangit. Sed hæc ipsa si possumus eo ordine quo præmissa sunt, sacræ scripturæ testimonijs ostendamus. Ex præsentis enim prophetiæ spiritus prophetantis animum tangit, atque ex futuro non tangit, sicut Ioannes Baptista venientem Dominum videns, ait : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Sed cum iam moriturus esset, missis discipulis requirebat dicens : Tu es qui venturus es, an iam expectamus ? In quibus verbis ostenditur, quia in terris quidem venisse Redemptorem nouerat, sed an per semetipsum ad aperienda inferni claustra descenderet, dubitabat. Ex præsentis enim prophetiæ spiritu tactus fuerat, qui humanitatem mediatoris videns, et diuinitatem eius intelligens, consitebatur agnum, qui peccata mundi tolleretur. Sed tactus ex futuro non fuerat, quia aduentum illius in inferno nesciebat. Aliquando vero prophetiæ spiritus animum prophetantis ex futuro tangit, atque ex præsentis non tangit, sicut aperte libri Geneleos historici testatur, cum Isaac Elau filium suum ad venandum misit, cui minorem filium Rebecca ad benedicendum supposuit, qui hædinis pellibus indutus paterno palpatui corpus fraternal finxit. Cui ille minori filio tamquam maiori benedictionem dedit, quæq. ei essent longe futura, nunciauit : sed quis esset, qui coram se assisteret, scire non potuit. Prophetiæ ergo spiritus ex futuro animum prophetantis tetigit, atque ex præsentis non tetigit, quando caligantibus oculis pater et ventura prædicebat, et præsentem filium nesciebat. Aliquando prophetantis animum ex præsentis pariter et ex futuro tangit, quod ex eodem libro Geneleos liquido docemus. In illo quippe scriptum est, quia cum ad vitæ iam terminum propinquaret Iacob, et duos filios suos Ioseph fecisset assistere ante eum, vt ex benedictione illius possent longe post futura promereri, cui maiorem ad dexteram, minorem vero posuit ad sinistram. Cumque ille oculis, senectute caligantibus, nepotes suos, quis prior, quisve effiet minor, humano visu discernere nequaquam posset, ductis in obliquum brachijs, dexteram manum minori, sinistram maiori imposuit. Quod dum corrigere filius vellet, ait : Non ita conuenit pater, quia hic est primogenitus. Audiuit : Scio fili mi, scio. Et iste quidem erit in populos, et multiplicabitur, sed frater eius iunior maior illo erit. Prophetiæ ergo spiritus ex præsentis pariter, et ex futuro prophetantis animum tetigit, dum Iacob et ventura nunciabat, et eos quos corporeis oculis videre non poterat, ante se positos, per spiritum discernere. Sic Abiæ prophetæ animum prophetiæ spiritus, et ex præsentis, atque ex futuro tetigerat, cum caligantibus oculis eam, quæ se esse aliam simulabat, et vxorem Hieroboam esse cognouit, et quidquid ei futurum esset, apperuit, dicens : Ingredere vxor Hieroboam, quare aliam te esse simulas ? Ego autem missus sum ad te, durus nuncius. Vade et dic Hieroboam, hæc dicit Dominus Deus Israel : Quia operatus es male super omnes, qui fuerunt ante te, et fecisti tibi Deos alienos et constatiles, vt me ad iracundiam prouocares : me autem proiecisti post corpus tuum, idcirco ego inducam mala super domum Hieroboam. Ex præsentis ergo atque ex futuro pariter prophetantis animum

Luc. 1. d
Mat. 1. d
Luc. 1. c

Gal. 1. b

Eph. 3. a

Act. 20. d

1bid.

Act. 21. b

4. Reg. 6. a

Act. 10. c

4. Reg. 3. a

tactus fuerat, qui et ingredientem deprehendete potuit, et ei ventura nunciare. **A**
 Aliquando autem ex præterito, et ex præfenti, atque ex futuro pariter animus
 tangitur prophetantis, sicut Elizabeth veniro ad se Mariam conspiciens, quia in-
 carnatum verbum gestaret in vtero, agnouit, eamq. iam Domini sui matrem vo-
 cavit, dicens: Vnde hoc mihi, vt veniat mater Domini mei ad me? De cuius
 conceptione per angelum quoque ad Ioseph dicitur: Quod enim in ea natum
 est, de Spiritu sancto est. Quæ videlicet Elizabeth dicit: Beata quæ credidisti,
 quoniam perficientur ea, quæ dicta sunt tibi a Domino. Dicens enim: Beata quæ
 credidisti: aperte indicat, quia verba angeli, quæ dicta ad Mariam fuerant, per
 spiritum agnouit. Atque subiungens: Perficientur ea quæ sunt dicta tibi a Domi-
 no, quæ eam in futuro sequerentur, præuidit. Simul ergo de præterito et præ-
 senti, atque ex futuro per prophetiæ spiritum tacta est, quæ et eam promissionibus
 angeli credidisse cognouit, et matrem nominans, quia Redemptorem humani ge-
 neris in vtero portaret, intellexit. Et cum omnia perficienda prædiceret, quid
 etiam de futuro sequeretur, aspexit. Aliquando vero prophetiæ spiritus ex præte-
 rito tangit animum, nec rangit ex futuro, sicut in Paulo Apostolo aperte osten-
 ditur, qui discipulis dicit: Notum vobis facio fratres Euangelium, quod euan-
 gelizatum est a me, quia non est secundum hominem: neque enim ego ab homi-
 ne accepi illud, neque didici, sed per reuelationem Iesu Christi. Vnde alijs quo-
 que discipulis dicit: Secundum reuelationem notum factum est mihi sacramen-
 tum. Qui tamen hoc ipsum Euangelium, quod per reuelationem cognouerat,
 cum Hierosolymam prædicaturum ascenderet, ait: Ecce ego alligatus Spiritu va-
 do in Hierusalem, quæ in ea ventura sunt mihi ignorans. Hoc quippe Euangelij **C**
 sacramentum est, quia vnigenitus patris incarnatus atque perfectus homo factus
 est, qui crucifixus, mortuus, et sepultus, die tertia surrexit: die quoque quadra-
 gesima ascendit in cælum, atque in dextera patris sedet. Qui ergo per reuelationem
 Euangelij agnouit, prophetiæ spiritu de præterito tactus est, sed quia
 quid pro eodem Euangelio passurus esset, ignorabat, de futuro proculdubio ta-
 ctus non est. Nam sic dicit: Nisi quoddam Spiritus sanctus per omnes ciuitates pro-
 testatur mihi dicens: Quoniam vincula et tribulationes Hierosolymis me manent.
 aperte ostenditur, quia ea quæ ipsi futura essent, alijs de ipso reuelata erant, non
 autem ipsi de se, sicut de illo per Agabum dicitur: Virum, cuius hæc zona est, ita alli-
 gari oportet in Hierusalem. Aliquando autem prophetiæ spiritus tangit ex futuro, nec
 tangit ex præterito, sicut in Elisæi factum scriptum est, quia cum vnus ex filiis propheta-
 rum materiam succideret, huic ferrum securis in aquam cecidit, qui exclamauit: Heu
 heu Domine mi, et hoc ipsum mutuo acceperam. Dixit autem homo Dei: Vbi ceci-
 dit? At ille monstrauit ei locum. Præcidit ergo lignum, et misit illuc, natumq. ferrum.
 In quo videlicet propheta factum cognoscitur, quia qui requirit vbi ceciderat, quid
 esset facturus nouerat: sed tamen cum requirit, constat quia vbi ferrum cecidisset,
 ignorabat. Prophetiæ ergo spiritus Elisæi mentem ex futuro tetigerat, sed ex præte-
 rito non tangebatur, qui et ferrum ex profundis dimersum, quia reuocaturus es-
 set ad superficiem, scire potuit: sed vbi ceciderat, omnino nesciuit. Aliquando
 vero prophetiæ spiritus in præfenti ex parte tangit, et ex parte non tangit. Quod
 Petri Apostoli historia testatur, cum missi ad eum a Cornelio milites, ei sunt per
 spiritum nuntiati. Scriptum quippe est: Ex dixit spiritus ei: Ecce viri tres qua-
 runt te. Ad quos ille descendit, et requirens dixit: Quæ causa est propter quam
 venistis? In cuius verbis ostenditur, quia eandem causam per spiritum non audierat,
 quam a militibus requirebat. In præfenti ergo mentem Petri spiritus ex
 parte tetigerat, et ex parte non tetigerat, qui et adesse milites dixit, et pro qua
 causa venerant, tacuit. Aliquando spiritus prophetiæ in futuro ex parte tangit,
 et ex parte non tangit: sicut prophetarum filij de auferendo Elia ad Elisæum di-
 cunt: Numquid nosti, quia hodie Dominus tollat Dominum tuum a te? Quo
 tamen ablato, sese per diuersa dispergunt, eumq. in rupibus et vallibus querunt.
 In futuro ergo eorum mentem prophetiæ spiritus ex parte tetigerat, et ex parte
 non tangebatur, quando eum, quem tollendum nouerant, non inueniendum qua-
 rebant. Ex parte itaque tacti sunt, atque ex parte non tacti, qui et sciebant,
 quod

- A** quoddam tolli posset, et nesciebant, quoddam inueniri non posset. Idem quoque Eliæus per prophetiæ spiritum de futuro ex parte tactus est, et ex parte non tactus, cum Regi Israël diceret: Percute iaculo terram. Et cum percussisset tribus vicibus, et itetisset, iratus est contra eum vir Dei, et ait: Si percussisses quinque, aut sexies, siue septies, percussisses Syriam vsque ad consumptionem: nunc autem tribus vicibus percuties eam. Qui itaque nouerat, quia toties percuteret Syriam, quoties percussisset terram, sed cum ei diceret. Percute terram, quoties eam percussurus esset, ignorabat: quippe et indignatus est terram tertio fuisse percussam, profecto conitar, quia de futuro ex parte tactus fuerat, et ex parte non tactus, qui Syriam percuti prædixit, sed terram amplius percuti voluit. Sic Samuel cum ad vngendum Dauid a Domino mitteretur, respondit: Quo modo vadam? Audiet enim Saul, et interficiet me. Qui et Dauid vnxit, nec tamen a Saule occisus est. Ex parte ergo de futuro tactus propheta animus fuerat, et ex parte non tactus, qui et vngendum Dauid in regno nouerat, et quia a Saule non esset occidendus ignorabat. Sciendum quoque est, quoddam prophetæ quidam et proximo tanguntur, atque e longinquo minime tanguntur. Alij vero e longinquo, et non tanguntur e proximo. Alij autem et e longinquo, et e proximo prophetiæ spiritu tanguntur. Nam quidam tanguntur e proximo, et non e longinquo, sicut Samuel perisse asinas nouerat, easque inuentas esse nunciabat. Saul Regem futurum prædicit: Dauid quoque quia in eius regno succederet, nunciat: sed quia pater Regis æterni futurus sit, non prædicit. Quidam vero tanguntur e longinquo, et non tanguntur e proximo, sicut idem Dauid incarnandum Dei vngentum nouerat, de Iudæa dicens: Homo factus est in ea, et ipse fundauit eam Altissimus. Atque hunc ad cælos ascensurum, et ad patris dexteram sessurum intelligit, dicens: Dixit Dominus Domino meo, sede a dextris meis. Et tamen multa, quæ e vicino acta sunt, minime præuidit. Vt enim pauca de multis loquar, seruum Miphiboseth Sibam contra suum dominum mentientem non intellexit, et Amasæ promittens, dicit: Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat, si non magister militiæ fueris coram me omni tempore pro Ioab: videlicet quid sequeretur, ignorans: quia Amasæ idem non solum principatum militiæ pro Ioab non suscepit, sed etiam pro Ioab post paululum vitam finire. Et cum templum Deo construere voluit, quid e vicino sequeretur, nesciens, prophetam alterum requisivit. Quidam vero e longinquo tanguntur, et e proximo: sicut Isaias longe post futura prænuñciauit, dicens: Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emanuel. De quo rursus ait: Paruulus natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principatus eius super humerum eius, et vocabitur nomen eius admirabilis, consiliarius, Deus fortis, pater futuri sæculi, princeps pacis. Multiplicabitur eius imperium, et pacis non erit finis. Qui etiam de Ezechia Rege prophetiæ spiritu tactus e vicino, quia de infirmitate sua surgeret, prædixit: et quottannis post infirmitatem viueret, nunciauit. Aliquando enim prophetiæ spiritus prophetis deest, nec semper eorum mentibus præsto est, quatenus cum hunc non habent, et hunc agnoscant ex dono habere, cum habent. Vnde Elisæus cum stentem Sunamitem mulierem a suis pedibus per Gyezi puerum auelli prohiberet, dixit: Dimitte illam, anima enim eius in amaritudine est, et Dominus celauit a me, et non indicauit mihi. Sic quoque cum eum Iosaphat de futuris requireret, et prophetiæ ei spiritus deesset. Psalterium fecit aplicari, vt prophetiæ ad hunc spiritum per laudem psalmodiæ descenderet, atque eius animum de venturis repleat. Vox etenim psalmodiæ cum per intentionem cordis agitur, per hanc omnipotenti Domino ad cor iter paratur, vt intentæ menti, vel prophetiæ mysteria, vel compunctionis gratiam infundat. Vnde scriptum est: Sacrificium laudis honorificauit me, et illic iter est quo ostendam illi salutare Dei. Quod enim Latine salutare, hoc Hebraice Iesus dicitur. In sacrificio igitur laudis sit Iesu iter ostensionis: quia dum per psalmodiam compunctio effunditur, via nobis in corde fit, per quam ad Iesum in fine peruenitur, sicut ipse de sua ostensione loquitur dicens: Qui diligit me, diligetur a patre meo: et ego diligam eum, et manifestabo ei meipsum. Hinc quoque scriptum est: Cantate Domino, psalmum dicite nomini eius, iter

facite ei, qui ascendit super occasum, Dominus nomen est ei. Ipse etenim super occasum ascendit, qui mortem resurgendo calcavit. Cui dum cantamus iter, facimus, ut nostrum cor veniat, et sui nos amoris gratia accendat. Quia autem prophetis prophetiæ spiritus non semper adest, etiam vir Dei indicat, qui contra Samariam missus, mala, quæ ei ventura erant, nuntiavit: qui tamen prohibitus a Domino in via comedere, prophetæ falsa persuasione deceptus est: quem fallax sermo non deciperet, si prophetiæ spiritum præsentem habuisset. Sciendum quoque quòd aliquando prophetæ sancti dum consuluntur, ex magno usu propheterandi quædam ex suo spiritu proferrunt, et se hæc ex prophetiæ spiritus dicere suspicantur: sed quia sancti sunt, per sanctum Spiritum citius correcti, ab eo quæ vera sint audiunt, et semetipsos, quia falsa dixerint, reprehendunt. Nathan etenim prophetam sanctum virum fuisse quis nesciat? Qui David regem et de culpa aperte reprehendit, et quæ ei pro culpa eadem essent ventura, nuntiavit: quem ramen dum idem David quia templum Deo vellet construere, requisisset, illico respondit: Omne quod est in corde tuo, vade et fac, quia Dominus tecum est. De quo illic statim subditur: Factum est autem in nocte illa, et ecce sermo Domini ad Nathan dicens: Vade et loquere ad servum meum David. Hæc dicit Dominus Deus: Numquid tu ædificabis mihi domum ad habitandum? Neque enim habitavi in domo ex die qua eduxi filios Israel de terra Ægypti usque in diem hanc. Et paulo post: Cum completi fuerint dies tui, et dormieris cum patribus tuis, suscitabo semen tuum post te, quod egredietur de utero tuo, et firmabo regnum eius, ipse ædificabit domum nomini meo. Ecce Nathan propheta, qui prius Regi dixerat: Vade et fac: post modum prophetiæ spiritu edoctus, hoc fieri non posse denunciavit, et Regis consilij et suis sermonibus contradixit: quia quod ex suo spiritu dixerat, falsum fuisse deprehendit. Qua in re inter prophetas veros ac falsos ista distantia est: quia propheta veri si quid aliquando per suum spiritum dicunt, hoc ab auditorum mentibus per Spiritum sanctum eruditi citius corrigunt. Prophetæ autem falsi, et falsa denunciant, et alieni a sancto Spiritu, in sua fallitate perdurant. Consideratis igitur prophetarum temporibus et modis, intueri libet qualiter omnipotens Deus ad profectum hominum iræ suæ moderamina dispensat. Israeliticus quippe populus conditori suo deliquerat, et idcirco Regi Babylonio in captivitate serviebat, cum quo tamen Ezechiel propheta in captivitatem mittitur, quem divina gratia ita sibi placabilem fecerat, ut per eum ventura quæque prædiceret, et afflicti populi mentem consolari dignaretur. Consideremus ergo, si possumus, quanta est dispensatio supernæ pietatis: quia sic iratus est populo suo Dominus, ut tamen omni modo non irasceretur. Nam si iratus non esset, in captivitatem populum minime tradidisset: et si omni modo iratus esset, electos suos in captivitatem cum illo non mitteret. Sed agit hæc diuina misericordia, ut ex vna eademque re, ex qua carnalibus dat flagellum, ex ea spiritualibus virtutis præstet incrementum. Cumque illos per tribulationem purgant, istos ex societate tribulantium ad maiora promerenda excitat. Et sic iniustus irascitur, ut tamen eorum corda per iustorum consortium consoletur, ne si omni modo deserat, nullus post culpas ad veniam redeat. Tenendo igitur repellit, et repellendo tenet, quando cum is quos dijudicat, simul in tribulationem mittit quos amat. Quis ista tantæ pietatis viscera pensare sufficiat? quòd et culpas populi Dominus sine vindicta non desierit, et tamen delinquentem populum a se funditus non repellit. Sic cum Moyses ad repromissionis terram exploratores duodecim misisset, ex quibus cum decem postmodum desperationem populo facerent, idem populus in ira murmurationis accensus, seductum se a Domino esse conquestus est, ut eius cadauera iacerent in deserto. Cui omnipotens Deus iratus, dixit quòd nullus eorum in terram repromissionis intraret. Quo terrore compuncti, prave se egisse cognoverunt, sese in lacrymis affixerunt, et accincti armis, protinus coeperunt contra hostes ascendere, ut repromissionis terram post lacrymas intrare potuissent. Quibus per Moysen Dominus dicit: Dic eis, nolite ascendere, neque pugnetis: non enim sum vobiscum, ne cadatis coram inimicis vestris. Qua in repelandum est, si cum ipsis non erat, cur eos ne caderent, ascendere prohibebat? Si autem cum ipsis erat, quid est quod ait: Non enim sum vobiscum? Sed mira dispensatione disciplinæ ac misericordiæ, et cum ipsis erat, et cum ipsis non erat. Cum ipsis non erat ut vincerent, sed tamen cum ipsis erat, ne

2. Reg. 7. 4

Ezech. 3. d

Num. 13. d
et 14. a

Deut. 8. g

A ne ab hostibus perirent. O ineffabilia pietatis viscera! Culpas insequitur, et tamen peccantes protegit. Iratum se indicat, et tamen ab hostibus defendit. Sic plerumque paruulo filio delinquenti irascitur marer, reprehendit, increpat, verberat: sed si hunc in præceps ire conspexerit, ubi in mortis periculum ruat, manum tendit et retinet, et quæ sic irata verberauerat, ac si non diligeret, sic diligenter retinet, ac si irata non verberasset. Hæc in sola præfatione colloquentes, nauigij nostri quasi intra portum exercitium fecimus, vt ad indaganda prophetæ mysteria, velut in immensitate pelagi, post vela pandamus. Quod tamen non in nostra virtute præsumimus, sed in eo, qui linguas infantium fecit disertas. Quia spiritus Domini repleuit orbem terrarum, et hoc quod *Sep. 10. d*
continet omnia, scientiam habet vocis. Omnipotens enim Deus, sermo patris omnipotentis est. Et qui de illo loqui concupiscimus, muti in illo nullo modo erimus. Dabit enim verba vtilia omnipotens verbum, quod pro nobis incarnatum viuiter regnat cum patre in vnitæte Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen. *Sep. 1. b*

HOMILIA II.

Et factum est in tricesimo anno, in quarto, in quinta mensis, cum essem in medio captiuorum, iuxta fluuium Chobar, aperti sunt cæli, et vidi visiones Dei. In quinta mensis, ipse est annus quintus transmigrationis regis ioachim, factum est verbum Domini ad Ezechielem, filium Buzi sacerdotem in terra Chaldaeorum, secus flumen Chobar. Et facta est super eum ibi manus Domini. Et vidi, et ecce ventus turbis veniebat ab Aquilone, et nubes magna, et ignis inuoluens, et splendor in circuitu eius, et de medio eius, quasi species electri, id est, de medio ignis. Et in medio eius similitudo quatuor animalium, et hic aspectus eorum, similitudo hominis in eis.

Vsus prophetæ locutionis est, vt prius personam, tempus, locumq. describat, et postmodum dicere mysteria prophetæ incipiat, quatenus ad veritatem solidius ostendendam, ante historiam radicem figat, et post fructus spiritus per signa et allegorias proferat. Ezechiel itaque ætatis suæ tempus indicat, dicens: [Et factum est in tricesimo anno, in quarto mense, in quinta mensis.] Locum quoque denunciāns, adiungit: [Cum essem in medio captiuorum iuxta flumen Chobar, aperti sunt cæli, et vidi visiones Dei.] Tempus etiam insinuat, subdens: [In quinta mensis: ipse est annus quintus transmigrationis regis ioachim.] Qui vt bene personam indicet, etiam genus narrat, cum subditur: [Et factum est verbum Domini ad Ezechielem, filium Buzi, sacerdotem.] Sed prima quæstio nobis oritur, cur is qui nihil adhuc dixerat, ita exorsus est dicens: [Et factum est in tricesimo anno.] Et, namque sermo coniunctionis est, et scimus, quia non coniungitur sermo subsequens, nisi sermoni præcedenti. Qui igitur nihil dixerat, cur dicit: [Et factum est.] Cum non sit sermo, cui hoc, quod incipit, subiungat? Qua in re intendendum est, quia sicut nos corporalia, sic prophetæ sensu spiritalia aspiciunt, et illa sunt præsentia, quæ nostræ ignorantia absentiæ videntur. Vnde fit vt in mente prophetarum ita coniuncta sint exterioribus interiora, quatenus simul vtraque videant, simulq. in eis fiat et intus verbum quod audiunt, et foras quod dicunt. Patet igitur causa, cur qui nihil dixerat, inchoauit dicens: [Et factum est in tricesimo anno.] Quia hoc verbum quod foris protulit, illi verbo quod intus audierat, coniunxit. Continuaui ergo verba, quæ protulit, visioni intimæ: et idcirco incipit, dicens: [Et factum est.] Subiunxit enim hoc quod exterius loqui inchoat, ac si et illud foris sit, quod intus vidit. Hoc autem quod dicitur, quia tricesimo anno spiritum prophetæ acceperit, indicat aliquid nobis considerandum, videlicet quia iuxta rationis vsum doctrinæ sermo non suppetit nisi in ætate perfecta. Vnde et ipse Dominus anno duodecimo ætatis suæ in medio doctorum in templo sedens, non docens, sed interrogans *Luc. 2. g*

voluit inueniri. Vt enim non auderent homines in infirma ætate prædicare, ille anno duodecimo ætatis suæ interrogare homines est dignatus in terra, qui per diuinitatem suam semper angelos docet in cælo. Quia enim ipse est Dei sapientia, de ipso angelus videndo viuunt, hoc quod beatitudine æterna sariantur. Quod Moyses quoque sub allegoriæ mysterio admonet, dicens: Non arabis in primogenito bouis. Primogenitum enim bouis accipimus in infirma ætate primi nostri temporis bonam operationem. In qua tamen arandum non est, quia cum prima sunt adoleſcentiæ, vel iuuentutis nostræ tempora, nobis adhuc a prædicatione cessandum est, ut vomer linguæ nostræ proſcindere non audeat terram cordis alieni. Quoadusque etenim infirmi sumus, continere nos intra nosmetipsos debemus, ne dum tenera bona citius ostendimus, amittamus: quia et arbuta plantata si prius in terra radicata non fuerint, manu tacta citius areſcunt: at si semel radicem fixerint, manus tangit, et tamen nihil offit: venti impellunt, nec tamen impellentes lædunt. Et constructi parietes si impellantur, eruantur, nisi a suo prius fuerint humore siccati. Mens itaque quousque ab humore prauitatis suæ perfecte non fuerit exsiccata, alienæ linguæ manu tangi non debet, ne priusquam plene percipiat, perdat soliditatem suam, ne impulsæ ruat, ne velut arbutum sine radicibus dum pluiquam tolerare valet concutitur, areſcat. Ad exemplum ergo non sunt ostendenda, nisi quæ firma sunt. Prius etenim conualescere debet mens, atque ad vtilitatem proximorum postmodum demonstrari, cum iam nec per laudem eleuata corruat, nec per vituperationem percussa contabescat. Nam etsi Timotheo dicitur: Præcipe hæc, et doce, nemo adoleſcentiæ tuam contemnat: sciendum est quod in sacro eloquio nonnumquam adoleſcentia iuuentus vocatur. Vnde scriptum est: Lætare iuuenis in adoleſcentia tua. Profecto igitur ut ostendatur cuius auctoritatis sit in prædicatione, ætatis solidæ esse describitur, quatenus ei cum vita et spiritu omnia, quæ ad prædicandum congruit, concordare videantur. Nec contra hæc quempiam mouere debet, quod Hieremias atque Daniel prophetiæ spiritum pueri perceperunt, quoniam miracula in exemplo operationis non sunt trahenda. Omnipotens enim Deus et linguas infantium fecit diſertas: et ex ore infantium atque lætentium perfecit laudem. Sed aliud est quod nos de doctrinæ vſu atque disciplinæ dicimus, aliud quod de miraculo ſcimus. Iam vero si queritur ut in ipsa quoque ætatis illius expressione mysticum aliquid designetur, absurdum non est quod propheta Dominum, quem verbis denunciatur, ipso quoque ætatis suæ tempore ostendat. Anno tricesimo Ezechielis prophetæ cæli aperti sunt, et vidit viſiones Domini iuxta fluuium Chobar, quia et quasi tricesimo ætatis sui anno Dominus ad fluuium Iordanis venit. Ibi itaque cæli aperti sunt, quia spiritus in columba descendit, vox quoque de cælo sonauit, dicens: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui. Sed et ipsa Hebræa verba multum nobis ad mysterium interpretandum valent. Nam Chobar interpretatur grauitudo, vel grauitas, Ezechiel fortitudo Dei: Buzi, despectus vel contemptus: Chaldei, captiuantes, vel quasi dæmones. Venit ergo Ezechiel iuxta fluuium Chobar: quia enim Chobar grauitudo, vel grauitas dicitur, quid per Chobar fluuium, nisi humanum genus congrue designatur? quod ab ortu defluit ad mortem, et graue sibi est ex peccatis, quæ et perpetrat, et portat, quia sicut scriptum est: Iniquitas in talentum plumbi fedit. Omne enim peccatum graue est: quia non permittit animam ad sublimia leuari. Vnde et per Psalmistam dicitur: Filij hominum, vsquequo graui corde? Scriptum quippe de Domino est, quia ipse est Dei virtus, et Dei sapientia. Venit ergo Ezechiel iuxta fluuium Chobar, quia fortitudo Dei per incarnationis suæ mysterium propinquate dignata est peccatorum suorum pondera portanti generi humano, quod ab ortu suo quotidie defluit ad mortem, sicut de illo per Psalmistam dicitur: Ecce ita tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum, luxta decursus quippe aquarum plantatus est, quia iuxta lapsus incarnatus est defluentium populorum. Ezechielem autem fortitudinem Dei, Buzi vero despectum interpretari diximus. Sed Ezechiel filius est Buzi, quia ex illo populo vni genitus Dei incarnari dignatus est, quem propter culpam perfidiæ Dominus despectit. Fortitudo ergo Dei ex contemptu, vel despectu nascitur: quia Redemptor noster humanitatem a sumere ex populo perfido et contempto dignatus est. Venit ergo in terrâ Chaldeorum. Chaldei interpretantur, ut diximus, captiuantes, vel quasi dæmones. Iniqui enim, quia et ipsi iniquitates perpetrant, et ad iniquitatem alios perſuadendo trahunt,

Deut. 15. d
Idem sup. dicitur.
Iob. 3. 24.
Iſaias in Leuitico. 19

1. Tim. 4. 5
Ps. 119. 8.
6. 26.
Ecclef. 11. b

Hier. 1. b
Dan. 13. 8
Sap. 10. d
Tſal. 8

Ezech. 1. a

Mat. 17. a

g. Hieron. in
Ezech. cap. 10

Zach. 5. c

Pſal. 4.
1. Cor. 1. d

Pſal. 1.

Orig. in Ezech.
hom. 15.

- A hunt, nimirum captiuantes sunt. Qui recte quoque et quasi dæmones interpretantur, quia et hi qui alios ad iniquitatem suadendo pertrahunt, in semetipso ministerium dæmonum ad iniquitatem suscipiunt, quamuis dæmones per naturam non sint. Venit ergo fortitudo Dei in terra Chaldæorum, quia inter eos vnigenitus patris apparuit, qui et per semetipso ad peccatum defluerant, et ad peccata alios captiuantes trahebant. Sed expositionis sermo ad prophetæ nunc personam redeat. [Et facta est super eum ibi manus Domini.] Manus vel brachium Domini, filius dicitur, quia per ipsum omnia facta sunt. De quo etiam Psalmista ait: Fiat manus tua, vt saluum me faciat. Manus quippe Dei, quæ per diuinitatem non est facta, sed genita, per humanitatem facta est, vt humani generis vulnera sanaret. Ibi ergo propheta incarnatione vnigeniti agnouit, vbi super se manum Domini factam vidit. Quod vero hic subditur: [Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat ab Aquilone.] Intuendum nobis est quis sit in prophetæ verbis ordo locutionis. Qui enim superius de seipso dixerat: Aperti sunt cæli et vidi visiones Dei: postea tamquam si de alio narret, adiungit: [Et facta est super eum ibi manus Domini.] Ac deinde quasi ad se reuertitur, et dicit: [Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat ab Aquilone.] Quid est hoc quod modo Ezechiel loquitur, modo de Ezechiele: Si per totum diceret de se, questio non esset. Si per totum diceret, quasi de alio, nihilominus questio non fuisset. Quid est ergo hoc, quod sic variatur sermo propheticus, vt modo propheta de se loquatur, modo autem de ipso quasi alius loqui videatur? Sed sciendum est quia hi qui prophetiæ spiritu replentur, per hoc quod aperte non numquam loquuntur de se, et nonnumquam sic de se verba tamquam de alijs proferunt, indicant, quia non propheta, sed Spiritus sanctus loquitur per prophetam. Pro eo enim quod per ipsos sermo fit ipsi, loquuntur de se, et pro eo quod aspirante Spiritu sancto loquuntur, idem Spiritus sanctus per ipsos loquitur de ipsis, veritate attestante, quæ dicit: Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus patris vestri, qui loquitur in vobis. Hinc etiam Moyses ait: Erat Moyses vir mississimus super omnes homines qui morabantur in terra. Qui enim non dicit: Etiam, sed erat, profecto aperte indicat, quia is, qui per illum de illo loquebatur, alius erat. Hinc Ioannes ait: Vidit illum discipulum quem diligebat Iesus. Vnde et Paulus vt non se esse qui loquebatur ostenderet, dixit: An experimentum queritis eius, qui in me loquitur Christus? Quia igitur in locutione prophetica alter est qui præsidet, alter qui obsequitur: cum de seipso propheta loquitur, persona obsequentis est: cum vero per prophetam Spiritus loquitur, subtilitatis præsidens ostenditur. Recte ergo et tamquam de alio dicitur: [Facta est super eum ibi manus Domini.] Et de se protinus adiungit: [Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat ab Aquilone. Nunc itaque discutiendum nobis est, quid sit quod dicitur; [Et ecce ventus turbinis veniebat ab Aquilone, et nubes magna.] Pro eo quod ventus Aquilo constringit in frigore, non incongrue Aquilonis nomine torpor maligni spiritus designatur. Quod Isaias quoque propheta testatur, qui dixisse diabolum denūciat, dicens: Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis. Malignus enim spiritus mentem testamenti tenuit: quia Iudaicum populum, qui legem acceperat, sibi in perfidiam subiugauit. Quando enim corda doctorum tenet, monti testamenti diabolus præsidet. Qui etiam in lateribus Aquilonis sedet, quia mentes hominum frigiditas possidet. Vnde et sponsi voce in Canticis Canticorum dicitur: Surge Aquilo, veni Auster, perfla hortum meum, et fluant aromata illius. Cum enim, iubente Domino, frigidus spiritus recedit, calidus spiritus mentem fidelium occupat: qui hortum Dei, id est, sanctam Ecclesiam perflat, vt opiniones virtutum eius, ad multorum notitiam, velut aromata defluant. Recedente etenim Aquilone, id est, maligno spiritu, Sanctus spiritus mentem quasi Auster replet. Qui dum calefaciendo fluauit, statim de fidelium cordibus aromata virtutum fluunt. Propheta ergo ea quæ essent in finem ventura, conficiens, venire ab Aquilone ventum turbinis vidit: quia in extremo sæculi mentes hominum torporis sui frigore malignus spiritus grauius occupat. Vnde scriptum est: Væ tertiæ et mari, quia descendit diabolus ad vos habens iram magnam, sciens quia modicum tempus habet. Antiquus quippe aduersarius insidiarum suarum molimina in humanis mentibus grauius exaggerauit. Contra cuius excrecentem superbiam incarnationi manifestata est humilitas Dei: atque vt humanum genus a suo languore sanaret, tunc magna apparuit potentia medici, cum languor creuit ægroti. Bene autem maligni

*Idem infra
hom. v. c. 10.
Ioh. 1. a
Psal. 118.*

Cap. 1. a

Ibid.

*Mat. 10. b
Num. 12. a*

*Ioh. 19. c
2. Cor. 13. a*

*Lib. 29. Mer. c.
21. 1122 p. 12
Cant. 6. b
Isa. 14. d*

Cant. 4. d

Apoc. 12. c

gni spiritus immisso, ventus turbinis appellatur. Turbo quippe ædificium quod tangit, concutiendo subruit. Et omnis antiqui hostis tentatio, quæ agitur in mente, ventus est tutbinis, quia hanc concutiendo per desideria, a statu suæ rectitudinis euellit. Sed nos ista terrentes, quæ humano generi erunt ab hoste callido in finem ventura, ad solâ Iudæam, ex qua propheta fuit, et cuius perditionem prophetando conspicit, verba ver tamus. Quæ incarnato Domino tanto grauius ab Aquilone ventum turbinis pertulit, quanto a sua rectitudine concussa cadens, per torporem mentis in perfidia frigida remansit. Ventus ergo turbinis ab Aquilone venit, cum vitam Iudaici populi malignus spiritus in tentatione concussit. Vbi et recte additur: [Et nubes magna.] Quia quanto plus quisque exarsit in crudelitate, tanto amplius obcæcari meruit in ignorantie suæ caligine. Redemptorem quippe humani generis, quem in lege ac prophetis intelligētes expectauerant, videntes negabant. Vnde actum est, vt eorum mens magna ignorantie suæ nube tegeretur, ne hunc post inquirentes agnoscerent, quem prius et denunciare poterant, et amare renuebant. Nam cum modo eius virtutes et miracula, modo autē passionē conficerent, in infidelium cordibus nubes magna ab Aquilone venerat, quia ex peccati sui frigore propter infirmitatem passionis illius et inter signa caligabant. Quid vero ex illa nube magna et caligine sit secutum, subiungitur, cum protinus dicit: [Et ignis inuoluens.] Ignis enim nomine cum per significationem dicitur, aliquando Spiritus sanctus, aliquando autem mentis malitia designatur. De bono enim igne scriptum est: Ignem veni mittere in terram: et quid volo, nisi vt accendatur? Ignis quippe in terram mittitur, cum per ardorem sancti Spiritus afflata terrena mens a carnalibus suis desiderijs concrematur. De malo autem igne dicitur: Et nunc ignis aduersarios consumit: quia cot pessimum ex sua malitia tabescit. Sicut autem ignis amoris mentem erigit, ita ignis malitiæ inuoluit: quia et Spiritus sanctus cor, quod replet, eleuat, et ardor malitiæ ad inferiora semper incuruat. Iudæa igitur nube suæ ignorantie cæcata, quia mox ad persecutionis nequitiam erupit, igne suo conuoluta est, quæ in obligatione se nequitie per eandem ipsam crudelitatem, qua arsit, implicauit. Ventus autem turbinis veniebat ab Aquilone, et nubes magna, et ignis inuoluens: quia ex torporis sui frigore ad ignorantie caliginem perducta, vique ad malitiam persecutionis erupit. Vnde ad alium quoque prophetam dicitur: Quid tu vides? Qui illico respondit: Ollam succensam ego video, et faciem eius a facie Aquilonis. Iudæorum quippe mens in persecutione fœuens, atque in credulitate malitiæ vndas cogitationum voluens, quid aliud quàm olla succensa fuit? Cuius facies a facie Aquilonis esse dicitur, quia si se aduerso spiritui per torporem mentis non subderet, contra bonos in tanta malitia non exarsisset. Nubem itaque sequitur ignis inuoluens, quia in eius cæcitate mentis secuta est et crudelitas persecutionis. Si enim cognouissent, numquam Dominum gloriæ crucifixissent. Sed iste ignis alibi arsit, atque alibi splenduit. Nam subditur: [Et splendor in circuitu eius.] Dum enim persecutio in Iudæa agitnr, sancta Apostolorum prædicatio in vniuerso mundo dispersa est, sicut ipsi dicunt: Vobis missum fuerat verbum Dei, sed quia indignos vos iudicastis, ecce imus ad gentes. De crudelitate ergo malitiæ, quæ mentem Iudææ concremauit, omnipotens Deus lucem gentibus sparsit, quia per hoc quoddam illa Redēptorem suum ac membra eius persecuta est, sanctis Apostolis per diuersa dispersis, nos qui in Iudæa circuitu positi in tenebris fuimus, dono celestis gratiæ splendorem veri luminis vidimus. Vnde scriptum est: Sedentibus in tenebris et vmbra mortis, lux orta est eis. Iste itaque ignis malitiæ qui a Iudæorum cordibus arsit in persecutione, priusquam sanctos Apostolos sciendo affligeret, in ipso se exercuit auctore ac redemptore generis humani. Vnde et subditur: [Et de medio eius quasi species electri, id est, de medio ignis.] Quid electri specie, nisi Christus Iesus mediator Dei et hominum designatur? Electrum quippe ex auro et argento est. In electro dum aurum argentumque miscetur, argentum ad claritatem crescit, aurum vero a suo fulgore pallefcit. Illud ad claritatem proficit, hoc a claritate temperatur. Quia igitur in vniuerso Dei filio, naturæ diuinitatis vnita est natura nostra, in qua adunatione humanitas in maiestatis gloriam exceuteit, diuinitas vero a sui fulgoris potentia humanis se oculis tēperauit, per hoc quoddam humana natura clarior facta est, quasi per aurum creuit argentum. Et quia diuinitas in fulgore suo nostris est aspectibus temperata, quasi aurum nobis palluit per argentum. Illa enim natura immutabilis, quæ in se manens innouat omnia,

Luc. 12. f

Hebr. 10. e

Hier. 1. e

1. Cor. 2. b

Act. 13. g

Isa. 9. a

1. Tim. 2. b
Lib. 20. Mor.
cap. 2.

- A**nia, si ita ut est, nobis apparere voluisset, fulgore suo nos incenderet potius quam renouaret: sed claritatem suæ magnitudinis temperauit nostris oculis Deus, ut dum nobis eius claritas temperatur, etiam nostra infirmitas per eius similitudinem in eius luce claresceret, et per acceptam gratiam, ut ita dicam, suæ habitudinis calorem mutaret. Quasi electrum ergo in igne est Deus factus homo in persecutione. Sequitur: [Et in medio eius similitudo quattuor animalium.] Quod in medio eius dicitur, siue electri, siue ignis, nil obstat intelligi, quia quattuor hæc animalia, sancti scilicet Euangelistæ, et ex eiusdem Domini incarnatione ad fidei virtutem solidati sunt, in igne persecutionis multis tribulationibus afflicti. Quod si quis hæc quæ de primo Domini aduentu diximus, etiã de secundo velit accipere, celeri assensu sequendus est: quia sæpe prophetiæ spiritus minimum quid loquitur, multa simul intuetur. Ventus etiam turbinis ab
- B** Aquilone venit, quia nimirum causa peccatorum exigit, ut districti iudicii concussio omnia simul elementa perturbet. Terror enim perturbationis vltimæ inde venire dicitur, vnde generatur. Nam quia ad feriendas frigidus peccatorum mentes iudicium perturbationis vltimæ agitur, recte ab Aquilone vetus turbinis venire perhibetur. Quæ videlicet concussio a pre ventus turbinis dicitur, quia in illo die cunctum, qui tunc in carne mortali inuenti fuerint, in pauore nimio corda commouentur. Cum enim cœperit impleri quod scriptum est: Sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtutes cælorum commouebuntur: quæ mens erit hominis, æterni iudicii sententiam non formidantis? Ibi enim tunc cuncta simul peccata ante oculos redeunt: ibi omnia quæ cum delectatione acta sunt, ad memoriam cum pauore reuocantur: ibi caligo cogitationis miseræ ex pœna proximæ damnationis. Vnde et subditur: [Et nubes magna.] Tunc quippe ex peccatorum memoria sensum mentis deprimit caligo cæcitatis, cum vnigenitum Dei filium in forma diuinitatis conspiciere reprobi non permittuntur. Videbunt enim in quem transfixerunt. Et: Tollatur impius, ne videat gloriam Dei. Vbi et aperte subditur: [Et ignis inuoluens.] Quia videlicet ignis ille iudicii, qui cælum aerum et terram concremat, peccatores iam in sua superbia non permittit erigi, sed inuoluit, quos proculdubio in pœna suæ damnationis confringit. [Et splendor in circuitu eius.] Quia sicut fulgur exit ab Oriente, et paret vsque ad occidentem, ita erit aduentus filij hominis. Vbi nullus tunc a iudicio in sua mente latere permittitur, quia ipso iudicis fulgore penetratur. De quo mox iudicii die subditur: [Et in medio eius quasi species electi, id est, de medio ignis.] Ipse enim angelis atque archangelis omnibusq. virtutibus præsidens Redemptor noster, qui velut in electi similitudinem vnus ex vtraque et in vtraque natura, et Deus permanens cum patre, et ad redemptionem nostram factus est mortalis cum hominibus, in suo tunc terrore videbitur, ei q. ignis iudicii in reproborum vindicta famulabitur. Hinc enim scriptum est: Dies Domini declarabit, quia in igne reuelabitur. Hinc Psalmista ait: Deus manifeste veniet, Deus noster, et non silebit. Ignis in conspectu eius ardebit, et in circuitu eius tempestas valida. Hinc Petrus Apostolus dicit: Adueniet dies Domini ut fur, in quo cæli magno impetu transibunt, elementa vero ignis ardore soluentur. Et quia tunc sancti omnes, qui mundum perfecte reliquerunt, iudices veniunt, apte mox subditur: [Et in medio eius similitudo quattuor animalium.] Quid enim per quattuor animalia, nisi quattuor Euangelistæ signantur? Nec immerito per Euangelistæ quattuor, perfectorum omnium numerus exprimitur, quia omnes qui in Ecclesia modo perfecti sunt, perfectionis suæ reſtitutionem per eorum Euangelium didicerit. De medio enim eius similitudo quattuor animalium, quia illi tunc eius corpori vniti, eius maiestati coniuncti, et simul facti cum eo iudices videbuntur, qui modo perfecta opera iuxta Evangelica præcepta secuti sunt. Hinc est enim quod ipsi sanctis Apostolis dicitur: Vos qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Hinc Isaïas ait: Dominus ad iudicium veniet cum senioribus populi sui. Hinc Salomon de Ecclesia loquitur dicens: Nobilis in portis vir eius, cum sederit cum senatoribus terræ. His itaque sub breuitate transcurſis, aduentus primi ordinem sicut cœpimus exequentes, ad Euangelistarum personas in expositione redeamus. Sequitur: [Et hic aspectus eorum, similitudo hominis in eis.] Quis hoc loco homo describitur, nisi ille de quo scriptum est: Qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo, sed semetipsum

Mat. 24. 6

Ioa. 19. 2

Zach. 12. 6

1. Cor. 3. 8

Ps. 49.

2. Petr. 3. 9

Mat. 19. 6

Iſa. 3. 6

Prov. 31. 8

Philip. 2. 4

1. Tim. 2. b
1. Cor. 4. d
C. 11. d
1. Cor. 15. d

Luc. 19. f

Mat. 19. e

Ioan. 8. f

Mat. 21. a
Ioan. 2. b

Mat. 11. d

Luc. 23. e

Ecclesi. 2. e

Ysa. 118. b

1. Ioan. 3. a

Exod. 3. d
Iac. 1. e

Philipp. 3. d

ipsum exinaniuit, formam serui accipiens, in similitudinem hominum factus, et habi- A
tu inuenus ut homo? Hęc itaque animalia ut surgere ad sanctitatis virtutem valeant,
ad huius hominis similitudinem tendunt. Sancta enim non essent, si huius hominis
similitudinem non haberent: quia quiddam in eis de visceribus pietatis, quiddam de
mansuetudinis spiritu, quiddam de custodia humilitatis, quiddam de feruore charita-
tis est, hoc ab ipso fonte misericordię, ab ipsa radice mansuetudinis, ab ipsa virtute ius-
titię, id est, a mediatore Dei et hominũ Deo Domino traxerit. Huius se hominis simi-
litudinẽ habere egregius prędicator ostendit dicens: Imitatores mei estote, sicut et ego
Christi. Ad eius nos similitudinẽ surgere admonet, cũ dicit: Primus homo de terra terre-
nus, secundus homo de cęlo cęlestis. Igitur sicut portauimus imaginẽ terreni, porte-
mus et imaginẽ eius, qui de cęlo descendit. Sanctus etenim quisque in tantũ ad similitu-
dinẽ huius hominis ducitur, inquantũ vitam sui Redęptoris imitatur. Nā ab eius man-
datis atque operibus discordare, quid est aliud quàm a similitudine lõge recedere? Plan-
gunt autem vitā delinquẽtium prędicatores sancti, sed de ipso nostro capite scriptũ est,
quia fleuit super Hierusalem. Gaudet de bonis actibus subditorum, et recte operantes
diligunt: sed de Redemptore nostro scriptum est, cui cum adolescens quidam diceret:
Hęc omnia custodiui a iuuentute mea: magis dilexit eum. Portant illatas contume-
lias prędicatores sancti, et nullam adinuicem contumeliā reddunt: sed cum Redem-
ptori nostro diceretur: Dęmonium habes: non iniuriā reddidit, sed mansuetudinem
respondit, dicens: Ego dęmonium non habeo. Feruent zelo rectitudinis prędicatores
sancti, sed Redemptor omnium, flagello de resticulis facto, vendentes et ementes eiecit
de templo, cathedras vendentium columbas euertit, et numulariorum effudit zs. In
omne quod fortiter agunt, humilitatem tota intentione custodiunt: sed per Redem-
ptorem nostrum dicitur: Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde. Persecutores
quoque suos diligunt prędicatores sancti: sed ipse auctor omnium ac Redemptor in
passione positus, pro persecutoribus intercedit, dicens: Pater ignosce illis, quia nesciuit
quid faciunt. Membra sua ponunt in passione pro fratribus: sed pro electorum vita vs-
que ad mortem se tradidit auctor vitę. Dicatur ergo de sanctis animalibus, quod simi-
litudinis est, id est, de virtute imitationis. Caput quippe omnium nostrum Redemptor
noster est. Et per Salomonem dicitur: Oculi sapientis in capite eius, stultus autem in
tenebris ambulat. Tunc enim in capite oculos habemus, cum vitam Redemptoris
nostri tacita cogitatione conspiciamus, cum omnis nostra intentio in eius imitationem
se erigit: ne si vias lucis aspicere oculus mentis neglexerit, statim clausus in tenebris er-
roris cadat. Ad huius similitudinem hominis surgere festinabat propheta, cum dice-
ret: In mandatis tuis exercebor, et considerabo vias tuas. Qui enim vias Domini tacite
in mente considerat, et se exercere in mandatis illius festinat, quid aliud in semetipso
nisi imaginem noui hominis reformat? Quod quia in sanctorum cordibus incessanter
agitur, recte nunc de animalibus dicitur: [Similitudo hominis in eis.] Post
hanc vero similitudinem quę nunc in moribus tenetur, quandoque ad similitudinem
glorię peruenit. Hinc etenim Ioannes dicit: Nunc filij Dei sumus, et non-
dum apparuit quid erimus. Scimus autem quoniam cum apparuerit, similes ei
erimus. Qui mox vnde hoc fieri valeat, adiungit, dicens: Quoniam videbimus eum
sicuti est. Esse enim Dei, est æternum hunc atque immutabilem permanere. Nam om-
ne quod mutatur, desinit esse quod fuit, et incipit esse quod non fuit. Dei vero esse,
est dissimiliter numquam esse. Vnde ad Moysen dicitur: Ego sum qui sum. Et dices fi-
lijs Israel: Qui est, misit me ad vos. Iacobus quoque ait: Apud quem non est transmuta-
tio, nec vicissitudinis obumbratio. Itaque per Ioannem dicitur: Similes ei erimus,
quoniam videbimus eum sicuti est. Quia per hoc quod aspicimus eius essentiam natu-
rę, a mutabilitate nostra liberati, figimur in æternitatem. Immutabimur quippe
in ipso quem videbimus: quia morte carebimus videndo vitam. Mutabilitatem nostram
transcendemus, videndo immutabilitatem. Corruptione nulla tenebimur, videndo in-
corruptionem. Erit autem tunc similitudo hominis etiam in corporibus nostris. Hinc
etenim per Paulum dicitur: Nostra conuersatio in calis est: Vnde etiam Salvatorem
expectamus Dominum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostrę,
configuratum corpori claritatis suę. Erunt ergo tunc electorum corpora claritati Do-
minici

A minici corporis configurata, quæ etsi æqualitatem gloriæ eius non habent per naturam, similitudinem tamen configurationis eius habebunt per gratiam. Quia itaque similitudo vitæ eius nunc in moribus trahitur electorum, et in resurrectione sequitur similitudo æternitatis in mente, quoniam videbimus eum sicuti est. Et quia similitudinem quoque illius etiam corpora nostra percipient in configuratione, dicatur recte de sanctis animalibus: [Similitudo hominis in eis.] Hæc nos in expositionis exordio præbasse sufficiat, ut loquendi virtus silentio refota, ad indaganda mysteria, quæ sequuntur robustior exsurgat. Certi etenim sumus quia ipsum, de quo loquimur, habemus adiutorem, qui vivit et regnat cum patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

B H O M I L I A III.



Et quattuor facies vni, et quattuor pennæ vni. Et pedes eorum pedes recti, et planta pedis eorum quasi planta pedis vituli, et scintillæ quasi aspectus æris candentis. Et manus hominis sub pennis eorum in quattuor partibus, et facies et pennas per quattuor partes habebant, iunctæque erant pennæ eorum alterius ad alterum. Non reuertebantur cum incederent, sed vnumquodque ante faciem suam gradiebatur.

C Sancta quattuor animalia, quæ prophetiæ spiritu futura prævident, subtili narratione describuntur, cum dicitur: [Quattuor facies vni, et quattuor pennæ vni.] Quid per faciem nisi notitia, et quid per pennas nisi volatus exprimitur? Per faciem quippe vnusquisque cognoscitur. Per pennas vero in altum auium corpora subleuantur. Facies itaque ad fidem pertinet, penna ad contemplationem. Per fidem namque ab omnipotenti Deo cognoscimur, sicut ipse de suis ouibus dicit: Ego sum pastor bonus, et cognosco oues meas, et cognoscunt me meæ. Qui rursus ait: Ego scio quos elegerim. Per contemplationem vero qua super nosmetipsos tollimur, quasi in aere leuamur. Quattuor ergo facies vni sunt, quia si requiras quid Matthæus de incarnatione Domini sentiat: hoc nimirum sentit quod Marcus, Lucas, et Ioannes. Si quæras quid Ioannes sentiat: hoc proculdubio quod Lucas, Marcus, et Matthæus. Si quæras

Joan. 10. c
Joan. 13. b

D quid Marcus: hoc quod Matthæus, Ioannes et Lucas. Si quæras quid Lucas, hoc quod Ioannes, Matthæus, et Marcus sentit. Quattuor ergo facies vni sunt, quia notitia fidei, qua cognoscuntur a Deo, ipsa est in vno quæ est simul in quattuor. Quidquid enim in vno inueneris, hoc in omnibus simul quattuor cognosces. Et quattuor pennæ vni, quia Dei omnipotentis filium Dominum nostrum Iesum Christum simul omnes concorditer prædicant, et ad diuinitatem eius mentis oculos leuantes, penna contemplationis volant. Euangelistarum ergo facies ad humanitatem Domini pertinet, penna ad diuinitatem, quia in eo quem corporeum aspiciunt, quasi facies intendunt. Sed dum hunc esse incircumscriptum atque incorporeum ex diuinitate annunciant, per contemplationis pennam quasi in aere leuantur. Quia itaque vna est fides incarnationis eius in omnibus, et par contemplatio diuinitatis eius in singulis, recte nunc dicitur: [Quattuor facies vni, et quattuor pennæ vni. Sed quæ virtus esset, si fidem atque contemplationem Domini habentes prædicatores illius, sancta opera non haberent? Sequitur: [Et pedes eorum pedes recti.] Quid per pedes, nisi gressus actuum designantur? Quattuor ergo animalium pedes recti esse describuntur, quia sanctorum Euangelistarum atque omnium perfectorum opera ad sequendam iniquitatem non sunt reuertenda. Hi autem pedes rectos non habent, qui ad mala mundi, quæ reliquerunt, reuertuntur. De quibus scriptum est: Canis reuersus ad suum vomitum, et sus lota in volutabro luti. Dolebat de quibusdam doctor egregius, quod pedum rectitudinem retro retorquerant, quibus per increpationem dicebat: Quo modo conuertimini iterum ad infirma et egena elementa, quibus denuo seruire vultis? Dies obseruatis, et menses, et tempora, et annos, timeo vos ne forte sine causa laborauerim in vobis. Qui alios admonet dicens: Propter quod remissas manus, et soluta genua erigite, et gressus rectos facite pedibus

2. Pet. 2. d
Galat. 4. b
Heb. 13. c

1 Cor. 9. b
Deut. 25. a

Psal. 118.

Orig. in Exod.
hom. 23.

4. Reg. 4. a

dibus vestris. Vt vero in eisdem sanctis prædicatoribus vitæ grauitas, fortitudo, atque
 discretio monstraretur, recte subiungitur: [Planta pedis eorum quasi planta pedis vi-
 tuli.] Quia enim prædicatoribus sancti bouum nomine designantur, docet Paulus Apo-
 stolus legis testimonium exponens: Non obturbabis os boui trituranti. In sanctis ergo
 prædicatoribus planta pedis est vituli, scilicet mature incedens, et fortis, et diuisa: quia
 vnusquisque prædicator et venerationem habet in maturitate, et fortitudinem in ope-
 re, et diuisionem vngulæ in discretione. Non enim facile prædicatio eius accipitur, si
 leuis in moribus esse videatur. Et nulla erit maturitatis ostensio, si contra aduersa om-
 nia non aduerit operis fortitudo. Virtutis autem meritum ipsa fortitudo operis amittit,
 si discretio in intellectu non fuerit. Ecce enim sacram scripturam legimus, si omnia
 ad litteram sentimus, virtutem discretionis amisimus, si omnia ad spiritalem allego-
 riam ducimus, similiter indiscretionis stultitia ligamur. Legunt enim sacra eloquia
 prædicatoribus sancti, et aliquando in historia litteram suscipiunt, aliquando vero per si-
 gnificationem litteræ spiritum requirunt. Et modo bona facta patrum præcedentium,
 sicut iuxta litteram inueniunt, imitantur: modo quædam quæ iuxta historiam imitan-
 da non sunt, spiritaliter intelligunt, et ad profectum tendunt. Quid ergo aliud prædi-
 catores sancti in suo opere, nisi in pede vngulam findunt? De quibus adhuc apte sub-
 dicitur: [Et scintillæ quasi aspectus æris candentis.] Aeris metallum valde sonorum est,
 Et recte voces prædicantium æri comparantur, quia in omnem terram exiuit sonus eorum,
 et in fines orbis terræ verba eorum. Bene autem æs candens dicitur, quia vitæ
 prædicantium sonat et ardet. Ardet enim desiderio, sonat verbo. Æs ergo candens, est
 prædicatio accensa. Sed de candente ære scintillæ prodeunt, quia de eorum exhortationi-
 bus verba flammantia ad aures audientium procedunt. Recte autem prædicatorum
 verba scintillæ appellatæ sunt, quia eos quos in corde tetigerint, incendunt. Conside-
 randum quoque est, quod scintillæ subtiles sunt valde et tennes: quia cum prædicator-
 res sancti de cælesti patria loquuntur, non tantum valent aperire verbo, quantum pos-
 sunt ardere desiderio. Et ex eorum lingua quasi quædam ad nos scintillæ veniunt, quia
 de cælesti patria in eorum voce vix tenue aliquid cognoscitur, quod tamen ab eis non
 tenuiter crematur. Neque enim cælestem gloriam aut tantum videre sufficiunt quan-
 ta est: aut tantum loqui prævalent, quantum vident. Candens ergo æs scintillas projicit,
 quando vix tenuiter prædicator loqui sufficit hoc vnde ipse fortiter ignoscit. Di-
 uina autem pierate agitur, vt ex ipsis scintillis tenuissimis audientis animus inflam-
 metur, quia sunt quidam, qui dum parua audiunt, maiore desiderio replentur. Et inde
 perfecte in Dei amore ardent, vnde vix tenuissimas verborum scintillas acceperunt.
 Verbum quippe prædicationis, semen in corde audientis est. Et auditor bonus inde pro-
 fert postmodum magnam messem scientiæ, vnde parum prius acceperat semen lingue.
 Cui rei bene concinir factum in vidua ab Eliseo propheta miraculum, quæ ne duos fi-
 lios auferente creditore amitteret, prophetæ dictis obediuit, et ex eo quod parum olei
 habebat, per vasa vacua effudit, quæ cuncta post vsque ad summum repleta sunt, et ex
 eorum repletionem mulier a creditoris sui debito est soluta. Quæ videlicet mulier, quam
 aliam nisi sanctam Ecclesiam signat, duorum populorum, id est, Iudaici et Gentilis
 quasi duorum filiorum matrem? Quæ prius ex peruerso opere per calidi spiritus per-
 suasionem quasi quemdam peccati nummum a creditore acceperat, et duos quos in fi-
 de genuit, amittere filios timebat. Sed prophetæ verbis, id est, scripturæ sacræ præce-
 pris obediens, ex paruo quod habebat olei, vasa vacua infudit: quia dum ab vnus ore
 doctoris paruum, quid de amore diuinitatis multorum vacuæ mentes audiunt, exube-
 rante gratia, vnguento diuini amoris vsque ad summum repletur. Et iam multorum
 nunc corda, quæ prius fuerant vacua vascula, vnguento spiritus plena sunt, quæ ex
 paucitate olei solummodo infusa videbantur. Quod dum alijs atque alijs datur, et ab
 auditoribus fides accipitur, Sareptana mulier, videlicet sancta Ecclesia, sub credito-
 ris sui iam debito non tenetur. Sequitur: [Et manus hominis sub pennis eorum in quat-
 tuor partibus.] Possunt hoc in loco quattuor partes mundi accipi, scilicet Oriens, Oc-
 cidens, Meridies, et Septentrio, quia sanctorum prædicatio auctore Deo in cunctis
 mundi partibus est egressa. Possumus etiā per quattuor partes principales quattuor
 virtutes accipere, ex quibus reliquæ virtutes oriuntur, videlicet prudentiā, fortitudinē,
 iustitiam, atque temperantiā. Quas nimirum virtutes tunc veraciter accipimus, cum
 earum

- A** earum ordinem custodimus. Prima quippe prudentia, secunda fortitudo, tertia iustitia, quarta temperantia est. Quid enim prodesse potest prudentia, si fortitudo desit? Scire etenim cuiquam quod non potest facere, poena magis quam virtus est. Sed qui prudenter intelligit quod agat, et fortiter agit, quod intellexerit, iam proculdubio iustus est: sed eius iustitiam temperantia sequi debet, quia plerumque iustitia, si modum non habet, in crudelitatem cadit. Ipsa ergo iustitia vere iustitia est, quæ se temperantiæ freno moderatur, ut in zelo quo quisque feruet, sit etiam temperans, ne si plus ferueat, perdat iustitiam, cuius seruare moderamina ignorat. Dux autem sunt sanctorum prædicatorum vitæ: actiua scilicet, et contemplatiua, sed actiua prior est tempore, quam contemplatiua, quia ex bono opere renditur ad contemplationem. Contemplatiua autem maior est merito quam actiua: quia hæc in usu præsentis operis laborat, illa vero sapore intimo venturam iam requiem degustat. Quid itaque per manus nisi actiua vita, et quid per pennas nisi contemplatiua vita signatur? Manus ergo hominis sub pennis eorum est, id est, virtus operis sub volatu contemplationis. Quod bene in Euangelio dux illæ mulieres designant. Martha scilicet et Maria. Martha etenim satagebat circa frequens ministeriū: Maria autē sedebat ad pedes Domini, et verba eius audiebat. Erat ergo vna intēta operi, altera contemplationi. Vna actiua seruiebat per exterius ministerium, altera contemplatiua per suspensionem cordis in verbum. Et quamus actiua bona sit, melior tamen est contemplatiua: quia ista cum mortali vita deficit, illa vero in immortalis vita plenius excrescit. Vnde dicitur: Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea. Quia igitur actiua minor est merito, quam contemplatiua, recte nunc dicitur: Manus hominis, sub pennis eorum. Nam et si per actiuam boni aliquid agimus, ad cæleste tamen desiderium per contemplatiuam volamus. Vnde et apud Moysen actiua seruitus, contemplatiua autem libertas vocatur. Et cum vitæque vita ex dono sit gratiæ, quamdiu tamen inter proximos viuimus, vna nobis in necessitate est, altera in voluntate. Quis enim cognoscens Deum, ad eius regnum ingreditur, nisi prius bene operetur? Sine contemplatiua ergo vita intrare possunt ad cælestem patriam, qui bona, quæ possunt operari non negligunt. Sine actiua autem intrare non possunt, si negligunt bona operari, quæ possunt. Illa ergo in necessitate, hæc in voluntate est. Illa in seruitute, ista in libertate. Hinc est enim quod ad Moysen dicitur: Si emeris seruum Hebræum, sex annis seruiet tibi, in septimo egredietur liber gratis. Cum quali veste intrauerit, cum tali exeat. Si habens uxorem, et uxor egrediatur simul. Si autem dederit illi dominus uxorem, et peperit filios et filias, mulier et liberi eius erunt domini sui, ipse vero exibat cum vestitu suo. Quod si dixerit seruus, diligo dominum meum, et uxorem ac liberos, non egrediatur liber: offerat eum dominus dijs, et applicabitur ad ostium et postes, perforabitque aurem eius subula, et erit ei seruus in sæculum. Paulo latius testimonium dedimus, ut distinctionem seruitutis atque libertatis in utraque vita monstremus. Sed onerosum esse non debet, si hoc exponendo exequimur, vnde ista quæ diximus, affirmemus. Hebræus enim transiens interpretatur. Et seruus Hebræus emitur, quando vnusquisque qui iam ab hoc sæculo mente transit, seruitio omnipotentis Domini subditur. Ille etenim vere Deo seruire appetit, qui ab hoc sæculo mente transire didicerit. Sic Moyses transiuit, ut videret visum. Sic Dauid cum videret impium exaltatum et eleuatum super cedros Libani, transiuit, et ecce non erat. Quia iniquorum potentias esse magnum aliquid fortasse credimus, nisi ad permanens sæculum mente transeamus. Seruus vero Hebræus emptus sex annis seruire præcipitur, ita ut in septimo liber exeat gratis. Quid enim per senarium numerum, nisi actiua vitæ perfectio designatur? Quid per septenarium, nisi contemplatiua exprimitur? Sex ergo annis seruit, et septimo egreditur liber, qui per actiuam vitam quam perfectæ exhibuerit, ad contemplatiua vitæ libertatem transit. Et notandum, quod gratis liber egreditur, quia hi postquam omnia fecerint, dicunt se inutiles seruos. Eis proculdubio sicut ipsa actiua fuit ex munere, ita erit ex gratia etiam contemplatiua. Cum quali veste intrauerit, cum tali exeat: quia omnino necesse est ut vnusquisque nostrum in hoc, quod incipit, perseueret, atque vsque ad finem operis in ea quam inchoauit intentione perduret. Ille quippe ad contemplatiuum transit, qui in actiua vita intentionis suæ vestem ad deteriora non mutauerit. Et sunt nonnulli, qui priusquam omnipotentis Dei seruitio in sancta conuersatione socientur, iam bona ope

Luc. 10. g

Ibid.

Exod. 21. a

Psal. 66.

Luc. 17. c

rari diligunt. Sunt verò alij, qui bona opera postquam ad seruitium omnipotentis Dei venerint, discunt. Qui ergo operationem bonam et priusquam ad Dei seruitium veniret, habere studuit, Hebræus seruus cum vxore emptus est. Et plerumque is qui talis est, potest ad contemplatiuam vitam transire, et tamen actiuam non deserere. Vnde et illic subditur: Si habens vxorem, et vxor egrediatur simul. Cum eo enim ad libertatem et vxor egreditur, quando is qui ad contemplationem peruenit etiam foris actionem boni operis qua prodesse possit alijs, non relinquit. Sin autē Dominus dederit illi vxorem, et peperit filios et filias, mulier et liberi eius erunt Domini sui, ipse vero exibat cum vestitu suo. Seruo empto Dominus dat vxorem, cum prædicator quisque eum quem iuri omnipotentis Dei mancipauerit, bonæ actioni coniungit. Nam et prædicatores Domini vocantur, sicut Elizeo prophete de prædicatoris suo dicitur: Scis quòd Dominus tuus tollatur a te? Vxor vero serui emptitij filios et filias parit, quando bona actio fortes, vel teneros fructus generat. Sed mulier quæ a Domino data est, eidem Domino cū filijs remanet, ipse vero seruus exit cum vestitu suo: quia bona actio, vel eiusdem bonæ actionis fructus prædicatoris mercede reputantur. Ipse vero in desiderio sui intentione perdurans, per supernam gratiam ad contemplationem liber egreditur. Quòd si dixerit seruus, diligo Dominum meum et vxorem ac liberos, non egrediar liber. Seruus Dominum suum diligit, quòd prædicatoris verba sollicita mente custodit. Vxorem quoque amans et liberos, liber egredi recusat, quando actiuam vitam eiusq. fructus diligens, transire ad contemplatiuam non vult: quia bona se opera habere in ministerij sui seruitute considerans, ad libertatis quietem recusat secedere. Sed offerat eum Dominus dijs, et applicetur ad ostium et postes, et perforet aurem eius subula, vt sit ei seruus in sæculum. Is enim, qui in actiua disposuit vita perdurare, a Domino dijs offertur, quando a prædicatore suo antiquorum patrum dictis imbutur, qui nobis in via omnipotentis Domini sacerdotes fuerunt. Atque ad ostium et postes tabernaculi ducitur, vt de ingressu cælestis tabernaculi altius aliquid audiat, et tremendi iudicii diem subtiliter agnoscat, ne per bona opera, quæ facit, placere hominibus appetat. Sicq. auris eius subula perforatur, dum mens illius timoris Dei subtilitate percutitur, vt verbi acumine transfixa, per omne quod agit, nouerit ingressum regni semper attendere, et quasi ab ostio et poste tabernaculi perforatam aurem portare, qui erit seruus in sæculo, vt esse post sæculum liber possit. In sæculo etenim seruus est, qui per actiuam vitam hominibus seruire disposuit, vt post præsens sæculum ad libertatem veram valere peruenire. De qua per Paulum dicitur: Quia et ipsa creatura liberabitur a seruitute corruptionis in libertatem gloriæ filiorum Dei. Tunc enim in nobis vera libertas erit, cum ad gloriam filiorum Dei adoptio nostra peruenierit. Nunc vero non solum actiua vita in seruitute est, sed ipsa quoque contemplatio, quia super nos rapimur, libertatem mentis adhuc perfecte non obrinet, sed imitatur, quia illa quies in tima in ænigmate videtur. Ipsa tamen in quantaliber sit contemplationis angustia, actiua vita iam valde est lavior atque sublimior, quæ ad quandam mentis libertatem transit, temporalia non cogitans, sed æterna. Quia itaque contemplatiua vita ad superiora euolat, et actiue vitæ superest quadam, vt ita dicam, dignitate securitatis suæ, apte nunc dicitur: [Et manus hominis sub pennis eorum.] Sin vero hoc in loco homo Redemptor noster accipitur, manus hominis sub pennis eorum est, quia nisi Dominus homo fieret, qui mentes prædicantium ad cælestia subleuasset, illa quæ apparent animalia, non volarent. Nec immerito manus hominis esse sub pennis dicitur, quia de eodem Redemptore nostro scriptum est: Qui cum sit splendor gloriæ et figura substantiæ eius, portansq. omnia. Eius ergo manus corda nostra portat, eius manus in contemplatione nos subleuat. Nisi enim, vt dictum est, omnipotens verbum propter homines homo fieret, humana corda ad contemplandam verbis excellentiam non volarent. Inde ergo excelssæ factæ sunt hominum mentes, vnde inter homines apparuit humilis Deus. Dicatur itaque de sanctis animalibus: [Et manus hominis sub pennis eorum.] De quibus adhuc subditur: [Et facies et pennas per quattuor partes habebant, iunctæq. erant pennæ eorum alterius ad alterum per quattuor partes.] Facies et pennas habent, quia in cunctis mundi regionibus prædicantes demonstrant quidquid de humanitate, quidquid de diuinitate nostri Redemptoris sentiunt. Quia dum incarnarum Deū vbique prædicant, in quattuor mundi partibus faciem demonstrant, Dñj
eum.

4. Reg. 1. a

Rom. 8. d

Heb. 1. a

- A** cum esse vnum cum patre, et Spiritu sancto annunciant, vbiq; penna contemplationis volant. Quorum pennæ iunctæ sunt alterius ad alterum, quia omnis eorum virtus, omnisq; sapientia, quæ ceteros homines contemplationis suæ volatu transcendunt, vicissim sibi in pace atque vnanimitate coniungunt. Vnde scriptum est: Quæ defursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica. Vnde et eisdem suis prædicatoribus veritas dicitur: Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos. Penna ergo animalium alterius ad alterum iungitur, quia sanctorum prædicatorum virtus atque sapientia vicissim sibi in charitatis atque concordie pace sociatur. Penna autem alterius ab altero diuisa esset, si in hoc quod vnusquisque in sapientia euolat, habere pacem cum altero recusaret. Sequitur: [Non reuertebantur cum incederent, sed vnusquodque ante faciem suam gradiebatnr.] Pennata animalia, videlicet prædicatorum sancti, cum incedunt, minime reuertuntur, quia sic a terrenis actibus ad spiritalia pertranseunt, vt ad ea quæ reliquerunt, vltius nullatenus reflectantur. Quasi enim per quãdam viam eis incedere, est mente ire semper ad meliora. Quo contra de reprobis dicitur, quia reuersi sunt corde in Ægyptum. Per semetipsum veritas dicit: Nemo mittens manum in aratrum, et aspiciens retro, aptus est regno Dei. Manum quippe in aratrum mittere, est quasi per quẽdã compunctionis vomerem ad proferendos fructus terræ sui cordis aperire. Sed retro post aratrum aspicit, qui post exordia boni operis ad mala reuertitur, quæ reliquit. Quod quia electis Dei minime contingit, recte nunc per prophetam dicitur: [Non reuertebantur cum incederent.] Qui cur non reuertantur, indicat cum subiungit: [Vnusquodque ante faciem suam gradiebatnr.] Ante nos enim æterna sunt, post nos temporalia: quia et illa pergeat inuenimus, et ista recedentes quasi post dorsum relinquimus. Vnde et magnum illud pennatū animal dicebat, quod vsque ad cæli tertij secreta volauerat: Vnus vero quæ retro sunt oblitus, in ea quæ sunt anteriora extendens me, sequor ad palmam supernæ vocationis. In anteriora etenim extensus, eorum quæ retro sunt oblitus fuerat, quia temporalia despiciens, sola quæ sunt æterna quærebat. Ante faciem quæ suū gradium tur sancta animalia, quia et ea quæ reliquerunt, nullo iā appetitu respiciunt, et in æternis, quæ appetunt, sub contemplationis suæ oculis boni operis pedem ponunt. Quisquis itaque iā ante faciem suam ambulare decreuerit, magna ei consideratione pensandū est, quod aliter retro respiciat ex opere, atque aliter ex cogitatione. Sunt etenim quidam qui magna deliberant, et peccatorum suorum conscij, multa ex his quæ possident, egenis distribuere pertractant, vt culpas suas ante Dei oculos misericordie visceribus redimant. Iamq; hæc operari inchoant, et plerūque cum operantur, paupertatis timore eorum animum concutit, atque timentes ne egeant, erga egenes tenaces fiunt, seseq; ab ea, quam coeperunt, bona operatione suspendunt. Hi nimirum incedentes reuersi sunt, quia ante faciem suam ambulare noluerunt. Contra quos recte per Salomonem dicitur: Propter frigus piger arare noluit, mendicabit ergo æstate, et non dabitur ei. Qui enim nunc propter pauorē mentis atque torporem bene operari negligit, cum sol iustitiæ in iudicio velut in estate claruerit, mendicat vitam, sed non accipit, quia propter illam bona operari contempsit. Alius despectus carnis desiderijs cuncta relinquere, et omnipotentis Dei se subdere seruitio pertractat, seq. ipsum restringere sub continentie et castitatis freno deliberat, sed cum cecidisse alios etiam post castitatem conspicit, hoc ipsum facere, quod deliberat pertimescit. Fitq; vt retro per cogitationē redeat, qui ad anteriora respiciens, iā mentis gressibus ad alta ibat. De quo bene per Salomonem dicitur: Qui obseruat ventrū, Eccles. 1. a
- E** non seminat: et qui considerat nubes, nunquam metet. Venti, quippe nomine, malignus spiritus, qui mentē tentationibus impellit: nubes vero appellatione peccator exprimitur, qui tentationis impulsione commouetur. Qui ergo attendit ventum, non seminat: et qui considerat nubes, nunquā metet: quia is, qui tentationes maligni spiritus metuens, et iniquorum lapsus conspiciens, semetipsum desperat, neque nunc exercetur in bono semine operis, neque post reficitur de munere iustæ retributionis. Sunt vero nonnulli qui bona quidem quæ nouerunt, operantur, atque hæc operantes meliora deliberant, sed retrahentes meliora, quæ deliberant immutant, et quidem bona agunt quæ coeperant, sed a melioribus, quæ deliberauerant succumbunt. Hi nimirum ante humana iudicia stare videntur in opere, fed ante omnipotentis Dei oculos ceciderunt in deliberatione. Vnde fit plerumque vt bonum opus eorum minus Deo placeat, quia cum pauore mentis in meliori gradu deliberationis inconstanter ponitur, hos ipsa cogitationis incon-

stantia acceusat. Sed quia perfecti quique magna se discretionis subtilitate conspiciunt, ne ad deteriora vnumquam vel in opere, vel in cogitatione delabantur, quantum quotidie proficiant, incessanter pensant, recte de his dicitur: [Non reuerterebantur cum incederent, sed vnumquodque ante faciem suam gradiebatur.] Inter hæc igitur considerare libet nos ad ista tractanda, qui sumus, unde venimus, et vsque ad quæ sacri eloquij mysteria persequenda subleuamur. Certe in antiquis parentibus nostris cultores idolorum fuimus, sed ecce per spiritum gratiæ, verba iam cælestia rimamur. Unde hoc nobis? Sed impleuit hoc Redemptor humani generis, quod per prophetam dixit: Et deserta in vbertatem versa aduenæ comedent. Hæc quippe prophetarum dicta deserta apud Iudæos fuerunt, quia per intellectum mysticum ea excolere inquirendo noluerunt. Nobis autem in vbertatem versa sunt, quia et iuxta historiam visionis dicta largiente Deo menti nostræ spiritaliter sapiunt, et iam aduenæ comedimus, quæ ciues legis manducare noluerunt. Sint gratiæ vnigenito, sit laus æternæ sapientiæ, qui viuunt et regnat, etcet.

Isa. 5. d

B

HOMILIA IIII.



Imilitudo autem vultus eorum facies hominis et facies leonis a dextris ipsorum quattuor: facies autem bouis a sinistris ipsorum quattuor, et facies aquilæ desuper ipsorum quattuor, & facies eorum & pennæ eorum extensæ desuper. Dux pennæ singulorum iungebantur, & dux tangebant corpora eorum. Et vnumquodque eorum coram facie sua ambulabat.

C

Per sanctum prophetiæ spiritum pennata animalia subtiliter describuntur, vt per hæc Euangelistarum significari personas ipsa nobis subtilitas discretionis aperiat, nihilq. sermo Dei nostro intellectui dubietatis relinquat. Ecce enim dicitur: [Similitudo autem vultus eorum, facies hominis, et facies leonis a dextris ipsorum quattuor: facies autem bouis a sinistris ipsorum quattuor, et facies aquilæ desuper ipsorum quattuor.] Quod enim quattuor hæc pennata animalia sanctos quattuor Euangelistas designent, ipsa vniuersiusque libri Euangelici exordia testantur. Nam quia ab humana generatione coepit, iure per hominem Matthæus. Quia per clamorem in deserto, recte designatur per leonem Marcus. Quia a sacrificio exorsus est, bene per vitulum Lucas. Quia vero a diuinitate verbi coepit, digne per aquilam significatur Ioannes, qui dicit: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Dū in ipsa diuinitatis substantia intendit, quasi more aquilæ oculos in solē fixit. Sed quia electi omnes membra sunt Redemptoris nostri, ipse autem Redemptor noster caput est omnium electorum per hoc, quod membra eius figurata sunt, nihil obstat si etiam in his omnibus et ipse signetur. Ipse enim vnigenitus Dei filius veraciter factus est homo, ipse in sacrificio nostræ redemptionis dignatus est mori vt vitulus: ipse per virtutem suæ fortitudinis surrexit vt leo. Leo etiā apertis oculis dormire perhibetur, quia in ipsa morte in qua ex humanitate Redemptor noster dormire potuit, ex diuinitate sua immortalis permanendo vigilauit. Ipse etiā post resurrectionem suam ascendens ad cælos, in superioribus est eleuatus vt aquila. Totum ergo simul nobis est, quia et nascendo homo, et moriendo vitulus, et resurgendo leo, et ad cælos ascendendo aquila factus est. Sed quia per hæc animalia Euangelistas quattuor, et sub eorum specie simul perfectos omnes iam superius significari diximus, restat, vt quo modo vniuscuique electorum istis animalium visionibus exprimat, ostendamus. Omnis etenim electus atque in via Dei perfectus, et homo, et vitulus, et leo simul et aquila est. Homo enim rationale est animal. Vitulus autem in sacrificio mactari solet. Leo vero fortis est bestia, sicut scriptum est: Leo fortissimus bestiarum, ad nullius pauebit occursum. Aquila ad sublimia euolat, et irreuerberatis oculis solis radijs intendit. Omnis itaque qui in ratione perfectus est, homo est. Et quoniam semetipsum ab huius mundi voluplate mortificat, vitulus est. Quia vero ipsa sua spontanea mortificatione contra aduerfa omnia fortitudinem

D

E

Ioan. 1. d

Homil. 3.

Frou. 30. d

- A** nem securitatis habet, vnde scriptum est : Iustus autem quasi leo confidens absque terrore erit, leo est. Quia vero sublimiter contemplatur ea, quæ cælestia atque terrena sunt, aquila est. Igitur quoniam iustus quisque per rationem homo, per sacrificiū mortificationis suæ vitulus, per fortitudinem securitatis leo, per contemplationem veto efficitur aquila, recte per hæc sancta animalia signati unusquisque perfectus potest. Quod idcirco dicimus, vt ea quæ de quattuor animalibus dicta sunt, pertinere quoque etiam ad perfectorum singulos demonstremus. Sed magna nobis de eisdem Euangelistis, et sanctis prædicatoribus quæstio oritur, cur homo et leo a dextris ipsorum quattuor, vitulus vero a sinistris ipsorum quattuor esse perhibetur. Neque enim sine mira ratione est, cur duo illa a dextris, et vnum hoc esse a sinistris dicitur. Et rursum querendum, cur aquila non a dextris, vel sinistris, sed desuper ipsorum quattuor esse memoratur. Prov. 12.4
- B** Duas itaque nobis quæstiones obicimus, quas oportet vt, aperiente Domino, dissoluamus. Homo igitur et leo a dextris, vitulus veto a sinistris esse perhibetur, a dextris etenim læta, a sinistris vero tristitia habemus. Vnde et sinistrum nobis esse dicimus hoc, quod ad uersum esse deputamus. Et sicut præfati sumus, per hominem incarnatio, per vitulum passio, per leonem vero auctoris nostri resurrectionis designatur. De incarnatione autem vnigeniti filij, qua redempti sumus omnes electi lætati sunt: de morte vero illius, ipsi electorum primi sancti Apostoli contristati, qui iterum de eius resurrectione gauisi sunt. Quia eius et natiuitas et resurrectio lætitiā discipulis præbuit, quos eius passio contristauit, homo et leo a dextris, vitulus vero a sinistris eius fuisse describitur. Ipsi namque Euangelistæ sancti de eius humanitate gauisi sunt, de eius resurrectione confirmati, qui de eius passione fuerant contristati. Homo ergo et leo eis a dextris est, quia Redemptoris nostri eos incarnatione viuificauit, resurrectio confirmauit. Sed vitulus a sinistris, quia mors illius eos ad momentum temporis in infelicitate prostrauit. Iure autem locus aquilæ non iuxta, sed desuper esse describitur, quia siue per hoc, quod eius ascensionem signat, seu quia verbum patris Deum apud patrem esse denunciat, super Euangelistas ceteros virtute contemplationis excreuit, cum quibus et simul de eius deitate loquitur, hanc tamen omnibus subtilius contemplatur. Sed si aquila cum tribus alijs adiuncta, quattuor animalia esse memorantur, mirum quo modo desuper ipsorum quattuor esse describitur, nisi quia Ioannes per hoc Ioan. 1.4
- C** quod in principio verbum vidit, etiam super semetipsum transiit. Nam nisi et se transisset, verbum in principio non vidisset. Quia ergo et semetipsum transgressus est, non iam solummodo super tria, sed adiuncto et se super quattuor fuit. Sequitur : [Et facies eorum et pennæ eorum extentæ desuper.] Facies et pennæ extentæ desuper describuntur, quia omnis intentio, omnisque contemplatio sanctorum super se tendit, vt illud possit adipisci, quod in cælestibus appetit. Siue enim bono operi, siue vero inuigilet contemplationi, tunc veraciter hoc quod agit bonum est, quando ei complacere concupiscit a quo est. Nam qui bona agere videtur, et per hæc non Deo, sed hominibus placere desiderat, intentionis suæ faciem deorsum premit. Et qui idcirco in sacro eloquio ea, quæ diuinitatis sunt, contemplatur, vt per hoc quod intelligit occupari ad quæstiones possit, quia non dulcedine quæsitæ beatitudinis satari appetit, sed doctus videri, iste nimirum intellectus sui pennas desuper non extendit: sed quoniam sensus sui vigilantiam in terreno appetitu occupat, pennas, quas subleuare in altum, et quibus subleuari ipse potuit, in imis deponit. Qua in re pensandum est vt
- E** omne bonum quod agitur, per intentionem semper ad cælestia leuetur. Qui enim per bona quæ facit, terrenam gloriam concupiscit, pennas suas, et faciem suam deorsum deprimit. Hinc enim per prophetam de quibudam dicitur: Victimæ in profundum deferreantur. Quid enim sunt lacrymæ orationis, nisi victimæ oblationis nostræ? sicut scriptum est: Sacrificium Deo spiritus contribulatus. Et sunt nonnulli qui idcirco se in prece lamentis afficiunt, vt aut terrena commoda acquirant, aut hominibus sancti esse videantur. Quid isti, nisi victimas in profundum deferunt? Qui per hoc quod in imo sunt, quæ requirunt, orationis suæ sacrificium deorsum deponunt. Electi autem quia et in bono opere omnipotenti Deo placere appetunt, et per contemplationis gratiam, æternam iam beatitudinē degustare concupiscunt, facies et pennas desuper extendunt. Sequitur: [Dux pennæ singulorum iungebantur, et duæ tegebant corpora eorum.] Dictū fuerat: Et facies et pennæ eorum extentæ desuper: atque mox subiūctū est hoc quod
- Osee. 12.4
Psal. 50

protulimus, quia duæ pennæ singulorum iungebantur. Vbi aperte intelligitur quia, A
 extendebantur desuper et iungebantur, duæ vero tegebant corpora eorum. Quid autem
 pennæ animalium, nisi alæ nominantur? Quæ in re nobis diligenter perscrutatione qua-
 rendum est, quæ sint quattuor pennæ sanctorum, ex quibus duæ superius extensæ iun-
 guntur, duæ vero eorum corpora contegunt. Si enim vigilanter aspicimus, quattuor
 esse virtutes inuenimus, quæ a terrenis actibus omne pennatum animal leuant: in futu-
 ris videlicet amor et spes, de præteritis autem timor et poenitentia. Pennæ ergo sibi-
 met ipsas superius extenduntur, quia sanctorum mentem amor, et spes ad æterna suble-
 uant. Quæ apte quoque coniunctæ nominantur, quia electi proculdubio et amant cæ-
 lestia, quæ sperant, et sperant quæ amant. Duæ vero corpora contegunt, quia timor et
 poenitentia ab omnipotentis Dei oculis eorum mala præterita abscondunt. Duæ ita-
 que, ut dictum est, pennæ iunguntur sursum, quando amor et spes electorum corda ad
 superiora eleuant, ad cælestia suspendunt. Duæ autem pennæ tegunt corpora, quando
 eorum mala præterita a conspectu æterni iudicis timor et poenitentia abscondunt. In
 eo enim, quod se peccasse meminerunt, quia pertimescunt et desinent, quid aliud, quam
 corpus cooperiunt? Qui facta carnalia per superducta bona opera a districto examine
 abscondunt. Scriptum quippe est: Beati quorum remissæ sunt iniquitates, et quorum
 tecta sunt peccata. Peccata enim tegimus, cum bona facta malis actibus superponimus.
 Omne enim quod operitur, inferius ponitur: et hoc vnde operitur, desuper ducitur.
 Quando ergo abdicamus mala, quæ fecimus, et eligimus bona, quæ faciamus, quasi re-
 gimen ei rei superducimus, quam erubescimus videre. Quamlibet enim sancti viri in
 hac adhuc vita sint, habent tamen quod ante Dei oculos operire debeant: quia omni-
 no est impossibile, ut aut in opere, aut in locutione, aut in cogitatione numquam de-
 linquant. Vnde et beatus Iob, qui perfecta quidem hominibus dixerat, Dei tamen vo-
 cem audiens, seq. ipsum de ipsa sua perfecta locutione reprehendens, dicebat: Manum
 meam ponam super os meum. In manu quippe operatio, in ore locutio est. Manum
 ergo super os ponere, est peccata locutionis per virtutem boni operis tegere. Libet, fra-
 tres charissimi, ad huius rei testimonium magistrum gentium vocare, qualiter sanctū
 illud animal alis quattuor innitatur aspicere, ex quibus duabus ad superiora euolat,
 duabus vero pennis corpus contegit, quia præterita quæ egerat, abscondit. Videamus
 igitur quantus hunc amor ad cælestia eleuet: Mihi viuere Christus est, et mori lucrū.
 Cognoscimus quanta spe ad superiora tollitur: Nostra conuersatio in cælis est, vnde
 etiam Saluatorem expectamus Iesum Christum Dominum nostrum. Videamus si et
 in tantis virtutibus positus adhuc timet: Castigo corpus meum, et seruitori subijcio, ne
 forte cum alijs prædicauerim, ipse reprobus efficiar. Cognoscamus si hunc mala fecis-
 se poenitet: Ego minimus Apostolorum sum, qui non sum dignus vocari Apostolus,
 quia persecutus sum Ecclesiam Dei. In cuius verbis quid aliud, quam duritia nostræ
 mentis accusatur? quia ipse plangit, quod ante baptismum commiserat, nos vero et post
 baptismum multa commisimus, et tamen flere recusamus. Quattuor itaque pennis san-
 cta animalia vtuntur: quia per amorem et spem ad cælestia euolant, et per timorem,
 et poenitentiam facta in se illicita deplorant. Sed quia dictum est, duæ pennæ singu-
 lorum iungebantur, hoc fortasse intelligitur quod non pennas proprias eleuantes iun-
 gant, sed vnus ad alterum pennæ coniunctæ sunt, ut pennæ videlicet eleuatæ vicissim
 tibi in coniunctione concordent. Quia in re questio oritur, quia si duæ pennæ, quæ ele-
 uantur, amorem et spem: duæ vero, quæ corpora contegunt, timorem et poenitentiam
 designant, cur duæ quæ extentæ sunt, dicuntur esse coniunctæ, et duæ quæ corpus con-
 tegunt, non dicuntur? Sed hac in re facilis, largiente Domino, ratio occurrit, quod san-
 ctorum pennæ coniunctæ sunt amor et spes, duæ vero pennæ quæ corpora contegunt,
 sibi met ipsis ad alterutrum coniunctæ non sunt, timor et poenitentia. Dauid enim pro
 lapsu carnis timendo et poenitendo affligitur. Petrus casum perfidie fleuit amare.
 Paulus in se crudelitatem præteritæ persecutionis plangit. Omnes tamen vnam patriam
 appetunt, ad vnum auctorem omnium peruenire festinant. Duæ ergo singulorum pen-
 næ coniunctæ sunt, et duæ non sunt, quia per amorem et spem vnum est quod deside-
 rant, sed per timorem et poenitentiam diuersum est quod deplorant. Sequitur: [Et
 vnumquodque eorum coram facie sua ambulabat.] Dictum superius fuerat: Vnum-
 quodque eorum ante faciem suam gradiebarur. Nunc autem dicitur: Coram facie sua
 ambu-

Psal. 31.

Iob. 39. d

Philipp. 1. d

Philipp. 3. d

1. Cor. 9. d

1. Cor. 15. d

Mat. 16 g

- A** ambulabat. Ipsa itaque repetita videtur esse sententia. Sed quia coram in presenti dicimus, possumus subtilius inquirendo discernere, quod aliud sit ante faciem ambulare, atque aliud in presenti. Ante faciem quippe ambulare, est anteriora appetere. In presenti vero ambulare, est sibi metipso absentem non esse. Omnis etenim iustus, qui vitam suam sollicitus aspicit, et diligenter considerat quantum quotidie in bonis crescat, aut fortasse quantum a bonis decrescat, iste quia se ante se ponit, coram se ambulat: quippe qui vigilanter videt utrum surgat an desinat. Quisquis vero vitæ suæ custodiam negligit discutere quæ agit, quæ loquitur, quæ cogitat, aut despicit, aut nescit, coram se iste non ambulat: quia qualis sit in suis moribus, vel in actibus, ignorat. Nec semetipso præsens est, qui semetipsum quotidie exquirere atque cognoscere sollicitus non est. Ille autem veraciter se ante se ponit, sibi in presenti est, qui se in suis actibus tamquam alium attendit. Nam sunt multa peccata, quæ committimus, sed idcirco nobis grauius non videtur, quia priuato nos amore diligentes, clausis nobis oculis in nostra deceptione blandimur. Vnde fit plerumque ut et nostra grauius leuiter, et proximorum mala leuius grauius iudicemus. Scriptum quippe est: Erunt homines seipsos amantes. Et scimus quia vehementer claudit oculus cordis amor priuatus. Ex quo fit ut hoc quod nos agimus, et graue esse non existimamus, plerumque agatur a proximo, et nimis nobis detestabile esse videatur. Sed quare hoc quod in nobis esse videbatur, graue esse videtur in proximo, nisi quia nec nos sicut proximum, nec proximum conspicimus sicut nos? Si enim nos sicut proximum aspiceremus, nostra reprehensibilia districte videremus. Et rursum si proximum aspiceremus ut nos, numquam nobis eius actio appareret intolerabilis, qui sæpe fortasse talia egimus, et nil nos proximo intolerabile fecisse putabamus. Hoc male diuisum mentis nostræ iudicium corrigere per legis præceptum Moyses studuit, cum dixit ut iustus deberet esse modius, æquusque. *Leu. 19. g*
Prou. 20. b
Hinc Salomon ait: Pondus et pondus, mensura et mensura, utrumque abominabile est apud Deum. Scimus quia in negotiatorum duplici pondere, aliud maius, aliud minus est. Nam aliud pondus habent ad quod pensant sibi, et aliud pondus ad quod pensant proximo. Ad dandum pondera leniora, ad accipiendum vero grauiora præparant. Omnis itaque homo qui aliter pensat ea quæ sunt proximi, et aliter ea quæ sua sunt, pondus et pondus habet. Vtrumque ergo abominabile est apud Deum: quia si sic proximum ut se diligeret, hunc in bonis sicut se amaret. Et si sic se sicut proximum aspiceret, se in malis sicut proximum iudicaret. Debemus ergo nosmetipsos sollicitè sicut alios videre: nosque ipsos ut dictum est, ante nos ponere, ut penam animalia incessanter imitantes, ne nesciamus quid agimus, coram facie nostra semper ambulemus. Peruersi autem, sicut paulo ante iam diximus coram facie sua non ambulant, quia ea, quæ agunt, numquam considerant, ad interitum tendunt, in prauis actibus exultant. De quibus scriptum est: Qui lætantur cum malefecerint, et exultant in rebus pessimis. Sæpe vero iustus, qui eos conspicit, desit, sed ipsi phreneticorum more planguntur, et ridet. Alij indigentibus de rebus proprijs multa largiuntur, sed cum occasionis tempus inuenerint, indigentes opprimunt, eosque quibus valuerint rapinis deuasiant. Ponunt ante oculos cogitationis suæ bona quæ faciunt, et non ponunt pessima, quæ committunt. Hi videlicet coram facie sua non ambulant, quia si sibi metipsis præsentem essent, cuncta subtiliter quæ agunt viderent, qualiter bona opera malis actibus perdant agnoscerent: Sicut scriptum est: Et qui mercedes congregauit, misit eas in sacculum pertusum. De pertuso quippe sacculo aliunde exit quod aliunde mittitur: quia indiscretæ mentes mercedem, quæ ex bono opere acquiritur, non aspiciunt quo modo ex malo opere perdat. Alius castitatem corporis seruat, sed vigilanter circumspicit, ne quid foris reprehensibiliter admittat, suis contentus est, aliena non diripit, sed tamen in corde odium fortasse contra proximum seruat. Et cum scriptum sit: Qui odit fratrem suum, homicida est: considerat quàm sit mundus foris in opere, et non perpendit, quàm sit crudelis in mente. Quid iste nisi sibi metipso absens est, qui in cordis sui tenebris ambulat, et ignorat? Alius iam aliena non diripit, iam corpus ab immunditia custodit, iam mente pura proximum diligit, et malorum præteritorum conscius lamentis se in precibus afficit. Sed finita prece lætatur, de quibus in hoc mundo gaudet requirit, et temporalibus gaudijs negligentem animum dimittit, nec curat ne in eo lacrymarum mensuram immoderata gaudia transeant. Fitque

2. Tim. 3. a

Leu. 19. g
Prou. 20. b

Prou. 2. e

Agg. 1. b
De pen. dist. 4. c. 17.

2. Ioan. 3. e

Ezechiel. 7. 4

ut bonum nimie ridendo perdat, quod plangendo lucratus est. Hic itaque coram facie sua non ambulat, quia damna, quæ patitur, conspiciere recusat. Scriptum quippe est: Cor sapientium ubi tristitia est, et cor stultorum ubi lætitia. In cunctis ergo, quæ agimus, diligenter nosmetipsos conspiciere interius exteriorq; debemus, ut penam animalia sequentes, nobismetipsos præsentem simus, et coram facie nostra semper ambulemus, habentes adiutorem vnicum patris Iesum Christum Dominum nostrum, qui cum Deo viuunt et regnant in vnitatem, etcet.

HOMILIA V.



Bi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur, nec reuertebantur cum ambulare. Et similitudo animalium, et aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium, et quasi aspectus lampadarum. Hæc erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur egrediens. Et animalia ibant et reuertebantur in similitudinem fulguris conuulsantis.

Quàm mira est profunditas eloquiorum Dei, libet huic intendere, libet eius intima gratia duce penetrare. Hanc quoties intelligendo discutimus, quid aliud quàm siluarum opacitatem ingredimur, ut in eius refrigerio ab huius sæculi æstibus abscondamur? Ibi viridissimas sententiarum herbas legendo carpinus, tractando ruminamus. In ea locutione quæ ad vos, fratres charissimi, nudius tertius facta est, qualiter ostensa animalia, vel Redemptorem nostrum, vel quattuor eius Euāgelistas, atque perfectos omnes significent, dictum est. Quorum videlicet animalium adhuc subtilius virtus exprimitur, ut ad eorum imitationem nos quoque infirmi et despicabiles, inquantum Domino largiente possumus, extendamur. Ecce enim dicitur: [Vbi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur.] In electis et reprobis diuersi sunt impetus. In electis videlicet impetus spiritus, in reprobis impetus carnis. Impetus quippe carnis ad odiū, ad elationem, ad immunditiam, ad rapinam, ad exteriorem gloriam, ad crudelitatem, ad perfidiam, ad desperationem, ad iram, ad iurgia, ad voluptates animi impellit. Impetus vero spiritus ad charitatem, ad humilitatem, ad continentiam, ad largitatem misericordiæ, ad interiorem profectum, ad pietatis opera, ad æternorum fidem, ad spem sequentis gaudij, ad patientiam, ad pacem, ad considerationem vitæ immortalis, ad lacrymas mentem pertrahit. Vnde necesse est ut magna semper cura considerare debeamus in omne quod agimus, qui nos impetus ducat, vtrum nostra cogitatio per impetum carnis, an per impetum spiritus impellatur. Amare etenim terrena, temporalia æternis præponere, exteriora bona non ad vsum necessarium habere, sed ad voluptatē concupiscere, vltionem de inimico querere, de æmuli casu gaudere impetus carnis est. At contra, amare cælestia, contemnere transitoria, non ad fructum voluptatis transitorie, sed ad vsum necessitatis querere, de inimici morte tribulari, impetus spiritus est. Et quia perfecti quique in istis se semper virtutibus exercent, recte nunc de sanctis animalibus dicitur: [Vbi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur.] Sed sciendum nobis est, quod plerumque impetus carnis se sub velamine spiritalis impetus palliat, et quod carnaliter facit, mentitur sibi ipsa cogitatio, quia hoc spiritaliter faciat. Nam sæpe quis iracundie stimulis victus, contra delinquentes zelo vlciscendæ iustitiæ plusquam necesse est inflammat, et iustitiæ limitem in vltione transiens, agit crudeliter, quod se agere iuste suspiciatur. Impetus igitur carnis huic sub specie spiritus velatus est, quando hoc quod iuste agi creditur, sub discretionis moderamine non tenetur. Et sæpe alius nimie mansuetudini studens, subiectorum vitia aspiciit, atque hæc per feruorem zeli corrigere recusat, quæ in eis crudeliter non corrigendo multiplicat. Fitq; ut eius lenitas et sibi sit, et subiectis inimica, qui torporem mæris suæ patientiam deputat, per carnis spiritum ab imperu spiritus elongat. Prima ergo in nos cogitatio inquisitionem nostri cordis debet excutere, ne ad quædam quæ agimus, per apertum carnis impetum ducamur: nec prauis cogitationibus animus seductus, mala esse cognoscat, et tamen

Lib. 32. Moral.
c. 17. in med.

- A** et tamen faciat. Secunda vero nos cura debet vigilantes reddere, ne se impetus carnis quasi impetus spiritus latenter subijciat, et culpas quas agimus, nobis virtutes fingat. Sciendum vero est, quia grauiore culpe sunt, quae superducta specie virtutes imitantur, quia illae in aperto cognita, animum in confusionem deiiciunt, atque ad poenitentiam trahunt: istae vero non solum in poenitentiam non humilant, sed etiam mentem operantis eleuant, dum virtutes putantur. Hoc autem quod de sanctis animalibus dictum superius fuerat, vt altius confirmetur, iterum replicatur: [Non reuertebantur cum ambularent.] Quia electi quique sic ad bona tendunt, vt ad mala perpetranda non redeant. Qui enim perseuerauerit vsque in finem, hic saluus erit. Et sicut per Salomonem dicitur: Iustorum semita quasi lux splendens procedit, et crescit vsque ad perfectum diem. In eorum namque animis bonum desiderium atque intellectus lucis intima iam
- B** pars diei est, sed quia vsque ad finem vitae in virtute proficiunt, ad perfectum diem tunc veniunt, quando ad regna caelestia perducti, in ea luce quam desiderant, iam minus aliquid non habebunt. Sequitur: [Et similitudo animalium et aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium, et quasi aspectus lampadarum.] Aspectus animalium carbonibus ignis ardentibus atque lampadibus comparatur. Quisquis enim carbonem tangit, incenditur: quia qui sancto viro adheret, ex eius assiduitate visionis, vsu locutionis, exemplo operis accipit vt accendatur in amore veritatis, peccatorum suorum tenebras fugat, in desiderio lucis exardescit, vt iam per verum amorem ardeat, qui prius in iniquitate tantum mortuus, quantum frigidus iacebat. Lampades vero lucem suam longius spargunt, et cum in alio sint, in alio resplendent. Qui enim spiritu prophetiae verbo doctrinae, miraculorum pollet gratia, huius opinio longe lateque, vt lampas lucet: et quodque bona eius audiunt, quia per hanc ad amorem caelestem surgunt, in eo quod se per bona opera exhibent, quasi ex lampadis lumine resplendent. Quia ergo sancti viri quosdam iuxta se positos quasi tangendo ad amorem patriae caelestis accedunt, carbonem sunt. Quia vero quibusdam longe positis lucent, eorum itinera ne in peccati sui tenebras corruant, lampades sunt. Hoc vero inter carbonem, et lampades distat, quod carbonem ardentem quidem, sed eius loci in quo iacuerint tenebras non expellunt. Lampades autem, quia magno flammarum lumine resplendent, diffusas circumquaque tenebras effugiant. Quae ex re notandum est, quia sunt plerique sanctorum ita simplices, et occulti, seque in locis minoribus sub magno silentio contingentes, vt vix eorum vita ab alijs possit agnosci. Quid itaque isti nisi carbonem sunt? Qui etsi per feruorem spiritus ardorem habent, tamen exempli flammam non habent. Nec in alienis cordibus
- D** tenebras peccatorum vincunt, quia vitam suam omnino sciri refugiunt. Sibi metipsis quidem accensi sunt, sed alijs in exemplo luminis non sunt. Hi autem qui et exempla virtutum praerogant, et lumen boni operis per vitam, et verbum errantibus demonstrant, iure lampades appellantur: quia et per ardorem desiderij, et per flammam verbi, a peccatorum cordibus erroris tenebras expellunt. Qui igitur in occulto bene viuunt, sed alieno profectui minime proficit, carbo est. Qui vero in imitatione sanctitatis positus, lumen ex se rectitudinis multis demonstratur, lampas est: quia et sibi ardet, et alijs lucet. Sequitur: [Et haec erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur egrediens.] Splendor ignis et de igne fulgur egrediens in medio animalium discurrens videtur, quia nisi ab igne veritatis pennata illa animalia calorem susceperant, ipsa in carbonum atque lampadarum similitudinem non arderent:
- E** Ignis enim nomine sanctus Spiritus significari solet. De quo in Euangelio Dominus dicit: Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi vt accendatur? Cum enim carnalis mens Spiritum Sanctum accipit, spiritali amore succensa malum plangit, quod fecit. Et terra ardet, quando accusante se conscientia cor peccatoris vritur, atque in dolore poenitentiae crematur. Hinc rursum scriptum est: Deus tuus ignis consumens est. Quia enim mentem quam repleuerit, eam a peccatorum rubigine mundam reddit, Creator noster et ignis dicitur, et consumens. Sanctus ergo Spiritus in medio animalium splendor ignis, et de igne fulgur egrediens dicitur, quia vniuersam Ecclesiam replens, in electorum cordibus ex seipso flammam amoris projicit, vt coruscum more, per terrorem feriat, et ad amorem suum corda torpentia accendat. Sed quia Spiritus sanctus Deus ante saecula patri est et filio coaeternus, querendum nobis est cur discurrere dicatur. Omnis etenim qui discurret, accedit ad locum in quo non fuit, et cum

De par. dist. 2. c. 10.

Mat. 10. c

Prov. 4. c

Luc. 12. f

Deut. 4. d

Sep. 1. a

Sep. 7. c

Dan. 7. 9

De pen. dist. a.
c. 11.
Mag. sent. li. 3.
dist. 32.

et cum deferit in quo fuit. Qua igitur ratione discurrere spiritum dicamus, dum cuncta intra ipsum sint, et locus nusquam sit, ubi non sit? sicut scriptum est: Spiritus Domini repleuit orbem terrarum. Et tamen cum laus sapientie describeretur, adiunctum est: Est enim in illa spiritus intellectus, spiritus vnicus, multiplex, subtilis, mobilis. Et paulo post: Humanus, stabilis. In quibus rursum verbis magna nobis quaestio oritur, cur iste spiritus, qui implet omnia, simul mobilis et stabilis dicatur? Sed si ad vsum consuetudinis humane recurrimus, sensum citius loquentibus inuenimus. Homo quippe, quia in ea regione in qua est vbique discurret, proculdubio vbique obuiam venit, et repente ubi non creditur, inuenitur. Omnipotentis ergo spiritus ut vbique praesentia signaretur, simul et mobilis et stabilis dicitur. Stabilis, quia per naturam omnia continet. Mobilis autem dicitur, quia vbique etiam necessitatibus occurrit. Tenens ergo omnia, stabilis, praesentem se omnibus exhibens, mobilis appellatur. Splendor ergo ignis, et de igne fulgur egrediens inter penata animalia discurret: quia Spiritus sanctus simul singulis atque omnibus praesto sit, et incendit quos contrigerit, et illuminat quos incendit. Post frigus pristinum accensi ardeant, et per ignem amoris quem acceperint, flammam exemplorum reddant. Fulgur quippe de hoc igne egrediens torpentes mentes percutit, easque percuto excitat et inflammatur, ut post amorem illius ardentes pariter, et lucentes currant. Vnde alias scriptum est: Thronus eius flamma ignis, rotæ eius ignis accensus. Hi enim qui animarum custodes sunt, et pascendi gregis onera susceperunt, mutare loca minime permittuntur. Sed quia vno in loco positi, diuinitatis in se praesentiam portant et ardent, thronus Dei flamma ignis dicitur. Hi autem qui amore Domini in praedicatione discurrunt, rotæ eius ignis ardentes sunt: quia cum ex eius desiderio per varia loca discurrunt, vnde ipsi ardent, alios accendunt. Potest tamen discursus atque mobilitas spiritus requisitione alterius considerationis intelligi. In sanctorum quippe cordibus iuxta quasdam virtutes semper permanet, iuxta quasdam vero recessurus veniunt, et venturus recedit. In fide etenim, spe, atque charitate, et in bonis alijs, sine quibus ad caelestem patriam non potest veniri, sicut est humilitas, castitas, iustitia, atque misericordia, perfectorum corda non deferit. In prophetiae vero virtute, doctrinae facundia, miraculorum exhibitione, electis suis aliquando adest, aliquando se subtrahit. Adest ut eleuentur, et semetipsum subtrahit, ut humilientur. Adest ut eos ostensa virtute glorificet: recedit, ut semetipsos subtrahit eius virtute cognoscant. Adest ut ostendat, quid per semetipsum sint: recedit, ut patefaciat, qui vel quales remaneant sine ipso. In his itaque virtutibus sine quibus ad vitam minime peruenitur, sanctus Spiritus in electorum suorum cordibus permanet. In his vero per quas sanctitatis virtus ostenditur, aliquando misericorditer praesto est, et aliquando misericorditer recedit. Discurrens ergo et mobilis spiritus dicitur, quia in signis atque virtutibus iuxta vniuscuiusque votum continue non habetur. Bene autem inter sancta animalia discurrere perhibetur. Discursus quippe ad celeritatem pertinet. Inter perfectos autem discurret spiritus, quia etsi ab eorum corde ad momentum recesserit, citius redit. Sequitur: [Et animalia ibant, et reuertebantur in similitudinem fulguris coruscantis.] Cum superius dictum sit: Non reuertebantur cum ambularent, qua ratione nunc dicitur: Animalia ibant et reuertebantur? Valde sibi hæc videntur esse contraria, quia ibant et non reuertebantur: et ibant et reuertebantur. Sed qualiter intelligendum sit citius agnoscimus, si duas vias, actiuam scilicet, et contemplatiuam sollicitè discernamus. In vna enim fixi permanere possumus, in altera autem inuenta mente manere nullo modo valemus. Cum enim torporem nostrum relinquimus, nosque ipsos ad bonæ operationis studium excitamus, quo alibi nisi ad actiuam imus? a qua reuerti post nos nullo modo debemus: quia qui post illam ad torporem negligentiae, ad prauitatis uequitias, quas reliquerat, redit, esse sine dubio caeleste animal nescit. Cum vero ab actiua vita ad contemplatiuam surgimus, quia diu mens stare in contemplatione non valet, sed omne quod de æternitate per speculum et in ænigmate conspiciat, quasi furtim hoc et per transitum videt, ipsa sua infirmitate ad immensitatem tantæ celsitudinis animus repulsus, in semetipso relabitur. Et necesse est ut ad actiuam redeat, sequi ipsum continue in vfu bonæ operationis exerceat, ut cum mens surgere ad contemplanda caelestia non valet, quæque potest bona agere non recuset. Siquid fit ut ipsis suis bonis actibus ad superiora rursus in contemplationem surgat, et amoris pastum de pabulo contemplatæ veritatis accipiat. In qua

- A** quia diu se tenere ipsa corruptionis infirmitas non potest, ad bona rursus opera rediens, suauitatis Dei memoria pascitur, et foris pijs actibus, intus vero sanctis desideriis nutritur. Hinc etenim de perfectis viris post contemplationem suam redeuntibus dicitur: Memoriam suauitatis tuæ eructa bunt. Dulcedinem quippe suauitatis intimæ, quia vt *Psal. 144.* cumque possunt, velint quodam ex corusco, prægustando tangere, eius memoriam student recolendo semper, et loquendo eructare. Vnde et aperte nos Psalmista admonet, *Psal. 86.* dicens: Lux orta est iusto, et rectis corde lætitia. Læta mini iusti in Domino, et confitemini memorie sanctitatis eius. Qui rursus ait: Quam magna multitudo dulcedinis tuæ Domine. Quæ videlicet quam magna esset, nullo modo cognosceret, nisi hanc aliquatenus contemplando gustasset. Hinc iterum dicit: Ego dixi in ecclasiæ mea, proiectus sum a vultu oculorum tuorum. Nisi enim in mentis excessu subleuatus, dulcedinem suauitatis æternæ cognouisset, in hoc adhuc mando retentus non discerneret quam longe proiectus iaceret. Offensa ergo animalia vadunt et non reuertuntur, atque vadunt et redeunt, quia sancti viri et ab actiua vita, quam apprehenderunt, ad iniquitates non currunt: et a contemplatiua, quam tenere iugiter non possunt, in actiua relabuntur. Sicut enim dictum est, ipso infirmitatis suæ pondere deuidi, ad semetipsos repulsi redeunt, vt cunctes discant quid desiderent, et reuertentes, vbi iaceant, sciant. Eunt intelligant vbi nondum sint, reuertentes quid sint. Sed qualiter hæc sancta animalia redeant, demonstratur cum subditur: [In similitudinem fulguris coruscantis.] Bene autem reuertentia animalia coruscanti fulguri comparantur, quia sancti viri cum ad superna contemplanda euolant, cum primitias sui spiritus in cælestis patriæ amore ligant, sed graui humanæ conuersationis pondere, ad semetipsos redeunt: bona cælestia, quæ saltem per speculum contemplari poruerunt, fratribus denunciant, eorumque animos in amorem intimæ claritatis accendunt, quam nec videre sicut est, nec loqui prævalent sicut videntur. Loquentes autem verbis suis corda audientium ferunt et incendunt. Quasi ergo fulgur coruscans redeunt, quia cum cælestia loquuntur, per eos supernum lumen intermicat, et ad amorem cælestis patriæ mentes audientium inflammat. More itaque coruscantis fulguris cum loquendo percipiunt, ignem spiritalis desiderij spargunt. Alio quoque modo sancta animalia vadunt et redeunt. Vadunt enim cum ad insinuandum cælestis doni gratiam, in prædicationem mittuntur, atque vt ad fidem trahant, mira coram infidelibus faciunt. Sed redeunt, quia hæc omnipotentis Domini virtuti tribuentes, sibi metipsis quæ fecerint non ascribunt. Cum enim stupenda facit, fulgura sunt: quia corda intuentium concutiunt, terrent, illuminant, et accendunt. Vnde scriptum est: In lumine iacula tua ibunt, in splendore fulguris armorum tuorum. *Abac. 3. 6.* Iacula Domini sunt verba sanctorum, quæ corda peccantium feriunt. Sed ista iacula habent arma. Scitis fratres, quia præliatores viri iacula mittunt, armis vero muniuntur. Dum ergo verbis addunt miracula, quasi armis se muniunt, ne ipsi feriantur. In lumine iacula tua ibunt, quia in aperro exeunt verba Dei. Sed quia comitari debent sententias doctorum, facta miraculorum, recte subiungitur: [In splendore fulguris armorum tuorum.] Quia dum addunt eis arma miraculorum, mentes persequentium fulgurant, vt eos persequi non præsumant. Hæc itaque animalia vadunt et reuertuntur in similitudinem fulguris coruscantis: quia postquam mira sancti inter homines faciunt, postquam corda audientium sparsa lumine incendunt, ad quamdam auctori suo gloriam redeunt, vt illi laudem reddant per quem se posse talia sciunt. Sic Petrus cū sanato homine, qui claudus ex vtero matris fuerat, signum fecit, quod omnes, qui cognoscerent valde mirarentur, dixit: Quid miramini in hoc, aut nos quid intuemini quasi nostra virtute aut potestate fecerimus hunc ambulare? Deus Abraha, Deus Isaac, et Deus Iacob, Deus patrum nostrorum glorificauit filium suum Iesum. Et paulo post: In fide nominis eius hunc quem videtis et nostis, confirmauit nomen eius. Signum quippe faciens, intuentium oculos miraculi lumine præstrinxit, sed humiliter custodiens, et laudem auctori reddens, quasi vnde venerat rediit, quia lux fulguris vnde fuerat ostendit. Sancta itaque animalia cum ad signa operanda veniunt, et cum ad reddendam auctori suo gloriam intus apud semetipsos redeunt, fulgura sunt: quia et ostendendo miracula, et exempla humilitatis præbendo, mentes intuentium feriunt et incendunt. In omne autem quod faciunt, idcirco semper ad laudem creatoris redeunt, vt in ea virtute quam accipiunt, vera stabilitate perfistant. Nam si quid sibi tribuerent,

Ezech. 1. a

buerent, in hoc quod acceperant, stare non possent. Vnde bene etiam per Salomonem **A** dicitur: Ad locum, de quo exeunt flumina, reuertuntur ut iterum fluant. Siue enim in virtutibus seu in doctrina, quid aliud sunt sancti viri, quam flumina, quæ terram cordis carnalium aridam tigan? Sed siue in operatione quam faciunt, seu in doctrinæ verbis citius siccarentur, nisi per intentionem cordis semper solite ad locum, de quo exeunt, redirent. Si enim introrsus ad cor non redeant, ac sese in amore conditoris desideriorum vinctulis non astringant, et manus ab eo quod agebar deficit, et lingua ab eo quod loquebatur, arescit. Sed intus semper per amorem redeunt, et hoc quod in publico operantes atque loquētes fundunt, in secreto suo de fonte amoris hauriunt: amando enim discunt, quod docendo proferunt. Ad locum ergo, de quo exeunt, flumina reuertuntur ut iterum fluant, quia aquam sapientie inde semper hauriunt vnde oritur, ne cum eueherent exsiccetur. Per omne ergo, quod agimus, ad fontem veri luminis **B** licite mente redeamus. Reddamus Creatori nostro grarias de bonis, quæ accipimus, eiq. cum Isaiā propheta suppliciter dicamus: Omnia opera nostra operatus es nobis. Bona enim nostra, eius sunt opera, cuius visceribus non sufficit vt nos erigeret, nisi et semetipsum pro nobis inclinat. Si enim cœternus patri Deus ante sæcula non fieret homo in tempore, quando homo temporalis saperet æterna? Descensio ergo veritatis, a sensio facta est humanitatis nostræ. Demus ei gloriam, demus laudem, qui viuit cū patre in vnitāte spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Isa. 26. c

HOMILIA VI.



Vmq. aspiciet animalia, apparuit rota vna super terram, iuxta **C** animalia, habens quattuor facies. Et aspectus rotarum et opus earum quasi visio maris, et vna similitudo ipsarum quattuor, et aspectus earum, et opeta quasi si sit rota in medio rotæ. Per quattuor pates earum euntes ibant, et non reuertebantur, cum ambularent. Statuta quoque erat rotis, et altitudo, et horribilis aspectus.

*Psal. 17.**Psalm. 23. a**Mat. 13. c*

Tenebrosa aqua in nubibus aeris: quia obscura est scientia in prophetis. Sed Salomonis voce attestante didicimus: Gloria Regum, celare verbum: et gloria Dei est inuestigare sermonem, quia et honor est hominum, eorum secreta abscondere, et gloria Dei est, mysteria sermonis eius aperire. Ipsa autem per se veritas discipulis dicit: Quæ dico vobis in tenebris, dicite in lumine, id est, aperte exponere, quæ in allegoriarum obscuritatibus auditis. Magnæ vero vtilitatis est ipsa obscuritas eloquiorum Dei, quia exercet sensum vt fatigatione dilatetur, et exercitatus capiat, quod capere non posset otiosus. Habet quoque adhuc aliud maius, quia scripturæ sacræ intelligentia, si in cunctis esset aperta, vilesceat. In quibusdam locis obscurioribus tanto maiore dulcedine inuenta reficit, quanto maiore labore fatigat animum quæ sita. Ecce enim sancti Ezechielis nunc voce dicitur: [Cumq. aspicerem animalia, apparuit rota vna super terram.] Quid autem rota, nisi sacram scripturam signat, quæ ex omni parte ad auditorum mentes voluit, et nullo erroris angulo a prædicationis suæ via retinetur? Ex omni autem parte voluit, quia inter aduersa et prospera, et recte et humiliter incedit. Circulus quippe præceptorum illius modo sursum, modo deorsum est, quia quæ perfectioribus spiritaliter dicuntur, infirmis iuxta litteram congruit. Et ipsa quæ parui iuxta litteram intelligunt, docti viri per spiralem intelligentiam in altum ducunt. Quis namque paruulorum in facto Esau et Iacob, quod alter ad venatum mittitur vt benedicatur, alter vero per suppositionem maris a patre benedicatur, nisi iuxta sacræ lectionis historiam pascitur? In qua videlicet historia si ad intellectum paulo subtilius astringatur, videretur quia Iacob primogeniti benedictionem non per fraudem surripuit, sed vt sibi debitam acceperit, quam, concedente fratre, dara alenis mercede emerat. At vero si quis altius sentiens vtrorumque facta velit per allegorie arcana discutere, protinus ab historia in mysterium surgit. Quid est enim quod Isaac de maioris filij sui venatione vesci concupiscit, nisi quod omnipotens Deus Iudaici populi **E** bona

*Genes. 27.**Pat. in Gen.*

39.

- A** bona operatione pasci desiderabat? Sed illo tardate, minorem Rebecca supposuit, quia dum Iudaicus populus bona opera foris quaerit, gentilem populum mater gratia instruxit, ut omnipotenti patri cibum boni operis offerret, benedictionemque maioris fratris acciperet. Qui eodem cibis ex domesticis animalibus praebeuit: quia gentilis populus placere Deo de exterioribus sacrificijs non quaerens, per vocem prophetiae dicit: In me sunt Domus vota tua, quae reddam laudationes tibi. Quid est, quod idem Iacob manus ac brachia, et collum harenis pellibus texit, nisi quod hucus per peccato offerri consuevit? Et gentilis populus, dum se peccatorem confiteri non erubescit, carnis quidem in se peccata mactauit, sed coopertum se peccatis carnalibus confiteri non erubuit. Quid est, quod vestimentis fratris maioris induitur, nisi quod sacrae scripturae praeceptis, quae maiori populo data fuerant, in bona operatione vestitus est? Et eis minor in domo vitur, quae maior foras exiens intus reliquit, quia illa gentilis populus praecepta tenet in mente, quae Iudaicus populus habere non potuit, dum solum in eis litteram attendit. Et quid est quod Isaac eundem filium nescit, quem benedicit, nisi hoc quod de gentili populo Dominus per Psalmistam dixit: Populus quem non cognoui, seruauit mihi, ob auditum auris obediuit mihi? Quid est, quod praesentem non videt, et tamen quae ei in futuro venient, vidit, nisi quod omnipotens Deus, cum per prophetas suos praediceret gentilitati gratiam praerogandam, eam et in praesenti per gratiam non vidit: quia tunc in errore dereliquit, et tamen quia hanc quandoque collecturus erat, per benedictionis gratiam prauidit. Vnde et idem Iacob gentilis populi figuram tenet, ei qui in benedictione dicitur: Ecce odor filij mei sicut odor pleni agri, cui benedixit Dominus. Sicut enim in Euangelio veritas dicit: Ager est hic mundus. Et quia gentilis populus ad fidem perductus, per electos suos in vniuerso mundo virtutibus redolet, odor filij, odor est agri pleni. Aliter namque olet flos vuae, quia magna est virtus, et opinio praedicatorum, qui inebriant mentes auditum. Aliter flos oliuae, quia suaue est opus misericordiae, quia more olei refouet et lucet. Aliter flos rosae, quia mira est fragrantia quae rutilat et redolet ex cruore martyrum. Aliter flos lilij, quia candida vita carnis est de incorruptione virginis. Aliter flos violae, quia magna est virtus humilium, qui ex desiderio loca vltima tenentes, se per humilitatem a terra in alium non subleuant, et caelestis regni purpuram in mente seruant. Aliter redolet spica, cum ad maturitatem perducitur: quia bonorum operum perfectio ad satietatem eorum, qui iustitiam efursunt, praeparatur. Quia ergo gentilis populus in electis suis vbique per mundum sparsus est, et ex eis virtutibus quas agit, omnes qui intelligunt odore bonae opinionis replet, dicitur recte: Ecce odor filij mei, sicut odor agri pleni. Sed quia easdem virtutes ex semetipso non habet, adiungat: Qui benedixit Dominus Deus. Et quoniam electorum populus per quosdam etiam in contemplationem surgit, per quosdam vero in actiuae vitae solummodo opera pinguescit, recte illic additur: Det tibi Deus de rore caeli, et de pinguedine terrae. Ros enim desuper et subtiliter cadit. Et totiens de rore caeli accipimus, quoties per infusionem contemplationis intimae de supernis aliquid tenuiter videmus. Cum vero bona opera etiam per corpus agimus, de terrae pinguedine ditamur. Quid est autem, quod Esau tarde ad parrem redit, nisi quod Iudaicus populus ad placandum Dominum sero reuertitur? Cui et hoc in benedictione dicitur: Tenuitque erit cum soluatur iugum de collo tuo. Quia a seruitute peccati Iudaicus populus in fine liberatur, sicut scriptum est: Donec plenitudo gentium introiret, et sic omnis Israel saluus fieret. Quem non paruulorum ipsa Euangelica historia in miraculi operatione reficiat, quod hydrias vacuas Dominus aqua implere praecipit, eandemque aquam protinus in vinum vertit? Sed cum haec vigilantiores ingenio audiunt, et sacram historiam credendo venerantur, quid interius innuat requirunt. Qui enim mutare aquam in vinum potuit, etiam vacuas hydrias valuit vino statim replere. Sed implere hydrias aqua iubet, quia prius per sacrae lectionis historiam corda nostra replenda sunt. Et aquam nobis in vinum vertit, quando ipsa historia per allegoriae mysterium in spiritalem nobis intelligentiam commutatur. Rota ergo quasi per terram trahitur, quia paruulis humili sermone concordat, et tamen magnis spiritalia infundens, quasi circulum in altum leuat. Et inde fursum erigitur, vnde terram tangere paulo ante videbatur. Quia vero vndique edificat, quasi per circulum rota currit. Vnde et in lege scriptum est: Facies et candelabrum ductile de auro mundissimum, hastile eius et calamos, et scyphos et sphaeras.

las ac lilia ex ipso procedentia. Quis in candelabro nisi Redemptor humani generis designatur? qui in natura humanitatis infulsit lumen diuinitatis, ut mundi candelabrum fieret, quatenus in eius lumine omnis peccator in quibus iaceret tenebris videret. Qui pro eo, quod naturam nostram sine culpa suscepit, candelabrum tabernaculi ex auro purissimo fieri iubetur. Ductile autem feriendo producit, quia et Redemptor noster, qui ex conceptione et natiuitate perfectus Deus et homo extitit, passionum ictus pertulit, et sic ad resurrectionis gloriam peruenit. Ex auro ergo mundissimo ductile candelabrum fuit, quia et peccatum non habuit, et tamen eius corpus per passionis contumelias ad immortalitatem profecit. Nam iuxta virtutes animæ quibus percussione potuisset proficere, omnino non habuit. In membris autem suis, quæ nos sumus, quotidie percussione proficit: quia dum nos rundimur, et afficimur, ut eius corpus esse mereamur, ipse proficit. De eius autem corpore scriptum est: Ex quo totum corpus per nexus et coniunctiones subministratum, et constructum crescit in augmentum Dei. Corpus quippe illius nos omnes sumus. Per nexus vero et coniunctiones corpus ligatur: quia dum capiti pectus, dum pectori brachia, dum brachijs manus, digiti manibus dum coniuncti, ac membra cetera membris inhærent, corpus omne perficitur, sicut sancti Apostoli, quia Redemptori nostro propinqui steterunt, quasi pectus capiti inhæsit. Quos quia martyres sunt secuti, quasi coniuncta brachia pectori fuerunt. Quibus dum pastores, et doctores subiuncti sunt per bona opera, manus brachijs inhæserunt. Hoc vero omne corpus Redemptoris nostri quotidie per nexum et coniunctionem subministratum est in cælo: quia cum ad eum illuc electæ animæ ducuntur, ei sua membra colligantur. De quo bene dicitur: Subministratum et constructum crescit in augmentum Dei: quia Deus omnipotens Redemptor noster, qui in se quo proficiat non habet, adhuc per membra sua quotidie augmentum habet. Vnde rursum scriptum est: Donec occurramus omnes in virum perfectum in mensuram ætatis plenitudinis Christi. Hostile vero eiusdem candelabri ipsa Ecclesia debet intelligi, quæ corpus eius est, quia inter tot aduersa libera stat. Calami autem, qui de hastili procedunt, prædicatores sunt, qui dulcem sonum in mundo ediderunt, videlicet Canticum nouum. Scyphi autem vino repleri solent. Quid ergo ora doctorum nisi scyphi sunt, qui vino nos scientiæ ebriant, ut oblectamenta mundi, quæ amauimus, obliuiscamur? Sphæra autem quid est aliud nisi volubilitas prædicationis? Sphæra autem ex omni parte voluitur. Et prædicatio, quæ nec aduersitate terri neci potest, bene prosperitatibus eleuatur, sphæra est. Et in aduersa fortis, et inter prospera humilis, nec timoris habet angulum, nec elationis. In cursu ergo suo figi non valet: quia per cuncta se volubiliter trahit. Ut autem hoc, quod exempli causa protulimus exequamur, bene post calamos scyphos et sphæras, in candelabro lilia describuntur: quia post eam, quam diximus, prædicationis gratiam atque volubilitatem, illa virens patria sequitur, quæ animabus sanctis, id est, floribus vernat æternis. Sphæra ergo ad laborem pertinent, lilia ad retributionem. Itaque sicut apud Moysen sphæra doctrina prædicationis accipitur: ita hic per rotam ipsa sacra scriptura signatur. Propheta igitur dum sancta animalia videret, adiunxit: [Cumque aspicerent animalia, apparuit rota vna super terram.] Qua in re querendum est cum inferius rotæ describuntur, cur vna rota prius apparuisse dicitur, nisi quia antiquo populo vetus solummodo Testamentum datum est, quod ad erudiendam mentem illius quasi rota volueretur? Bene autem rota eadem super terram apparuisse dicitur: Peccanti enim homini dictum est: Terra es, et in terram ibis. Rota ergo super terram apparuit: quia Deus omnipotens legem super corda peccantium dedit. Sed quia hæc pennata animalia sanctos, ut ante diximus, Euangelistas designant, quo modo prius animalia, et postmodum rota vna aspiciunt, dum ante Testamentum vetus fuerit, et postmodum sancti Euangelistæ secuti sint? Sed intelligere in his possumus, quod illi prius a propheta visi sunt, qui merito transcendunt. Nam quantum sanctum Euangelium Testamentum vetus præcellit, tanto et prædicatores eius in descriptione prophetica præferri debuerunt. Quamuis sit adhuc aliud, quod in hac descriptione considerari debeat, quia prophetæ spiritus sic intra semetipsum anteriora, et posteriora simul colligit: ut hæc simul prophetæ lingua proferre non possit. Sed aliud videt de præteritis sermonibus emanat, et nunc vltima post prima, nunc vero prima post vltima loquitur. Vnde Ezechiel

Colof. 2. d

Ephes. 4. b

Gen. 3. d

- A** chiel propheta sub figura sanctæ vniuersalis Ecclesiæ, et Euangelistarum gloriæ per quattuor animalium similitudinē videt, et tamen repete illa subiungit, quæ anterioribus temporibus gesta sunt, vt patēret indicet simul se vidisse, quod carnis lingua non sufficeret simul dicere. Quia vero per quattuor animalia etiā perfectos omnes significari diximus, considerandum quoque est, quosdam sanctorum et ante legem fuisse, qui naturali lege districte viuerent, et omnipotenti Domino placerent. Post animalia ergo rota describitur: quia electorum multi apud omnipotentem Dominum perfecti et ante legem fuerunt. Sin vero animalia solos, vt diximus, Euangelistas debemus accipere, est adhuc aliud quod considerare debeamus. Videbat enim in spiritu propheta, quia hæc ipsa verba, quæ obscuritatibus obuoluta proferebat, non Iudaico populo, sed Gentibus panderebantur. Nobis igitur loquens, prius animalia, et post rotam describere debuit: quia nos ad fidem Domino largiente, venientes, non per legem Euangelium, sed per sanctum Euangelium legem didicimus. Vbi vero, vel qualis rota apparuerit, adiungit cum dicit: [Iuxta animalia habens quattuor facies.] Vbi adhuc subditur: [Et aspectus rotarum et opus earum quasi visio maris: et vna similitudo ipsarum quattuor, et aspectus earum et opera, quasi si sit rota in medio rotæ.] Quid est hoc quod cū vna rota diceretur, paulo post adiungitur: quasi si sit rota in medio rotæ, nisi quod in Testamenti veteris littera Testamentum nouum latuit per allegoriam? Vnde et rota eadem, quæ iuxta animalia apparuit, quattuor facies habere describitur, quia scriptura sacra per vtraque Testamentum in quattuor partibus est distincta. Vetus etenim Testamentum in lege et prophetis, nouum vero in Euangelij atque Apostolorum Actibus, et dictis. Scimus autem quia vbi faciē intendimus, ibi quod necesse est videmus. Rota ergo quattuor habet facies: quia prius rescanda mala in populis vidit per legē, postmodum vidit per prophetas, subtilius vero per Euangelium, ad extremū autem per Apostolos ea quæ in culpis hominū rescarentur, aspexit. Potest quoque intelligi, quod quattuor facies rota habeat, propter hoc quod scriptura sacra per gratiam prædicationis extensa in quattuor mundi partes innotuit. Vnde et bene rota eadem vna prius iuxta animalia apparuisse, et postmodum quattuor facies habuisse describitur: quia nisi lex Euangelio concorderet, in quattuor mundi partibus non innotesceret. Sequitur: [Et aspectus rotarum, et opus earum, quasi visio maris.] Recte sacra eloquia visioni maris similia narrantur, quia in eis magna sunt volumina sententiarum, cumuli sensuum. Nec immerito maris similis scriptura sacra dicitur: quia firmantur in ea sententiæ locutionis, sacramento baptismatis. Vel certe considerandum est, quia nauibus in mare nauigamus, cū ad desideratas terras tendimus. Nobis autem, quid est in desiderio, nisi illa terra, de qua scriptum est: Portio mea in terra viuientium? Ligno autem, vt dixi, euehitur, qui mare transit. Et scimus, quia sacra scriptura lignum crucis per legem nobis prænunciat, cum dicit: Maledictus omnis, qui pendet in ligno. Quod de Redemptore nostro Paulus attestat, dicens: Factus pro nobis maledictum. Per prophetas quoque lignum annunciat, cum dicitur: Dominus regnabit a ligno. Et rursum: Mittamus lignum in pacem eius. Per euangelium vero lignum crucis aperte ostenditur, vbi ipsa Domini passio, quæ prophetata est, declaratur. Per Apostolum autem hæc eadem crux etiam in verbis et operibus tenetur, cum Paulus dicit: Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. Et rursum: Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi. Nobis ergo, qui ad æternam patriam tendimus, scriptura sacra per quattuor suas facies mare est. Quæ crucē annunciat, quia nos ad terram viuientium ligno portat. Nisi autem mari scripturā sacram similem cerneret propheta, minime dixisset: Repleta est terra scientia Domini, sicut aquæ maris operientis. Sequitur: [Et vna similitudo ipsarum quattuor, et aspectus earū, et opera, quasi si sit rota in medio rotæ.] Vna similitudo ipsarum est quattuor, quia quod prædicat lex, hoc etiā prophetæ: quod denunciant prophetæ, hoc exhibet Euangelium: quod exhibuit Euangelium, hoc prædicauerunt Apostoli per mundū. Vna ergo est similitudo ipsarum quattuor, quia diuina eloquia, et tempore distincta, sunt tamē sensibus vnita. [Et aspectus earū et opera, quasi si sit rota in medio rotæ.] Rota intra rotā est Testamentū nouū, sicut diximus, intra Testamentū vetus, quia quod designauit Testamentū vetus, hoc Testamentū nouū exhibuit. Vt enim pauca de multis loquar, quid est quod Adam dormiente Eva producitur, nisi quod moriente Christo Ecclesia formatur? Quid est quod Isaac ad immolandū ducitur, et ligna portat, aræ su-

Tsal. 141.

Dent. 21. d

Galat. 3. b

Tsal. 95.

Hier. 11. d

Galat. 6. d

Ibid. d

Isa. 11. b

Gen. 2. b

Gen. 22. b

Ies. 20. b

Num. 35. c. d

Exod. 25. b

Ibid.

Reg. 3. e

perimponitur et viuit, nisi quòd Redemptor noster ad passionem ductus, lignum sibi crucis ipse portauit? et sic in sacrificio pro nobis ex humanitate est mortuus, vt tamen immortalis maneret ex diuinitate. Quid est, quòd homicida post mortem summi Pontificis absolutus, ad terram propriam redit, nisi quòd humanum genus quod peccando sibi metipsum mortem intulit, post mortem veri sacerdotis videlicet Redemptoris nostri, peccatorum suorum vinculis soluitur, et in paradisi possessione reparatur? Quid est, quòd in tabernaculo propitiatorium fieri iubetur, super quòd duo Cherubin, vnum a summitate vna, et alterum a summitate alia, ex auro mundissimo ponuntur expandentes alas, et operientes oraculum? Quid est, quòd se mutuo respiciunt, versis vultibus in propitiatorium, nisi quòd vtraque Testamenta ita sibi in mediatorem Dei et hominum concordant, vt quod vnum designat, hoc alterum exhibeat? Quid enim per propitiatorium, nisi ipse Redemptor humani generis designatur? De quo per Paulum dicitur: Quem proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius. Quid vero per duo Cherubin, quæ plenitudo scientiæ dicuntur, nisi vtraque Testamenta signata sunt? Ex quibus vnum a summitate vna propitiatorii, aliud vero à summitate altera stat: quia quod Testamentum vetus de incarnatione nostri Redemptoris cepit prophetando promittere, hoc Testamentum nouum perfectè narrat expletum. Duo autem Cherubin ex auro mundissimo facta sunt, quia vtraque Testamenta, pura ac simplici veritate describuntur. Expandunt vero alas, et oraculum operiunt, quia nos, qui omnipotentis Dei oraculum sumus, a culpis imminetibus, scripturæ sacræ ædificatione protegemur. Cuius dum sententias sollicitè aspiciamus, ab errore ignorantiae, eius alis velamur. Duo ergo Cherubin in se mutuo respiciunt, versis vultibus in propitiatorium: quia vtraque Testamenta in nullo a se discrepant. Et quasi ad semetipsa vicissim facies tenent, quia quod vnum promittit, hoc aliud exhibet, dum inter se positum mediatorem Dei et hominum vident. Facies quippe a semetipsis Cherubin auerterent, si quod vnum Testamentum promitteret, aliud negaret. Sed dum concorditer de mediatore Dei et hominum loquuntur, vt vicissim se respiciant, in propitiatorium intendunt. Rota ergo in medio rotæ est, quia inest Testamento veteri Testamentum nouum. Et sicut sæpe iam diximus, quod Testamentum vetus promissit, hoc nouum exhibuit, et quod illud occulte annunciat, hoc istud exhibitum aperte clamat. Prophetia ergo Testamenti noui, Testamentum vetus est, et expositio Testamenti veteris, Testamentum nouum. Sequitur: [Per quattuor partes earum ibant, et non reuertebantur.] Quo alibi diuina eloquia, nisi ad corda hominum vadunt? Sed per quattuor partes euntes ibant, quia scriptura sacra per legem ad corda hominum vadit, signando mysterium. Per prophetas vadit paulo apertius, prophetando Dominum. Per Euangelium vadit, exhibendo quem prophetauit. Per Apostolos vadit, prædicando eum, quem pater in nostra redemptione exhibuit. Habent ergo rotæ facies, et vias: quia ostendunt sacra eloquia noticiam præceptorum cum exhibitione operum. Et per quattuor partes vadunt, quia distinctis, vt prædiximus, temporibus loquuntur, vel certe quia in cunctis mundi regionibus incarnatum Dominum prædicant. De quibus aperte mox subditur: [Et non reuertebantur, cum ambularent.] Hæc superius de animalibus dicta sunt, sed non eadem intelligi de rotis, quæ de animalibus possunt. Rotis quippe signari Testamenta diximus. Et Testamentum vetus ambulauit quidem, quia per prædicationem ad mentes hominum venit: sed post ad semetipsum reuersum est, quia iuxta litteram, in præceptis suis, et sacrificijs vsque ad finem seruari non potuit. Non enim sine immutatione permansit, cum in eo spiritalis intelligentia defuit. Sed cum Redemptor noster in mundum venit, hoc spiritaliter fecit intelligi, quod carnaliter inuenit teneri. Itaque dum spiritaliter littera eius intelligitur, omnis in eo illa carnalis exhibitio viuificatur. Testamentum vero nouum etiam per Testamenti veteris paginas Testamentum æternum appellatum est, quia intellectus illius numquam mutatur. Bene ergo dicitur, quòd rotæ euntes ibant, et non reuertebantur cum ambulant, quia nouum Testamentum non rescinditur, dum vetus iam spiritaliter intelligitur. Post se non redeunt, quia vsque ad finem mundi immutabilia persistunt. Ambulant ergo, sed non reuertuntur, quia sic spiritaliter ad cor nostrum veniunt, vt eorum præcepta, vel studia vltius non mutantur. Sequitur: [Statura quoque erat rotis, et altitudo, et horribilis aspectus.] Quid est, quòd in scripturæ

- A** scripturæ sacræ eloquijs tria hæc inesse narrantur, ut staturā, altitudinem, et horribilem aspectum, id est terribilem habere memorentur? Quærendum nobis magnopere est, quæ diuinæ scripturæ statura, quæ altitudo, quis horribilis aspectus dicatur. Sciendum ergo est, quia stare, ad vitam congruit bene operantis. Vnde per Paulum dicitur: *1. Cor. 10. c.* Qui stat, videat ne cadat. Qui etiam discipulis dicit: Sic stare in Domino, charissimi. *Philip. 4. a* Et propheta, qui se vita ac moribus ante Dominum stare videbat, ait: Viuit Dominus, *4. Reg. 3.* in cuius conspectu sto. Altitudo vero est, cælestis regni promissio. Ad quam tunc peringitur, quando iam mortalis vitæ omnis corruptio subiugatur. Horribilis vero aspectus est terror gehennæ, quæ sine fine reprobos cruciat, et semper in cruciatum conseruat. Statura ergo in rectitudine prædicationis est: altitudo in celsitudine supernæ promissionis, horribilis vero aspectus in minis, atque terroribus supplicij sequentis.
- B** Scriptura igitur sacra staturam habet, quia mores ad standum dirigit, ut auditorum mentes ad terrenam concupiscentiam non curuentur. Altitudinem habet, quia in cælesti patria æternæ vitæ gaudia promittit. Horribilem quoque aspectum habet: quia omnibus reprobis gehennæ supplicia minatur. Ostendit igitur staturam suam in edificatione morum. Ostendit altitudinem in promissione præmiorum. Ostendit horribilem aspectum in terroribus suppliciorum. Recta est enim in præceptis, alta in promissionibus, horribilis in minis. Habet staturam, cum per prophetam dicit: Quiescite *Isa. 1. e* agere peruerse, discite benefacere, quærite iudicium, subuenite oppresso, iudicate pupillo, defendite viduam. Et rursum: Frange esurienti panem tuum, et egenos vagosq. induc in domum tuam. Cum videris nudum, operi eum: et domesticos feminis tui ne despexeris. Habet altitudinem, cum per eundem prophetam dicit: Non erit tibi sol *Isa. 60. a* amplius ad lucendum per diem, nec splendor lunæ illuminabit te, sed erit tibi Dominus in lucem sempiternam, et Deus tuus in gloriam tuam. Habet horribilem aspectum, cum infernum describens dicit: Dies ultionis Domini, annus retributionis iudicij Sion, *Isa. 34. b* et conuertentur torrentes eius in picem, et fumus eius in sulphur, et erit terra eius in picem ardentem nocte et die, non exstinguetur in sempiternum. Quam beatus quoque *Iob. 10. d* Iob describit dicens: Terram tenebrosam et operam mortis caliginem, terram miseriæ et tenebrarum, ubi vmbra mortis, et nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitans. Habet staturam cum per eum Dominus propitius pollicetur dicens: Sicut cæli noui, *Isa. 66. e* et terra noua, quæ ego stare facio coram me, dicit Dominus, sic stabit solum vestrum, et nomen vestrum. Illi enim veraciter coram Domino stant, qui vitam suam in prauitate non dissipant. Habet altitudinem, cum statim subdit: Et erit mensis ex mense, *Ibid.* et sabbatum ex sabbato, et veniet omnis caro ut adoret coram facie mea, dicit Dominus. Quid est mensis nisi profectio dierum? Et quid est sabbatum, nisi requies, in qua fieri opus seruale non liceat? Mensis ergo ex mense est, quia qui hic perfecte viuunt, illuc ad perfectionem gloriæ perducuntur. Sabbatum vero ex sabbato est, quia qui hic cessant a peruerso opere, illic quiescunt in cælesti retributione. Habet etiam horribilem aspectum, cum protinus adiungit: Et egredientur et videbunt cadauera viro- *Ibid.* rum, qui præuaricati sunt in me. Vermis eorum non morietur, et ignis eorum non ex- *Ibid. g* tinguitur. Quid enim horribilius dici, quid cogitari potest, quam damnationis vulnera suscipere, et dolores vulnerum nunquam finire? De hoc horribili aspectu rotarū bene per Sophoniam dicitur, cum superuenire duris mentibus dies iudicij denunciat: *Soph. 1. c* Iuxta est dies Domini magnus, iuxta et velox nimis. Vox diei Domini amara, tribulabitur ibi fortis. Dies iræ dies illa, dies tribulationis et angustiarum, dies calamitatis et miserie, dies tenebrarum et caliginis, dies nebulæ et turbinis, dies tubæ et clangoris. Sed quia exterioris rotæ dicta posuimus, restat nunc ut interioris quoque staturam, altitudinem, et horribilem aspectum proferre debeamus. Habet quippe rota interior staturam suam, cum per sanctum Euangelium ad terrena desideria incuruare nos prohibet, Redemptoris nostri vocibus dicens: Attendite, ut non grauentur corda vestra in crapula et ebrietate, aut in curis huius vitæ. Habet altitudinem, cum de eodem Redemptore promittit, dicens: Quotquot autem crediderunt in eum, dedit eis potestatem *Iohan. 1. b* filios Dei fieri. Quid enim hac potestate aliud, quid hac altitudine sublimius dici potest, in qua creatus quisque, efficitur filius Creatoris? Habet horribilem aspectum, cum de reprobis loquitur dicens: Ibunt in supplicium æternum. Habet staturam, cum veritas discipulos admonet dicens: Vendite quæ possidetis, et date elemosynam. *Luc. 12. d*

Mat. 8. 8 Facite vobis sacculos non veterascētes. Habet promissionis altitudinem, cum dicitur: **A**
Ibid. Venient ab oriente et occidente, et recumbent cum Abraam, et Isaac et Iacob in re-
Joan. 8. c gno cælorum. Habet horribilem aspectum, cum subdit: Filij autem regni eiicientur
1. Pet. 1. b in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium. Quibus rursus voce verita-
 tis vocibus dicitur: Ministrare in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam, in scien-
 tia autem abstinentiam, in abstinentia autem patientiam, in patientia autem pietatē,
Ibid. in pietate autem amorē fraternitatis, in amore autē fraternitatis charitatē. Habet altitu-
2. Pet. 1. a dinē, cum paulo post dicit: Sic enim abundatē ministrabitur vobis introitus in æterno
 regno Domini et Saluatoris nostri Iesu Christi. Qui rursus bonis pastoribus pollicetur,
Ibid. c dicēs: Cū apparuerit princeps pastōrū, percipietis immarcescibilē gloriæ coronā. Habet
 horribilem aspectum, cum dicitur: Adueniet autem dies Domini, vt fur, in qua cæli ma-
 gno impetu transient, elementa vero calore soluentur. Cum hæc igitur omnia dissol-
 uenda sint, quales oportet vos esse in sanctis conuersationibus et pietatibus, expectan-
 tes et properantes in aduentum diei Dei, per quam cæli ardentis soluentur, elementa
 vero ignis ardore tabescent? Habet staturam, cum per Paulum nos a terrenis desiderijs
Colos. 3. a erigit, dicens: Mortificate membra vestra, quæ sunt super terram, fornicationem, im-
 munditiam, libidinem, concupiscentiam malam et auaritiā, quæ est idolorum seru-
 ritus. Habet altitudinem, cum promittit, dicens: Vita vestra abscondita est cum Chri-
 sto in Deo. Cum enim Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum
 ipso in gloria. Habet horribilem aspectum, cum minatur dicens: In reuelatione Do-
 mini nostri Iesu Christi de cælo, cum angelis virtutis eius in flamma ignis, dantis vin-
 dictam his, qui non nouerunt Deum, et qui non obediunt Euangelio Domini nostri Ie-
 su Christi, qui poenas dabunt in interitu æternas a facie Domini, et a gloria virtutis
 eius. Habet staturam, cum nos admonet dicens: Videte, ne quis alicui malum pro
 malo reddat, sed semper quod bonum est, sectamini in inuicem et in omnes. Habet
1. Thes. 5. c altitudinem, cum promittit dicens: Si commorimur, et conuiuemus: si sustinemus, et
 conregnabimus. Et rursus: Non sunt condignæ passionēs huius temporis ad futu-
 ram gloriam, quæ reuelabitur in vobis. Habet horribilem aspectum, cum minatur
 dicens: Terribilis quidem expectatio iudicij, et ignis æmulatio, quæ consumptura est
 aduersarios. Qui rursus ait: Horrendum est incidere in manus Dei viuētis. Quæ
 omnia breui quoque sententia stringit, dicens: Vt possitis comprehendere cum omni-
 bus sanctis, quæ sit latitudo, longitudo, sublimitas, et profundum. Lata quippe est
 charitas, quia et inimicorum dilectionem capit, et per eam charitatem, qua nos Deus
 omnipotens late diligit, etiam longanimiter portat. Hoc ergo nos debemus exhibere
 proximis, quod indignis nobis a Creatore nostro conspicimus exhiberi. Latitudo
 itaque, et longitudo ad staturam pertinet, quia per amorem mores dilati, nec frater-
 na mala charitas longanimiter portat. Sublimitas autem est æternorum illa remunera-
 tio præmiorū, de cuius immensitate dicitur: Quia nec oculus vidit, nec auris audiuit,
 nec in cor hominis ascendit, quæ præparauit Deus diligentibus se. Habet ergo in sub-
 limitate altitudinem, quia æterna sanctorum gaudia nulla nunc prævalent cogitatione
 penetrari. Profundum quoque est illa inæstimabilis damnatio suppliciorum, quæ
 eos, quos suscepit, in imis demergit. In quibus sacra eloquia horribilem aspectum
 habent, quia inæstimabilem terrorem audientibus incuriunt, cum supplicia inferis lo-
 quuntur. Bene ergo dicitur: [Statura quoque erat totis, et altitudo et horribilis aspe-
 ctus.] Quia scriptura sacra in vtroque Testamento et admonendo recta est, et promit-
 tendo alta, et minando terribilis. Hæc nos fratres charissimi, hodierna die largiente
 Domino dixisse sufficiat, vt ad differenda ea, quæ subiuncta sunt, otio reparati redea-
 mus, in auctore omnium Deo et Domino nostro Iesu Christo confidentes: qui vi-
 uit, et regnat cum patre in vnitatē Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculo-
 rum. Amen. **D**

A

HOMILIA VII.



Totum corpus oculis plenum in circuitu ipsarum quattuor. Cumque ambulant animalia, ambulabant pariter et rotæ iuxta ea: et cum eleuantur animalia de terra, eleuantur simul et rotæ. Quocumque ibat spiritus, illuc eunte spiritu et rotæ pariter eleuantur,

sequentes eum. Spiritus enim vitæ erat in rotis. Cum euntibus ibant, et cumstantibus stabant, et cum eleuatis a terra pariter eleuantur et rotæ sequentes ea: quia spiritus vitæ erat in rotis. Et similitudo super caput animalium firmamenti quasi aspectus crystalli horribilis, et extenti super capita eorum desuper. Sub firmamento autem pennæ eorum rectæ alterius ad alterum. Vnumquodque duabus alis velabat corpus suum, et alterum similiter velabatur.

Sicut nostis, fratres charissimi, consuetudo prophetæ est nunc ista, nunc illa conspiciere, et ab alijs in aliud subito verba deriuare: sicut Psalmista cum de Domino loqueretur, dixit: Deus iudex iustus, fortis et patiens, numquid irascetur per singulos dies? Nisi conuertamini, gladium suum vibrauit, arcum suum tetendit et parauit illû: et in ipso parauit vasa mortis, sagittas suas ardentibus effecit. Repente subiungit: Concepit dolorem et peperit iniquitatem. Lacum aperuit, et effodit eum, et incidit in foueam quam fecit. Ecce cum Domini narraret iusticiam, quasi non mutata voce, repente peccatoris intulit culpam. Quod vnum me exempli causa dixisse sufficiat: quia quisquis in prophetis vsum lectionis habet, quam crebro ista faciat, non ignorat. Vnde nunc Ezechiel propheta cum de rotis loqueretur, adiunxit: [Et totum corpus plenum oculis in circuitu ipsorum quattuor.] Qui enim non ipsarum, sed ipsorum dixit, profecto indicat, quia repente sermo eius a rotis ad animalia rediit. Per quæ nimitum perfecti quique, vt prædictum est, designantur. Corpora itaque animalium idcirco plena oculis describuntur, quia sanctorum actio ab omni parte circumsperta est, bona desiderabiliter providens, mala solerter cauens. Et hoc est laboriosius, quia sanctorum mens vehementer inuigilat, ne se ante eorum oculos mala sub bonorum specie abscondant. Circumspecta ergo est vita sanctorum, ne sic sit libera, vt superba sit: quia sæpe superbia excedit in verbis, et audiri appetit libertas putitatis. Ne sic sit humilis, vt formidolosa: quia aliquando timor restringit animum, et loqui, quæ recta sunt, non præsumit, sed tamen in ipsa timida cogitatione humilitatem esse se simulat. Nec sic sit parca, vt tenax sit: quia plerumque tenacia parsimonia appetit æstimari, vt iuste ac necessarie videatur tenere, quidquid egenti proximo misericorditer non vult impendere. Ne sic sit misericors, vt effusa sit: quia nonnumquam effusionem esse misericordiam putat. Aliud enim est pietatis studio necessaria proximis dare, atque aliud ea quæ possidentur, sine mercedis intentione dispergere. Quidquid ergo agitur, in radice intentionis pensandum est, quod merito apud iudicium Creatoris habeatur. Vnde et idem Creator dicit: Si oculus tuus simplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit. Oculum videlicet intentionem, corpus vero actionem nominans. Quia si nostra intentio apud Deum simplex fuerit, in eius iudicio nostra actio tenebrosa non erit. Igitur quia sancti viri solerter inuigilant, vt se vindique aspiciant, et vbique custodiant: ne aut mala propter ea ipsa appetant, aut hæc eadem sub specie bonorum agant, scilicet ne se eis vitia virtutes esse mentiantur, totum corpus plenum in circuitu oculis habent: quia omnis eorum actio prouidentia sollicitudinis et repletur et circumdatur. Hinc est quod Paulus Apostolus dum cuidam penitenti de perpetrato facinore Corinthios prospiceret voluisse misereri, ait: Si cui aliquid donastis, et ego. Nam et ego quod donauit, propter vos in persona Christi, vt non circumueniamur a satana. Non enim ignoramus cogitationes eius. Si enim parcendum erat, cur se humilitati tantæ voluntatis discipulorum magister egregius sociat, vt neque ipse a discipulis, neque ab eo discipuli in compassionis causa diuili viderentur: nisi quia sollicito prouidentæ oculo attendit, quod plerumque dum

Psal. 7.

Mat. 6. c

2 Cor. 3. c

dum alter donat, alter irascitur? Et quale est iam misericordiæ sacrificium, quod cum discordia proximi offertur? Vnde recte ait: Vt non circumueniamur a satana. Non enim ignoramus cogitationes eius. Quia videlicet inde in alterius corde rixæ malum solet immittere, vnde alterum conspiciat pietatis negotium fecisse. Imperfectum enim bonum est, quod sic agitur, vt ne quid ei ex alio latere male surrepat, non attendatur, nisi forte hoc quod sine cuiuspiam scandalo fieri non potest, culpa sit non fecisse. Hoc vero ideo dicimus, vt votum nostræ dilectionis faciamus: quia in nostro bono opere aliquando cauendum est scandalum proximi, aliquando vero pro nihilo contemnendum. Quod in ipso nostro auctore didicimus, qui dum tributum Petro inquisit pereretur, prius paradigma proposuit, per quod se nihil debere respondit, dicens: Reges terræ a quibus accipiunt tributum vel censum, a filiis suis, an ab alienis? Cui cum diceretur ab alienis, illico respondit: Ergo liberi sunt filij. Sed postquam liberum se esse monstrauit, ne fortasse scandalum cuiquam faceret, subdidit: Vt autem non scandalizemus eos, vade ad mare, et mitte hamum, et cum piscem, qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore eius inueniens staterem, illum sumens da eis pro me et te. Qui rursum cum diceret, quia omne quod in os intrat, non coinquinat hominem, tunc accedentes discipuli dixerunt ei: Scis, quia Pharisei, audito hoc verbo, scandalizati sunt? At ille respondens ait: Omnis plantatio quam non plantauit pater meus cælestis, eradicabitur. Sinite illos, cæci sunt, et duces cæcorum. Ecce magistra veritas ne in quorundam cordibus scandalum gigneretur, quod non debuit tributum dedit. Et rursum quia generari scandalum in quorundam cordibus contra veritatem vidit, in suo eos scandalo remanere permisit. Ex qua re nobis considerandum est, quia in quantum sine peccato possumus, vitare proximorum scandalum debemus. Si autem de veritate scandalum sumitur, vtilius permittitur nasci scandalum, quam veritas relinquatur. Corpora ergo animalium plena sunt oculis, cum se hinc inde caute circumspiciunt. Sed sciendum nobis est, quia sæpe dum alios reprobos intendimus, fit vt alia negligamus, et vbi negligimus, ibi proculdubio oculum non habemus. Nam Phariseus ille, qui ascendebat in templi orare, testante Euangelio, quid dixit, agnouimus. Ait enim: Deus gratias ago tibi. Recte ergo gratias Deo agebat, a quo acceperat bona, quæ fecerat. Qui etiam subiungit: Quia non sum, sicut ceteri hominum raptores, iniusti, adulteri, velut etiam publicanus: ieiunio bis in sabbato, decimas de omnium quæ possideo. Ecce ad exhibendam abstinentiam, ad impendendam misericordiam, ad referendas Deo gratias oculum Phariseus habuerat, sed ad humilitatis custodiam oculum non habebat. Et quid prodest, quod contra hostium insidias, pene tota ciuitas caute custoditur, si vnus foramen apertum relinquitur, vnde ab hostibus intretur? Quid ergo prodest custodia, quæ pene vbique circumponitur, quando inimicis tota ciuitas per neglectum loci vnus aperitur? Phariseus autem, qui ieiunium exhibuit, decimas dedit, Deo gratias retulit, quasi pene per circuitum in suæ ciuitatis custodia vigilauit. Sed quia vnum in se foramen fu perbiæ non attendit, ibi hostem pertulit, vbi per negligentiam oculum clausit. Quia ergo sanctorum mentes vndique se circumspicientes inuigilant, atque in omni suo opere pauoris et sollicitudinis oculum circumducunt, ne aut praua agant: aut recta, quæ præcepta sunt, non agant: aut bonis actibus expletis, in suis cogitationibus innumescent: et tanto grauius offendant, quanto iusti videntur foris, et occultius peccant: recte dicitur: [Totum corpus eorum plenum oculis in circuitu.] Sciendum quoque quod in translatione veteri non habetur: [Totum corpus eorum in circuitu.] Sed dicitur: Dorsum eorum, plena oculis. Quæ videlicet sententia ab ædificationis intellectu non discepat. Ea enim, quæ sunt in facie, sæpe etiam peccatores homines custodire solent. Iusti autem viri, quia se et in eis custodiunt, quæ in promptu et in facie non videntur, in dorsis oculis habere referuntur. Qui ergo et ea quæ in oculis sunt discutiunt, atque ab ipsis se custodiunt quæ latent, profecto oculos in dorsis habent. Quod tamen intelligi et aliter potest, quia ea quæ sunt ante faciem nostram, videmus, dorsa autem nostra alius in nobis videt, et nos videre non possumus. Quia autem sancti viri solenter se aspiciunt, in quibus ab alijs iudicari possunt, et districte se vident, sicut sæpe districte ab alijs videntur, qui in se nec ea, quæ latere poterant ignorant, lumen in dorsum portant. Sequitur: [Cumq. ambularent animalia, ambulabant pariter et rotæ iuxta eā.] Et cum eleuantur animalia de terra, eleuantur simul et rotæ. Ambulant

- A** lant animalia, cum sancti viri in scriptura sacra intelligunt, quemadmodum moraliter viuunt. Eleuantur vero a terra animalia, cum sancti viri se in contemplatione suspendunt. Et quia vnusquisque sanctorum quanto ipse in scriptura sacra profecerit, tanto hæc eadem scriptura sacra proficit apud ipsum, recte dicitur: Cum ambularet animalia, ambulabant pariter et rotæ: et cum eleuantur animalia de terra, eleuantur simul, et rotæ: quia diuina eloquia cum legente crescunt, nam tanto illa quisque altius intelligit, quanto in eis altius intendit. Vnde nec eleuantur rotæ, si non eleuantur animalia: quia nisi legentium mentes ad alta profecerint, diuina dicta, velut in imis, non intellecta iacent. Cum enim legenti cuilibet sermo scripturæ sacræ, si tepidus videtur sensus diuini eloqui, eius mentem non excitat, et in cogitatione sua nullo intellectus lumine emicat, rota et otiosa et in terra est, quia animal non eleuatur a terra.
- B** At vero si animal ambulet, id est, bene viuendi ordinem quærat, et progressum cordis inueniat, quemadmodum gressum boni operis ponat, ambulat pariter et rotæ: quia tantum in sacro eloquio profectum inuenis, quantum apud illum ipse profeceris. Si enim pennatum animal sese in contemplatione tenderet, rotæ protinus a terra subleuantur: quia terrena non esse intelligis, quæ prius in sacro eloquio iuxta terrenum morem dicta credidisti. Fitque, vt scripturæ sacræ verba esse cælestia sentias, si accessus per contemplationis gratiam temetipsum ad cælestia suspendas. Et mira atque ineffabilis sacri eloqui virtus agnoscitur, cum superno amore legentis animus penetratur. Quia ergo animal ad alta se subleuat, rota volat. Sequitur: [Quocumque ibat spiritus, illuc eunte spiritu et rotæ pariter leuabantur, sequentes eum.] Quo enim spiritus legentis tendit, illuc et diuina eloquia leuantur: quia si in eis altum quid vident et sentiendo quæsieris, hæc eadem sacra eloquia tecum crescunt, tecum in altioribus ascendent. Bene autem de eisdem rotis dicitur: Sequentes eum. Legentis enim spiritus, si quid in eis scire morale aut historicum quærit, sensus hunc moralis historiæ sequitur. Si quid typicum, mox figurata locutio agnoscitur. Si quid contemplatiuum, statim rotæ quasi pennas accipiunt, et in aere suspenduntur, quia in verbis sacri eloqui intelligentia cælestis aperitur. Quocumque ergo ibat spiritus, illuc eunte spiritu, et rotæ pariter leuabantur, sequentes eum. Rotæ enim spiritum sequuntur, quia verba sacri eloqui, vt sæpiam dictum est, iuxta sensum legentium per intellectum crescunt. In vna enim eademque scripturæ sententia, alius sola historia pascitur, alius typica, alius vero intelligentiam per typum contemplatiuam quærit. Et fit plerumque, vt, sicut dictum est, in vna eademque sententia cuncta simul tria valeant inueniri. Moy-
- D** ses enim cum de ardenti rubo vocatus fuisset, accessit propius vt videret visum, et ecce rubus ardebat, et non consumebatur. Magnum est hoc miraculum. Si solum in eo historiam requiras, est vnde legentis nutriatur animus, vt videas, quod in ligno ignis ardeat, et non consumat. At vero si typicam intelligentiam quæras, quid flamma nisi legem de qua scriptum est: In dextera eius ignea lex? et quid rubus ille, nisi Iudaicum populum designauit, peccatorum suorum spinis obitum? Sed rubus ardens consumi non potuit, quia Iudaicus populus et ignem quidem legis accepit, et tamen peccatorum suorum spinas non deseruit, nec eius vitia diuini sermonis flamma concremauit. Fortasse in hoc factio alius maiora per typum contemplari desiderat. Huius quia sensus excreuit, eleuantur pariter et rotæ. Inter homines enim pariter perfectus homo factus est vnicus Dei filius, qui sua peccata non habuit, sed spinas nostræ nequitie suscepit, atque vsque ad passionem pro nobis humiliari dignatus est, et in semetipso ignem tribulationis nostræ suscipere. Sed arsit, et non arsit: quia ex humanitate est mortuus, tamen immortalis ex diuinitate permanuit. Suscepit a nobis, vnde sacrificium fieret pro nobis, et tamen impassibilis atque incommutabilis permanuit in propriis, vt nos commutaret a nostris. Alius fortasse historiæ moralitatem, atque per allegoriam intelligentiæ contemplationem requirit. Patet cunctis, iuxta historiam, hoc quod in lege scriptum est, vt turtur quæ pro peccato offertur, retorqueatur caput eius ad pennulas, ita vt collo inhæreat, et non penitus abrumptur. In quibus verbis dubius legentibus sensus historicus non est. Sed si hæc intelligere moraliter requiras, agitur rota, dum ad moralem intelligentiam ducitur sacri verbi sententia. Nos enim ipsi in omnipotentis Dei sacrificium esse turtur debemus, ita vt caput nostrum retorqueatur ad pennulas, id est, animus ad virtutes. Non enim immerito per caput mentem intelligimus,

Exod. 3. a

Psal. i. Exod. 3

Deut. 33. b

Aug. ser. 96.
Euch. ser. 11. a

Leu. 1. et 5. a

Psal. in Leu.

6. 3.

Rom. 13. d

Enchir. 1. d

Exod. 33. e

Num. 25. e

Act. 5. a

1. Cor. 4. d

Num. 20. a

3. Reg. 8. b

Mat. 21. d

Iouan. 10. a

Exod. 15. d

Act. 7. f

Act. 5. e

Philip. 1. e

2. Reg. 12. c. d

Luc. 18. e

Mat. 26. g

Luc. 23. f

mus, quia sicut caput corpus, ita mens actiones regit. Sed caput ad pennulas retorqueri precipitur, ut ea quæ dicis facias, et os ad opera coniungas. Nec ita caput abscindendum est, ut a corpore diuidatur, sed ex parte decimur, corpori suo iubetur inhærere: quia videlicet mens nostra a carnali delectatione incidenda est, sed a carnis cura necessaria incidenda non est. Hinc enim scriptum est: Carnis curam ne feceritis in desiderijs. Quæ ergo in desiderijs fieri prohibetur, proculdubio in necessitate conceditur. Caput ergo turturis ex parte abscissum est, et ex parte inhæret, ut sicut dictum est, et a voluptate carnis mens nostra incisa sit, et tamē a necessitate non sit abscissa. Quod si hoc sacrificij genus sub typica Redemptoris nostri intelligentia, alius ad contemplationem requiratur, ascendat ergo ad fortiora animus, eleuentur animalia, ut eleuentur pariter et rotæ. Quis enim caput nostrum est, nisi Redemptor generis humani? De quo scriptum est: Ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus ipsius. Quem cum Iudæi persequerentur, nomen eius delere de terra conati sunt. Cumque cum crucifixum et sepultum viderent, hunc se ab amore omnium diuissile crediderunt. Sed caput turturis et incisum est, et tamen a suo corpore diuisum non est, quia ex eo quod pro nobis mortem pertulit, omnes nos sibi verius in ipsa sua morte coniunxit. Et per hoc quod se nostris oculis visibiliter subtraxit, nostris se mentibus inuisibiliter radicauit. Caput ergo turturis incisum inhæsit corpori, quia pro nobis quidē Redemptor noster passus est, sed a nobis separatus per passionem non est. Quia igitur dicta sacri eloquij cum legentium spiritu excreuit, recte nunc dicitur: Quocumque ibat spiritus, illuc eunte spiritu et rotæ pariter leuabantur, sequentes eum. Et subditur: [Spiritus enim vitæ erat in rotis.] In rotis enim spiritus vitæ est, quia per sacra eloquia dono spiritus viuificamur, ut mortifera a nobis opera repellamus. Potest enim intelligi, quia spiritus vadit, cum legentis animum diuersis modis et ordinibus tangit Deus, quando hunc per verba sacri eloquij modo in zelo excitans, ad vltionem erigit, modo ad patientiam mitigat, modo in prædicatione instruit, modo ad poenitentiam lamenta compungit. Sed curramus breuiter per hæc eadem verba, quæ diximus, et videamus quo modo sequuntur rotæ spiritum, qui vitæ spiritus dicitur, et rotis inesse perhibetur. Certe si legentis animum spiritus vitæ in zeli feruore tetigerit, protinus in sacris eloquijs videt, quod Moyses ad castra rediens, et populum per idola peccasse cognoscens, hunc per feruorē spiritus gladijs traiecit. Quod Phinees, persequendo luxuriam, iram Domini gladio placauit. Quod Petrus sibimet mentientes verbo percudit et occidit. Quod Paulus negligentibus discipulis virga minatur. Si vitæ spiritus legentis animum ad seruandam patientiam tangit, statim sequuntur et rotæ: quia in sacris eloquijs inuenit, quod Moyses et Aaron cum loquentes recta, persecutionem populi passi sunt, ad tabernaculum cucurrerunt, pro ipso populo exorantes quem fugiebant. Sancta autem eorum mens, et tumorem superbientium pertulit, et tamen contra eos ad odium non erupit. Patientia enim vera est, quæ et ipsum amat, quem portat. Nam tolerare, sed odisse non est vir tus mansuetudinis, sed velamentum furoris. In eisdem quoque eloquijs inuenit, quod Samuel de principatus culmine deiectus, orasse se etiam pro deicientibus confitetur. Quod nemo sanctorum ad cælestem gloriam, nisi patientiam seruando peruenit. Quod ipse auctor et Redemptor generis humani, spura, colaphos, spineam coronam, crucem, lanceam pertulit, et tamen pro persecutoribus orauit. Si vitæ spiritus legentis animum ad studium prædicationis excitat, statim sequuntur et rotæ, quia in sacris eloquijs inuenit: Moyses iubente Domino contra Ægypti Regem in quantis se prædicationibus libere verbis erexit. Quod Stephanus Iudæis perfidis diceret: Vos semper Spiritui sancto resististis: nec inter lapides timuit. Quod Petrus sustinens cæsus, ne in nomine Iesui loqueretur, cum magna libertate respondit: Obedire oportet Deo magis, quam hominibus. Quod Paulus catenarum vinculis stringatur, sed tamen verbum Dei non est alligatum. Si vitæ spiritus ad poenitentiam lamenta compungit, sequuntur protinus rotæ, cum scripturæ sacræ verba David poenitentiam proferunt. Quod Rex reprehensus a propheta, quia subiectus cælesti Regi non fuit, subiecto increpanti non erubuit confiteri, quod fecit. Quod publicanus, qui reatum suæ nequitie cognouit, etsi inuisus ad templum venit, iustificatus a templo rediit. Quod Petrus negationis maculas lacrymis lauit. Quod latro qui in cruce cognouit culpam, in ipsa iam morte inuenit veniam. De quibus adhuc rotis eadem propheta replicat atque subiungit: [Cum cunctis ibant, et cum

- A** cum stantibus stabant, et cum eleuatis a terra pariter eleuabantur, et rotæ sequentes ea: spiritus vitæ erat in rotis.] Hæc sicut nobis fratres charissimi, ex maxima parte iam dicta sunt, sed iterata descriptione narrantur. Nec nos itaque pigeat eadem breuiter exponendo repetere, quæ spiritus per prophetam dignatus est replicando narrare. Hoc enim solum in his verbis, nouum dicitur, quod dictum est: [Cum stantibus stabant.] Sunt autem quidam qui vsque ad hoc proficiunt, vt terrena, quæ accipiunt, bene dispensare nouerint, misericordiarum operibus intendant, oppressis subueniant. Hi videlicet vadunt, in eo quod se ad proximi utilitatem tendunt. Cum his ergo rotæ gradiuntur, quia sacra eloquia dictorum suorum passus in eius itinere disponunt. Et sunt alij, qui in fide quam acceperunt, ita ad tenendum fortes sunt, vt aduersis quibusque resistere valeant, et non solum minime ad peruersitatem trahantur perfidiæ, sed etiam
- B** peruersa loquentes impugnent, eosq. ad rectitudinem pertrahant. Cum istis stantibus stant etiam rotæ, quia in eis rectitudinem suam sacri eloquij verbis confirmant, cum in eis audiunt: State et tenete traditiones quas didicistis. Et rursum: Aduersarius vester diabolus, tamquam leo rugiens, circuit quærens quem deuoret, cui resistite fortes in fide. Et sunt alij, qui omnia terrena despiciunt: nulla, quæ prætereunt, possidere dignantur, et in Deo se, vt prædictum est, contemplatione suspendunt. Cum his ergo eleuatis et rotæ pariter leuantur: quia in quantum quisque ad alta profecerit, intantum ei et sacra eloquia de altioribus loquuntur. Vadunt ergo animalia ad utilitatem proximi, stant ad custodiam sui, eleuantur ad contemplationem Dei. Sed et rotæ pariter vadunt, stant, eleuantur, quia quæ sita sancta electio talis inuenitur, qualis et sit ipse, a quo quæritur. Ad actiuam enim vitam profecisti: ambulat tecum. Ad immobilitatē atque constantiam spiritus profecisti: stat tecum. Ad contemplatiuam vitam per Deī gratiam peruenisti: volat tecum. Et rursum subditur: [Quia spiritus vitæ erat in rotis.] Quod idcirco secundo dicitur vitæ spiritus in rotis esse, quia scripturæ sacre duo sunt Testamenta, quæ vtrique Dei spiritus scribi voluit, vt nos a morte animæ liberaret. Vel certe, quia duo sunt præcepta charitatis, dilectio videlicet Dei, et dilectio proximi, per quæ vtrique nos sacre scripturæ dicta viuificant. Secundo ergo dicitur, quod spiritus vitæ erat in rotis: quia dilectionem Dei, et proximi capimus in eloquijs diuinis. Per præcepta enim scripturæ sacre reuiuiscimus, qui mortui in culpa iacebamus. Vnde omnipotenti Domino per Psalmistam dicitur: In æternum non obliuiscar iustificationes tuas, quia in ipsis viuificasti me. Iustificationes enim præcepta Domini dicuntur, in quibus nos corrigendo iustificat. De quibus Psalmista apertius dicit: In tuis iustificationibus meditabor: non obliuiscar sermones tuos. In eis itaque nos viuificat, quia per hæc nobis spiritualem vitam demonstrat, eamq. per afflatum spiritus nostris mentibus infundit. Quod quia quotidie per donum gratiæ in electorum mentibus agitur, spiritus vitæ erat in rotis. Hæc nobis scriptura in tenebris vitæ præsentis, facta est lumen itineris. Hinc etenim Petrus ait: Cui benefacitis intendentes, quasi lucernæ lucenti in caliginoso loco. Hinc Psalmista dicit: Lucerna pedibus meis verbum tuum Domine, et lumen semitis meis. Scimus tamen quia et ipsa nobis nostra lucerna obsecra est, nisi hanc nostris mentibus veritas illustret. Vnde iterum Psalmista ait: Quoniam tu illuminas lucernam meam Domine, Deus meus illumina tenebras meas. Quid enim lucerna ardens, nisi lumen est? Sed lumen creatum nobis non lucet, nisi illuminetur a lumine non creato. Quia ergo omnipotens Deus ad salutem nostram sanctorum Testamentorum dicta et ipse creauit, et ipse aperuit, spiritus vitæ erat in rotis. Sequitur: [Et similitudo super capita animalium firmamenti, quasi aspectus crystalli horribilis extenti super capita eorum desuper.] Hæc, largiente Domino, duobus modis exponimus, vt lectoris iudicio, quod eligendum censeat relinquamus. Possunt enim firmamēti nomine, cælestes potestates intelligi. Quod firmamentum recte quasi aspectus crystalli dicitur: quia videlicet crystallum forte quidem nimis est, sed ex aqua solidatur. Et natura angelica, quando creata est, liberum arbitrium accepit, vtrum vellet in humilitate persistere, et in omnipotentis Dei conspectu permanere, an ad superbiam laberetur, et a beatitudine caderet, per similitudinem aqua fuit. Sed quia cadentibus alijs, sancti angeli in sua beatitudine persisterunt, atque hoc acceperunt in munere, vt iam cadere omnino non possent, in eis natura sua, quia iam deijci mutabiliter non potest, quasi in magnitudine crystalli durata est. Quod crystallum horribile et extensum super

2. Thes. 2. d

1. Pet. 5. c

2. Id. sup. hom. 6
et inf. a. Et lib.
24. dicit. 1. d.

Psal. 118.

Ibid.

1. Pet. 1. d

Psal. 118

Psal. 17.

Dist. 2. de pen.
c. citius sup. in
Job. lib. dicit.
27. c. 24.Par. in Gen. c. 8
et 2.

per capita animalium dicitur, quia illarum potestates angelicarum, quae omnipotentis Dei A
 conspectui assistunt, nobis adhuc in hac corruptione positae, terribiles atque pauendae
 sunt. Quarum nunc gaudia, quia sensum nostrarum mentium excedunt, super capita
 animalium esse memorantur. Quis enim in carne corruptili positus, comprehendere
 valeat, quae sit illa angelorum ineffabilis et sine fine letitia? Quae beatitudo, sine defe-
 ctu vulnere videre Creatoris, atque in eius delectatione sine immutatione persistere?
 Potest autem firmamenti nomine, ipse per figuram noster Redemptor intelligi, ve-
 rus Deus super omnia, et factus inter omnia homo perfectus, in quo nostra natura
 apud patrem confirmata est. De quo etiam per Psalmistam prophetando dicitur: Fiat
 manus tua super virum dexterarum tuarum, et super filium hominis quem confirmasti tibi.
 Humana etenim natura priusquam a Creatore omnium susciperetur, terra erat: nam
 firmamentum non erat. Peccatori quippe homini dictum est: Terra es, et in terram B
 ibis. Et postquam assumpta est ab auctore omnium, atque in caelis subleuata, et super
 angelos ducta, firmamentum facta est, quae terra fuit. Sed terra firmamentum, quod
 aspicitur, cuius habet similitudinem, subinfertur, cum dicit: [Quasi aspectus crystalli
 horribilis.] Crystallum, sicut dictum est, ex aqua congelatum, et robustum fit. Scimus
 vero, quanta sit aquae mobilitas. Corpus autem Redemptoris nostri, quia usque ad
 mortem passionibus subiaccit, aquae simile iuxta aliquid fuit: quia nascendo, crescen-
 do, lassescendo, efuriendo, sitiendo, moriendo, usque ad passionem suam per momenta
 temporum mobiliter decurrit. Cuius cursum propheta intuens ait: Exultauit, ut gi-
 gas, ad currendam viam. Sed quia per resurrectionis suae gloriam ex ipsa sua corruptione
 in incorruptionis virtute conualuit, quasi crystalli more ex aqua duruit, ut in illo, C
 et hac eadem natura esset, et ipsa quae iam fuerat, corruptionis mobilitas non esset.
 Aqua ergo in crystallum versa est, quando corruptionis eius infirmitas per resurrectio-
 nem suam ad incorruptionis est firmitatem mutata. Sed notandum, quod hoc crystal-
 lum horribile, id est, pauendum, dicitur. Quis autem nesciat cuius pulchritudinis sit
 crystallum? Er mirum quo modo in hoc crystallo conueniat pulchritudo cum pauore?
 Sed omnibus vera scientibus constat, quia Redemptor humani generis cum inde
 apparuerit, et speciosus iustus, et terribilis erit iniustis. Quem enim mansuetum aspi-
 ciunt electi, hunc eundem pauendum atque terribilem conspiciunt reprobi. Sed hunc
 ideo tunc electi terribilem non videbunt, quia modo terrorem illius considerare non
 cessant. Studiosae enim considerant, quam terribilis ad iudicium veniat. Culpas ante-
 actas desunt, imminentes declinant. Pauorem illius quotidie ante oculos mentis po-
 nunt, et quando tremendus appareat, sine cessatione suspensi sunt, atque quotidie D
 timendo agunt, ne quando venerit pertimescant. Similitudo ergo super capita ani-
 malium firmamenti, quasi aspectus crystalli horribilis. Et quia ipse pauor eius, quem in
 suis cogitationibus tenent, eorum mentes protegit, recte subiungitur: [Extenti super
 capita eorum desuper.] Firmamentum hoc quod in similitudinem crystalli super ca-
 pita eorum animalium apparet, et horribile et extensum est, quia bonorum mentes van-
 de terret, inde protegit. Si enim pauendus in eorum cordibus non esset, prorektor et
 modo a peccatis et post a suppliciis non fuisset. Quia autem semper considerant, quis
 pauor ex iudicio imminet, virtutum pennas in rectitudinem conferunt. Vnde et
 apte mox subditur: [Sub firmamento autem pennae eorum recte alterius ad alterum.]
 Tunc pennae virtutum sub firmamento recte sunt, quando bonum, quod alter habet,
 hoc alteri impendit: ut qui terrenam substantiam accipit, indigentis proximi inopiam
 subleuet. Qui doctrinae gratia plenus est, ignorantis proximi tenebras verbo suae prae-
 dicationis illustret. Qui temporali potestate subnixus est, oppressos a violentis releuet.
 Qui prophetiae spiritu plenus est, a vira proximi mala, imminencia bona suadendo, de-
 clinet. Qui gratiam curationis accipit, intercessione sua saluti infirmantium pie et hu-
 militer impendat. Qui a terrenis Actibus liber, soli Deo vacare meruit, pro delinquenti-
 bus proximis exoret. Fit autem saepe, ut qui in terrena substantia nimis occupatur,
 orationi non quantum debet, inuigilet. Et sit plerumque ut is, qui ad exorandum Do-
 minum cunctis mundi oneribus exutus vacat, sustentationem viuendi non habeat.
 Sed dum diues porrigit alimentum atque vestimentum pauperi, et dum pauper ora-
 tionem suam animae diuitis impendit, pennae animalium recte alterius ad alterum ten-
 duntur. Nam dum ille mihi verbum praedicationis exhibet, et lumine veritatis ex cor-
 de meo

- A** de meo ignorantie tenebras expellit: dumq. illi ego, quia fortasse a mundi huius potente opprimitur, solatium meæ defensionis impartior, atque hunc de violentis manibus euello, vicissim nobis pennas nostras tendimus, ut nos affectu et ope vicaria, ex bono quod accepimus, tangamus. Vnde bene primus pastor admonet dicens: Omnium huius appropinquabit. Estote itaque prudentes, et vigilare in orationibus: ante omnia mutuum in vobismetipsis charitatem continuam habentes, quia charitas operis multitudinem peccatorum. Hospitales inuicem sine murmurationibus. Vnusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes. Quod ergo apud Ezechielem penna, hoc apud Petrum Apostolorum accepta gratia dicitur. Et quod ille ait: Recte pennæ alterius ad alterum: hoc Ecclesiæ pastor dicit: Vnusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes. Pennæ enim nostræ rectæ iam non sunt, si ad utilitatem nostram solummodo reflectuntur. Sed tunc recte fiunt, cum in utilitatem proximi dirigimus, quod habemus. Quia enim bona nostra non a nobis sunt, sed ab eo hæc accepimus a quo factum est ut essemus, tanto ea nobis non debemus retinere priuata, quanto ea nobis conspiciamus ab auctore nostro ad communem utilitatem data. Vnde recte Petrus Apostolus in exhortatione huius rei subdit dicens: Sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei. Atque adhuc adjicit: Si quis loquitur, *Ibid. 4* quasi sermones Dei: si quis ministrat, tamquam ex virtute quam administrat Deus. Ac si aperte dicat: Humiliter impendite bonum proximis, quia scitis vobis non a vobis esse, quod habetis. Quælibet enim penna virtutis cum ad proximum impartiendo tenditur, recta non erit, si humilitate caruerit. Sequitur: [Vnumquodque duabus alis velabat corpus suum, et alterum similiter velabatur.] Quia per corpus *Sup. lib. 31. Mar. 6.* actio, per alas vero virtutes signentur, supra iam diximus. Subfirmamento autem pennæ eorum rectæ alterius ad alterum, querendum est qualiter subditur: [Vnumquodque duabus alis velabat corpus suum.] Quia in re hoc patenter indicatur, quia et pennas alias ad alterum tendebant, et tamen duabus alis corpus proprium velabant. Quid est hoc nisi, quia sic debemus virtutes quas accepimus alijs impendere, ut et ea in quibus peccauimus, non desinamus cauere cogitare, et reatum nostrum quotidie per timorem, et poenitentiam plangere? Duas enim alas superius, quibus corpus velatur, timorem et poenitentiam diximus. Sic ergo in charitate crescimus, ut pennas tendamus in proximos, et numquam desinamus cogitare, et plangere nosmetipsos. Pennæ tendantur iuxta, pennæ cooperiant corpora, ut et de bonis actibus præbeamus exempla, et mala quæ egimus, abscondant a iudicio timor, et poenitentia. In translatione autem veteri de his alis dicitur: Singulis duæ coniunctæ, et tegentes corpora eorum. In quibus verbis intelligitur, quia et ipsæ erant pennæ, quæ iungebantur alterius ad alterum, et ipsæ quæ eorum corpora cooperiebant. Quod per figuram bene accipitur, quia illæ nos virtutes apud omnipotentem Deum protegent, quas ex charitate proximis impartimur, atque coniungimus. Cum quibus dum concorditer viuimus, mala quæ fecimus, velamus. Possunt ergo etiam per has alas duo præcepta charitatis intelligi, amor scilicet Dei, et proximi. Amando enim Deum, nostra in nobis mala persequimur, id est, corpus velamus. Diligendo autem proximum, et ei in quo prodesse possumus festinamus, id est, alas ad alterum tendimus. Hoc autem quod subditur. [Et alterum similiter velabatur.] In translatione veteri non habetur. Et queri potest cur postquam dictum est: [Vnumquodque duabus alis velabat corpus suum.] Subiungitur: [Et alterum similiter velabatur?] Translationem autem septuaginta interpretum, Aquilæ, Theodotionis, et Symmachi sollicitè perscrutantes, nihil ex his verbis inuenimus, sed beati Hieronymi scripturam legentes agnouimus, quia hæc sententiam in Hebræa veritate ita positam, non quidem iuxta verbum, sed iuxta sensum, inuenerit. Querere etenim potest cur postquam dictum est: [Vnumquodque velabat corpus suum.] Statim subditur: [Et alterum similiter velabatur?] Si enim diceret vnum et alterum, loquendi ratio staret. Postquam vero dictum est vnumquodque, cum adijcitur, alterum, cum in vnoquoque omnes comprehenduntur? Sed si et perfectorum vitam, et proficientium merita distinguimus, et vnumquodque et alterum non irrationabiliter possumus videmus. Qui enim et sua desunt, et virtutum pennas ad proximos in exemplum tendunt, proculdubio per-

fecisti sunt. Sunt autem plerique paruulorum, qui eorum lacrymas conspiciunt, et imitantur. Et qui nudi in suis prauitatibus esse potuissent, sanctos vigilantioresq. viros considerant: moxq. suis prauitatibus irati, accenduntur, vt plangent, et inflammantur ad poenitentiam. Atque vt velare sanctos corpora sua conspiciunt, ita ipsi quoque lacrymarum suarum alis velantur. Seiplos enim magnis increpationibus feriunt, cur qui virtutes non habent, peccata sua minime deplorant, si adhuc et illi plangere non desistunt, qui iam virtutum pennas per exempla ad proximos tendunt. In quibus verbis necesse est, vt nos qui paruuli adhuc sumus, perfectorum semper, et virtutes et lacrymas ante mentis nostrae oculos ponamus. Imitemur quae in illis aspicimus, vt dum coepetimus per incrementa crescere, possimus ab illo districto examine mala, quae fecimus, velare. In assiduus enim fletibus, in quotidiana nostra poenitentia habemus sacerdotem in caelis, qui interpellat pro nobis. De quo etiam per Ioannem dicitur: Si quis peccauerit, aduocatum habemus apud patrem, Iesum Christum iustum, et ipse est propitiatio pro peccatis nostris. Ecce exultat animus, cum aduocati nostri potentiam audimus. Sed exultationem nostram iterum remordet timor, quia ipse qui nobis aduocatus est, dicitur iustus. Nos enim causas iniustitiae habemus, iustus vero aduocatus iniustas causas nullo modo suscipit, nec verba dare pro iniustitia consentit. Quid ergo agimus charissimi fratres mei? Sed ecce occurrit animo, quid agamus. Mala quae fecimus, et deseramus, et accusemus. Scriptum est: Iustus in principio accusator est sui. Quilibet etenim peccator conuersus in fletibus, iam iustus esse inchoat, cum coeperit accusare, quod fecit. Cur enim iustus non sit, qui contra suam iniustitiam per lacrymas sauit? Iustus igitur aduocatus noster iustos nos defendet in iudicio: quia nosmetipsos, et cognoscimus et accusamus iniustos. Non ergo in fletibus, non in actibus nostris, sed in aduocati nostri allegatione contidamus: Qui viuus et regnat cum patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

1. Ios. 1. d

Prov. 18. 6
S. Bonavent.
Pbar. c. 167.

HOMILIA VIII.

Et audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum, quasi sonum sublimis Dei. Cum ambularent, quasi sonus erat multitudinis, vt sonus castrorum. Cumq. starent, dimittebantur pennae eorum. Nam cum fieret vox super firmamentum, quod erat super caput eorum, stabant et sub mittebant alas suas. Et super firmamentum, quod erat imminens capiti eorum, quasi aspectus lapidis sapphiri, similitudo throni, et super similitudinem throni similitudo, quasi aspectus hominis desuper. Et vidi quasi speciem electri, velut aspectum ignis intrinsecus per circuitum, a lumbis eius, et desuper: et a lumbis eius vsque deorsum vidi quasi speciem ignis splendentis in circuitu, velut aspectum arcus cum fuerit in nube, in die pluuiae. Hic erat aspectus splendoris per gyrum. Haec visio similitudinis gloriae Domini. Et vidi, et cecidi in faciem meam.

Quod per exempla iustorum multi proficiant, superioris locutionis sine tractatu est. Atque hoc ipsum propheta nobis certius aperit, cum his quae dixerat adiungit: [Et audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum.] Solent in sacro eloquio per aquas populi designari. Vnde per Ioannem dicitur: Aquae vero sunt populi. Idcirco autem aquis populus designatur, quia et in vita sonum habet ex tumultu carnis, et quotidie desinit ex decursu mortalitatis. Vt autem saepe iam diximus, alae sunt animalium virtutes sanctorum. Quid est ergo, quod propheta alarum sonum audit quasi sonum aquarum multarum, nisi quod ex omnipotentis Dei pietate

1. Ios. 17. Mor.
1. Ios. 17. Mor.
17. et 18. et
Mor. 10. Hier.
in 1. Ios. 17. et
18. et 19. et
20. et 21. et
22. et 23. et
24. et 25. et
26. et 27. et
28. et 29. et
30. et 31. et
32. et 33. et
34. et 35. et
36. et 37. et
38. et 39. et
40. et 41. et
42. et 43. et
44. et 45. et
46. et 47. et
48. et 49. et
50. et 51. et
52. et 53. et
54. et 55. et
56. et 57. et
58. et 59. et
60. et 61. et
62. et 63. et
64. et 65. et
66. et 67. et
68. et 69. et
70. et 71. et
72. et 73. et
74. et 75. et
76. et 77. et
78. et 79. et
80. et 81. et
82. et 83. et
84. et 85. et
86. et 87. et
88. et 89. et
90. et 91. et
92. et 93. et
94. et 95. et
96. et 97. et
98. et 99. et
100. et 101. et
102. et 103. et
104. et 105. et
106. et 107. et
108. et 109. et
110. et 111. et
112. et 113. et
114. et 115. et
116. et 117. et
118. et 119. et
120. et 121. et
122. et 123. et
124. et 125. et
126. et 127. et
128. et 129. et
130. et 131. et
132. et 133. et
134. et 135. et
136. et 137. et
138. et 139. et
140. et 141. et
142. et 143. et
144. et 145. et
146. et 147. et
148. et 149. et
150. et 151. et
152. et 153. et
154. et 155. et
156. et 157. et
158. et 159. et
160. et 161. et
162. et 163. et
164. et 165. et
166. et 167. et
168. et 169. et
170. et 171. et
172. et 173. et
174. et 175. et
176. et 177. et
178. et 179. et
180. et 181. et
182. et 183. et
184. et 185. et
186. et 187. et
188. et 189. et
190. et 191. et
192. et 193. et
194. et 195. et
196. et 197. et
198. et 199. et
200. et 201. et
202. et 203. et
204. et 205. et
206. et 207. et
208. et 209. et
210. et 211. et
212. et 213. et
214. et 215. et
216. et 217. et
218. et 219. et
220. et 221. et
222. et 223. et
224. et 225. et
226. et 227. et
228. et 229. et
230. et 231. et
232. et 233. et
234. et 235. et
236. et 237. et
238. et 239. et
240. et 241. et
242. et 243. et
244. et 245. et
246. et 247. et
248. et 249. et
250. et 251. et
252. et 253. et
254. et 255. et
256. et 257. et
258. et 259. et
260. et 261. et
262. et 263. et
264. et 265. et
266. et 267. et
268. et 269. et
270. et 271. et
272. et 273. et
274. et 275. et
276. et 277. et
278. et 279. et
280. et 281. et
282. et 283. et
284. et 285. et
286. et 287. et
288. et 289. et
290. et 291. et
292. et 293. et
294. et 295. et
296. et 297. et
298. et 299. et
300. et 301. et
302. et 303. et
304. et 305. et
306. et 307. et
308. et 309. et
310. et 311. et
312. et 313. et
314. et 315. et
316. et 317. et
318. et 319. et
320. et 321. et
322. et 323. et
324. et 325. et
326. et 327. et
328. et 329. et
330. et 331. et
332. et 333. et
334. et 335. et
336. et 337. et
338. et 339. et
340. et 341. et
342. et 343. et
344. et 345. et
346. et 347. et
348. et 349. et
350. et 351. et
352. et 353. et
354. et 355. et
356. et 357. et
358. et 359. et
360. et 361. et
362. et 363. et
364. et 365. et
366. et 367. et
368. et 369. et
370. et 371. et
372. et 373. et
374. et 375. et
376. et 377. et
378. et 379. et
380. et 381. et
382. et 383. et
384. et 385. et
386. et 387. et
388. et 389. et
390. et 391. et
392. et 393. et
394. et 395. et
396. et 397. et
398. et 399. et
400. et 401. et
402. et 403. et
404. et 405. et
406. et 407. et
408. et 409. et
410. et 411. et
412. et 413. et
414. et 415. et
416. et 417. et
418. et 419. et
420. et 421. et
422. et 423. et
424. et 425. et
426. et 427. et
428. et 429. et
430. et 431. et
432. et 433. et
434. et 435. et
436. et 437. et
438. et 439. et
440. et 441. et
442. et 443. et
444. et 445. et
446. et 447. et
448. et 449. et
450. et 451. et
452. et 453. et
454. et 455. et
456. et 457. et
458. et 459. et
460. et 461. et
462. et 463. et
464. et 465. et
466. et 467. et
468. et 469. et
470. et 471. et
472. et 473. et
474. et 475. et
476. et 477. et
478. et 479. et
480. et 481. et
482. et 483. et
484. et 485. et
486. et 487. et
488. et 489. et
490. et 491. et
492. et 493. et
494. et 495. et
496. et 497. et
498. et 499. et
500. et 501. et
502. et 503. et
504. et 505. et
506. et 507. et
508. et 509. et
510. et 511. et
512. et 513. et
514. et 515. et
516. et 517. et
518. et 519. et
520. et 521. et
522. et 523. et
524. et 525. et
526. et 527. et
528. et 529. et
530. et 531. et
532. et 533. et
534. et 535. et
536. et 537. et
538. et 539. et
540. et 541. et
542. et 543. et
544. et 545. et
546. et 547. et
548. et 549. et
550. et 551. et
552. et 553. et
554. et 555. et
556. et 557. et
558. et 559. et
560. et 561. et
562. et 563. et
564. et 565. et
566. et 567. et
568. et 569. et
570. et 571. et
572. et 573. et
574. et 575. et
576. et 577. et
578. et 579. et
580. et 581. et
582. et 583. et
584. et 585. et
586. et 587. et
588. et 589. et
590. et 591. et
592. et 593. et
594. et 595. et
596. et 597. et
598. et 599. et
600. et 601. et
602. et 603. et
604. et 605. et
606. et 607. et
608. et 609. et
610. et 611. et
612. et 613. et
614. et 615. et
616. et 617. et
618. et 619. et
620. et 621. et
622. et 623. et
624. et 625. et
626. et 627. et
628. et 629. et
630. et 631. et
632. et 633. et
634. et 635. et
636. et 637. et
638. et 639. et
640. et 641. et
642. et 643. et
644. et 645. et
646. et 647. et
648. et 649. et
650. et 651. et
652. et 653. et
654. et 655. et
656. et 657. et
658. et 659. et
660. et 661. et
662. et 663. et
664. et 665. et
666. et 667. et
668. et 669. et
670. et 671. et
672. et 673. et
674. et 675. et
676. et 677. et
678. et 679. et
680. et 681. et
682. et 683. et
684. et 685. et
686. et 687. et
688. et 689. et
690. et 691. et
692. et 693. et
694. et 695. et
696. et 697. et
698. et 699. et
700. et 701. et
702. et 703. et
704. et 705. et
706. et 707. et
708. et 709. et
710. et 711. et
712. et 713. et
714. et 715. et
716. et 717. et
718. et 719. et
720. et 721. et
722. et 723. et
724. et 725. et
726. et 727. et
728. et 729. et
730. et 731. et
732. et 733. et
734. et 735. et
736. et 737. et
738. et 739. et
740. et 741. et
742. et 743. et
744. et 745. et
746. et 747. et
748. et 749. et
750. et 751. et
752. et 753. et
754. et 755. et
756. et 757. et
758. et 759. et
760. et 761. et
762. et 763. et
764. et 765. et
766. et 767. et
768. et 769. et
770. et 771. et
772. et 773. et
774. et 775. et
776. et 777. et
778. et 779. et
780. et 781. et
782. et 783. et
784. et 785. et
786. et 787. et
788. et 789. et
790. et 791. et
792. et 793. et
794. et 795. et
796. et 797. et
798. et 799. et
800. et 801. et
802. et 803. et
804. et 805. et
806. et 807. et
808. et 809. et
810. et 811. et
812. et 813. et
814. et 815. et
816. et 817. et
818. et 819. et
820. et 821. et
822. et 823. et
824. et 825. et
826. et 827. et
828. et 829. et
830. et 831. et
832. et 833. et
834. et 835. et
836. et 837. et
838. et 839. et
840. et 841. et
842. et 843. et
844. et 845. et
846. et 847. et
848. et 849. et
850. et 851. et
852. et 853. et
854. et 855. et
856. et 857. et
858. et 859. et
860. et 861. et
862. et 863. et
864. et 865. et
866. et 867. et
868. et 869. et
870. et 871. et
872. et 873. et
874. et 875. et
876. et 877. et
878. et 879. et
880. et 881. et
882. et 883. et
884. et 885. et
886. et 887. et
888. et 889. et
890. et 891. et
892. et 893. et
894. et 895. et
896. et 897. et
898. et 899. et
900. et 901. et
902. et 903. et
904. et 905. et
906. et 907. et
908. et 909. et
910. et 911. et
912. et 913. et
914. et 915. et
916. et 917. et
918. et 919. et
920. et 921. et
922. et 923. et
924. et 925. et
926. et 927. et
928. et 929. et
930. et 931. et
932. et 933. et
934. et 935. et
936. et 937. et
938. et 939. et
940. et 941. et
942. et 943. et
944. et 945. et
946. et 947. et
948. et 949. et
950. et 951. et
952. et 953. et
954. et 955. et
956. et 957. et
958. et 959. et
960. et 961. et
962. et 963. et
964. et 965. et
966. et 967. et
968. et 969. et
970. et 971. et
972. et 973. et
974. et 975. et
976. et 977. et
978. et 979. et
980. et 981. et
982. et 983. et
984. et 985. et
986. et 987. et
988. et 989. et
990. et 991. et
992. et 993. et
994. et 995. et
996. et 997. et
998. et 999. et
1000. et 1001. et
1002. et 1003. et
1004. et 1005. et
1006. et 1007. et
1008. et 1009. et
1010. et 1011. et
1012. et 1013. et
1014. et 1015. et
1016. et 1017. et
1018. et 1019. et
1020. et 1021. et
1022. et 1023. et
1024. et 1025. et
1026. et 1027. et
1028. et 1029. et
1030. et 1031. et
1032. et 1033. et
1034. et 1035. et
1036. et 1037. et
1038. et 1039. et
1040. et 1041. et
1042. et 1043. et
1044. et 1045. et
1046. et 1047. et
1048. et 1049. et
1050. et 1051. et
1052. et 1053. et
1054. et 1055. et
1056. et 1057. et
1058. et 1059. et
1060. et 1061. et
1062. et 1063. et
1064. et 1065. et
1066. et 1067. et
1068. et 1069. et
1070. et 1071. et
1072. et 1073. et
1074. et 1075. et
1076. et 1077. et
1078. et 1079. et
1080. et 1081. et
1082. et 1083. et
1084. et 1085. et
1086. et 1087. et
1088. et 1089. et
1090. et 1091. et
1092. et 1093. et
1094. et 1095. et
1096. et 1097. et
1098. et 1099. et
1100. et 1101. et
1102. et 1103. et
1104. et 1105. et
1106. et 1107. et
1108. et 1109. et
1110. et 1111. et
1112. et 1113. et
1114. et 1115. et
1116. et 1117. et
1118. et 1119. et
1120. et 1121. et
1122. et 1123. et
1124. et 1125. et
1126. et 1127. et
1128. et 1129. et
1130. et 1131. et
1132. et 1133. et
1134. et 1135. et
1136. et 1137. et
1138. et 1139. et
1140. et 1141. et
1142. et 1143. et
1144. et 1145. et
1146. et 1147. et
1148. et 1149. et
1150. et 1151. et
1152. et 1153. et
1154. et 1155. et
1156. et 1157. et
1158. et 1159. et
1160. et 1161. et
1162. et 1163. et
1164. et 1165. et
1166. et 1167. et
1168. et 1169. et
1170. et 1171. et
1172. et 1173. et
1174. et 1175. et
1176. et 1177. et
1178. et 1179. et
1180. et 1181. et
1182. et 1183. et
1184. et 1185. et
1186. et 1187. et
1188. et 1189. et
1190. et 1191. et
1192. et 1193. et
1194. et 1195. et
1196. et 1197. et
1198. et 1199. et
1200. et 1201. et
1202. et 1203. et
1204. et 1205. et
1206. et 1207. et
1208. et 1209. et
1210. et 1211. et
1212. et 1213. et
1214. et 1215. et
1216. et 1217. et
1218. et 1219. et
1220. et 1221. et
1222. et 1223. et
1224. et 1225. et
1226. et 1227. et
1228. et 1229. et
1230. et 1231. et
1232. et 1233. et
1234. et 1235. et
1236. et 1237. et
1238. et 1239. et
1240. et 1241. et
1242. et 1243. et
1244. et 1245. et
1246. et 1247. et
1248. et 1249. et
1250. et 1251. et
1252. et 1253. et
1254. et 1255. et
1256. et 1257. et
1258. et 1259. et
1260. et 1261. et
1262. et 1263. et
1264. et 1265. et
1266. et 1267. et
1268. et 1269. et
1270. et 1271. et
1272. et 1273. et
1274. et 1275. et
1276. et 1277. et
1278. et 1279. et
1280. et 1281. et
1282. et 1283. et
1284. et 1285. et
1286. et 1287. et
1288. et 1289. et
1290. et 1291. et
1292. et 1293. et
1294. et 1295. et
1296. et 1297. et
1298. et 1299. et
1300. et 1301. et
1302. et 1303. et
1304. et 1305. et
1306. et 1307. et
1308. et 1309. et
1310. et 1311. et
1312. et 1313. et
1314. et 1315. et
1316. et 1317. et
1318. et 1319. et
1320. et 1321. et
1322. et 1323. et
1324. et 1325. et
1326. et 1327. et
1328. et 1329. et
1330. et 1331. et
1332. et 1333. et
1334. et 1335. et
1336. et 1337. et
1338. et 1339. et
1340. et 1341. et
1342. et 1343. et
1344. et 1345. et
1346. et 1347. et
1348. et 1349. et
1350. et 1351. et
1352. et 1353. et
1354. et 1355. et
1356. et 1357. et
1358. et 1359. et
1360. et 1361. et
1362. et 1363. et
1364. et 1365. et
1366. et 1367. et
1368. et 1369. et
1370. et 1371. et
1372. et 1373. et
1374. et 1375. et
1376. et 1377. et
1378. et 1379. et
1380. et 1381. et
1382. et 1383. et
1384. et 1385. et
1386. et 1387. et
1388. et 1389. et
1390. et 1391. et
1392. et 1393. et
1394. et 1395. et
1396. et 1397. et
1398. et 1399. et
1400. et 1401. et
1402. et 1403. et
1404. et 1405. et
1406. et 1407. et
1408. et 1409. et
1410. et 1411. et
1412. et 1413. et
1414. et 1415. et
1416. et 1417. et
1418. et 1419. et
1420. et 1421. et
1422. et 1423. et
1424. et 1425. et
1426. et 1427. et
1428. et 1429. et
1430. et 1431. et
1432. et 1433. et
1434. et 1435. et
1436. et 1437. et
1438. et 1439. et
1440. et 1441. et
1442. et 1443. et
1444. et 1445. et
1446. et 1447. et
1448. et 1449. et
1450. et 1451. et
1452. et 1453. et
1454. et 1455. et
1456. et 1457. et
1458. et 1459. et
1460. et 1461. et
1462. et 1463. et
1464. et 1465. et
1466. et 1467. et
1468. et 1469. et
1470. et 1471. et
1472. et 1473. et
1474. et 1475. et
1476. et 1477. et
1478. et 1479. et
1480. et 1481. et
1482. et 1483. et
1484. et 1485. et
1486. et 1487. et
1488. et 1489. et
1490. et 1491. et
1492. et 1493. et
1494. et 1495. et
1496. et 1497. et
1498. et 1499. et
1500. et 1501. et
1502. et 1503. et
1504. et 1505. et
1506. et 1507. et
1508. et 1509. et
1510. et 1511. et
1512. et 1513. et
1514. et 1515. et
1516. et 1517. et
1518. et 1519. et
1520. et 1521. et
1522. et 1523. et
1524. et 1525. et
1526. et 1527. et
1528. et 1529. et
1530. et 1531. et
1532. et 1533. et
1534. et 1535. et
1536. et 1537. et
1538. et 1539. et
1540. et 1541. et
1542. et 1543. et
1544. et 1545. et
1546. et 1547. et
1548. et 1549. et
1550. et 1551. et
1552. et 1553. et
1554. et 1555. et
1556. et 1557. et
1558. et 1559. et
1560. et 1561. et
1562. et 1563. et
1564. et 1565. et
1566. et 1567. et
1568. et 1569. et
1570. et 1571. et
1572. et 1573. et
1574. et 1575. et
1576. et 1577. et
1578. et 1579. et
1580. et 1581. et
1582. et 1583. et
1584. et 1585. et
1586. et 1587. et
1588. et 1589. et
1590. et 1591. et
1592. et 1593. et
1594. et 1595. et
1596. et 1597. et
1598. et 1599. et
1600. et 1601. et
1602. et 1603. et
1604. et 1605. et
1606. et 1607. et
160

- A tate illæ alæ virtutum, quæ in paucis prius sanctis sonabant, iam nunc prædicatione diffusa, in multorum populorum conuersatione resonant: Incarnato enim, passo, ac resurgente Domino, pauca pennata animalia fuerunt: quia rari valde extiterunt, qui cælestia desiderarent, et virtutum pennis se in alta suspenderent. Sed postquam diuinitatis eius prædicatio in mundo diffusa est, quanti iam paruuli, quanti grauiore, quanti fortes iuuenes, quanti imbecilles, quantæ conuersæ peccatrices, quantæ annosæ virgines per fidem, per spem, per amorem ad cælestia euolant, quis dicere, quis æstimare sufficiat. Et ecce alarum sonitus, qui prius in paucis animalibus fuit, iam nunc in populis resonat, iam nunc mundi multitudinem ad cæleste desiderium pennæ virtutum leuant. Bene ergo dicitur: Et audiebam sonum alarum quasi sonum aquarum multarum: quia sicut præfati sumus, ille virtutum sonus, qui in aurem Dei prius ex paucis sanctis factus est, postmodum ex aquis multis, id est, ex innumerabilibus est populis multiplicatus. De quo sono adhuc bene additur: [Quasi sonum sublimis Dei.] Quid est, quod alarum sonus in sanctis animalibus quasi sonus sublimis Dei dicitur, nisi quod omnipotens Deus et ipse implet mentes sanctorum cælesti desiderio, et ipse exaudiri impletas? Ipse etenim creat in sanctorum cordibus amorem, et ipse ex amantibus cordibus suscipit precem: Negationem suam Petrus fleuit amare, sed tamen illic præmittitur, quia Iesus respexit Petrum. Venit Maria Magdalene post multas maculas culpæ ad pedes Redemptoris nostri cum lacrymis: sed quis illam infundit intus, nisi qui benigne suscepit foris? Quis illam ad lacrymas urgebat per compunctionis spiritum, nisi qui hanc exterius coram simul recumbentibus recipiebat ad veniam? Redemptor igitur noster peccatricis mulieris mentem extergebat, cum de culpa compungeret: suscipiebat, ut a culpa liberaret. Bene ergo iste alarum sonus quasi sublimis Dei dicitur, quia quidquid in sanctorum virtutibus agitur, eius est gratiæ qui merita largitur. Qui recte per prophetam sublimis Deus esse memoratur. In scriptura etenim sacra aliquando Deus nuncupatiue, aliquando vero essentialiter dicitur. Nuncupatiue enim dicitur, sicut scriptum est: Ecce constitui te Deum Pharaonis. Et sicut Moyses ait: Si quis hoc, vel illud fecerit, applica illum ad deos, videlicet ad sacerdotes. Qui rursum dicit: Dijs non detrahes, id est sacerdotibus. Et sicut Psalmista ait: Deus stetit in synagoga deorum, in medio autem deos discernit. Essentialiter autem Deus dicitur, sicut ad Moysen dicitur: Ego sum Deus patris tui. Deus Abraam, Deus Isaac, Deus Iacob. Vnde Paulus Apostolus volens nuncupatiuum Dei nomen ab essentiali discernere, de Redemptore nostro locutus est dicens: Quorum patres, ex quibus Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in secula. Qui enim nuncupatiue dicitur, Deus inter omnia, qui vero essentialiter, Deus super omnia est. Ut ergo ostenderet Christum naturaliter Deum, non hunc Deum tantummodo, sed Deum super omnia esse memorauit: quia et electus quisque sicut præmissimus, vel in exemplo iustitiæ prærogando positus, dici Deus potest, sed inter omnia, quoniam nuncupatiue Deus. Christus autem Deus est super omnia, quia naturaliter Deus. Quem ergo Paulus Deum super omnia, hunc Ezechiel propheta Deum sublimem nominat. Postquam vero dictum est: [Audiebam sonum alarum quasi sonum aquarum multarum.] Quia adhuc additur: [Quasi sonum sublimis Dei.] Etiam hoc intelligere possumus, quod futurum electis omnibus scimus. Alarum etenim sonitus, sicut diximus, fuit in prædicatoribus sanctis: aquarum sonitus, in conuersis et sequentibus populis. Sed idem ipse sonitus erit quandoque sonus sublimis Dei: quia multitudo, quæ nunc ad fidem per sanctos doctores trahitur, quandoque in cælestem patriam congregatur, ut ibi omnes electi sine fine laudent cum viderint, sine fine quem laudent. Et quia tunc perfecte corpus Redemptoris efficitur omnis multitudo sanctorum, iuxta Pauli vocem dicentis: Quia et ipsa creatura liberabitur a seruitute corruptionis in libertatem gloriæ filiorum Dei, eiq. ita tunc inhaerent, ut eis de corruptione, quæ per resurrectionem vincitur, iam nihil in suo sancto amore contradicat, sed vnita gloriæ sui Redemptoris fiat: Recte dicitur: [Quasi sonus sublimis Dei.] Notandus est ordo describentis, quia prius sonus ex aliis animalium, qui postmodum quasi sonus aquarum multarum: ad extremum

*Hier. in Ezech.
1. et in Isa. 13
in Job 38.*

vero quasi sonus sublimis Dei dicitur. Quod enim prius prædicauerunt sancti: hoc A
postmodum crediderunt atque tenuerunt conuersi ad fidem populi, qui ad extremum
quoque Liberatori omnium reddent laudem in cælestia subleuati. Sonus itaque ani-
malium fit quasi sonus aquarum, et sonus aquarum fit quasi sonus sublimis Dei: quia
laudem omnipotentis Domini, quam prius in mundo pauci, hanc postmodum multi
clamauerunt. Et quam nunc multi clamant, cum adhuc eis in semetipsis sua corruptio
repugnat, hanc in cælestem patriam electi omnes suo iam capiti vniti resonabunt.
Adhuc autem sanctorum animalium opera virtutesq. describuntur, cum subditur:
[Cum ambularent, quasi sonus erat multitudinis, vt sonitus castrorum.] Si per
tonitum sublimis Dei, laus nostri Creatoris in cælesti patria designatur, mirandum non
est, quod rursum ad sanctorum opera, in hac adhuc vita viuientium, propheticus sermo
refunditur: quia sanctus Spiritus in corde prophetarum, quod simul ostendit intus, B
non simul eicit per linguam foras. Aqua quippe scientiæ qua prophetantis animus
repletur, in contemplatione vehementer exuberat. Sed quia angustum est spiritui om-
ne os hominis, id est foramen carnis, ad explendam illam immensitatem, quæ conspi-
citur, proferendo lingua variatur. Postquam ergo sonum alarum quasi sonum sub-
limis Dei esse confexit in cælis, rursum ad terras redit, et pennata animalia, quid hic
agant, loquitur, vt illic summa mereantur, dicens: [Cum ambularent, quasi sonus erat
multitudinis, vt sonitus castrorum.] Cum prædicatores sancti mundum prædicando,
et rrahendo circumueunt, animalia ambulant. Et quia hi etiam quos colligunt, statim
vt crediderint, in laudem nostri Creatoris exsurgunt, fit sonus quasi sonus multitudinis.
Et quia in prædicatione eadem bellum contra aerias potestates sumunt, recte subiun-
gitur: [Vt sonitus castrorum.] Cum sanctis prædicatoribus fideles populi coniungun- C
tur, contra malignos spiritus in prociectu fidei multitudines castrorum fiunt. Et dum
quotidie fideles quique cælestibus desiderijs replentur, terrena despicunt, dura sibi pro
amore superæ patriæ proponunt, contra potestates aerias castra fiunt, quia armati
fide, et bonis operibus muniti gradiuntur. Quasi enim quibusdam castris spiritualis
exercitus per Paulum dicitur: Induite vos armatura Dei, vt possitis stare aduersus in-
sidias diaboli: quia non est nobis colluctatio aduersus carnem et sanguinem, sed ad-
uersus principes et potestates, aduersus mundi rectores tenebrarum harum, contra spi-
ritalia nequitia in cælestibus. Sanctorum ergo multitudinis castra sunt, quæ bellum
contra potestates aerias susceperunt. Vnde sancta vniuersalis Ecclesia iam sub specie
dilectæ describitur, vt dicatur: Pulchra es amica mea, suavis et decora, sicut Hieru-
salem terribilis, vt castrorum acies ordinata. Quia enim Hierusalem pacis visio in- D
terpretatur, cuius nomine patria cælestis exprimitur, sancta Ecclesia suavis et decora,
vt Hierusalem dicitur, quia eius vita et desiderium visioni iam pacis intimæ compa-
ratur: vt in eo quod auctorem suum diligit, quod eius speciem videre concupiscit, de
quo scriptum est: In quem desiderant angeli prospicere, per ipsa iam amoris sui desi-
deria angelis similis dicitur: quæ quantum Deo amabilis efficitur, tanto a gitor vt ma-
lignis spiritibus terribilis fiat. Qualiter autem sit terribilis, subiuncta comparatione
ostenditur, id est, vt castrorum acies ordinata. Quid est quod sancta Ecclesia ab ho-
stibus suis vt castrorum acies sit timenda? Non enim a magno intellectu vacat ista
comparatio, et ideo est subtiliter intuenda. Scimus enim et constat, quia castrorum
acies tunc hostibus terribilis ostenditur, quando ita fuerit constipata atque den-
sata, vt in nullo loco interrupta videatur. Nam si ita disponitur, vt locus vacuus, per
quem hostis possit ingredi, dimittatur, profecto iam suis hostibus terribilis non est. E
Et nos ergo cum contra malignos spiritus spiritualis certaminis aciem ponimus, sum-
mopere necesse est, vt per charitatem semper vniti atque conficti, numquam in-
terrupti per discordia inueniamur: quia si qualibet bona in nobis opera fuerint, si cha-
ritas desit, per malum discordiæ locus aperitur in acie, vnde ad feriendos nos hostis
valeat intrare. Antiquus vero inimicus castitatem in nobis, si sine charitate fue-
rit, non timet: quia ipse nec carne premitur, vt in eius luxuria dissoluatur. Absti-
nenciam non timet, quia ipse cibo non vitur: quia necessitate corporis non vrgetur.
Distributionem terrenarum rerum non timet, si eadem operi charitas desit: quia di-
uitiarum subsidij, nec ipse eget, valde autem in nobis charitatem veram, id est, amo-
rem humilem quem nobis vicissim impendimus, timet, et nimis concordie nostræ
iuuider

Epös. 6. b

Cant. 6. a

1. Pet. 1. e

Cant. 6. a

- A** inuidet, quia hanc nos tenemus in terra, quam ipse tenere nolens amisit in cælo. Bene ergo dicitur: Terribilis ut castrorum acies ordinata, quia electorum multitudinem eo maligni spiritus pertimescunt, quo eos per charitatis concordiam munitos contra se, et conglobatos aspiciunt. Quanta autem sit concordie virtus ostenditur, cum sine illa virtutes reliquæ, virtutes non esse monstrantur. Magna enim est virtus abstinentiæ. Sed si quis ita ab alimentis abstineat, ut ceteros in cibo diiudicet, et alimenta eadē quæ Deus creauit, ad percipiendum cum gratiarum actione in fidelibus etiam damnet, quod huic virtus abstinentiæ facta est, nisi laqueus culpæ? Vnde Psalmista quoque nullam esse abstinentiam sine concordia designans ait: Laudate eum in tympano, et choro. In tympano enim corium siccum resonat, in choro autem voces concorditer cantant. Quid ergo per tympanū nisi abstinentia, et quid per chorum nisi charitatis concordia designatur? Qui itaque sic abstinentiam tenet, ut concordiam deferat, laudat quidem in tympano, sed non laudat in choro. Et sunt nonnulli, qui dum plus sapere, quam necesse est, student, a proximorum pace resiliunt, dum eos velut hebetes stultosque contemnunt. Vnde per se veritas admonet, dicens: Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos: ut quisquis habere sal sapientiæ studet, curet necesse est, quatenus a pace concordie numquam recedat. Quod vero de his duabus virtutibus diximus, hoc de ceteris omnibus sentiendum est. Vnde Paulus terribiliter admonet dicens: Pacem sectamini cum omnibus, et sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum. Quia autem nil sine concordia Deo placeat, ipsa per se veritas demonstrat, dicens: Si offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid aduersum te, relinque ibi munus tuum ad altare, et vade prius reconciliari fratri tuo, et tunc veniens offers munus tuum. Ecce a discordantibus accipere non vult sacrificium, holocaustū suscipere recusat. Hinc ergo pendite, quantum sit malum discordiæ, propter quod et illud abijcitur, per quod culpa laxatur. Quia vero electi semper in charitate coniuncti sunt, et hæc eadem eorum charitas sonum laudis reddit auctori, malignis vero spiritibus, id est, antiquis suis hostibus poenam incutit timoris: recte nunc de pennatis animalibus dicitur: [Cum ambularent, quasi sonus erat multitudinis, ut sonus castrorum.] Debet autem ab exortu sanctæ Ecclesiæ fidei oculos vsque ad finem mundi tendere, et hæc eadem castra quo modo ambulent, videre. Castra enim multitudines appellantur exercitus, cum in procinctu pergunt, aut in certo quolibet loco in itinere demorantur. Castris ergo via est vita præsentis sæculi, omnibus concorditer viuentibus sanctis. Alia autem sunt castra prædicantium, qui huc illuc, pro colligendis animabus in sancti operis procinctu laborant. Alia castra continentium, atque ab hoc mundo recedentium, qui contra malignorum spirituum bella quotidie in corde se præparant. Alia castra bonorum coniugatorum, qui viuentes in amore omnipotentis Dei concorditer, sic vicissim sibi carnis debitum soluunt, ut tamen quid Deo de bonis operibus debeant, nullatenus obliuiscantur. Sed etsi qua, ut homines, delinquant, hæc incessanter pijs actibus redimunt. Quia ergo distincti fidelium ordines ab exortu sanctæ Ecclesiæ vsque ad finem mundi concorditer viuentes, contra potestates aeris dimicant, castra ambulant: et sic quasi quidam castrorum sonitus, quia in eis ad laudem omnipotentis Dei, et virtutum gladij, et arma miraculorum sonant. De sanctis vero animalibus adhuc subditur: [Cumq. starent, demittebantur pennæ eorum.] Stant sancta animalia, quando ea, quæ Dei sunt, intenta contemplatione considerant. Sed eorum pennæ deponuntur, quia dum alta Dei iudicia aspiciunt, pro colligendis animalibus, sicut dictum est, firmamenti nomine cælestes potestates intelligi. Et potest firmamenti nomine, incarnatus vnigenitus, per hoc, quod in eum natura nostra ad æternitatem firmata est, designari. Prius ergo, quid sentimus de angelis, et postmodum de Domino angelorum loquamur. Ecce enim dicitur: [Cum fieret vox super firmamentum, stabant, et submitebant alas suas.] Quo in loco, hoc primo sciendum est, quia non submittere ab inferiori ad superiora tendere, sed a superiori ad inferiora alas deponere, debet intelligi, propter hoc, quod præmissum est. [Cum starent, demittebantur pennæ eorum.] Quærendum itaque nobis est, quæ sit vox, quæ super firma-

mentum fit. Sed eandem vocem melius intelligimus, si ab imis, ad supetiora gradientes, quasi quibusdam passibus ascendamus. Sicut auditus corporis excitatur voce, ita sensus mentis excitatur intellectu, qui de interioribus agitur. Vox ergo est in mente, quasi quidam sonus intelligentiæ. Sed sciendum est, quia nostris sensibus aliquando vox carnis loquitur, aliquando vox animæ, aliquando vox firmamēti, aliquando vox quæ super firmamentum est. Ponamus ergo ante oculos, quod si quispiam sit læsus a proximo, qui ex humana ratione cogitat, ut vicem læsioni reddat, malum pro malo retribuatur, huic vox carnis loquitur in mente: quia cum divini mandata præcipiant bene nos facere his, qui nos odertunt, quisquis malefacere se odientibus cogitat, in eius animo vox carnis sonat. Multa terrena quotidie agimus, post hæc ad orationem redimus. Accenditur ad compunctionem animus, sed earum rerum, quas egimus, imagines versantur in mente, et intentionem compunctionis præpediunt in oratione: et quod volentes foris egimus, hoc interius patimur inuiti, et quædam cogitationum phantasmata mentem per imagines corporeas dispergunt, ne stricta totam in oratione se colligat. Hæc quoque vox carnis est. Cum vero et ista subigimus, atque ab oculis mentis cunctas corporeas imagines effugamus, ipsam in nobismetipsis naturam animæ quærentes, qualis sit, quæ carnem vivificare potest, sed semetipsam stringere in bonis cogitationibus, sicut desiderat, non potest: invenimus quendam intellectualem spiritum per Creatoris potentiam viventem, corpus, quod sustinet, vivificantem, sed tamen obliuioni subditum, mutabilitati subiectum, quem sæpe timor afficit, læritia extollit. Ipse itaque intellectus animæ vox eius est, quia sonat, quod est: quæ tamen adhuc vox sub firmamento est. Sed transcendentem animum, vocem de firmamento quærimus, cum illa sanctorum angelorum innumera multitudo in omnipotentis Domini conspectu, qualis sit, inuestigamus, quæ sit in eis sine fine festiuitas visionis Domini, quæ læritia sine defectu, qui amoris ardor non crucians, sed delectans, quantum in eis sit desiderium visionis Dei cum fatietate, et quanta fatietas cum desiderio. In quibus nec desiderium poenam generat, nec fatietas fastidium parit. Quo modo inhærendo beatitudini sunt beati: quo modo contemplando semper æternitatem, sunt æterni: quo modo coniuncti vero lumini, facti sunt lux: quo modo aspicientes semper incommutabilem, mutati sunt in incommutabilitatem. Sed cum ista de angelis cogitamus, adhuc vox de firmamento est, non super firmamentum. Transeat ergo animus, et ab ipsis transcendat omne, quod creatum est. In solo creatoris sui lumine fidei oculos figat, quod vnus viuificet omnia, qui creauit, Deus, quod vbique est, et vbique totus est, quod incircumscriptus et incomprehensibilis sentiri potest, et videri non potest, quod nusquam deest, et tamen ab iniquorum cogitationibus longe est: quod nec ibi deest, vbi longe est: quia vbi non est per gratiam, adest per vindictam: quod omnia tangit, nec tamen æqualiter omnia tangit. Quædam enim tangit ut sint, nec tamen, ut viuant et sentiant, sicut sunt cuncta insensibilia. Quædam tangit, ut sint, viuant, et sentiant, nec tamen ut discernant, sicut sunt bruta animalia. Quædam tangit ut sint, viuant, et sentiant, et discernant, sicut est humana et angelica natura. Et cum ipse numquam subimetipso sit dissimilis, dissimiliter tangit dissimilia. Quod vbique præsens est, et inueniri vix potest: quod statem sequimur, et apprehendere non valemus. Ponamus ergo ante oculos mentis, quæ illa natura sit, quæ tener omnia, implet omnia, circumplectitur omnia, superexcedit omnia, sustinet omnia. Nec alia ex parte sustinet, atque alia superexcedit: neque alia ex parte implet, atque alia circumplectitur, sed circumplectendo implet, implendo circumplectitur, sustinendo superexcedit, superpetecedendo sustinet. Huius naturæ potentiam cum strictus in ea cogitat animus, vox super firmamentum fit: quia eius intellectum concipit, qui et angelorum sensum sua incomprehensibilitate transcendit. Cum ergo vox super firmamentum sit, stat animalia, et submittit alas suas: quia sanctorum mentes cum Creatoris sui potentiam intenta contemplatione considerant, vilescunt eorum animo virtutes quas habent, et tanto sunt apud se humiles, quanto eis illud alatum est, quod super angelos sonat. Fortasse enim doctores sunt, sed cum coeperint tacita mente cogitare, quæ sit ineffabilis Dei sapientia, quæ mentes hominum sine strepitu verborum, docet, et quo modo hæc eadem sapientia si auditorum mentes non doceat, vox docenti vacue laborat, sua eis doctrina protinus vilescit: quia neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Fortasse prophetæ sunt, sed cum tacita

- A** nte considerant, quia prophetiæ suæ oculo simul omnia diuinitatis mysteria penetrare non possunt, quoniam sicut ait Apostolus: Ex parte cognoscimus; et ex parte prophetamus: in illa immensitate secretorum vident, quia parum est omne quod vident, atque ex ipsa immensa altitudine luminis considerant, quàm minus sit illud, quod intento oculo quasi per rimas viderunt. Deponant ergo alas suas, cum vox super firmamentum sit, id est humilientur in eo, quod apprehendunt, cum superna conspiciunt, quæ ab eis comprehendi non possunt. Sæpe etiam sanctorum cogitationibus ipsa, quæ habent bona, blandiuntur, ut eorum mentes in aliqua sui fiducia eleuent, sed protinus ad occulta Dei iudicia recutunt, quo modo alij ex virtutibus ad infernum per elationem currunt, alij ex vitijis correcti, ad cælum per humilitatem leuantur. Vnde nos ad humilitatem reuocans propheta terret et admonet, dicens: Venite, et videte opera Domini. *1. Cor. 13. 6*
- B** mini, quàm terribilis in consilijs super filios hominum. Quis enim digne considerare valeat, quantus super nos terror sit consiliorum Dei, quando alter ex virtutibus in finem tendit ad vitia, et alter ex vitijis in virtutibus concludit finem? Quia iuxta Salomonis vocem, sunt iusti atque sapientes, et opera eorum in manu Dei. Nec tamen scit homo, utrum amore, vel odio dignus sit, sed omnia in futuro seruantur incerta. Et est via, quæ videtur hominibus recta, et nouissimum eius ducit ad mortem. Hæc itaque occulta iudicia profunda cogitare, quid est aliud, quàm alas deponere, id est, de nulla iam virtute confidere, sed sub magno timore trepidare? Siue enim omnipotentis Dei naturam considerent, siue eius iudicia perpendunt, trepidant, pertimescunt. Eis ergo quasi alas deponere, est virtutes quas habent, humiliare. Sic Abraham alas deposuit, qui quando loqui cum Deo coepit, puluerem et cinerem se esse cognouit, dicens: Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis? Sic Moyses alas deposuit, qui eruditus omni scientia Ægyptiorum, mox ut verba Domini audiuit, verba se non habere comprehendit, dicens: Obsecro Domine, non sum eloquens ab heri et nudius tertius. Ex quo enim locutus es ad seruum tuum, impeditoris et tardioris linguæ sum. Ac si aperte diceret: Postquam a te verba vitæ audio, confusum me in verbis prioribus agnosco. Sic Isaias, cuius vita Domino ad prædicandum placuerat, cum eundem Dominum contemplatus, carbone de altari in ore, tactus est, ait: Væ mihi, quia tacui, quia vir pollutus labijs ego sum. *Psal. 65*
- C** Ecce ad superiora subleuatus, sibi metipsum de labiorum pollutione displicuit. Nisi enim cælestis munditiæ ala conspiceret, esse se iudicabilem non inuenisset. Sic loquente Domino Hieremias clamat: A, a, a, Domine Deus, ecce nescio loqui, quia puer ego sum. Lux ta enim ea verba, quæ audiebat, verba se non habere cognouerat. Sic Daniel sublimem visionem videns, per plurimos dies elanguit et ægrotauit. Quia et hi, qui in virtutibus fortes sunt, cum altiora Dei conspiciunt, in sua sibi met æstimatione infirmi atque imbecilles fiunt. Sic beatus Iob, de quo Dominus amicis illius dixit: Non estis loquuti coram me recta, sicut seruus meus Iob: cum verba Dei colloquentis audiret, respondit, dicens: Insipienter loquutus sum, et quæ ultra modum excederent scientiam meam. Et paulo supra: Idcirco ipse me reprehendo, et ago poenitentiam in fauilla et cinere. Qui enim quantum ad homines sapienter loquutus fuerat, loquentem sibi Deum audiens, insipienter se locutum fuisse reprehendit: quia in contemplatione veræ sapientiæ suæ ei sapientia viliuit. Ad vocem ergo desuper venientem animalia alas deponunt, quia virtutem Dei, siue in natura sua contemplari requiramus, siue in occultis iudicijs inue stigare cogitemus, pro eo quòd eius alta nobis impenetrabilia sunt, nostra nobis si qua inesse bona credebantur, vilescent. Et qui in quantulumcumque scientia volare credebamur, inuisibilem super nos naturam, et impenetrabilia eius iudicia perpendentes, submissis alis humiliter stamus. Sequitur: [Et super firmamentum, quod erat imminens capiti eorum, quasi aspectus lapidis sapphiri, similitudo throni. Et super similitudinem throni similitudo quasi aspectus hominis desuper.] Quid per thronum, nisi illæ virtutes angelicæ designantur, quæ ipsos quoque angelos dignitate loci superioris excedunt? Nam cum angeli nunciij dicantur, sæpe angeli ad annuntianda quædam hominibus veniunt, throni missi ad ministerium nunciij nusquam leguntur: quia eis longe sublimius Creator omnium præsidet. Vnde Paulus Apostolus ordines cælestium agminum, quos ad tertium cælum raptus viderat, describens ait: Siue throni, siue dominationes, siue principatus, siue potestates, omnia per ipsum, et in ipso creata sunt. Thronos igitur ante eos angelorum ordines dixit, quibus illos prælatos esse cognouit. Bene autem

autem thronus lapidi sapphiro comparatur : quoniam lapis sapphirus aerium habet **A**
 colorem. Virtutes ergo celestium lapide sapphiro designantur, quia hi spiritus, qui-
 bus Deus omnipotens altius praesidet, superioris loci in celestibus dignitate tenent.
 Super thronum vero similitudo hominis : quia et super illas virtutes, quae et ipsos an-
 gelos antecedunt, nostrum est gloria Redemptoris. Notandum ergo, qui ordo seruatur.
 Super animalia enim firmamentum, super firmamentum thronus, super thronum ho-
 mo esse describitur : quia et super sanctos homines adhuc in hac corruptione corporis
 viuentes, angeli, qui super angelos, superiores et Deo proximae angelicae potestates : su-
 per potestates Deo proximas, eleuatus est mediator Dei, et hominum homo Christus
 Iesus. Sin vero, ut praediximus, firmamenti nomine mediator Dei, et hominum pro as-
 sumpta humanitate debet intelligi, quia sub vnius nominis appellatione solent per
 prophetiae spiritum multa signari, vox super firmamentum facta est, quae super bapti- **B**
 zatum Dominum de caelo sonuit, dicens : Tu es filius meus dilectus, in te complaceui.
 Sicut per Euangelistam alium dicitur : Hic est filius meus dilectus, in quo mihi com-
 placui. Queramus igitur quo modo hanc vocem animalia audiunt, et alas deponunt?
 Abacuc propheta requisitus dicat : Domine audiui auditum tuum et timui : considera-
 ui opera tua, et expaui. Quid est autem, quod pater de filio loquitur, dicens : In quo mihi
 complaceui? Omnis enim, qui poenitendo corrigit aliqua, quae fecit eo ipso quo
 poenitet, se sibi displicuisse indicat, quia emendat, quod fecit. Et quia omnipotens pa-
 ter sicut intelligi ab hominibus poterat, humano modo de peccatoribus locutus est,
 dicens : Poenitet me fecisse hominem super terram : quasi sibi metipso displicuit in pec-
 catoribus quos creauit. In solo autem sibi vnigenito Domino nostro Iesu Christo co-
 placuit : quia hunc inter homines hominem creasse cum non poenituit omni modo, in **C**
 quo peccatum nullo modo inuenit, sicut de illo per Psalmistam dicitur : Iurauit Domi-
 nus, et non poenitebit eum, tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
 In solo ergo sibi Redemptore nostro complaceuit pater, quia in solo non inuenit culpa-
 m, in qua se reprehendat quasi per poenitentiam. Sancta itaque animalia vocem super fir-
 mamentum audiant, et pertimescant : quia si solus sine peccato est, in eius innocentia
 aspicunt in quantis ipsa quotidie delinquant, quae necesse est, ut incessanter desceant.
 Considerant quoque quia et ipse auctor vitae, sine passionis dolore ex hac vita non exiit.
 Et haec ergo vox super firmamentum facta est, quia omnipotentis patris sententia etiam
 de morte ac resurrectione vnigeniti processit : Sed cum vox super firmamentum sit, stant
 animalia, et submitunt alas suas, quia sancti quique cum ipsum quoque vnigenitum
 flagellatum in hoc modo conspiciunt, deponunt si quid de suis meritis praesumunt. Nam **D**
 si ipse hinc sine flagello non exiit, qui venit sine peccato, quo modo flagellis digni non
 erunt, qui huc cum peccato venerunt? Ipsum ergo firmamentum, quod est super ca-
 put animalium, id est, quod transcendit mentes sanctorum, habet super se vocem, quia
 Redemptor noster eam quam cum patre disposuit ex diuinitate, sententiam pertulit
 in carne, quam audientes iusti terrentur, et omnem de suis viribus praesumptionem de-
 ponunt. Quibuslibet etenim uirtutibus polleat, quid digna est uita peccatorum, si et
 eius uita pro nobis flagello subiucuit, quae subdita nullo peccato fuit? Sed ecce grauis
 nobis praestitio oritur, cum dicitur : quia super firmamentum, quod erat imminens ca-
 piti eorum, quasi aspectus lapidis sapphiri similitudo throni. Si enim per firmamentum
 Dominus, et per lapidem sapphirum, et similitudinem throni summae illae potestates
 angelicae figurantur, quo modo super firmamentum, id est, super Dominum esse cre-
 dendae sunt, cum et mox subditur : Et super similitudinem throni similitudo quasi as-
 pectus hominis desuper? Nam si ita, ut dictum est, firmamentum exprimitur Domi-
 nus, et rursus homo accipitur Dominus, qua ratione potest intelligi, et ipse super thro-
 num, et ipse sub throno? Sed astrictos huius quae stionis nodos ipse soluit, de quo loqui-
 mur, qui afflatu sancti Spiritus ea quae clausa sunt, aperit. Incarnatus enim vnigenitus
 patris per hoc, quod homo factus est, infra angelos fuit, sicut de eo scriptum est : Mi-
 nuisti cum paulominus ab angelis. Resurgens autem et ascendens in caelos, omnibus
 angelicis potestatibus praesidet : sicut de eo illic rursus scriptum est : Omnia subiecisti
 sub pedibus eius. Et sicut ipse ait : Data est mihi omnis potestas. Firmamentum ergo
 sub throno, et homo super thronum est : quia per humanam assumptionem naturae
 et ipse est sub angelis natus, et ipse super angelos exaltatus. Qui et prius quam per resur-
 rectionis

Luc. 3. d
 Matt. 3. d
 Mar. 3. b
 Ioan. 1. e
 Abac. 3. d

Gen. 6. b

Psal. 100.

Psal. 8.

11. id.

Mat. 7. 28. d

- A refectionis exulta tetur gloriā, diuinitate super angelos fuit, sed tamen an angelis, ut dictum est, humanitate minoratus, ex qua et morti subiaccuit. At postquam mortem resurgendo calcauit, humanitate suam etiam maiestatis angelorum superposuit. Prius itaque thronus super firmamentum, et post homo super thronum visus esse describitur: quia humani generis Redemptor, humanitatem, quam descendendo sub angelis assumpsit, ascendendo super angelos exaltauit. Sic vero factum eum sub angelis dicimus, sicut factum sub lege, prædicante Apostolo, audiuius. Assumptam ergo humanitatem sub angelis accipimus pro ea minoratione, in qua dignatus est apparere. Nam mox, ut verbum caro factum est, mox Deus homo potestate super angelos fuit. De ipso quippe ante passionem scriptum est: Ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei. Sed tamen ut humanitatis eius infirmitas monstraretur, rursum de eo scriptum est: Apparuit illi angelus de caelo, confortans eum. Indumento ergo vtriusque naturæ huic et angeli ministrare, hunc et angelus confortare describitur. Vnus quippe in vtraque natura: quoniam qui Deus ante sæcula exiit, homo factus est in fine sæculorum. Cui tamen ante passionem suam, et angeli ministrant, et hunc angelus confortat. Post passionem vero atque resurrectionem eius huic angeli ministrare possunt, sed iam hunc confortare non possunt: quia, ut prædictum est, etsi prius firmamentum sub throno apparuit, iam tamen homo super thronum est. In cuius persona, ut propheta sanctus adiunctionem vtriusque naturæ se vidisse ostenderet, protinus adiunxit: [Et vidi quasi speciem electi.] Quid est, quod aspectus hominis videtur in throno quasi species electi, nisi quod in electo, sicut longe superius diximus, aurum argentumque miscetur, ut res vna ex metallis duobus fiat? In qua et per argentum auri claritas temperatur, et per auri claritatem species clarescit argenti. In Redemptore autem nostro natura diuinitatis et humanitatis inconfuse vnita sibi et coniuncta est, ut et per humanitatem diuinitatis eius claritas nostris potuisset oculis temperari, et per diuinitatem humana natura in eo claresceret, atque exaltata fulgorem ultra hoc, quod creata fuerat, haberet. Ipse vero aspectus hominis super thronum, et species electi quam vidit, qualis ei apparuerit, adhuc scribendo subiunxit: [Velut aspectus ignis intrinsecus per circuitum, a lumbis eius et desuper. Et a lumbis eius usque deorsum vidi quasi speciem ignis splendentis in circuitu.] Quid est, quod mediator Dei, et hominum homo Christus Iesus a lumbis et desuper aspectum ignis intrinsecus per circuitum habere describitur, et a lumbis, et deorsum speciem ignis splendentis per circuitum? Inuestigandum namque est, quare a lumbis et desuper ignem intrinsecus, nec tamen splendentem ignem habere narratur: a lumbis vero et deorsum habere ignis speciem dicitur, non tamen hunc habere intrinsecus memoratur: quia et splendentem et in circuitu hunc habere describitur. Quid enim lumborum nomine, nisi propagem mortalitatis exprimitur? Propter quod etiam de Leui dicitur: quia adhuc in lumbis patris erat cum Melchisedech occurrat Abrahe. De lumbis vero Abrahæ virgo Maria exiit, in cuius utero vnigenitus patris per Spiritum sanctum incarnari dignatus est. Ex qua incarnatione vniuerso innotuit mundo Deus, sicut et per Psalmistam dicitur: Accingere gladio tuo circa femur tuum potentissime. Gladium etenim circa femur potentissimum sumpsit, quia sæmo prædicationis illius, ex incarnatione conualuit. Quid vero iste ignis designat, nisi ardorem sancti Spiritus, qui corda quæ repleuerit, incendit? De quo ipsa veritas dicit: Ignem veni mittere in terram. Quid est ergo, quod in hoc aspectu hominis, qui prophete apparuit, a lumbis superius, intrinsecus per circuitum ignis ardet, a lumbis inferius non ignis intrinsecus, sed in circuitu resplendet: nisi quod ante incarnationem vni-geniti Redemptoris nostri, sola inerta se Iudæa ardorem amoris eius habuit: post incarnationem vero illius in circuitu eius ignis resplenduit, quia in vniuerso mundo gentibus claritatem sancti Spiritus effudit? Prius ergo intrinsecus ignis erat, sed splendor non erat: quia Spiritus sanctus in multis quidem partibus Iudæam replebat, sed ad notitiam gentium necdum eius lumen emicuerat. A lumbis vero eius et deorsum ignis in circuitu splendet: quia postquam de virgine carnem sumpsit, in humano genere longe lateque sancti Spiritus dona dilatauit. Et notandum, quod ignis iste a lumbis superius per circuitum esse describitur, non extrinsecus, sed intrinsecus: quia amoris flamma, sicut dictum est, in electis atque spiritualibus viris vbique in suis finibus Iudæam repleuit. Nec tamen exibat extrinsecus, quia sese in multitudinem gentium non dilatabat.

Gal. 3. d

Ioa. 1. c

Mat. 4. b

Luc. 12. e

Hebr. 7. a

Psal. 44

Luc. 12. f

bat. Quæ ardoris flamma visa est postmodum in circuitu splendere, quia per mundi cardines in vniuersis gentibus omnipotentis Dei cœpit amor excreſcere. Erat ergo prius ignis intrinſecus, cum Iacob diceret: Salutare tuum expectabo Domine. Quod enim salutare dicimus Latine, hoc verbo Hebraico Iesus dicitur: In quo verbo beati Iacob mens ostenditur, quo modo Iesu desiderio ardebat, quem se moriens expectare perhibebat. Ardebat ignis cum Moyses diceret: Si inueni gratiam in conspectu tuo, ostende mihi remetipsum, vt videam te. Ardebat ignis in mente, cum Dauid diceret: Sitiuit anima ad Deum viuum: quando veniam et apparebo ante faciem Dei mei? Qui incarnationem verbi desiderans, ait: Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Ardebat ignis cum Simeon de corruptione vitæ præſentis exire desiderans, audiuit non prius se visurum mortem, nisi videret Christum Domini. Sed ecce iam ignis iste quasi sub lumbis exterius resplendet, quia vniuersa gentilitas incarnati Dei est amore succensa. Quod tamen intelligi et aliter potest, quia Redemptor noster Deus Dominus Iesus Christus per humanitatem suam hominibus innotuit, qui per diuinitatem notus angelis et ante incarnationem fuit. Nobis ergo a lumbis inferius resplendet in circuitu, cuius ignis intrinſecus a lumbis superius ardet in cælo: quia illic cælestes spiritus eum in diuinitate sua conspiciunt, et amoris eius ignibus accenduntur. Nos vero, qui hunc ex assumpta humanitate diligimus, adhuc in hac corruptibili vita positi, splendorem ignis illius foris habemus. Vnus itaque super thronum est, qui et super lumbos ignem intrinſecus habet in angelis, et sub lumbis ignem in circuitu habet in hominibus, quia in omne quod ab angelis amatur per omne quod ab hominibus desideratur, vnus est, qui in cordibus ardet amantium. Hinc est enim, quod magnæ illæ potestates angelicæ, seraphim, id est, incendium nominantur. Hinc de ipso omnium Creatore scriptum est: Deus noster ignis consumens est. Ignis enim Deus dicitur, quia flammis amoris sui incendit mentes quas replet. Et idcirco seraphim incendium dicuntur, quia potestates ei proximæ, in cælis inextinguibili amoris eius igne succensi sunt. Ex hoc igne succensa ardent in terra corda iustorum. Hoc igne calefacta redeunt ad poenitentiam corda peccantium, quæ inflammata vehementer timorem in amorem vertunt. Nam quæ prius tabescere metu cœperunt, postmodum igne amoris flagent. Et quia eius membra sunt electi angeli in cælo, eius membra sunt conuersi homines in terra. Vnus homo est qui et super lumbos ardet intrinſecus, et sub lumbis inferius ignis sui splendorem in circuitu emittit: quia et angelos ad amorem suum per diuinitatem tenuit, et homines ad sancti ardoris sui desiderium ex humanitate reuocauit. Sequitur: [Velut aspectus arcus cum fuerit in nube in die pluuiæ.] Arcum omnipotens Deus inter se atque homines in signo posuit, vt intra mundum diluuium non deleteret, dicens: Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum fœderis inter me, et inter terram. Cumq; obduxero nubibus cælum, apparebit arcus meus in nubibus, et recordabor fœderis mei vobiscum. Vnde et in arcu eodem color aquæ et ignis simul ostenditur: quia et ex parte est ceruleus, et ex parte rubicundus: vt vtriusque iudicij testis sit, vnus videlicet faciendi, et alterius facti. Sed iam non vltimus faciendi, quia mundus quidem iudicij igne cremabitur, sed aqua iam diluuij non deleter. Quid est autem, quod splendentem ignem a lumbis hominis throno præſidentis, sicut ait: [Aspectus arcus cum fuerit in nube in die pluuiæ.] Prophetæ conspexit? Quia enim per ignem, sicut dictum est, ardor sancti Spiritus designatur, quæ similitudo est vnicuique et spiritus, vt ignis, qui apparuit, quasi aspectus arcus apparuisse diceretur: Sed si ipsi, quam prædiximus, visioni arcus incedimus, quo modo arcus significet spiritum videmus. In arcu quippe, sicut præſatus sum, aqua et ignis apparêt. Et post mediatoris aduentum, eo virtus Spiritus sancti in humano genere claruit, quo electos Dei, et aqua baptismatis lauit, et igne diuini amoris incendit. Quasi enim admixto colore aquæ simul et ignis, quidam arcus in nube ad probationem ponitur, cum veritas dicit: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei. Qui arcus in nube est in die pluuiæ, quia in Dominica incarnatione, et in effusione prædicationis ostenditur, vt ad veniam corda credentium, Domino parente, reuocentur. Nubem enim Redemptoris carnem non inconuenienter accipimus. De qua per Psalmistam dicitur: Qui ponit nubem ascensum suum. Nubem quippe ascensum suum posuit, quia is qui diuinitate vbique est, carne ad cælestia ascendit.

Explicit

- A** Expleta vero omni mystica visione, subiungit: [Hic erat aspectus splendoris per gyrum, et hæc visio similitudinis gloriæ Domini.] Quid enim in vniuerso mundo sancti Spiritus gratia agat aspiciens, ait: [Hic erat aspectus splendoris per gyrum.] Quæ vero intrinsecus eiusdem sancti Spiritus gloria maneat, considerare volens, sed sicut erat non valens, subiungit: [Et hæc visio similitudinis gloriæ Domini.] Non enim ait: Visio gloriæ, sed similitudinis gloriæ, vt videlicet ostendatur, quia quantalibet se intentione mens humana tendat, etiam si iam phantasias imaginum corporalium a cogitatione compescat, si iam omnes circumscriptos spiritus ab oculis cordis amoueat, adhuc tamen in corde mortali posita, videre gloriam Dei non valet, sicut est. Sed quidquid de illa est, quod in mente respundet, similitudo, et non ipsa est. Vnde et ille prædicator, qui raptus vsque ad tertium cælum fuerat, dicebat: Videmus nunc per speculum in ænigmatibus. Qua in re non despicienda nobis quæstio oritur, quo modo Ioannes Euangelista cum erga miracula Redemptoris nostri Iudæorum perfidiam etiam ex verbis prophetice descripsisset, adiungit, dicens: Hæc dixit Isaias quando vidit gloriam eius, et locutus est de eo. Etsi Ezechiel vidit, quid est, quod ille similitudinem gloriæ, et ille eius gloriam vidisse describitur? Sed cum Ioannes Euangelista prius miracula Redemptoris nostri narrauit, atque infidelitatem Iudæorum postmodum subdidit, hanc eiusdem Redemptoris nostri gloriam, quæ in mundo apparuit, Isaiam vidisse manifestat. Omne enim, quod in terra mirum diuinitus agitur, gloria omnipotentis Dei est, et eius gloria in omnibus factis videtur. Isaias ergo eius gloriam in terra vidit: Ezechiel vero gloriam in cælo, sicuti est, videre non potuit: quia aliter est gloria eius in rebus factis, atque aliter in semetipso. Hæc ergo eius gloria, quæ in rebus est, videri potest: illa vero, quæ in ipso est, videri modo nisi per similitudinem non potest. Sed etiam eandem similitudinē gloriæ, vel subleuatus portare propheta potuerit, cognoscamus. Sequitur: [Et vidi, et cecidi in faciem meam.] Quid ergo de hoc viro heret, si ita, vt est, eius gloriam vidisset, si ferre non valens cecidit? Qua in re cum magno moreore pensare, et considerare cum lacrymis debemus, in quantam miseriam, et iniquitatem cecidimus, qui et ipsum bonum ferre non possumus, ad quod videndum creati sumus. Est tamen et aliud quod de prophetæ facto consideremus in nobis. Propheta enim mox, vt gloriæ Domini similitudinem vidit, in faciem suam cecidit. Cuius similitudinem gloriæ, quia nos per spiritum prophetiæ videre non possumus, hanc assidue cognoscere, et sollicite contemplari in sacro eloquio, in cælestibus monitis, in præceptis spiritualibus debemus. Qui cum aliquid de Deo conspiciamus, in faciem nostram cadimus, quia ex malis erubescimus, quæ nos reminiscimur perpetrasse. Ibi enim cadit homo vbi confunditur. Vnde et Paulus quasi quibusdam, in facie iacentibus, dicebat: *Rom. 6. d* Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis? Ecce cælestis gratiæ dono largiente, obuolutum mysterijs libri initium in Ezechiel propheta dicussimus, et dicta mystica moraliter differentes, volentem prophetiæ historiam a terra extraximus: vt quæ prius paruulorum animæ mihiq. similem volabat, sed non eleuabatur, iam nunc ab eis legatur, et cognoscatur, euolet et leuetur. Agamus ergo gratias Redemptori nostro, qui spiritali semper alimento nos reficit, qui panis viuus descendit de cælo, et dat vitam mundo. Qui viuut et regnat cum patre in vnitatem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

E

HOMILIA IX.



T audiui vocem loquentis, et dixit ad me: Fili hominis sta super pedes tuos, et loquar tecum. Et ingressus est in me spiritus, postquam locutus est mihi, et statuit me supra pedes meos. Et audiui loquentem ad me, et dicentem: Fili hominis mitto ego te ad filios Iſrael, ad gentes apostatras, quæ recesserunt a me. Patres eorum præuaticati sunt pactum meum vsque ad diem hanc, et filij dura facie et indomabili corde sunt, ad quos ego mitto te. Et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus, si forte vel ipsi audiant, etsi forte quiescant, quia domus exasperans est: et sciens quia

quia propheta fuerit in medio eorum. Tu ergo fili hominis ne timeas eos, ne-
que sermones eorum metuas: quoniam increduli, et subueriores sunt tecum, et
cum scorpionibus habitas. Verba eorum ne timeas; et vultus eorum ne formi-
des, quia domus exasperans est. Loqueris ergo verba mea ad eos, si forte au-
diant, et quiescant, quoniam irritatores sunt. Tu autem fili hominis audi quæ-
cumque loquor ad te, et noli esse exasperans, sicut domus exasperatrix est. Aperi-
os tuum, et comede quæcumque ego do tibi. Et vidi, et ecce manus missa ad
me, in qua erat inuolutus liber, et expandit illum coram me, qui erat scriptus
intrus et foris, et scriptæ erant in eo lamentationes, et carmen, et væ.

In titulum libri in Ezechiel propheta magnis obscuritatibus clausum, et quibusdam
mysteriorum nodis ligatum in hominibus octo, Deo Domino nostro Iesu Christo lar-
giente, discussimus. Iam nunc planiora sunt, et minus difficilia quæ sequuntur. Cha-
ritati itaque vestræ colloquimur, eidem omnipotenti Deo gratias referentes, quia post
tot opaca siluarum, tandem læti ad campos exiimus, in quibus liberis gressibus locu-
tionis nostræ intrepidum pedem ponamus. Ecce enim postquam propheta simili-
tudinem gloriæ Domini contemplatus, in faciem suam cecidit, adiungit: [Et audi-
ui vocem loquentis, et dixit ad me: Fili hominis sta super pedes tuos, et loquar tecum.]
Vbi adhuc subditur: [Et ingressus est in me spiritus, postquam locutus est mihi, et sta-
ruit me super pedes meos.] Ecce diuina vox iacenti propheta iussit, ut resurgeret. Sed
surgere omnino non posset, nisi in hunc omnipotentis Dei spiritum intrasset: quia ex om-
nipotentis Dei gratia ad bona opera conari quidem possumus, sed hæc implere non
possumus, si ipse non adiuuat, qui iubet. Sic Paulus cum discipulos admoneret, dicens:
Cum metu, et tremore vestram ipsorum salutem operamini: illico quis in eis hæc ipsa
bona operaretur adiunxit, dicens: Deus est enim qui operatur in vobis, et velle et per-
ficere pro bona voluntate. Hinc est quod ipsa veritas discipulis dicit: Sine me nihil po-
testis facere. Sed in his considerandum, quia si bona nostra, sic omnipotentis Dei dona
sunt, ut in eis aliquid nostrum non sit, cur nos, quasi pro meritis æternam retributionem
quærimus? Si autem ita nostra sunt, ut dona Dei omnipotentis non sint, cur ex eis om-
nipotenti Deo gratias agimus? Sed sciendum est, quia mala nostra, solummodo no-
stra sunt: bona autem nostra, et omnipotentis Dei sunt, et nostra: quia ipse aspiran-
do nos præuenit, ut velimus, qui adiuuando subsequitur, ne inaniter velimus, sed pos-
simus implere, quæ volumus. Præueniente ergo gratia, et bona voluntate subsequen-
te, hoc quod omnipotentis Dei donum est, fit meritum nostrum. Quod bene Paulus
breui sententia explicat, dicens: Plus illis omnibus laboraui. Qui ne suæ videretur vir-
tuti tribuisse, quod fecerat, adiunxit: Non autem ego, sed gratia Dei mecum. Quia
enim celesti dono præuentus est, quasi alienum se a bono suo opere agnouit: Non au-
tem ego. Sed quia præueniens gratia liberum in eo arbitrium fecerat in bono, quod li-
bero arbitrio eandem gratiam est subsecutus in opere, adiunxit: Sed gratia Dei me-
cum. Ac si diceret: In bono opere laboraui, non ego, sed et ego. In hoc enim quod so-
lo Domini dono præuentus sum: non ego. In eo autem, quod donum voluntate subse-
cutus, et ego. His igitur breuiter contra Pelagium, et Celestinum dictis, ad exponendi
ordinem redeamus. [Fili hominis sta super pedes tuos et loquar tecum.] Notandum
nobis est ordo locutionis et operis, quia prius similitudo gloriæ Domini apparet, ut de-
iciat, postmodum alloquitur ut eleuet, deinde superabundantis gratiæ spiritum mittit
et leuat, ac supra pedes statuit. Nisi enim aliquid de æternitate in mente videremus,
numquam in facie nostra poenitendo caderemus. Sed iam iacentes vox Domini conso-
latur nos facere, ut in opere surgamus, quod tamen nos nostra virtute non possumus
facere. Ipse ergo nos spiritus implet et leuat, et super pedes nostros statuit: ut qui pro-
ni in poenitentia pro culpa iacimus, recti postmodum in bono opere stemus. Sed itans
propheta, quid audierit, adiunxit, dicens: [Et audiui loquentem ad me, et dicientem:
Fili hominis, mitto ego te ad filios Israel, ad gentes apostatrices, quæ recesserunt a me.]
Sic propheta describit suam, ut significet nostram. Nam quod est hoc, quod ei iacenti dici-
tur: Sta supra pedes tuos, et loquar tecum? Qui enim iacenti loquebatur, cur non se
nisi

Phil. 2. 6

Ioh. 1. 5

1. Cor. 15. 4

Ibid. 6

Grat. dist. 30.
c. 17

- A** nisi stanti promittit esse locuturum? Sed sciendum, quia alia sunt, quæ iacentes, alia quæ stantes audire debeamus. Iacenti enim dicitur, ut surgat: stanti autem præcipitur, ut ad prædicationem proficisci debeat. Adhuc enim nobis in infirmitatis consulatione iacentibus præberi non debet auctoritas prædicationis. Sed cum iam in bono opere surgimus, cum iam recti stare cœperimus, dignum est, ut ad lucrandos alios in prædicationem mitti debeamus. Stans ergo propheta, visionem spiritalem vidit, et cecidit. Cadens vero, iam monitionis verbum suscepit, ut surgeret. Surgens autem præceptum audiuit, ut prædicaret. Nam qui adhuc ex superbix vertice stamus, cum iam de æternitatis timore aliquid sentire cœperimus, dignum est, ut ad poenitentiam cadamus. Et cum infirmitatem nostram subtiliter cognoscentes, humiliter iacemus, per diuini verbi consolationem surgere ad fortiora opera iubemur. Et cum iam in bonorum operum soliditate perflimus, necesse est, ut vnde nosmetipsos correximus, inde iam prædicantes et alios leuemus. Iacenti ergo non præcipitur, ut ad prædicationem pergat, ne infirmus quisque hoc, quod verbo ædificare potest, opere destruat. Vnde recte quoque per Psalmistam dicitur: *Eduxit me de lacu miseriæ, et de luto fecis. Statuit supra petram pedes meos, et direxit gressus meos, et immisit in os meum canticum nouum, hymnum Deo nostro. Prius enim de luto prauitatis educitur, ut eius pedes per fidem in petra solidentur.* Sed quia rectam fidem, recta subsequi debet operatio: gressus eius directi sunt, ut post directionem gressuum, id est, post perfectionem boni operis, in ore acciperet etiam nouum canticum prædicationis. Sic Saulus, dum superbe Damascus pergeret, Redemptoris voce prostratus iacuit. Et qui prædicator futurus erat, non tamen mox ut prædicaret, quod viderat, audiuit, sed ei iacenti dicitur: *Ingrederi in ciuitatem, et dicetur tibi, quid te oporteat facere.* Iacens ergo hoc solum audire potuit, ut surgens disceret, quod audierat. Surgens vero hoc didicit, ut, quæ cognouerat, prædicaret. Sed querendum nobis est, cur Ezechiel et Paulus in faciem cadunt, et de ascensore equi, id est, de eo qui in huius mundi gloria elatus est, dicitur: *Ut cadat ascensor eius retrorsum?* Rursusque de persecutoribus Domini scriptum est: *Abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram.* Quid est hoc, quod electi in faciem, et reprobi retrorsus cadunt, nisi quod omnis, qui post se cadit, ibi proculdubio cadit, vbi non videt: qui vero ante se ceciderit, ibi cadit, vbi videt. Iniqui ergo quia in inuisibilibus cadunt, post se cadere dicuntur: quia ibi corrunt, vbi quid eos tunc sequatur, modo videre non possunt. Iusti vero, quia in istis visibilibus semetipsos sponte deiiciunt, ut in inuisibilibus erigantur, quali in faciem cadunt, quia timore compuncti, videntes humiliantur. Norandum vero quod dicitur: *[Mitto ego te ad filios Israel, ad gentes apostatrices, quæ recesserunt a me.]* Sicut enim duobus modis a Deo receditur, ita duobus modis a Deo apostatæ homines fiunt. Nam vnusquisque a conditore suo, aut fide recedit, aut opere. Sicut ergo qui a fide recedit, apostata est: ita qui ad peruersum opus, quod deserit, redit, ab omnipotente Deo apostata absque vlla dubitatione deputatur, etiam si fidem tenere videatur. Vnum enim sine altero nil prodesse valet, quia nec fides sine operibus, nec opera adiuuant sine fide, nisi fortasse pro fide percipienda fiant: sicut Cornelius ante pro bonis operibus meruit audiri, quam fidelis existeret. Qua ex re colligitur, quia bona opera pro fide percipienda faciunt. Nam qui ab angelo dicitur: *Orationes tuæ et elemosynæ tuæ ascenderunt in memoriam in conspectu Dei: et mox pro eadem ascensione præcipitur, ut ad Simonem mittat, qui ei veniens prædicare debeat, constat quia hoc perijt, vnde meruit exaudiri.* Sequitur: *[Patres eorum præuaticati sunt pactum meum vsque ad diem hanc, et filij dura facie, et indomabili corde sunt, ad quos ego mitto te.]* Ecce est vna culpa superbix, quia præuaticati sunt pactum. Ecce altera obstinationis, quia vsque ad diem hanc. Ecce in iniquitate filiorum culpa grauis impudentiæ, quia dura facie: quoniam mala quæ faciunt, iam non erubescant, et numquam vel post culpas ad poenitentiam redeunt: quia indomabili corde sunt. Cum vero tantæ prauitatis, tantæque obstinationis sint hi, ad quos propheta mittitur, quis iam non videat, quia persona prophetæ a tam peruersis hominibus despici valeat? Sed ecce auctoritas personæ tribuitur, cum subditur: *[Et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus.]* Ac si aperte diceretur: *Quia si ex te despiceris, ex mea voce necesse est ut loquaris. Ne contemnas ipse, qui mittis, verba mea proferens, ostēde qui misit.* Sequitur: *[Si forte, vel ipsi audiant, et si*

forte quiescant: quia domus exasperans est. Dum constat, quòd omnipotens Deus omnia sciat, mirandum valde est cur dicitur. [Si forte audiant, et si forte quiescant.] Quapropter sciendum nobis est: quia ista dubitatio locutionis Dei non ex ignorantia, sed ex aliqua significatione descendit. Nam quis nesciat, quòd qui fecit et videt omnia, omnia sciat? Et per semetipsam in Euangelio veritas de antichristi prädicatoribus dicit: Dabunt signa magna et prodigia: ita vt in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Cur hoc sub dubitatione dicitur, cum quid futurum sit, a Domino præsiciatur? Vnum vero e duobus est, quia si electi sunt, fieri non potest. Si autem fieri potest, electi non sunt. Et tamen dicitur, vt in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Ista ergo dominici sermonis dubitatio ex electorum cordibus, designatio reparationis fuit: quia qui electi sunt ad persistendum, per signa prädicatorum antichristi tentabuntur ad cadendum. Per hoc ergo, quod dicitur, si fieri potest, hoc exprimitur, quòd electi in corde tentabuntur. Nurant enim, sed non cadunt. Dicitur ergo si fieri potest, quia trepidabunt: et tamen dicuntur electi, quia non cadunt. Dubitatio itaque sermonis a Domino in electis exprimit trepidationem mentis. Quos et electos nominat, quia cernit, quòd in fide, et bono opere persistunt. Vnde hic quoque dicitur: [Si forte audiant, et si forte quiescant.] Per hoc enim quod dicitur: si forte, quia ex magna multitudine pauci audiri sunt, demonstratur. Per dubitationem ergo sermonum Dei, quid significatur aliud, nisi paucitas auditorum? Notandum vero, quòd postquam mala parentum defunctorum dixerat: mittens prophetam ad filios dicat: [Si forte, vel ipsi audiant, et si forte quiescant.] Quid est dicere, vel ipsi, nisi quia eorum patres, qui in culpa defuncti sunt, audire noluerunt? Penfemus rogo, quæ virtus sit in hoc dominici sermonis defectu, vt dicat: si forte vel ipsi audiant. Nobis hoc aperte dicitur, qui afflicti, oppressi, conclusi, omnia, quæ in hoc mundo habuimus bona, perdidimus. Vrbes erutas, euersa castra, depopulatos agros, suffossas Ecclesias videmus: et tamen adhuc parentes nostros ad iniquitates sequimur, ab eorum elatione, quam vidimus, non mutamur. Et illi quidem inter gaudia, nos vero, quod est grauius, et inter flagella peccamus. Sed ecce omnipotens Deus iniquitates iudicans, iam priores nostros absulit, iam ad iudicium vocauit. Nos adhuc ad penitentiam expectat, ad reuertendum sustinet. Et qui in illis iam iudicium exercuit, nobis suæ patientiæ longanimitatem prærogat, ne cum nostris prioribus perdat, dicens: [Si forte, vel ipsi audiant, et si forte quiescant, quia domus exasperans est.] Omnis anima etiam post acceptam fidem, in peruersitate sua aut permanens, aut reuertens, domus exasperans vocatur: quia eum quem per fidem suscepit, repellit a se prauis moribus habitatorem Deum. Nam domus inhabitatur a domino. Si ergo domus, quare exasperans? Si vero exasperans, quare domus, quæ vtrique iam non habitatur? Domus, quia in ea Deus per fidem habitare cœperat. Exasperans vero est, quia ab ea prauis moribus repulsus exijt, vt vacua remaneat, quam prius celestis inhabitator replebat. Vnde etiam sicut veritatis voce cognouimus, iniquissimus spiritus cum septem alijs rediēs, domum scopis mundatam inuenit, quam mentem a virtutibus alienam replet. Sequitur: [Et scient, quia propheta fuerit in medio eorum.] Malis scire bonos, aut ad adiutorium salutis proficere, aut ad testimonium damnationis solet. Sciant ergo, quia in medio eorum propheta fuerit, vt, audita prædicatione aut adiuuentur vt surgant et conuertantur, aut sic in iniquitatibus eorum damnentur, vt excusatione careant. Sequitur: [Tergo fili hominis ne timeas eos, neque sermones eorum metuas, quoniam increduli, et subuersores sunt tecum, et cum scorpionibus habitas.] Pater ad quam peruersos in prædicationem mittitur, qui ne timeat, admonetur. Et quia prauis atque peruersis quique bona sibi loquentibus alia iniqua faciunt, et adhuc alia minantur, propter illa, quæ faciunt, dicitur: [Ne timeas eos.] Et propter hoc, quod minantur, adiungitur: [Neque sermones eorum metuas.] Vel certe, quia reprobi atque iniqui et mala bonis ingerunt, et eorum semper actibus derogant, propheta missus admonetur, ne eorum, vel crudelitatem, aut furem metuat, vel verba pertimescat. In hoc itaque quod dicitur: [Ne timeas.] Prophetæ datur auctoritas prædicationis. Et quia omnes, qui in Deo viuimus, organa veritatis sumus, vt sæpe per alium mihi, sæpe vero alijs loquar per me, sic nobis boni verbi inesse auctoritas debet, vt et is, qui præest, dicat recta libere, et is qui subest, inferre bona humiliter non recuset. Bonum enim

Mat. 14. 6

Mat. 12. 2

- A** enim quod maiori a minore dicitur: tunc vere bonum est, si humiliter dicatur. Nam si rectitudo sentiendi humilitatem loquendi perdidit, radicem sensus in ramo lingue vitiauit. Quod videlicet vitium iam non ex ramo, sed ex radice est, quia nisi cor intumesceret, lingua minime superbiret. Inesse ergo ad loquendum priori humilis auctoritas, inesse autem minori libera humilitas debet. Sed sæpe in hominibus ipse loquendi ordo confunditur, sicut et longe superius diximus. Nam aliquando qui per tumorem elationis loquitur, et loqui se per auctoritatem libertatis existimat: et aliquando alius per stultum timorem tacet, et tacere se per humilitatem putat. Ille locum sui regiminis attendens, non metitur sensum tumoris: iste locum suæ subiectionis considerans, timet dicere bona, quæ sentit, et ignorat quantum charitatis reus efficitur tacendo. Sic vero sub auctoritate superbia, et humanus timor sub humilitate
- B** se palliat: ut sæpe nec ille valeat considerare quid Deo, nec iste quid debeat proximo. Nam ille eos qui sibi subiecti sunt conspiciat, et ei cui omnia subiacent, non intendit: in elatione attollitur, et de elatione sua velut de auctoritate gloriatur. Iste vero nonnumquam dum timet, ne maioris gratiam amittat, atque per hoc aliquid temporalis damni sustineat, testis quæ intelligit occultat: atque apud se racitus, ipsum timorem quo confringitur, humilitatem nominat. Sed cum cui nil vult dicere, tacendo in cogitatione dijudicat. Fitque ut vnde se humilem existimat, inde grauius sit superbus. Discernenda ergo semper sunt libertas et superbia, humilitas et timor: ne aut timor humilitatem, aut superbia libertatem fingat. Ezechiel itaque quia non solum populo, sed etiam senioribus loqui mittebatur, ne incautum timorem humilitatem crederet, ut timere non debeat, admonetur, dum dicitur: [Netimeas eos.] Ac ne forte derogationis eorum verba pertimescat, adiungitur: [Neque sermones eorum metuas.] Cur autem linguas derogantium timere non debeat, etiam causa subiungitur, cum protinus subinfertur: Quoniam increduli et subuersores sunt tecum, et cum scorpionibus habitas. Timendi enim essent hi, quibus loqui mittebatur, si in fide et opere Deo omnipotenti placuissent. Quia autem increduli et subuersores sunt, in suis sermonibus derogantes, timendi non sunt: quia stultum valde est, si illis placere quærimus, quos non placere Domino scimus. Debent enim haberi in metu et reuerentia iudicia iustorum, quia membra omnipotentis Dei sunt, et hoc ipsi in terta reprehendunt, quod Dominus redarguit ex cælo. Nam peruersorum derogatio, viræ nostræ approbatio est, quia iam ostenditur nos aliquid iustitiæ habere, si illis displicere incipimus, qui non placent Deo. Nemo etenim potest in vna eademque, omnipotenti Domino, atque eius hostibus gratus existere. Nam Deo se amicū denegat, qui eius placet inimico. Inimicis veritatis aduersabitur, qui eidem veritati in mente subiugatur. Vnde sancti viri in vocis libertate increpatione succensī, eos ad sua odia excitare non metuunt, quos Deū non diligere cognoscunt. Quod propheta ardentem exhibens, creatori omnium quasi in munere obtulit, dicens: Nonne qui oderunt te Deus, oderam illos, et super *Psal. 138. 6*
- inimicos tuos tabescebam? Perfecto odio oderam illos, inimici facti sunt mihi. Ac si aperte dicat: Pensa quantum te diligo, qui tuorum hostiū excitare contra me inimicitias non pertimesco. Hinc iterum dicit: Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi, quoniam secutus sum iustitiam. Bonum vult est quod iustus tribuit, quando male agentibus libera voce contradicit. Sed peruersi mala pro bonis retribuunt, cum iustis derogant, quia contra eos iustitiæ defensionem seruant. Non enim iusti humana iudicia, sed æterni iudicis examen aspiciunt, atque ideo derogantium verba comētunt. Hinc etenim derogantibus Corinthiis Paulus dicebat: Mihi autem pro minimo est ut a vobis iudicer, aut ab humano die. Qui nec in corde suo vnde se reprehendere poruisset inueniens, adiungit: Sed neque me ipsum iudico. Videns autem quia ei ad perfectionem sanctitatis nec suum iudicium sufficeret, subdidit: Sed non in hoc iustificatus sum. Cur vero nec sibi metipso de seipso credidit, causam reddidit, cum subiunxit: Qui autē iudicat me, Dominus est. Ac si aperte dicat: Nec meo de me iudicio credendū existimo, quia ille me iudicat, cuius ego iudicium non comprehendo. Hinc beatus Iob cum amicorum derogantium linguas, inter dolores vulnorum, pateretur iacula verborum, cogitatione protinus ad conscientiam recurrit, atque vbi mentem solidam haberet, aspexit, dicens: Ecce enim in cælo testis meus, et conscius meus in excelsis. *Iob. 16. 4*
- Qui etiam subdidit: Verboſi amici mei, ad Deum stillat oculus meus. In omne enim

Ibid. d quod de nobis dicitur, semper facili recurrere ad mentem debemus, interiorum testem
et iudicem querere. Quid enim prodest si omnes laudent, cum conscientia accuset?
Aut quid poterit obesse si omnes nobis derogent, et conscientia sola nos defendat?
Isa. 3. b Beatus ergo Job inter linguas derogantium inflexa mente persistens, quia in terra se
impugnari falsis sermonibus vidit, in celo testem quaesivit. Hinc Isaias ait: Po-
pule meus, qui beatificavit te, ipsi te decipiunt, et viam gressuum tuorum dissipant.
Ibid. d Qui videlicet populus ne verba sua laudis attenderet, et in culpis altius periret, sta-
tutum ei dicitur, quem aspiciat, cuius iudicium pertimescat, cum subditur: Stat ad
iudicandum Dominus, stat ad iudicandos populos. Ac si aperte diceretur: Iudicia
humana cur sequeris, qui stare super te caelestem iudicem scis? Hinc est, quod Io-
annem Baptistam veritas esse arundinem vento agitatam negat, dicens: Quid existis
videre in desertum? arundinem vento agitatam? Quod quia negando dixerat, non
Mat. 11. a affirmando, subiecta verba testantur. Ait enim: Sed quid existis videre in des-
ertum? hominem mollius vestitum? Ecce, qui mollius vestiuntur, in domibus Re-
gum sunt. Arundo autem vento agitata modo flatibus erigitur, modo flatibus in-
clinatur. Omnis autem infirmus animus, qui vel derogatione deiicitur, vel laudi-
Luc. 7. d bus exaltatur, arundo vento agitata est. Quod Ioannes non erat, quia inflexibilem
mentis verticem inter laudes hominum, et derogationes tenebat. Sed magna in-
quisitione res indiget, cum recti operis viam tenemus, vtrum semper despiciere de-
rogantium verba debeamus, an certe aliquando compescere. De qua re sciendum
est, quia linguas detrahentium sicut nostro studio non debemus excitare ne ipsi pe-
reant, ita per suam malitiam excitatas, debemus xquanimiter tolerare, vt nobis
meritum crescat. Aliquando autem etiam compescere, ne dum de nobis mala determi-
nant, eorum, qui audire nos ad bona poterant, corda innocentium corrumpant.
Epistola Hinc est enim, quod Ioannes obrectatoris sui linguam redarguit, dicens: Is qui amat
Ioan. 3. b primatum gerere in eis, Diotrophes non recipit nos, propter hoc si venero, com-
moneam eius opera, quae facit, verbis malignis garruens in nos. Hinc Paulus iterum
de detrahentibus Corinthiis loquitur, dicens: Epistolae inquit, graues sunt et for-
tes, praesentia autem corporis infirma, et sermo contemptibilis. Hoc cogitet, qui
huiusmodi est, quia quales sumus verbo per epistolas absentes, tales et praesentes
in opere. Hi etenim, quorum vita in exemplo imitationis est posita, debent, si pos-
sunt, detrahentium sibi verba compescere, ne eorum praedicationem non audiant, qui
audire poterant, et in pravis moribus remanentes, bene vivere contemnant. Sed
hac in re, subtili inquisitione necesse est, vt semetipsam animus inuestiget, ne for-
tasse suae laudis gloriam quaerat, et animarum lucra se querere nostra cogitatio si-
mulet. Saepe enim sui nominis laude animus pascitur, et quasi sub obtentu lucrorum
spiritualium, cum de se bona dici cognouerit, laetatur. Et saepe suae gloriæ defension-
*D*is contra detrahentes irascitur, et fingit sibi met, quod hoc ex eorum zelo faciat,
quorum corda a bono itinere detrahentis sermo perturbat. Illi ergo debent magno-
pere curare, ne contra eorum opinionem detrahentium verba praeualeant, qui suam
conscientiam subtiliter discutientes, se in ea inveniunt de amore priuatae gloriæ nihil
habere. Hinc est enim, quod iusti atque perfecti aliquando virtutes suas praedicant,
bona quae diuinitus acceperunt, narrant: non vt ipsi apud homines sua ostensione
proficiant, sed vt eos quibus praedicant, exemplo suo ad vitam trahant. Vnde Paulus
Apostolus quoties fustibus caesus, quoties lapidatus, quoties naufragium pertu-
*E*lit, quanta pro veritate sustinuit, quod ad tertium caelum raptus, quod in paradisi
sum ductus sit, Corinthiis narrat, vt eorum sensum a falsis praedicatoribus auertat:
vt, dum se innotesceret qualis esset, illi eis vilescerent, quos ab eis cognouerant in-
ique venerari. Quod perfecti cum faciunt, id est, cum virtutes proprias loquuntur,
in hoc quoque omnipotentis Dei imitatores sunt, qui laudes suas hominibus loquuntur,
vt ab omnibus cognoscatur. Nam cum scriptura sancta praecipiat, dicens: Laudet te
alienus, et non os tuum, quo modo facit ipse, quod prohibet? Sed si virtutes suas om-
nipotens Deus taceret, cum nullus agnosceret: si cum nullus agnosceret, nullus ama-
ret: si nullus amaret, nullus ad vitam rediret. Vnde et per psalmistam de eo dicitur: Vir-
tutem operum suorum annuntiabit populo suo, vt der illis hereditatem gentium. Virtu-
tes ergo suas annuntiat, non vt laudibus suis ipse proficiat: sed vt hi, qui huc ex sua lau-
de

- A de cognouerint, ad perpetuam hereditatem veniant. Iusti itaque atque perfecti non solum cum vituperationis suæ verba reprehendunt, sed etiam cum virtutes quas habent infirmis loquuntur, reprehensibiles non sunt: quia per suam vitam quam referunt, aliorum animas ad vitam quæruunt. De quibus tamen sciendum est, quia numquam bona sua detegunt, nisi eos, ut dixi, aut proximorum utilitas, aut certe nimia necessitas cogat. Vnde Paulus Apostolus cum virtutes suas Corinthiis enumerasset, adiunxit: Factus sum ininsipiens, vos me coegit. Fit vero, aliquando ut necessitate compulsi, in bonis, quæ de se referunt, non aliorum utilitatem, sed suam requirant, sicut beatus Iob facta sua enumerat, dicens: Oculis fui cæco, et pes claudus, pater eram pauperum, et causam quam nesciebam, diligentissime inuestigabam. Et multa alia quæ sæpe egisse se commemorat. Sed quia in vulnere doloris positus, ab amicis increpantibus ipse impie egisse, et violentus proximis, atque oppressor pauperum fuisse dicebatur, vir sanctus inter flagella Dei, et humanæ increpationis verba deprehensus, mentem suam grauitur concutit, atque ad desperationis foueam conspexit impelli, qui iam iamque cadere poterat, nisi ad memoriam bene acta reuocasset, ut ad spem animum reduceret, ne oppressus verbis et vulneribus in desperationem periret. Quod ergo bona sua enumerant, non innoscere alijs quasi ex laude desiderat, sed ad spem animum reformat. Iusti itaque sicut sine arrogantia loquuntur, aliquando bona, quæ agunt, ita sine zelo priuatæ gloriæ detrahentium sibi linguas redarguunt, quia noxia loquuntur. Cum vero linguæ derogantium corrigi nequeunt, æquanimiter sunt per omnia tolerandæ. Nec obrectationis sermo timendus est, ne dum vituperatio peruerforum metuitur, recti operis via deferatur. Vnde nunc Ezechieli prophætæ dicitur: [Sermones eorum ne metuas: quia increduli et subuerfores sunt tecum.] Minus autem mali esset, si hi qui sunt increduli, subuerfores minime fuissent. Quia enim ipsi, vel cælestis regni præmia, vel gehennæ esse supplicia non credunt, in suis grauitatibus dimissi, a fide et opere etiam alios subuertunt, ut regnum, quod ipsi appetere non volunt, nec alter assequatur: Hi namque cum teneriores quosdam bona incipere, mala iam deuitare cognouerint, modo irridendo quod in cælis promittitur, modo despicendo, quod Deus omnipotens de inferni supplicij minatur, modo laudando bona temporalia, et delectationes præsentis sæculi callida persuasione pollicendo, deflectunt mentes innocentium, eorumque itinera peruertunt. Gaudent, si quos poterint a vita reuocare, ad mortem trahere, lætantur in prauitatibus suis, exultant et in alienis. His nimirum poena sua non sufficit, qui agunt ne soli moriantur. At si fortasse iustum quempiam tantæ iustitiae virtutis inuenerint, ut ei loqui contraria non præsumant, quia subuerfores esse non possunt, statim scorpiones sunt. Scorpiones enim palpando incedit, sed cauda ferit. Nec mordet a facie, sed a posterioribus nocet. Scorpiones ergo sunt omnes blandi et malitiosi, qui bonis quidem in faciem non resistunt, sed mox ut recessit interderogant: alios quos valuerint, inflammant, quæque possunt noxia immittunt, mortifera interre occulte non desinunt. Scorpiones ergo sunt, qui blandi et innoxij in facie videntur, sed post dorsum portant, vnde venenum fundant. Qui enim in occulto feriunt, quasi mortem latenter trahunt. Vnde etiam per Psalmistam dicitur: Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis. Apes enim in ore mel habent, in aculeo caudæ vulnus. Et omnes, qui lingua blandiuntur, sed latenter ex malitia feriunt, apes sunt: quia loquendo dulcedinem mellis proponunt, sed occulte feriendo vulnus inferunt. Ista vero facientes exarscunt sicut ignis in spinis: quia per flammam detrahentium non iustorum vita comburitur, sed si quæ in eis esse poterant peccatorum spinæ concremantur. Dicatur ergo: [Increduli et subuerfores sunt tecum, et cum scorpionibus habitas.] Increduli scilicet Deo, subuerfores vero infirmantibus proximis, scorpiones autem etiam fortibus et robustis. Quibus etsi in facie contradicere non præsumunt, ex occulto tamē vulnus derogationis inferunt. Increduli quippe simul, et subuerfores et scorpiones sunt, quia et audita ea, quæ Dei sunt, non credunt, et eos quos prævalent, a bonis moribus subuertunt, et quos insectare non valent, occultis machinationibus feriunt. Quia in re hoc quoque notandum est, quia cum prophætæ dicitur: [Increduli et subuerfores sunt tecum, et cum scorpionibus habitas.] Nobis consolatoris medicamentum profertur. Quod sæpe tædet viuere, dum nolumus cum malis habitare. Querimus etenim cur non omnes boni sunt, qui nobiscum viuunt. Mala proximorum ferre nolu-

Iob. 30. d

Phil. 2. c

2. Pet. 2. b

Gen. 19. d

Iuo p. 5. c. 320

Gen. 3. d

Gen. 41. c. 11

Psal. 30

7. q. 1. c. Ad-
uersitas.

Greg. lib. 9.

ep. 39.

1. Cor. 15. d

Pron. 22. d

mus, omnes sanctos iam debere esse decernimus, dum esse nolumus, quod ex proximi portemus. Sed hac in re luce clarius patet, dum malos portare renuimus, quam multum adhuc ipsi de bono minus habeamus. Neque enim perfecte bonus est, nisi qui fuerit et cum malis bonus. Hinc beatus Iob de semetipso asserit, dicens: Frater fui draconum, et socius struthionum. Hinc Paulus Apostolus discipulis dicit: In medio nationis prauæ et peruersæ, inter quos lucetis sicut luminaria in mundo. Hinc Petrus gregis dominici pastor dicit: Iustum Loth, oppressum a nefandorum iniuria, conuersatione eripuit. Aspectu enim et auditu iustus erat, habitans apud eos, qui de die in diem animam iusti iniquis operibus cruciabant. Sæpe vero cum de vita proximorum querimus, mutare locum conamur, feceretur vitæ remotioris eligere, videlicet ignorantes, quia si desit spiritus, non adiuuat locus. Idem enim Loth de quo loquimur, in Sodomis sanctus extitit, in monte peccauit. Quia autem loca mentem non muniunt, ipse humani generis primus testatur parens, qui et in paradiso cecidit. Sed minus sunt omnia quæ loquimur ex terra. Nam si locus saluare potuisset, satan de cælo non caderet. Vnde Psalmista vbique in hoc mundo tribulationes esse conspiciens, quæsiuit locum quo fugeret, sed sine Deo inuenire non potuit munitum. Ex qua re et ipsum sibi locum fieri perijt, propter quem locum quæsiuit, dicens: Esto mihi in Deum protectorem, et in locum munitum, ut saluum me facias. Tolerandi ergo vbique sunt proximi, quia Abel fieri non valet, quem Cain malitia non exerceat. Vnum vero est pro quo vitari societas debet malorum, ne si fortasse corrigi non valent, ad imitationem trahant. Et cum ipsi a sua malitia non mutantur, eos qui sibi coniuncti fuerint, peruertant. Vnde Paulus ait: Corruptunt bonos mores colloquia mala. Et sicut per Salomonem dicitur: Noli esse amicus homini iracundo, nec ambules cum viro furioso, ne forte discas femitas eius, et sumas scandalum animæ tuæ. Sicut ergo perfecti viri peruersos proximos non debent fugere, quia et eos sæpe ad rectitudinem trahunt, et ipsi ad peruersitatem nunquam trahuntur: ita infirmi quique societatem declinare debent prauorum, ne mala, quæ frequenter aspiciunt, et corrigere non valent, delectentur imitari. Sic enim verba proximorum audiendo quotidie sumimus in mente, sicut flando atque tespirando aerem trahimus corpore. Et sicut malus aer assiduo flatu tractus inficit corpus, ita peruersa locutio assidue audita, infirmantium inficit animum, ut tabescat delectatione prauis operis, assidui iniquitatis sermonis. Sequitur: [Verba eorum ne timeas et vultus eorum ne formides: quia domus exasperans est.] Ideo boni timendi sunt: ne offendantur, ne forte per eos ille prouocetur ad iram, qui eorum corda semper inhabitat. Nam sicut superius dictum est, si malos offendimus, timere minime debemus: quoniam illis nostra actio displicet, quibus nec iustitia Creatoris placet. Quid ergo timendum est, si nobis ingrati sunt, qui Deo amabiles non sunt? Vnde recte nunc dicitur: [Verba eorum ne timeas, et vultus eorum ne formides: quia domus exasperans est.] Ac si aperte diceretur: Timendi essent, nisi me in suis actibus exasperarent. De quibus adhuc subditur: [Loqueris ergo verba mea ad eos, si forte audiant, et quiescant, quia irritatores sunt.] Omnis, qui peccat, quod aliud quam conditoris sui in se iracundiam irritat? Et scimus, quia quoties actu, quoties verbo, quoties cogitatione delinquimus, Deum contra nos toties irritamus. Sed tamen sustinet, et clementer expectat per patientiam. Per prædicatores autem suos verbum nobis exhortationis prærogat. Omnis autem, qui recta prædicat, si auditur, iram irritati Creatoris super præuicacitorem populum placat. Vnde necesse est, ut ipse non debeat agere malum, quod solet in populo furor conditoris sui irritare. Propter quod etiam subditur: [Tu autem fili hominis audi, quæcumque loquor ad te, et noli esse exasperans sicut domus exasperatrix est.] Id est, mala, quæ fieri conspicias, ipse non facias: ne hoc, quod prohibere niteris, ipse committas. Omnis etenim prædicator intenta semper debet mente pensare, ne qui missus est lapsos erigere, ipse in prauitate operis cum lapsis cadat, et Pauli hunc sententia feriat dicentis: In quo alterum iudicas, te ipsum condemnas. Vnde Balaam Dei spiritu repletus ad loquendum, sed tamen in carnalem vitam suo spiritu detentus, de semetipso loquitur dicens: Dixit auditor sermonum Dei, qui nouit doctrinam altissimi: et visiones omnipotentis videt, qui cadens apertos habet oculos. Cadens apertos oculos habuit, qui rectum quod diceret, vidit: sed recte videre contempsit. Cadens videlicet in peruerso opere, et apertos habens oculos in sancta prædicatione.

Est

- A** Est tamen aliud, quod possit intelligi, cur beatus Ezechiel, qui ad prædicationem mittitur, esse exasperans prohibetur. Nisi enim ad loquenda verba cum mittebatur, obedi- ret, omnipotentem Dominum sicut populus de peruerso opere, sic propheta de suo silentio exasperasset. Nam sicut mali ideo Deum exasperant, quia loquuntur, vel faciunt mala, ita nonnumquam boni exasperant, quia reticent bona. Illis itaque in culpa est peruersa agere, istis recta reticere. In hoc ergo cum malis etiam boni simul Deum exasperant, quia cum peruersa non increpant, bis per suum silentium proficiendi licentiam præstant. Sequitur: [Aperi os tuum et come de quæcumque tibi.] Aperimus os nostrum, cum recta loquimur, et comedimus, quæ a Deo accipimus: quia et tribuitur et augetur in nostris sensibus cibus vitæ, cum prædicare cœperimus. Vnde propheta alius dicit: Os meum aperui, et attraxi spiritum. Non enim spiritum attrax- Psal. 118.
- B** heret, nisi os aperiret: quia nisi ad prædicandum proximis se impenderet, spiritualis do- ctinæ in eo gratia non creuisset. Sequitur: [Et vidi: et ecce manus missa ad me, in qua erat inuolutus liber. Et expandit illum coram me, qui erat scriptus intus et foris.] Si- cut per prophetam prædicatorum ordo, sic per librum, quem accepit, scripturæ sacræ paginæ designantur. Liber autem inuolutus, est scripturæ sacræ eloquium obscurum, quod profunditate sententiarum inuolutus, ut non facile sensu omnium penetraretur. Sed coram propheta liber expanditur: quia coram prædicatoribus sacri eloquii obscu- ritas aperitur. Inuolutum librum manus Dei porrexerat, cum saluator dicebat: Si- mile factum est regnum cælorum homini, qui seminauit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et superfeminauit zizania in medio tritici, et abiit. Cum autem creuisset herba, et fructum fecisset, tunc apparue- rit et zizania, et reliqua: quæ charitas vestra etiam me reticente reminiscitur. Sed
- C** librum, quem inuolutum ostenderat, expandit cum hoc quod per ænigmata loqueba- tur, exposuit dicens: Qui seminat bonum semen, est filius hominis. Ager autem est mundus. Bonum vero semen, hi sunt filii regni: zizania autem filii sunt nequam. In- imicus autem, qui seminauit ea, est diabolus. Messis vero consummatio sæculi. Mes- ses autem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, et igni comburuntur, sic erit in consummatione sæculi. Inuolutus itaque liber expanditur, quando hoc quod ob- scure prolatum fuerat, per latitudinem intellectus aperitur. Hunc inuolutum librum veritas expandit, quando in discipulis egit, quod scriptum est: Tunc aperuit illis sen- sum, ut intelligerent scripturas. De quo adhuc libro subditur: [Qui erat scriptus in- tus et foris.] Liber enim sacri eloquii intus scriptus est per allegoriam, foris per histo- Luc. 24. f
- D** riam. Intus per spiritalem intellectum, foris autem per sensum litteræ simplicem, ad- huc infirmantibus congruentem. Intus, quia inuisibilia promittit: foris, quia visibilia præceptorum suorum aequitudine disponit. Intus, quia cælestia pollicetur: foris au- tem, quia terrena contemptibilia qualiter sint, vel in vñ habenda, vel ex desiderio fugienda, præcepit. Alia namque de secretis cælestibus loquitur, alia vero de exterio- ribus actionibus iubet. Et ea quidem, quæ foris præcepit, patent: sed illa quæ de inter- nis narrat, plene apprehendi nequeunt. Vnde scriptum est: Extendens cælum sicut pellem, qui regis aquis superiora eius. Quid enim cæli nomine nisi sacra scriptura si- gnatur? De qua nobis et sol sapientiz, et luna scientiæ, et ex antiquis patribus stellæ exemplorum atque virtutum lucent. Quod sicut pellis extenditur: quia per scriptores suos carnis lingua formarum, ante oculos nostros, et per verba doctorum exponendo difflicatur. Quid vero aquarum nomine, nisi sanctissimi angelorum signantur chori? De quibus scriptum est: Erantque quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini. Hu- Psal. 103.
- E** ius ergo cæli superiora Dominus aquis regit, quia alta sacra eloquii, id est, ea quæ de natura diuinis, vel de æternis gaudijs narrat, nobis adhuc nescientibus, solis ange- lis in secreto sunt cognita. Cælum ergo hoc et coram nobis extenditur, et tamen aquis superiora eius contreguntur: quia et quedam sacri eloquii iam nobis per apertionem spiritus patent, et quedam quæ solis angelis possunt esse manifesta, nobis adhuc se- uantur occulta. De quibus tamen occultis iam partem per spiritalem intelligentiam sentimus, iam sancti Spiritus pignus accepimus: qui hæc, et plene necdum cognoui- mus, et tamen medullitus amamus, et in multis spiritalibus sensibus, quos iam cognoui- mus, veritatis pabulo pascimur. Dicat ergo: [Qui erat scriptus intus, et foris.] Quia in sacro eloquio, et dictis occultioribus atque sublimioribus satiantur fortes, et præce- Hier. in Exec. 2. in Isa. 8. 29
Inf. bon. 17.
Orig. in Exec. bon. 1.
Psal. 149.

Tsal. 103. præceptis apertioribus nos paruuli nutrimur. Vnde scriptum est: Montes excelsi ceruis, petra refugium herinacijs. Habeant enim montes intelligentiæ, qui iam contemplationis saltus dare nouerunt. Sed petra sit refugium herinacijs: quia nos paruuli et peccatorum nostrum spinis cooperiti, et si intelligere alta non possumus, in petra refugium, id est, in Christi fide saluamur. Vnde et quibusdam dicitur: Nihil me iudicauit scire inter vos nisi Christum Iesum, et hunc crucifixum. Ac si diceret: Quia vos capete diuinitatis eius mysteria non posse pensauit, sola vobis humanitatis eius in forma locutus sum. Sequitur: [Et scriptæ erant in eo lamentationes, carmen, et vñ.] Carmen aliquando in bono, aliquando vero in malo accipi dubiū non est: quia et lætum carmen, et lugubre carmen dicere possumus. Sed nos scripturæ sacræ vñum sequentes, quæ pene semper carmē ponere in prosperis solet, hoc in loco pro bona parte dictū carmen accepimus. Nam cum omnipotens Deus populum suum de mari rubro liberaſſet, scriptum est: Tunc Moyses et filijs Israel cecinerunt carmen Domino. Et cum David victoriam de hostibus fecisset, scriptum est: Locutus est David Domino verba carminis huius. Salomon quoque ait: Acetum in nitro, qui cantat carmina corde pessimo. Acetum quippe si mittatur in nitro, seruescit nitrum protinus et ebullit. Et peruersa mens quando per increpationem corripitur, aut per prædicationis dulcedinem bona suadentur, de correptione fit deterior. Et inde in murmurationis iniquitate succenditur, vnde debuit ab iniquitate compeſci. Per Helium quoque de ingrato ac sese desperante dicitur: Et non dixit: Vbi est qui fecit me, qui dedit carmina in nocte? Carmen quippe in nocte est lætitia in tribulatione. Carmen in nocte accipimus, quando in presuris præsentibus de futuris gaudijs consolamur. Carmen nobis ostendebat Apostolus, cum dicebat: Spe gaudentes, in tribulatione patientes. Carmen in nocte fit David habere indicat dicens: Tu es mihi refugium a pressura, quæ circumdedit me: exultatio mea, redime me a circumdantibus me. Qui enim circumdari se pressuris narrat, et tamen Deū sibi esse exultationem nominat, proculdubio carmen in nocte cantat. Quia igitur pene semper in bono carmen ponere scriptura sacra consuevit, ita a nobis etiam in hoc loco debet intelligi. Vñ autem, in scriptura sacra sæpius de æterno luctu, quàm præſenti solet intelligi. Vnde scriptum est: Vñ impio in malo: retributio enim manuum eius fieri ei. Et beatus Iob loquitur dicens: Si impius fuero, vñ mihi est: si autem iustus, non leuabo caput, saturatus afflictione et miseria. Iustorum enim afflictio temporalis est. Vñ ergo quod dixit, a temporali afflictione distinxit, qui et iustum afflictionem, et impium vñ habere perhibuit. Per semetipsam quoque veritas dicit: Vñ mundo a scandalis. Et vñ vobis qui ridetis, quoniam flebitis. Et vñ prægnantibus et nutrientibus in illis diebus. Pensandum ergo nobis est, quo modo hæc ræ in sacro volumine scripta sūt, lamentationes, carmen, et vñ. Lamentationes videlicet: quia in eo scripta est poenitentia peccatorum. Carmen vero, quia ibi prænunciantur gaudia iustorum. Vñ autem quia illic expressa est damnatio reproborum. Vt ergo peccata punias, lege quæ in hoc volumine scripta sunt lamenta: Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra. Et rursus: Miseri estote, et lugete: risus vester in luctum conuertatur, et gaudium in mærorem. Vt autem de promissione gaudij sequentes hilarescas, cognosce quæ in hoc volumine scripta sunt carmina laudis æternæ: Beati qui habitant in domo tua Domine, in sæculum sæculi laudabunt te. Et sicut per quendam sapientem de cælesti Hierusalē dicitur: Ex lapide pretioso et mundo omnes plateæ eius sternentur, et per omnes vicos eius, alleluia cantabitur. Hoc nobis carmen cælestis patriæ nunciare ciues eius venerant, qui concorditer clamabant: Gloria in excelsis Deo: et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Sed si adhuc præſenti sæculo mente inlæres, si adhuc terrenis voluptatibus delectaris, amare nō potes gaudia æterna quæ audis. Cognosce ergo in hoc volumine vñ quod in eo scriptum est, atque ab animo per timorem expelle quod diligis, vt possis ex iudicio carmen amare quod legis. Ibi quippe sub vñius damnati specie, multitudo omnis exprimitur reproborum, cum voce veritatis dicitur: Ligatis pedibus eius ac manibus, mittite eum in tenebras exteriores, illic erit fletus et stridor dentium. Tunc etenim reprobi in exteriores tenebras cadunt: quia nunc in interioribus sua se sponte deiecerunt, vt veritatis lumen nec credendo nec bene operando sequerentur. In quibus ligatis pedibus ac manibus mitti præcipiuntur: quia nunc dum tempus operandi atque currendi est, habere manus et pedes

liberos

- A** liberos in bona adione noluerunt. Ibi vñ reproborum scriptum est: Vermis eorum *Iſa. 66. 2*
non morietur, et ignis eorum non exstinguetur. Ibi damnatis ac repulſis dicitur: Dis- *Mat. 25. 5*
cedite a me maledicti in ignem æternũ, qui paratus est diabolo et angelis eius. In hoc
itaque volumine cuncta, quæ ædificant, omnia quæ erudiunt, scripta continentur. Pec-
caſſi enim, et iam te poeniter illicita perpetraste, vt ad agendam poenitentiam doceas:
ibi inuenis lamenta. Spe cælestium gaudiorum mentem releuare desideras, ibi ad
conſolationem tuam inuenis carnem. Sin vero et mala perpetrasti, et hæc te perpetraste
non poeniter, sed ecruicem mentis erigis, ad nullas poenitentia lamentationes incli-
naris, nulla cælestium gaudiorum expectatione corrigeris, velis nolis, ibi scriptum au-
ditur es vñ: vt quem nec timor ad poenitentiam humiliat, nec spes ad superna promi-
tia exaltat, damnationis suæ iam nunc poenam præſpiciat, et sine excuſatione in æter-
num supplicium cadat. Quid igitur fratres, quid agendum est miseris nobis, nisi vt
euigilemus ad huius verba voluminis, et mala, quæ nos egisse meminimus, fletibus
puniamus, vt per lamenta poenitentia, perueniamus ad carmen vitæ? Ne si affligi mo-
do poenitendo nolumus, vñ postmodum sine fine sentiamus. Nec nos nostrorum vul-
nerum multitudo in desperationem deprimat: quia maior est potentia medici, quàm
magnitudo languoris nostri. Quid est enim, quod reparare ad salutem non possit, qui
potuit omnia ex nihilo creare? Vnigenitus quippe est omnipotenti patri coæternus,
Qui cum eo viuuit, et tegnat in unitate Spiritus sancti, per omnia sæcula sæculorum.
Amen.

HOMILIA X.

C



lli hominis, quodcumque inuenieris, comede. Comede volumen *Ezech. 31*

istud, et vadens loquere ad filios Israel. Et aperui os meum, et ci-
bauit me volumine illo. Et dixit ad me: Fili hominis, venter tuus
comedet, et viscera tua complebuntur volumine isto, quod ego do-
tibi. Et comedi illud, et factum est in ore meo sicut mel dulce. Et dixit ad
me: Fili hominis, vade ad domum Israel, et loqueris verba mea ad eos. Non
enim ad populum profundi sermonis, et ignotæ linguæ tu mittis ad domum
Israel: neque ad populos multos profundi sermonis, et ignotæ linguæ, quorum

- D** non possis audire sermones. Et si ad illos mittereris, ipsi audirent te. Domus
autem Israel nolunt audire te: quia nolunt audire me. Omnis quippe domus
Israel attrita fronte est, et duro corde. Ecce dedi faciem tuam valentiorẽ fac-
iebus eorum, et frontem tuam duriorẽ frontibus eorum, et vt adamantem
et vt silicem dedi faciem tuam. Ne timeas eos, neque metuas a facie eorum:
quia domus exasperans est. Et dixit ad me: Fili hominis, omnes sermones meos,
quos ego loquor ad te, assume in corde tuo, et auribus tuis audi, et vade: in-
gredere ad transmigrationem ad filios populi mei, et loqueris ad eos, et dices
eis: Hæc dicit Dominus Deus, si forte audiant et quiescant. Et assumpsit me
E spiritus, et audiui post me vocem commotionis magnæ: Benedicta gloria Do-
mini de loco suo, et vocem alarum animalium percutientium alteram ad alteram,
et vocem roratur sequentium animalia, et vocem commotionis magnæ.
Spiritus meos leuauit me, et assumpsit me: et abij amarus in indignatione
spiritus mei. Manus enim Domini erat mecum, confortans me.

Solent quidam, scripturam sacri eloquij legentes, cum sublimiores eius sententias
spenetrant, minora mandata, quæ infirmioribus data sunt, tumentis sensu despi-
cere, et ea velle in alio intellectu permutare. Qui si recte in eo alta intelligerent, man-
data quoque minima despectui non haberent: quia diuina præcepta sic in quibus-
dam loquuntur magnis, vt tamen in quibusdam congruant paruulis, qui per incre-
menta

menta intelligentiæ quasi quibusdam passibus mentis crescant, atque ad maiora intelligenda perveniant. Vnde nunc sancto propheta dicitur: [Fili hominis, quodcumque inueneris comede.] Quidquid enim in sacra scriptura inuenitur, edendum est: quia et eius parua simplicem componunt vitam, et eius magna subtilem ædificant intelligentiam. Sequitur: [Comede volumen istud, et vaders loquere ad filios Israel.] Et aperui os meum, et cibavit me volumine illo.] Scriptura enim sacra cibus et potus est. Vnde etiam Dominus per prophetam alium minatur: Mittam famem in terram, non famem panis, neque sitim aquæ, sed audiendi verbum Domini. Qui ergo subtrahito suo eloquio, fame ac siti nos dicit atteri, quia eius verba et cibus noster et potus sint, demonstrat. Sed notandum, quod aliquando cibus, aliquando potus sunt. In rebus enim obscurioribus, quæ intelligi nequeunt nisi exponantur, scriptura sacra cibus est: quia quidquid exponitur ut intelligatur, quasi manditur, ut glutiat: In rebus vero apertioribus potus est. Potum enim non mandendo glutimus. Apertiora ergo mandata bibimus: quia etiam non exposita intelligere valeamus. Pro eo autem, quod multa Ezechiel propheta obscura atque perplexa auditurus erat, nequaquam ei de sacro volumine dicitur, bibe: sed comede. Ac si aperte diceretur: Pertracta et intellige, id est, prius mande, et tunc degluti. Sed in verbis sacri eloquii iste debet studij nostri ordo seruari, ut hæc ideo cognoscamus, quatenus de iniquitate nostra compuncti, cognoscentes mala, quæ fecimus, vitemus ne alia faciamus. Et cum iam ex magno visu lacrymarum, de peccatorum remissione corperit esse fiducia, per verba Dei, quæ intelligimus, ad vitam quoque et alios trahamus. Ad hoc enim intelligenda sunt, ut et nobis profint, et intentione spiritali alijs conferantur. Vnde bene nunc dicitur: [Comede volumen istud, et vade loquere ad filios Israel.] Ac si ei de sacro cibo diceretur: Comede et pascere: saturare et crusta: accipe et sparge: confortare et labora. Et notandum quod propheta subiungit dicens: [Et aperui os meum, et cibavit me volumine illo.] Os in corde esse alius propheta testatur, dicens: Labia dolosa in corde et corde locuti sunt mala. Os ergo aperimus, quando sensum ad intelligentiam sacri verbi præparamus. Itaque ad vocem Domini propheta os aperuit: quia ad spiritum Domini inieci præcepti cordis nostri desideria inhiant, ut de cibo vitæ aliquid sumant. Sed ramen hoc ipsum sumere, nostrarum virium non est, nisi ipse cibauerit, qui ut comedatur iussit. Ille etenim cibatur, qui per se edere non potest. Et quia ad capienda verba cælestia idonea nostra infirmitas non est, ipse nos cibatur, qui nobis in tempore mensuram critici temperat: quatenus in sacro verbo dum hodie intelligimus, quod hesterno die nesciebamus, cras quoque comprehendimus quod hodie nescimus, per diuinæ dispensationis gratiam, quotidiano alimento nutriamur. Omnipotens etenim Deus quasi toriens ad os cordis nostri manum porrigit, quoties nobis intellectum aperit, et cibum sacri eloquii in nostris sensibus mittit. Cibatur ergo nos volumine, cum sensum nobis scripturæ suæ dispensando aperit, et eius dulcedine nostras cogitationes replet. Vnde et subditur: [Et dixit ad me: Fili hominis, venter tuus comedet, et viscera tua replebuntur volumine isto, quod ego do tibi.] In translatione veteri non habetur, venter tuus comedet, et viscera tua replebuntur. Os enim nostrum comedit, dum verbum Dei legimus: viscera vero nostra complentur, cum intelligimus atque seruamus ea, in quibus legendo laboramus. In posteriori autem translatione quam et veraciorem credimus, scriptum est: [Venter tuus comedet, et viscera tua replebuntur.] In sacro vero eloquio nonnunquam ventet pro mente poni consuevit. Vnde et per Hieremiam dicitur: Ventrem meum, ventrem meum doceo. Quod quia de spiritali et non corporeo ventre dixerat, adiunxit: Sensus cordis mei conturbati sunt. Neque enim ad salutem populi pertinerebat, si propheta ventrem corporeum se dolore predicaret. Sed ventrem doluit, qui mentis afflictionem sensit. Sed cur exemplum prophetæ proferimus, cum testimonium Domini apertius habeamus? Et necesse est, ut cum per semetipsam veritas loquitur, propheta iaceat: quia lucerna claritatem non habet in sole. Ait enim: Qui credit in me, sicut dicit scriptura, flumina de ventre eius fluent aquæ viæ. Quia enim de mente fidelium sanctæ prædicationes defluunt, quasi de ventre credentium aquæ viæ flumina decurrunt. Ventris autem viscera, quid sunt aliud nisi mentis interna, id est, recta intentio, sanctum desiderium, humilis ad Deum, pia ad proximum voluntas? Vnde nunc recte dicitur: [Venter tuus comedet, et viscera tua replebuntur.] Quia cum mens nostra

Amos 8.6

Greg. 17. Mor.
c. 2. et in Ezech.
hem. 1.

Psal. 118.

Hier. 4. d

Ioan. 6. c

- A**stra pabulum veritatis acceperit, interna nostra non iam vacua remanent, sed alimentis vitæ satiata. Pensamus, charissimi fratres mei quàm sit pia ista promissio, qua dicitur: [Venter tuus comedit, et viscera tua replebuntur volumine isto quod ego do tibi.] Multi etenim legunt, et ab ipsa lectione ieiuni sunt. Multi vocem prædicationis audiunt, sed post vocem vacui recedunt. Quorum etsi venter comedit, viscera non replentur: quia etsi mente intellectum sacri verbi percipiunt, obliuiscendo et non seruando quæ audierint, hæc in cordis visceribus non reponunt. Hinc est enim quod per prophetam alium quosdam Dominus increpat dicens: Ponite corda vestra super vias vestras. Semina stis multum, et intulistis parum: comeditis, et non estis satiati: bibistis, et non estis inebriati. Multum cordi suo seminat, sed parum infert, qui de mandatis cælestibus per legendo, vel etiam audiendo multa cognoscit, sed negligenter operando pauca fructificat. Comedit et non satiatur, qui verba Dei audiens, lucra vel gloriam sæculi concupiscit. Bene autem non satiari dicitur, quia aliud mandit, et aliud esurit. Bibit et non inebriatur, qui ad vocem prædicationis aurem inclinat, sed mentem non mutat. Solet enim per ebrietatem bibentium sensus mutari. Qui ergo ad cognoscendum Dei verbum deuotus est, sed ea quæ sunt huius sæculi adipisci desiderat, bibit, et inebriatus non est. Si enim inebriatus esset, proculdubio mentem mutasset: ut iam terrena non quæreret, iam vana et transitoria, quæ amauerat non amaret. De electis namque per psalmistam dicitur: Inebriabuntur ab vbertate domus tuæ. Quia tanto omnipotentis Dei amore repleti sunt, ut mutata mente subimetipsis extranei esse videantur, implentes quod scriptum est: Qui vult post me venire, abneget semetipsum. Semetipsum abneget, qui muratur ad meliora, et incipit esse quod non erat, et definit esse quod erat. Sæpe autem quosdam vidimus ad vocem prædicationis quasi ex conuersione compunctos, habitum non animum mutasse, ita ut religiosam vellem sumere, sed antea facta vitia non calcarent, iræ stimulis inaniter agitati, malitia doloris in proximi læsionem feruere, de ostensis quibusdam bonis ante humanos oculos superbiere, præsentis mundi lucra inhianter quærere, et de solo exteriori habitu, quem sumplerunt, sanctitatis fiduciam habere. Quibus quid aliud dicendum est, nisi quod quod doctor egregius quibusdam legis exteriora seruantibus loquitur, dicens: quia in Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed noua creatura? Non enim magni est meriti, si quid foris erga nos agatur in corpore, sed magnopere pensandum est quid agatur in mente. Nam præsentem mundum despiciere, transitoria non amare, mentem medullitus in humilitate Deo et proximo sternere, contra illatas contumelias patientiâ seruare, et custodita patientia, dolorē malitiæ a corde repellere, egenis propria tribuere, aliena minime ambire, amicum in Deo diligere, propter Deum et eos qui inimici sunt amare, de afflictione proximi lugere, de morte eius, qui inimicus est, non exultare: hæc est noua creatura, quam idem magister gentium apud alios discipulos vigilanti oculo requirit, dicens: Si qua igitur in Christo noua creatura, vetera transierunt: ecce facta sunt omnia noua. Ad veterem quippe hominem pertinet, præsentem mundum quærere, transitoria ex concupiscentia amare, mentem in superbiam erigere, patientiam non habere, ex dolore malitiæ de proximi læsione cogitare, sua indigentibus non dare, atque ad multiplicandum aliena quærere, nullum pure propter Deum diligere, inimicitias inimicis reddere, de afflictione proximi gaudere. Cuncta hæc vetusti sunt hominis, quæ videlicet de radice trahimus corruptionis. Sed qui iam ista exuperat, et ad præcepta dominica mentem in benignitate commutat, de hoc recte dicitur: Quia vetera transierunt: ecce facta sunt omnia noua. Tunc ergo in nostris mentibus noua sunt, cum a nobis vetusti hominis vitia transeunt, quando sacri verbi præceptum venter comedit, et viscera medullitus replentur. Sæpe enim quosdam vidimus tota fe mente ad sanctæ lectionis studium consultis, atque inter verba dominica recognoscentes in quantis deliquerint, semetipsos in lacrymis mactare, maxore continuo affligi, in nullis huius mundi prosperitatibus delectari: ita ut eis vita præsens oneri, et lux ipsa fastidio fieret, vix ad colloquendum communia admittere, atque a rigore disciplinæ animum difficile relaxare, per amorem conditoris, luctu solummodo et silentio gaudere. Horum venter sacrum volumen comedit, et viscera repleta sunt: quia præcepta vitæ quæ sensus capere potuit, memoria non amisit, sed hæc collectus in Deo animus lugendo semper et recolendo seruabit. Et sit plerumque

Agg. 1.4

Psal. 33

Mat. 11. d

Luc. 5. b

Orig. in Mat.

hem. 2.

S. Hier. Agla-

ja.

Gal. 5. c

2. Cor. 5. d

plerumque vitales quique ex dono celestis gratiæ, etiam verbum doctrinæ percipiant, atque de veritatis pabulo, quod ipsi intrinsecus dulciter ruminant, proximos suauiter pascant. De quorum profecto ore prædicatio audientibus dulcis est, quando eorum actio contraria suis prædicationibus non est: quia de propria vita sumunt, quod per linguam proximis conferunt. Vnde recte hic quoque propheta subiungit: [Et commedi illud, et factum est in ore meo sicut mel dulce.] Liber qui viscera repleuit, dulcis in ore sicut mel factus est: quia ipsi de omnipotenti Domino sciunt suauiter loqui, qui hunc didicerint in cordis sui visceribus veraciter amare. In eius quippe ore scriptura sacra dulcis est, cuius vitæ viscera mandatis illius replentur: quia ei suavis est ad loquendum, cui interius impressa ad viuendum fuerit. Nam sermo dulcedinem non habet, quem vita reprobata intra conscientiam temordet. Vnde necesse est, ut, qui verbum Dei loquitur, prius studeat qualiter viuat, ut post ex vita colligat quæ et qualiter dicat. Ad prædicandum namque plus conscientia sancti amoris ædificat, quam exercitatio sermonis: quia amando celestia, intra semetipsum prædicator legit, quo modo persuadeat ut despici debeant terrena. Qui enim vitam suam interius pensat, et exemplo suo foris admonendo alios ædificat, quasi in corde linguæ calamus tingit, in eo quoddam manu verbi proximis exterius scribit. Inde admirabilis prædicator cum multa discipulis exhortando dixit, quia nullam intra semetipsum de conscientia contrarietatem pertulit, secutus adiunxit: Si qua virtus, si qua laus disciplinæ, hæc cogitate quæ et didicistis et accepistis et audistis et vidistis in me. Hæc agite, et Deus pacis erit vobiscum. Sequitur: [Et dixit ad me: Fili hominis, vade ad domum Israël, et loqueris verba mea ad eos.] In eo quoddam Dominus propheta dicit. [Loqueris verba mea ad eos.] Quid aliud quam eius ori frenum moderaminis imponit: ne quæ prius intus non audierit, foris dicere præsumat. Nam propheta falsi sua et non Dei verba loquebantur, de quibus scriptum est: Nolite audire verba prophetarum, qui prophetant vobis, et decipiunt vos, visionem cordis sui loquuntur, non de ore Domini. Et rursum: Non loquebar ad eos, et ipsi prophetabant. Quæ ex re quoque colligendum est: quia et quisquis expositor in explanatione sacri eloquii ut fortasse auditoribus placeat, aliquid mentiendo componit, sua et non Domini verba loquitur, si tamen placendi vel seducendi studio mentitur. Nam si in verbis dominicis virtutem requirens, ipse aliter quam is per quem prolata sunt, senserit, etiam si sub intellectu alio ædificationem charitatis requirit, Domini sunt verba quæ narrat: qui ad hoc solum Deus per totam nobis sacram scripturam loquitur, ut nos ad suum et proximi amorem trahat. Sequitur: [Non enim ad populum profundi sermonis et ignotæ linguæ tu mitteris ad domum Israël, neque ad populos multos profundi sermonis et ignotæ linguæ, quorum non possis audire sermones. Et si ad illos mittereris, ipsi audirent te. Domus autem Israël nolunt audire te, quia nolunt audire me.] In ipso iussionis exordio quo propheta ad prædicandum mittitur, aperte et vocatio gentium, et Israelitarum repulsiō designatur. Nam cum dicitur: Non ad populos multos profundi sermonis et ignotæ linguæ mitteris, quorum non possis audire sermones: atque statim subditur: Et si ad illos mittereris, ipsi audirent te: aperte declaratur obedientia gentium, quæ quandoque prædicatorum voces essent sine tarditate secuturæ. Et cum subditur: Domus autem Israël nolunt audire te, quia nolunt audire me: Iudææ duritia designatur, quæ verba prædicantiū et cognouit, et sequi noluit. Ignota autem lingua gentium ad obediendum morā non fecit, quamuis extranea ab eloquio legis fuit. Bene autē dicitur: Nōlūt audire te, quia nōlūt audire me: secundū hoc quod scriptū est: Qui vos spernit, me spernit. Causa quoque cur non audiant, subinfertur, cum dicitur: [Omnis quippe domus Israël attrita fronte est, et duro corde.] Cum domus Israël attrita fronte esse perhibetur, quid aliud sentiendum, quid ve cogitandum est, nisi quoddam frontem cordis in impudentiam atterit culpa frequens: ut quo crebrius committitur, eodē illa committentis animus minus verecundetur? Atque ideo ad tantam cordis duritiam quandoque peccator peruenit, ut iam in correptione sensibilis non sit: quia qui vñ peccandi induit, nullo modo corripientis verbum, id est, manum palplantis sentit, sicut Iudææ quoque crebrius delinquenti dicitur: Frons mulietis meretricis facta est tibi, nouisti erubescere. Vel certe attrita frons est in huius mundi actibus assueta: quæ sicut sunt nonnulli qui quicquid cunctis mundi præmijs atque honoribus præponunt, ita nonnulli

Phil. 4. b

Hier. 23. d

Ibid.

Luc. 10. e

Gios. Insuper.
in Isa. 40.

Ezech. 3. b

- A** nonnulli, qui quietem cunctis mundi præmijs atque honoribus præponunt, ita nonnulli ut in hoc mundo aliquid esse videantur, terrenis laboribus infundant, insistant causis, permiscantur iurgiis. Et quamvis se corpore deficere inter labores sentiant, amore tamen terrenarum rerum delectati, delectabiliter faciantur. Quibus per prophetam dicitur: Effraim vitula docta diligere trituram. Vitula etenim in tritura areæ assueta, etiā si relaxata a labore, sponte redit. Sic quibusdam pravis mētibus nihil est laboriosius, quā si eis præcipitur, ut in huius mundi actibus non laborent. Nam sæpe quidam repulsi ab actione terrena, deprecantur ut redeant. Rogant ut premantur: graue se incurrisse periculum quietem putant. Attrita ergo fronte sunt, qui non solum labores non fugiunt, sed neque importuni videri in laboribus, qui sibi negantur, erubescunt. Sequitur: [Ecce dedi faciem tuam valentiorē facieb⁹ eorū, et frontem tuam duriorē frontibus eorū.] Sicut verecundia laudabilis est in malo, ita reprehensibilis est in bono. Erubescere enim malum, sapientiæ est. Bonum vero erubescere, statuitatis. Vnde scriptum est: Est confusio adducens peccatum, et est confusio adducens gloriā. Qui enim erubescit pœnitendō mala, quæ fecit, ad vitæ libertatem peruenit. Qui vero erubescit bona facere, a statu rectitudinis cadit, atque ad damnationem tendit, sicut per Redemptorem dicitur: Qui me erubuerit et meos sermones, hunc filius hominis erubescet, cum venerit in maiestate sua. Et sunt quidam, qui bona sua iam in mente concipiunt, sed nec dum malis aperte contradicunt. Hi nimirum, quia boni sunt in mente, sed auctoritatem non habent in locutione, apti ad veritatis defensionem non sunt. Ille enim esse veritatis defensor debet, qui quod recte sentit, loqui nec metuit, nec erubescit. Vnde nunc in magno munere prophetæ promittitur: Ecce dedi faciem tuam valentiorē facieb⁹ eorū, et frontem tuam duriorē frontibus eorū. Quid est autem peccator, nisi vulneratus? et quid prædicator nisi medicus? Si ergo non erubescit peccator, qui iacet in vulnere, cur erubescat medicus, qui per medicamenta prouidet salutem? Sæpe vero contingit, ut prædicator reuenter auriatur. Nonnumquam vero a peruersis ita despicitur, ac si eis nihil vtilitatis loquatur. Vnde recte nunc dicitur: [Ut ad amantem et ut silicem dedi faciem tuam.] Adamas et silex vtraque dura, sed vnum horum pretiosum est, alterum vile. Adamas ad ornamentum sumitur, silex ad itinerantibus calcatur. Et sæpe contingit, ut hos quos correptionem suam conspiciamus nimis humiliter audire, verecundemur eis aliqua dicere. Nonnumquam vero euenit, ut eos, quos increpationem suam videmus postponere, et despectui habere, trepidemus eis verbum prædicationis inferre. Sed si recte sapimus, et ad eos, a quibus nos honorari conspiciamus, et ad eos a quibus nos despici videmus, auctoritatem exhortationis, vel increpationis sumimus: ut nec illorum humilitatem debeamus erubescere, nec illorum superbiam formidare. Dicatur ergo: [Dedi faciem tuam, ut ad amantem.] Id est, si ab auditoribus honoraris. [Dedi faciem tuam ut silicem.] Si ab auditoribus conculcaris atque despiceris: ut nec per illarum honorem refrenetur lingua ex verecundia, nec per despectum taceat ex infirmitate. Sequitur: [Ne timeas eos, neque metuas a facie eorū: quia domus exasperans est.] Hoc iam superius dictum est. Sed notandum, quā aspera domus haberetur, cuius asperitas tam crebro replicatur. Increpandus itaque peccator est, et numquam timendus, quia domus exasperans est. Timeri enim homo debuerat, si ipse auctorem omnium, ut homo, misisset. Nam qui rationis sensum ad timorem Dei non habuit, tanto in nullo timendus est, quanto hoc, quod esse debuit, non est. Sequitur: [Et dixit ad me: Fili hominis, omnes sermones meos quos loquor ad te, sume in corde tuo, et auribus tuis audi: et vade ingredi ad transmigrationem filiorum populi mei.] Vigilanter inueniendum est, quod voce Domini ad prophetam dicitur: ut prius sermones eius andiat, et postmodum loquatur. Audimus enim verba Dei, si facimus. Et tunc ea proximis recte loquimur, cum prius ipsi fecerimus. Quod bene Marcus Euangelista confirmat, cum factum Domini miraculum narrat dicens: Adducunt ei surdum et mutum, et deprecabantur eum, ut imponat illi manum. Cuius ordinem curationis insinuat subdens: Misit digitos suos in aurículas, expuensq. tetigit linguam eius, et suspiciens in cælum ingemuit, et ait illi. Effera: quod est adaperire. Et statim aperta sunt aures eius, et solutum est vinculum lingue eius, et loquebatur recte. Quid est enim, quod Creator omnium Deus cum surdum et mutum sanare voluisset, in aures illius

Aug. in psal. 8. suos digitos misit, et expuens linguam eius tetigit? Quid per digitos Redemptoris, nisi dona sancti Spiritus designantur? Vnde cum in alio loco eiecisset dæmonium, dixit: Si in digito Dei eicio dæmonia, profecto peruenit in vos regnum Dei. Qua de re per Euangelistam alius dixisse describitur: Si ego in spiritu Dei eicio dæmones, igitur peruenit in vos regnum Dei. Ex quo utroque loco colligitur: quia digitus spiritus vocatur. Dignos ergo in auriculis mittere, est per dona Spiritus sancti mentem surdi ad obediendum aperire. Quid est vero, quod expuens linguam eius tetigit? Saliua nobis est ex ore Redemptoris, accepta sapientia in eloquio diuino. Saliua quippe ex capite defluit in ore. Ea ergo sapientia, quæ ipse est, dum lingua nostra tangitur, mox ad prædicationis verba formatur. Qui suspiciens in cælum ingemuit: non quod ipse necessarium gemitum haberet, qui dabat, quod postulabat, sed nos ad eum gemere, qui cælo præsidet, docuit: ut et aures nostræ per donum Spiritus sancti aperiri, et lingua per saliuam oris, id est, per scientiam diuinæ locutionis solui debeat ad verba prædicationis. Cui mox: Effeta, id est, adaperire dicitur: et statim aperta sunt aures eius, et solutum est vinculum linguæ eius. Qua in re notandum est, quia propter clausas aures dictum est, adaperire. Sed cui aures cordis ad obediendum aperta fuerint, ex subsequenti proculdubio etiam linguæ eius vinculum soluitur: ut bona quæ ipse fecerit, etiam faciendi alijs loquatur. Vbi bene additur, et loquebatur recte. Ille enim recte loquitur, qui prius obediendo fecerit, quæ loquendo admonet esse faciendam. Quod vero ad transmigrationem populi admonendam propheta mittitur, non solum ea transmigratione debet intelligi, quæ eius populi erat in corpore, sed etiam quæ facta fuerat in mente. Ab Hierusalem quippe ad Babyloniam venerat. Et quid Hierusalem nisi visio pacis? quid Babyloniam nisi confusio vocatur? Quisquis vero a rectis operibus in peruersis actibus cadit, quoniam a bono studio ad vitia defluit, quasi ab Hierusalem ad Babyloniam ciuitatem venit. Culmen enim bonæ contemplationis deseruit, atque in transmigratione confusionis iacet. Quod illis solet fere euenire, qui cum bona agunt, in his de sua virtute gloriatur. Vnde Psalmista ne a visione pacis, id est, a bonis actibus captiuus ad Babyloniam emigraret, Domino supplicans, dicit: Adiutor meus, non emigrabo. Si enim in se consideret, a iustitiæ operibus cadendo migrasset. Sed neque hi qui a statu rectitudinis in prauam actionem ceciderunt, desperandi sunt: quia ecce propheta ad transmigrationem Babyloniam mittitur. Et per prophetam alium Dominus dicit: Et venies vique Babylonem, et ibi liberaberis. Sæpe enim quis postquam in confusionem vitiorum ceciderit, erubescens mala quæ perpetravit, ad poenitentiam redit, seq. a suis lapsibus bene viuendo erigit. Quid ergo iste, nisi vique ad Babylonem venit, et ibi liberatus est? Qui postquam confusus mente, peruersa perpetravit, hæc ipsa erubescens mala, quæ fecit, se contra se erigit, et bene operando ad statum rectitudinis redit. In Babylonem itaque veniens liberatus est, qui per diuinam gratiam ostenditur etiam de confusione saluatus. Propheta ergo ad transmigrationem loquitur, cum illos increpat, qui a statu rectitudinis ad erroris vitia transmigando ceciderunt. Sequitur: [Et loqueris ad eos, et dices: Hæc dicit Dominus Deus, si forte audiant et quiescant.] Quoties diuinis vocibus difficultas audiendi repetitur, vrdicatur, si forte audiant: quid aliud quàm transmigrationi populi duritia designatur? In quibus verbis magna est nostra consolatio: quia si omnipotens Deus prophetam mittens, a peruerso populo verba sua denunciat difficile audiri, cur nos miseri contristamur, cum sæpe a fratribus in nostra admonitione contemnimur? Nam crebro delinquentes alloquimur, frequenter increpamus: sæpe cum eis blandis sermonibus agimus, et tamen alter audit, alter audire contemnit. Alter ex parte verbum exhortationis suscipit, et ex parte recipere recusat: ita ut quotidie impleri videamus hoc quod per prophetam alium Dominus narrat, quæ fecerit iratus, cum dicit: Plui super ciuitatem vnam, et super alteram non plui. Pars vna compluta est, et pars quæ compluta non est, aruit. Cum enim sanctæ exhortationis verba alia mens suscipit, alia suscipere recusat: super vnam ciuitatem Dominus pluit, et super alteram non pluit. Cum vero et ipse, qui proximos audit, ab alijs se vitij corrigi, atque ab alijs emendare contemnit, vna eademque ciuitas et ex parte compluitur, et ex parte arida remanet, in qua a se prædicationis pluuiam repellit. Sunt etenim quidam, qui exhortationis verba omnino non audiunt, hi penitus suscipere pluuiam nolunt. Et sunt quidam, qui audiunt, sed

tamen

Amos 4. 8
De pop. dist. 2.
v. Pluit domi-
nus.

- A** tamen hanc medullitus non sequuntur : quia alia in se vitia rescant, sed in alijs graui-
ter perdurant. Sæpe enim quosdam videmus, qui per prædicationis verbum a semetip-
sis auaritiæ æstus repellunt, et non solum iam aliena non rapiunt, sed et propria indi-
gentibus largiuntur : nec tamen iræ stimulos edomant, nec patientiæ moderamina per
mentis tranquillitatem seruant. Et sæpe alij ad exhortationis verbum in semetipsis
iam carnis immunditiam vincunt, corpus in castitate custodiunt, nec tamen adhuc
animum, sicut debent, proximis inclinant, sed per rigorem superbiz in cogitatione
se eleuant. In istis pars vna compluta est, quia fructum fecit : et pars quæ compluta
non est, aruit, quia exhortationis verbum non plene suscipiens, a bono opere sterilis re-
mansit. Sequitur : [Et assumpsit me spiritus, et audiui post me vocem commotionis
magnæ: Benedicta gloria Domini de loco suo.] Quid est hoc quod propheta postquam
B ad transmigrationem filiorum populi mittitur, vocem post se magnæ commotionis
audit, dicentem : Benedicta gloria Domini de loco suo? Conuersus quippe ad peccato-
res Babyloniz fuerat, et vocem gloriæ Domini de loco suo post tergum audiebat.
Locus est enim Dei Hierusalem, id est, visio pacis : quia nimirum illa corda vident ea,
quæ Dei sunt, quæ ad transmigrationem Babyloniz, hoc est ad confusionis vitia non
descendunt. Ibi enim inhabitat Deus vbi vera pax quæritur, internæ contemplationis
gloria amatur. Nani qui ad peruersitatem defluit, locus Dei esse contemnit. Locus
ergo gloriæ Dei est, vel sancta quæque anima, vel vnusquisque in cælestibus perma-
nens angelicus spiritus. Et gloria Domini de loco suo benedicitur, cum vel ab electis
hominibus, vel a sanctis angelis auctori omnium laus æterna cantatur. In eo ergo
quod iusti de conuertendis peccatoribus cogitant, quia eorum vitia considerando ad
carnales actus oculum ducunt, quasi ad Babyloniam intendunt. Qui tamen pro statu
suz rectitudinis, quia in laude Dei bona sanctorum considerare nunquam desinunt :
C quæritur per cogitationem aliud intendunt, quasi post se vocem gloriæ Domini ab
Hierusalem, id est, de loco suo audiunt. Sed cur in istis immoramur, qui hæc pro-
phetæ verba, largiente Domino, per sensum alterum, et subtilius intelligere, et aper-
tius dicere valeamus? Ait enim. [Et assumpsit me spiritus.] Prædicatorem spiritus
assumit, cum eius mentem in amore Dei omnipotentis eleuatam, a terrenis iam de-
siderijs alienam reddit, vt nihil ei agere libeat, nisi ea quibus lucra spiritalia congre-
get, et ad regna cælestia quotidiani sui operis fructum portet. Vnde et nobis prædica-
toribus iubetur : Operamini non cibum, qui perit, sed qui permanet in vitam æternam. *Ioa. 6. d*
Bene autem subditur : [Et audiui post me vocem commotionis magnæ.] Propheta,
D sancto Spiritu repletus, quasi transacta narrat, quæ facienda præiudet : quia et in præ-
destinatione iam facta sunt, quæ adhuc in opere sequuntur. Vnde et in translatione ve-
terij per Isaiam dicitur : Qui fecit, quæ futura sunt. Quid est ergo, quod post se propheta
vocem audiuit commotionis magnæ, nisi quod post sermonem prædicationis, qui sit
ad corda peccantium, lamenta poenitentiam sequuntur? Peruersi etenim quique dum
praua agunt, et a iustis recta non audiunt, nesciunt quàm sint graui, quæ committit,
atque ex ipsa sua ignorantia, in suo stupore securi sunt : et iacentes in culpis, quasi
molliter quiescunt, sicut de quodam peccatore et securo populo dicitur : Requieuit in
fœcibus suis, quia securus iacet in peccatis. Cum vero audire peruersi verbum prædica-
tionis coeperint, quæ sint supplicia æterna cognoscere, quæ terror iudicij, quàm subtilis
examinatio de singulis quibusque peccatis, illico contremiscunt : implentur gemitibus,
E et non se capientibus suspirijs anxiantur, atque magno pauore concussi, in luctu, et
stertibus erumpunt. Prophetam ergo vox magnæ commotionis sequitur, quia post
verbum prædicationis, conuersorum atque poenitentium luctus audiuntur. Qui enim
prius quieti iacebant in vulnere, tacti postmodum manu medicinæ, cum dolore redeunt
ad salutem. De hac commotione poenitentium per prophetam aliud dicitur : Pe- *Zach. 14. b*
des eius steterunt, et commota est terra : quia cum veritatis vestigia in mente au-
dientium figuntur, ipsa mens in sui consideratione turbata commouetur. Hinc *Psal. 69*
psalmista pro peccatoribus exorat, dicens : Qui sedes super cherubin, moueatur
terra. Hinc pro afflictis et poenitentibus deprecans ait : Commouisti terram, et *Psal. 59.*
conturbasti eam, sana contiones eius, quia mota est. Terra quippe commota et
turbata, est peccator de cognitione reatus sui anxius, et ad poenitentiz lamenta perdu-
ctus. Peccanti etenim homini dictum est : Terra es, et in terram ibis, Exoret ergo vt sanc- *Gen. 3. c*

tur contritio terræ: quia mota est, quatenus peccator, qui de culpis suis affligitur, de celestis misericordiæ gaudio consoletur. Hæc est itaque vox commotionis magnæ, quando unusquisque sua acta dijudicans, in afflictione pœnitentiæ perturbatur. Sed quid vox ipsa dicat, audiamus: [Benedicta gloria Domini de loco suo.] Locus enim maligni spiritus fuerant corda peccantium, sed cum sibi metipsis irati, per pœnitentiam redeunt ad vitam, gloriæ Domini locus fiunt. Iam enim se contra se erigunt, iam pœnitentiæ lacrymis insequuntur mala, quæ commiserunt. Inde ergo auditur benedictio gloriæ in laude Domini, unde prius sonabat Creatoris iniuria de amore præsentis sæculi. Et corda pœnitentium fiunt iam Domino locus suus, quæ prius in peccatis posita, fuerant locus alienus. Ipsi autem, qui a peccatis suis ad Dominum conuertuntur, non solum delent lacrymis peruersa, quæ fecerunt, sed etiam miris operibus ad alta proficiunt: ut sancta animalia Dei omnipotentis fiant: ut signis, et virtutibus ad alta euolent: ut terram funditus deserant, et acceptis donis sese ad celestia per desiderium suspendant. De quibus ad huc subditur: [Et vocem alarum animalium percutientium alterum ad alterum.] Audit post se propheta vocem commotionis magnæ: quia sicut dictum est, verbum prædicantium luctus pœnitentium sequitur. Audit post se vocem alarum animalium: quia ex ipso luctu pœnitentium oriuntur virtutes sanctorum: ut tanto magis in sancta actione proficiant, quanto se ad cognitionem vitæ nequiter egisse meminerunt. Sed est in his verbis magna dubitatio: quia non aperte per prophetam dicitur utrum vnumquodque animal alas suas in semetipsis percutiat, an certe hæc eadem sancta animalia alis suis se vicissim feriant, ut ala huius alterum, et ala alterius istud animal tangat. Sed quia plerumque in sacro eloquio ideo aliquod obscure dicitur, ut dispensante mirabiliter Deo, multipliciter exponatur, nos charitati vestræ utraque exponere largiente Domino debemus. Sæpe iam alas animalium virtutes diximus esse sanctorum. Quo modo ergo vnumquodque animal alas suas excutens, alteram ad alteram percutit: nisi quod aperte datur intelligi, quia si sancta animalia efficitur, virtus in nobis virtutem excitat, dum vna alteram ad perfectionem pulsât? Ecce etenim quis habet iam verbi Dei scientiam, discat ut viscerum etiam misericordiæ habeat. Per scientiam quippe verbi Dei dicit: Date eleemosynam, et ecce omnia munda sunt vobis. Cumq. iam esse misericors in eleemosynis cœperit, verba sanctæ auctoritatis legit: et quidquid in eis de misericordia dicitur, vberius per experimentum intelligit. Ibi enim scriptum est: Pater eram pauperum. Quod fortasse antea legebat, et præteribat. Sed cum in eius corde iam misericordiam cœperit imitari natura, quod est patrem esse pauperum, legit et recognoscit, quia introrsus redit, in semetipso intelligit, quod foris audit. Aliud namque est eleemosynam ex præcepto facere, atque aliud ex charitate. Ex præcepto enim facere bonum inchoantium est. Ex charitate autem, bonum perfectorum: quia non solum quia iubetur faciunt, sed etiam diligunt faciendo quod iubetur. Hinc est enim, quod in magna virtute per psalmistam dicitur: Vide quia mandata tua dilexi Domine, in tua misericordia viuifica me. Mandata enim Dei pro iussione facere, seruientis et obedientis est: diligendo hæc facere, obedientis et amantis est. Quia ergo et per scientiam charitatis misericordia dicitur, et per charitatem misericordiæ in corde compuncto scientia multiplicatur, ala in nobis alam percutit: quia virtus virtutem excitat. Sic qui castitatis bonum in suo corpore custodit, contra luxuriantes zelo accenditur, ut ab immunditiæ maculis expientur. Et sæpe dum quosdam in lapsibus inuenit, edomât, affligit, atque ad castitatis munditiam restringit. Cuius si forte mens immunditiæ luxuriæ fuerit tentata, ex ipso zelo quo alios corripit, semetipsum corrigit, et erubescit immunda cogitare, quæ se in alijs recolit correxisse. In hoc ergo ala alam percutit, dum virtus virtutem pulsât, et ab immunditia custodit. Sin vero, ut præfati sumus, vicissim se alis suis animalia feriunt, et altera ad alteram ala percutitur singulorum: huius quoque descriptionis, largiente Domino, sensus patet. Quid est ergo quod hæc pennata animalia vicissim alas alteram ad alteram feriant, nisi quod omnes sancti se inuicem suis virtutibus tangunt, et sese ad profectum excitant ex consideratione virtutis alienæ? Non enim vni dantur omnia, ne in superbia elatus cadat. Sed huic datur, quod tibi non datur, et tibi datur, quod illi denegatur: ut dum iste considerat bonum, quod habes, et ipse non habet, te tibi in cogitatione præ-

sup. in Ezech.
hom. 4. 7. 8. et
inf. hom. 26.

LUC. 11. 6

Iob. 29. 6

Psal. 118.

c

D

E

- A** præferat. Et rursum dum tu habere illum conspicias, quod ipse non habes, te illi in tua cogitatione postponas, et fiat quod scriptum est: Superiores sibi inuicem arbitantes. *Phil. 2. a*
 Vrenim pauca ex multis loquar, isti miræ abstinentiæ virtus tribuitur: et tamen verbum scientiæ non habet. Illi autem datur verbum scientiæ, et tamen virtutem perfectæ abstinentiæ apprehendere conatur, et non valet. Huic libertas vocis tribuitur, vt opprellis quibuscque protectionis solaria impediens ad defensionem iustitiæ libere loquatur: sed tamen adhuc multa in hoc mundo possidens, relinquere omnia vult, et non valet. Illi vero iam datum est omnia terrena relinquere, et nihil in hoc mundo cupit habere: sed tamen adhuc auctoritatem vocis contra peccantes quosque non præsumit exerere. Et qui ideo plus loqui libere debuit: quia iam non habet vnde in hoc mundo teneatur: loqui contra alios libere recusat, ne ipsam vitæ suæ quietem perdat.
- B** Isti virtus prophetiæ data est, multa iam quæ ventura sunt prævidet: sed tamen præsentis proximi ægritudinem conspiciens atque compatiens non valet curare. Illi data est curationis gratia, atque a corpore proximi molestiam, quæ in præsentia est, orationibus repellit: sed tamen quid seipsum paulo post sequatur, ignorat. Mira itaque dispensatione omnipotens Deus sic in electis suis sua dona dispensat, vt et isti det quod illi denegat, et alteri maius, quod alteri minus tribuit: quatenus dum vel iste habere illum conspiciat, quod ipse non habet: vel ille hunc maius acceperit considerat, quod sibi minus adesse pensat, dona Dei alter in altero, id est, vicissim omnes admirentur, atque ex hac ipsa admiratione, humilietur alter alteri: et quem videt habere quod non habet, cum diuino iudicio sibi prælatum putet. Alis ergo viis vicissim se animalia feriunt, cum sanctæ mentes alternis se virtutibus tangunt, et tangendo excitant, atque excitata ad profectum volant. Videamus Paulum quo modo Apostolorum alis tactus, atque ad poenitentiam excitatus fuerat, qui mala præteritæ persecutionis suæ, ad Apostolorum innocentem vitam considerans, dicebat: Ego enim *1. Cor. 15. a*
 sum minimus Apostolorum, qui non sum dignus vocari Apostolus: quia persecutus sum Ecclesiam Dei. Considerauit quippe Apostolorum innocentiam, et propter præcedentem malitiam, vilis in eius oculis facta est omnis quam exhibebat in Ecclesia sollicitudo sua. Et quam multos ex accepto intellectu præcederet, non attendit: quia illorum innocentem pensans, persecutorem aliquando fuisse se doluit. Sed videamus si quis ex Apostolis cum, qui Paulo datus est, intellectum miratur. Ipse nobis Apostolorum primus requirendus est, qui discipulos ad monens ait: Sicut et charissimi *1. Pet. 3. d*
 mus frater noster Paulus secundum datam sibi sapientiam scripsit vobis: sicut in omnibus epistolis, loquens in eis de his in quibus sunt quædam difficilia intellectu, quæ indocti et instabiles deprauant. Miratur itaque in Apostolis omnibus Paulus innocentiam, miratur Apostolorum primus in Paulo sapientiam. Alis ergo se tangunt, qui inde se vicissim ad profectum excitant, vnde volant. Hoc itaque omnipotens Deus agit in cordibus hominum, quod facit in regionibus terrarum. Poterat namque vniciuique regioni fructus omnes tribuere: sed si vna quaelibet regio alterius regionis fructu non indigeret, communionem cum altera non habuisset. Vnde fit vt huic vini, alij vero olei abundantiam tribuat. Hanc multitudinem pecudum, illam vero vbertate adundare fructuum: vt cum illa desert quod ista non habet, et ista reddit quod illa non derulit, per communionem gratiæ, sibi simul etiam diuise terræ coniunctæ sint. Sicut ergo regiones terrarum, ita sunt mentes sanctorum, quæ dum vicissim sibi conferunt quod acceperunt, quasi fructus suos regiones regionibus impendunt, vt in vna omnes charitate iungantur. Sed inter hæc sciendum est, quia sicut electi quique hoc semper in alijs attendunt quod a Deo melius acceperunt quàm ipsi, vt eos sibi in cogitatione præferant, seq. illis in humilitate subternant: ita reproborum mens numquam considerat quid alter boni amplius quàm ipse, sed quid boni ipse amplius quàm alter habeat. Neque enim pensant quæ bona spiritus alter acceperit, et ipsis desint: sed quæ bona ipsi, et quæ mala ad sint alteri. Et cum omnipotens Deus ad hoc virtutes singulas diuidat, vt alteri alteri in cogitatione humiliet: ad hoc reprobi pertrahunt boni quod acceperunt, vt ex eo in elatione perdantur, dum semper considerant bona quæ ipsi habent, et alij non habent: et nūquā perpendere student, quanta bona alij habeant, et ipsi nō habeant. Quod ergo diuina pietas in augmentum disponit humilitatis, hoc mentes reprobi in argumentum vertunt elationis. Et ex diuersitate munerum

sup. hom. 8.
Mser. in 17. 18

Abac. 3. 4

Esai. 64.

a bono deficiunt, vnde crescere in humilitatis bono debuerunt. Propter hoc ergo necesse est fratres charissimi, vt in vobis hoc semper debeatis aspicere quod minus habetis: in proximis vero hoc quod vobis amplius acceperunt: quatenus dum super vosmetipsos eos pro bono quod ipsi habent, et vos non habetis, aspiciatis, ad hoc quoque obtinendum etiam vos ex humilitate crescat. Si enim et vos in illis accepta bona perpenditis, et illi in vobis considerant dona, quæ habetis: vicissim vos alis tangitis, vt excitati semper ad cælestia voletis. Sequitur: [Et vocem rotarum sequentium animalia, et vocem commotionis magnæ.] In rotis sacri eloquij testamenta signari superius diximus. Vox igitur rotarum, est sermo testamentorum. Post vocem itaque alarum animalium auditur etiam vox rotarum: quia prædicantium sermone suscepto, dum virtutes sanctorum ad altiora agenda euolant: seq. vicissim ad prouectum pulsant, sanctæ Ecclesiæ status erigitur, vt per vniuersum mundum sacrorum testamentorum paginæ legantur. Vbiq. etenim iam sanctum Euangelium, vbiq. Apostolorum dicta, vbiq. lex et prophetæ resonant. Post alarum ergo vocem vox rotarum sequitur: quia post sanctorum miracula, verba sacri eloquij intra sanctam Ecclesiam libere et licenter audiuntur. Quæ rotæ animalia sequuntur, quia, vt superius dictum est, postquam in honorem venit vita sanctorum, veneranda quoque apparuerunt hominibus eloquia testamentorum. Vel certe rotæ animalia sequuntur: quia in sanctorum patrum vita cognoscimus, quid in sacre scripturæ volumine intelligere debeamus. Illorum quippe actio nobis aperit hoc quod in suis prædicationibus pagina testamentorum dicitur. Sed querendum nobis est, cur postquam superius dictum est: [Audiui post me vocem commotionis magnæ.] Post vocem quoque alarum atque rotarum subditur: Et vocem commotionis magnæ? Quod si diligenter aspicitur, inueniri potest, quia non otiose repetitur. Duæ quippe sunt commotiones magnæ, quibus corda nostra commouentur. Vna quippe commotio ex timore est, altera ex charitate: vna fit ex luctu pœnitentium, alia ex seruire amantium. Post prædicationis ergo verbum prima commotio est, cum plangimus mala, quæ fecimus. Post vocem vero alarum, et rotarum, secunda commotio est, dum magnis fletibus querimus cælestia bona, quæ audimus. Ecce enim quia intra sanctam Ecclesiam de multis patribus virtutum exempla cognoscimus, quasi alarum sonitum quotidie audimus: quia vbiq. sacra eloquia personant, quasi rotarum vocibus excitamur. Et quia per eadem sacra eloquia ad amorem nostri conditoris accendimur, magni seruire ignis esse nos longe adhuc ab omnipotentis Dei facie plangimus. Post primam ergo vocem commotionis magnæ, et ad extremum quoque vox magnæ commotionis fit: quia qui cognoscendo Deum cœpimus peccata plangere, iam diligendo quem cognoscimus, non cessamus cum quæ fletibus desiderare. Post rotarum itaque vocem vox magnæ commotionis sequitur: quia cum testamenta Dei in ore cordis sonare cœperint, audientim spiritus ex amore compunctus ad lamenta commouetur. Hinc est enim quod scripturæ sacre verba sunt in corde legentium sapida. Hinc est enim quod ab amantibus plerumque in silentium quasi furtiue, et tacite leguntur. Vnde per prophetam quoque alium dicitur: Præcidisti in alienatione capita potentium, mouebuntur in ea gentes, adaperient ora sua sicut pauper edens in occulto. Omnipotens enim Deus in alienatione capita potentium præcidit: quia ludæorum superbiam a semetipso alienando repulit. In qua alienatione gentes motæ sunt: quia dum ludæi a fide cadereut, ad cognitione fidei corda gentilium cucurrerunt. Quæ videlicet gentes in sacre lectionis pabulum os cordis aperuit, et in occulto sicut pauper comedunt: quia cum festinatione et silentio verba vitæ legentes sumunt. Sed ieiandum est quia quanto auditores in charitate atque intellectu proficiunt, tanto sanctis prædicatoribus maior gratia spiritus datur. Vnde cum prius propheta dixisset: [Assumpsit me spiritus, et audiui post me vocem commotionis magnæ.] Post vocem commotionis magnæ, alarum atque rotarum, atque iterum commotionis magnæ, ilico subiungit: [Spiritus quoque eleuauit me et assumpsit me.] Cur qui se assumpsit iam a spiritu dixerat, iterum eleuatum, et assumpsit narrat? Sed ad altiora mens prædicantium proficit, cum per eos sensus audientium ad omnipotentis Dei desiderium commouetur. Qui videlicet prædicatores sancti idcirco proficiunt, vt per eorum ministerium dona gratiæ in sancta Ecclesia multiplicentur: sicut de hac eadem sancta Ecclesia dictum est: Riuos eius inebrians multiplica generationes

- A** nes eius, in stillicidijs suis lætabitur cum exorietur. Rini quippe Ecclesiæ sancti prædicatores sunt, qui terram nostri cordis infundunt. Sed cum inebriantur riuu, generationes Ecclesiæ multiplicantur: quia cum vberiore gratiam spiritus prædicatores accipiunt, fidelium numerus augetur. Quæ sancta Ecclesiæ in suis stillicidijs lætatur. In stillicidio etenim aqua de tecto in terram vadit, quæ de cælo ceciderat in tectum. Tectum vero Ecclesiæ sancti prædicatores sunt, qui nos inretcedendo, et admonitionibus muniendo protegent. Sed quia illorum cor diuinitus in prædicatione infunditur, quasi aqua de cælo venit in tectum. Quia vero nos eorum verbis irrigamur, quasi aqua de tecto defluit in terram. Sancta itaque Ecclesiæ dum exoritur, in stillicidijs suis lætatur: quia cum in fide et bonis operibus nascitur, ea quæ accepit dona considerat, et in verbis prædicantium exultat. Quia ergo auditoribus ad meliora surgentibus, eorum quoque prædicatoribus gratia multiplicatur, propheta dicit: [Spiritus quoque eleuauit me et assumpsit me.] Inde enim prædicator magis, ac magis eleuatur, et assumitur, unde auditor ad meliorem vitam muratur. Sed querendum nobis est, cum spiritus mentem non eleuet nisi assumpserit, cur prius eleuauit, et postmodum dicitur assumpsit? Sed hoc loco assumpsit dictum est constanter tenuit. Nam sunt nonnulli quos eleuat spiritus, sed non assumit. Quorum et intellectus ad spiritualia emicat, sed tamen vita in factis carnalibus remanens, intellectui non concordat. Balaam namque Num. 21. d per prophetiæ spiritum eleuatus erat, sed assumptus non erat: quia et veraciter potuit longe post futura prospicere, et tamen a terrenis desiderijs mentem noluit separare. Sed quia propheta sanctus scientia eleuatus est, et vita pariter assumptus, iam qualis in prædicatione pergat, audiamus: [Et abij amarus in indignatione spiritus mei.]
- C** Pensate, fratres charissimi, is cui dona sancti Spiritus creuerant, cur amarus abibat? An omne cor quod idem spiritus assumit, amarum in indignatione sui spiritus facit? Vnde sciendum est, quia cui adhuc præsens vita dulcis est, etiam si verbum Dei loqui videatur, eleuatur et assumptus prædicator non est. Menem enim quam Spiritus sanctus replet, in amaritudinem temporalium delectatione æternorum commouet. Dulce enim est esse in rebus humanis, sed ei qui adhuc de cælestibus gaudia nulla gustauit: quia quanto minus æterna intelligit, tanto delectabilius in temporalibus requiescit. At si quis iam cordis ore gustauerit, quæ sit illa dulcedo cælestium præmiorum, qui illi huiusmodi angelorum chori, quæ incōprehensibilis visio sanctæ Trinitatis: huius quanto illud dulce sit, quod intus videt, tanto in amaritudinem vertitur omne, quod foris sustinet. Rixatur secum de his quæ male egisse se recolit: et sibimetipsi displicet.
- D** cum ei ille placere iam cœperit, qui omnia cteauit. Reprehendit se de cogitationibus, insequitur de verbis, et punit flendo de factis. Supernis inhiat, terrena iam omnia per mentis despectu calcat. Et quādiu illud quod desiderat, adhuc per speciem non habet, flere dulce habet seque. continuus lamentis affligere. Et quia necdū se esse in patria, ad quā creatus est videt, in huius vitæ exilio nil ei plus illud quā sua amaritudo placet. Deditur itaque subiacere temporalibus, et ardentem suspirat æternis. Vnde recte quoque per Salomonem dicitur: Eo quod in multa sapientia multa sit indignatio, et qui apponit scientiam, apponit dolorem. Cælestia etenim cognoscentes, terrenis animum subdere dedignamur. Et dum plus sapere incipimus de his, quæ male egimus, nobis ipsi irascimur, et fit multa sapientia multa indignatio: quia quanto plus proficimus in cognitione, tanto nobis indignamur amplius de peruerso opere. Atque cum scientia S. Ben. phar. li. 1. c. 24.
- E** dolor crescit: quia quanto magis æterna cognoscimus, tanto magis esse nos in huius exilij miseria dolemus. Vel sicut in translatione alia dicitur: Et qui addit scientiam, addit laborem. Quo enim scire incipimus, quæ sint cælestia gaudia, eo magis ve errorū nostrorum laqueos possimus euadere, flendo laboramus. In multa ergo sapientia multa est indignatio: quia si æterna iam sapimus, concupiscere temporalia dedignamur. Si æterna iam sapimus, nosmetipsos despiciamus egisse hoc quod nos potuit ab æternitatis amore separare. Reprehendit semetipsam conscientia, accusat quod egit, damnat per poenitentiam quod accusat, fit rixa in animo, parturiens pacem cum Deo. Sic Achab rex iniquus a propheta reprehensus, cum contra se diuinam sententiam audisset, pertimuit, et magno mærore deprehensus est, ita vt propheta suo Dominus diceret: Nonne vidisti humiliatum Achab coram me? Quia igitur humiliatus est mei causa, non inducam malum in diebus eius. In quibus Domini verbis pensandum est quomodo De psal. di. 9. dicit Achab. 3. Reg. 1. c

modo et in electis suis mæror amaritudinis placeat, qui amittere timent Dominum, si sic ei et reprobi poenitentia placuit, qui timebat perdere præsens sæculum? Aut quo modo ei grata sit spontanea afflictio pro culpis in eis, qui placent, si hæc ad tempus placuit et in eis, qui displiceant? Sed sciendum, quia nullus hæc pro amore omnipotentis Domini ex toto corde agere præualeat, nisi is cuius a nimum Spiritus sanctus assumptuerit. Nam quando homo ex sua virtute sufficiat terrena, despiciere, cælestia amare, pacem cum Deo querere, secum rixam subire, in cogitatione semetipsum reprehendere, et gemitibus punire? Nullus hæc agere, nisi quem diuina graria roborauerit, valet. Vnde et subditur: [Manus enim Domini erat mecum, confortans me.] Ad bona quippe asurgere perfecte non possumus, nisi nos Spiritus et præcuiendo cleuet, et subsequendo confortet. Sed querendum est cum superius de volumine, quod acceperit, scriptum sit: Et factum est in ore meo, sicut mel dulcis: quia ratione postmodum dicitur: Abij amarus in indignatione spiritus mei? Mirum quippe valde est si dulcedo simul et amaritudo conueniant. Sed iuxta superiorem sensum sciendum est, quia cum sermo Dei in ore cordis dulcis esse coeperit, huius proculdubio contra semetipsum animus amarescit. Quo enim in illo subtiliter discit qualiter reprehendere se debeat, eo se durius per amaritudinem poenitentiae castigat. Qui tanto sibi magis displicet, quanto in sacro volumine amplius de omnipotente Deo videt, quod amet. Sed quia ad ista proficere sua virtute non valet homo, recte nunc dicitur: Manus Domini erat mecum, confortans me. Manus enim Domini in sacro eloquio aliquando etiam vnigenitus filius appellatur: quia omnia per ipsum facta sunt. Et de cuius ascensione per Moysen pater omnipotens loquitur dicens: Tollam in cælum manum meam. Hæc manus quæ electorum suorum corda confortat, discipulis dicebat: Sine me nihil potestis facere. In omni ergo quod cogitamus, semper cogitandum est, ut et ipso aspirante cogitemus, et ipso adiuvante faciamus: Qui vivit et regnat cum patre in vnitæte Spiritus sancti Deus in sæcula sæculorum. Amen.

Sup. v. Reg. 9.
et sup. in Ezech.
hom. 2. et p.
S. Ambr. in ps.
118.
Joan. 15. c.

HOMILIA XI.

ET veni ad transmigrationem, ad acervum novarum frugum, ad eos qui habitabant iuxta flumen Chobar: et sedi vbi illi sedebant, et mansi ibi septem diebus, mærens in medio eorum. Cum autem pertransissent septem dies, factum est verbum Domini ad me, dicens: Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israel, et audies de ore meo verbum, et annuntiabis eis ex me. Si dicente me ad impium, morte morieris: non annunciaueris ei, neque locutus fueris, ut auertatur a via sua impia, et vivat: ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram. Si autem tu annunciaueris impio, et ille non fuerit conversus ab impietate sua, et a via sua impia: ipse quidem in impietate sua morietur, tu autem animam tuam liberaasti. Sed et si conversus iustus a iustitia sua fuerit, et fecerit iniquitatem, ponam offendiculum coram eo. Ipse morietur, quia non annunciaasti ei. In peccato suo morietur, et non erunt in memoriam iustitiæ eius quas fecit: sanguinem vero eius de manu tua requiram. Si autem tu annunciaueris iusto ut non peccet iustus, et ille non peccaverit: vivens vivet, quia annunciaasti ei, et tu animam tuam liberaasti.

INter cetera prophetiæ miracula hoc quoque mirandum habent libri prophetarum: quod sicut in eis verbis res, ita nonnumquam verba rebus exponuntur, ut eorum non solum dicta, sed etiam res gestæ prophetiæ sint. Vnde nunc dicitur: [Veni ad transmigrationem, ad acervum novarum frugum, ad eos, qui habitant iuxta flumen Chobar.] Cum causa exigeret, ut indicare debuisset, quia ad transmigrationem veniret: quæ dicendi

- A** cendi necessitas fuit, ut per fruges locum quoque exprimeret dicens: Ad acerum novarum frugum: nisi quod sæpe per res et loca causæ signantur? Multi quippe Ezechiele prophetae iam captivitatis anni defluerant, atque ex his, qui in captivitatem ducti fuerant, plures iam in morte carnis obierant: ad quorum filios loqui propheta veniebat. Unde et ei superius dicitur: Fili hominis, mitto ego te ad filios Israel, ad gentes apostatas, quæ recesserunt a me. Patres eorum præuaticati sunt pactum meum usque ad diem hanc, et filij dura ceruice et indomabili corde sunt, ad quos ego mitto te. Ex quibus quia multi fuerant credituri, atque per obedientiam ad fertilitatem boni operis peruenturi, acervi frugum vocantur. Quia enim bonæ animæ fruges appellantur Dei, propheta alius testatur dicens: Sancti Israel Domino primitiæ frugum eius. Fruges etenim Domini etiam conuersæ ad fidem gentes postmodum factæ sunt.
- B** Sed quia prius Israel Domino credidit, recte hunc propheta frugum eius primitias appellauit. Quia ergo propheta missus non priori populo, sed filijs eiusdem populi verba intulit, ad aceruum frugum novarum venit. Quid vero per Chobar fluium designetur, iam diximus. Quæ nequaquam modo repetimus, ne repetendo fastidium generemus. Sequitur: [Et sedi ubi illi sedebant, et mansi ibi septem diebus mærens in medio eorum.] Notandum, captiuo populo propheta sanctus quanta compassione se copulat, eorumque se maioribus confedendo et mærendo coniungit: quia radix verbi, virtus est operis. Et ille sermo ab audiente libenter accipitur, qui a prædicante cum compassione animi profertur. Sic ferrum cum ferro iungitur, liquatur prius, ut postmodum vicissim a semetipso teneatur. Si enim prius minime mollescit, postmodum tenere se fortiter non sufficit. Sic propheta captiuo populo confedit, et mærens in medio eorum extitit: ut, dum per charitatis gratiam condescendendo se et molliorem redderet, et eum statim per verbi fortitudinem teneret. Sin vero Israeliticus populus, qui domus exasperans vocatur, quia culpas nec inter flagella cognouit, nullo mærore animum deprellit: propheta inter gaudentes mærens sedere studuit, ut tacendo ostenderet, quod loquendo venerat docere. Et priusquam verba faceret, in hoc quod mærens tacuit, formam verborum sumpsit. Sequitur: [Cum autem pertransisset septem dies, factum est verbum Domini ad me dicens:] In eo quod septem diebus mærens sedet, et post diem septimum verba dominicæ iussionis accepit, ut loqui debuisset: aperte indicat quia eisdem diebus mærens racuerat. Missus autem ad prædicandum fuerat, et tamen septem diebus sedens tacebat. Quid est hoc quod nobis propheta sanctus in hoc suo silentio innuit, nisi quia ille loqui veraciter nouit, qui prius bene tacere didicerit? Quasi enim quoddam nutrimentum verbi, est censura silentij. Et recte per excrecentem quoque gratiam sermonem accipit, qui ordinate ante per humilitatem tacet. Hinc enim per Salomonem dicitur: Tempus tacendi, et tempus loquendi. Non enim ait tempus loquendi, et tempus tacendi: sed prius tacendi præmittit tempus, et postmodum subdit loquendi: quia non loquendo tacere, sed tacendo debemus loqui dicere. Si ergo propheta sanctus qui missus ad loquendum fuerat, diu prius tacuit, ut postmodum recte loqueretur: pensandum nobis est quanta sit culpa sit non tacere, quæ nulla cogit necessitas loqui. Sequitur: [Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israel.] Notandum quod eum quem Dominus ad prædicandum mittit, speculatorem esse denunciat. Cui enim aliena cura committitur, speculator vocatur, ut in mentis altitudine sedeat, atque vocabulum nominis ex virtute actionis trahat. Non est enim speculator qui in imo est. Speculator quippe semper in altitudine stat: ut quidquid venturum est, longe prospiciat. Et quisquis populi speculator ponitur, in altum debet stare per vitam, ut possit prodesse per prouidentiam. Hinc propheta alius speculatorem admonet dicens: Super montem excelsum ascende tu, qui euangelizas Sion. Ut videlicet qui prædicationis locum suscipit, ad altitudinem bonæ ascendat actionis. Ad excelsa transeat, et eorum qui sibi commissi sunt opera transcendat: quatenus subiectorum vitam tanto subtilius videat, quanto et terrenis rebus, quis despicit, animum non supponit. O quam dura mihi sunt ista, quæ loquor: quia memetipsum loquendo fecio, cuius necque lingua, ut dignum est, prædicationem tenet: neque in quantum tenere sufficit, vita sequitur linguam. Qui otiosis verbis sæpe implicor, et ab exhortatione atque adificatione proximorum torpens, et negligens cesso. Qui in conspectu Dei factus sum mutus et verbosus: mutus in necessarijs, verbosus in otiosis. Sed ecce sermo

Ezech. 3. 4

Isa. 40. 6

mo Dei de speculatoris vira, compellit vt loquar. Tacere non possum, et tamen lo-
 quendo me ferire pertimesco. Dicam, dicam, vt verbi Dei gradus etiam per meip-
 sum ad configendum cor proximi transeat. Dicam, dicam, vt etiam contra me sermo
 Dei sonet per me. Ego reum me esse non abnego, torporem meum atque negligenti-
 am video. Erit fortasse apud pium iudicem impetatio veniæ, ipsa cognitio culpe. Et
 quidem in monasterio positus, valebam et ab otiosis linguam restringere, et in inten-
 tione orationis pene continue mentem tenere. At postquam cordis humerum sarcinæ
 pastoralis supposui, colligere se ad semetipsum assidue non potest animus, quia ad mul-
 ta partitur. Cogor namque modo Ecclesiarum, modo monasteriorum causas discute-
 re. Sæpe singulorum vitas actusq. pensare. Modo quædam ciuium negotia sustine-
 re, modo de irruentibus Barbarorum gladijs gemere, et commissio gregi insidiantes
 lupos timere. Modo rerum curam sumere, ne desint subsidia ciuilibus, quibus discipli-
 næ regula tenetur. Modo raptos quosdam æquanimiter perpeti, modo eis sub stu-
 dio seruati charitatis obuiare. Cum itaque ad tot et tâta cogitanda, scissa ac dilaniata
 mens ducitur, quando ad semetipsam redeat, vt totam se in predicatione colligat, et
 a proferendi verbi ministerio non recedat? Quia autem necessitate loci sæpe viris sæcula-
 ribus iungor, nonnumquam mihi linguæ disciplinam relaxo. Nam si in assiduo censu-
 ræ meæ rigore me tenco, scio quia ab infirmioribus fugior, eosq. ad hoc quod ap-
 peto, numquam traho. Vnde fit, vt eorum sæpe et otiosa patienter audiam. Sed quia
 ipse quoque infirmus sum, in otiosis sermonibus paulisper tractus, libenter ea loqui
 incipio, quæ audire coperam inuius. Et vbi tædebat cadere, libet iacere. Quis ergo
 vel qualis speculator sum, qui non in monte operis sto, sed adhuc in valle infir-
 mitatis iaceo? Potens vero est humani generis Creator et Redemptor, indigno mihi
 et vitæ altitudinem, et linguæ efficaciam donare, pro cuius amore in eius eloquio
 nec mihi parco. Esse ergo speculatoris vita et alta debet semper et circumspècta. Ne
 enim terrenarum rerum amore succumbat, alta sit: ne occultis hostis iaculis feriatur,
 ex omni latere circumspècta. Neque enim speculatori sufficit, vt alte viuat, nisi et lo-
 quendo assidue ad alta auditores suos pertrahat, eorumq. mentes ad amorem cæle-
 stis patriæ loquendo succendat. Sed tunc hæc recte agit, cum lingua eius ex vita ar-
 serit. Nam lucerna quæ in semetipsa non ardet, eam rem cui supponitur non accen-
 dit. Hinc enim de Ioanne veritas dicit: Ille erat lucerna ardens, et lucens. Ardens vi-
 delicet per cæleste desiderium, lucens per verbum. Vt ergo seruetur veritas prædican-
 di, teneatur necesse est altitudo viuendi. Vnde recte quoque sanctæ Ecclesiæ sponsi vo-
 ce in Cantico Canticorum dicitur: Nasus tuus sicut turris Libani. Quæ ergo laus est,
 fratres mei, vt sponsæ nasus turri compareretur? Quia per nasum semper odores feto-
 rumq. discernimus: quid per nasum nisi speculatorum discretio designatur? Qui nimi-
 um nasus et sicut turris esse, et Libani dicitur: quia videlicet præpositorum discretio
 et munita semper debet esse ex circumspèctione, et in altitudine vitæ consistere, id est,
 in valle infirmi operis non iacere. Sicut enim turris in monte idcirco ad speculandum
 ponitur, vt hostes qui veniunt, longius videantur: sic prædicatoris vita semper in alto
 debet fixa permanere, vt more narium discernat fetores vitiorum, odoremq. virtut-
 um. Incursum malignorum spirituum longe prospiciat, et commissas sibi animas per
 suam prouidentiam cautus reddat. Sequitur: [Et audies ex ore meo verbum, et an-
 nunciabis eis ex me.] Ecce iterum monetur propheta ne præsumat loqui, quod non
 audierit: sed prius aurem cordis aperiat voci creatoris, et postmodum os sui corporis
 aperiat auribus plebis. Vnde propheta alius dicit: Inclinabo ad similitudinem aurem
 meam, aperiam in Psalterio propositionem meam. Qui enim recte prædicat, prius,
 sicut dictum est, aurem cordis locutioni intimæ inclinat, vt postmodum os corporis in
 propositionem admonitionis aperiat. Sequitur: [Si dicente me ad impium, morte mori-
 eris non annunciaueris, neque locutus fueris, vt auertatur a via sua impia et viuat,
 et ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requi-
 ram.] In quibus verbis quid nobis notandum est, quid sollicitè cogitandum, nisi quia
 nec subiectus ex culpa præpositi moritur, nec præpositus sine culpa est, quando verba
 vitæ non audiens, ex sua culpa moritur subiectus? Impio etenim mors debetur. Sed et
 a speculatore via vitæ nuntianda est, et eius impietas increpanda. Si vero speculator
 taceat, ipse impius in iniquitate sua morietur: quia impietatis eius meritum fuit, vt
 dignus

Ioan. 5. f

Cant. 7. b

Psal. 47. a

- A** dignus non esset ad quem speculatoris sermo fieret. Sed sanguinē eius Dominus de manu speculatoris requirit: quia ipse hunc occidit, qui eum tacendo morti prodidit. In quibus verisq; pensandum est, quantum sibi connexa sunt peccata subditorum atque præpositorum: quia ubi subiectus ex sua culpa moritur, ibi is qui præest, quoniam tacuit, reus mortis tenetur. Pensate ergo, fratres charissimi, pensate, quia et quod nos digni pastores non sumus, et iam ex vestra culpa est, quibus tales prælati sumus. Et si quando vos ad iniquitatem defluistis, etiam ex nostro hoc reatu est, quod obfistentes atque reclamantes in prauis desiderijs non habetis. Vobis ergo et nobis parcitis, si a prauo opere cessatis. Vobis et nobis parcimus, quando hoc quod displicet, non tacemus. O quàm liber a commissorum sibi sanguine fuerat prædicator egregius, qui dicebat: Mundus sum a sanguine omnium. Non enim subterfugi, quo minus annunciarer omne consilium Dei vobis. Si enim non annunciasset, mundus a sanguine non esset. Sed quibus omne consilium Dei annunciare studuit, ab eorum sanguine mundus fuit. In qua voce nos conuenimur, nos constringimur, nos rei esse ostendimur, qui sacerdotes vocamur, qui super ea mala, quæ propria habemus, alienas quoque mortes addimus: quia tot occidimus, quot ad mortem ire quotidie tepidi et tacentes videmus. Cum vero dicitur: Sanguinem autem eius de manu tua requiram, si hoc in loco sanguinis nomine mors corporis designatur, valde nobis de nostro silentio augetur metus: quia si in subiectis suis is qui prælatus ad speculandum est, et de morte corporis quandoque morituri tam grauiter reus tenetur, quo reatu de morte animæ subiecti constringitur, quæ potuisset semper viuere, si verba correctionis audisset? Sed melius possunt sanguinis nomine peccata signari. Vnde *Psalm. 50. 8*
- C** quidam cum peccata carnis desisteret, dixit: Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutaris meæ. Sanguis ergo morientis de manu speculatoris requiritur: quia peccatum subditi culpa esse præpositi, si tacuerit, reputatur. Est ergo quod faciat, vt etiam moriente subdito se liberum reddat. Surgat, inuigilet, malis actibus contradicat, sicut scriptum est: Discurre, festina, suscita amicum tuum, ne dederis somnum oculis tuis, nec dormitent palpebræ tuæ. Vnde hic quoque additur: [Si autem tu annunciaueris impio, et ille non fuerit conuersus ab impietate sua, et a via sua impia; ipse quidem in impietate sua morietur, tu autem animam tuam libera sti.] Tunc enim subiectus moritur sine te, quando in causa mortis contradicteorem pertulerit re. Nam morti, cui non contradicis, adiungeris. Et notandum quæ sunt, quæ debeant a speculatore prædicari. Nimirum fides et operatio. Nam ait: [Si autem tu annunciaueris impio: et ille non fuerit conuersus ab impietate sua, et a via sua impia.] Impietas quippe ad infidelitatem pertinet, via vero impia ad prauam actionem. Et omnis speculator hoc habere debet studij, vt prius ad pietatem fidei, postmodum ad piā viam, id est, ad bonam actionem trahat. Sed quia de exhortatione sermo se intulit, innotescere breuiter debemus, in ore pastoris quantus esse debeat ordo atque consideratio locutionis. Pensare etenim doctor debet quid loquatur, cui loquatur, quando loquatur, qualiter loquatur, et quantum loquatur. Si enim vnum horum defuerit, locutio apta non erit. Scriptum quippe est: Si recte offeras, recte autem non diuidas, peccasti. Recte autem offerimus cum bono studio bonum opus agimus. Sed recte non diuidimus, si habere discretionem in bono opere postponamus. Considerare etenim debemus, quid loquamur, vt iuxta Pauli vocem, sermo noster semper in gratia sale sit conditus. Pensandum *Coloss. 4. b*
- E** vero nobis est, cui loquamur: quia sæpe increpationis verbum quoddam hæc admittit persona, altera non admittit. Et sæpe ipsa eadem persona secundum factum sit altera. Vnde Nathan propheta Dauid post adulterium forti increpationis sententia percussit. *2. Reg. 12. b* Qui cum de raptoe ouis diceret: Filius mortis est vir qui fecit hoc: ei protinus respondit dicens: Tu es ille vir: Cui tamen cum de Salomonis regno loqueretur: quia culpa defuit, ei se humiliter in adoratione prostrauit. In vna ergo eademq; persona quia causa dispar extitit, etiam sermo propheticus dissimilis fuit. Pensandum quoque est, quando loqui debeamus, quia sæpe et si differtur increpacio, postmodum benigne recipitur. Et nonnumquam languescit, si hoc quod ante proferri debuit, tempus amiserit. Nam et sapiens mulier Nabai, ebrium videns, increpare de culpa tenaciter noluit, quem *1. Reg. 25. b* digesto vino increpationis suæ verbis vtiliter percussit. Et propheta adulantium linguas non esse in subsequenti tempore differendas annunciat, qui ait: Confundantur *Psalm. 40.*
- statim

statim erubescerent, qui dicunt mihi, euge euge. Adulatio etenim si vel ad tempus parienter suscipitur, augetur, et paulisper demulcet animum, vt a rigore suæ reſtitutionis mollescat in delectatione sermonis. Sed ne crescere debeat, statim est et sine mora ferienda. Pensandum quoque nobis est, qualiter loquamur. Nam sæpe verba quæ huc ad salutem reuocant, alium vulnerant. Vnde Paulus quoque Apostolus qui Titum admonet dicens: Argue cum omni imperio: Timotheum exhortatur dicens. Argue, obsecra, increpa cum omni patientia et doctrina. Quid est, quod vni imperium et alij patientiam præcepit, nisi quod vnum lenioris, alterum vero feruentioris spiritus esse contempnit? Leni per auctoritatem imperij iniungenda erat seueritas verbi: is autem qui per spiritum feruebat, per patientiam temperandus fuerat: ne si plus iusto inferuisset, non ad salutem vulnerata reduceret, sed sana vulneraret. Curandum quoque quantum loquamur, ne si ei qui multa ferre non valet, per verbum vel exhortationis vel increpationis longius trahimus, auditorem nostrum ad fastidium perducamus.

Hec. 13. g

Vnde idem prædicator egregius Hebræis loquitur dicens: Obsecro vos fratres, vt susceperis verbum solarij. Etenim per paucis scripsi vobis. Hoc tamen infirmis præcipue congruit, vt pauca quidem, et quæ prævalent capere, audiant, sed quæ eorum mentem in poenitentia dolore compungant. Nam si eis vno in tempore exhortationis sermo fuerit multipliciter dictus: quia multa retinere non valent, simul amittunt omnia. Vnde et medici corporum pannos, quos infirmantibus stomachis ponunt, apro quidem medicamine, sed subtiliter liniunt: ne si repleti malto medicamine fuerint, infirmitatem loquamur, non roborantes adiuuent, sed opprimentes grauent. Sciendum tamen, quia et si quando modum suum sermo prolixior transcat, periculosum hoc auditoribus non est. Si autem qualiter quid dicatur, et quibus dicatur, non vigilanter conspiciatur, valde periculosum est. Verendum etenim mentes, si quas fortasse culpas admiserint, leniter arguendæ sunt: quia si asperius increpentur, franguntur potius quam erudiuntur. Ad contra mentes asperæ atque impudentes si increpæ leniter fuerint, ad maiores culpas ipsa lenitate prouocantur. Quod bene in eodem egregio prædicatore discimus, qui cum Corinthios cognosceret pro amore personarum in schisma diuisos, eorum verecundia consulens, locutionem suam eis a gratiarum actione et laudibus coepit, dicens: Gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, quæ data est vobis in Christo Iesu: quia in omnibus diuites facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis. Qui adhuc adiungit et dicit: Ita vt nihil desit vobis in vlla gratia, expectantibus reuelationem Domini nostri Iesu Christi. Quæso te Paule, si iam nihil desit, cur es scribendo fatigaris? cur in longinquo positus loqueris? Pensamus ergo fratres charissimi quantum laudat. Ecce gratiam Dei datam asserit: factos in omnibus diuites dicit, in omni verbo et in omni scientia: Christi testimonium, id est, quod de semetipso moriendo et resurgendo testatus est, in eorum vita confirmatum esse perhibet, et nihil eis deesse in vlla gratia testatur. Quis rogo credat, quia paulo post eos corripit quos ita laudat? Nam post cetera subiungit: Obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Iesu Christi, vt ipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata. Quod enim potuit tam perfectis tamq. laudabilibus schisma surrepere? Significatum enim est mihi de vobis fratres mei, ab his qui sunt Cloes, quia contentiones inter vos sunt. Hoc autem dico, quod vnusquisque vestrum dicit: Ego quidem sum Pauli, ego autem Apollos, ego vero Cepha, ego autem Christi. Ecce quos in omni verbo et in omni scientia laudauerat, quibus nihil deesse in vlla gratia dixerat, paulisper loquens, ad increpandum leniter veniens, diuisos erga seipsos reprehendit. Et quorum prius salutem narrauerat, postmodum vulnera perfecit. Peritus enim medicus vulnus secundum videns, sed ægrum timidum esse conspiciens, diu palpaui, et subito percussit. Prius blanda manu laudes posuit, et postmodum ferrum increpationis fixit. Nisi enim verecundæ mentes fuerint palpalando reprehensæ, ita vt ex alijs rebus audiant, quod in consolationem fumant, per increpationem prout ad desperationem cadunt. Sed nunquid mentitus est Paulus, vt prius eis nil deesse in omni gratia diceret, quibus postmodum dicturus erat vnitatem deesse? Absit hoc, vt quis de illo alia, vel desipiens credat. Sed quia erant inter Corinthios quidam omni gratia repleti, et erant quidam in personarum fauoribus excisi, coepit a laudibus perfectorum, vt modesta iniectione ad reprehensionem per-

- A** tingeret infirmorum. Et in hoc quoque ad medicinam cordis, a medicina corporis vsum trahens. Nam cum ferendum vulnus medicus aspicit, prius ea membra, quæ circa vulnus sana sunt, palpat, vt post ad ea quæ vulnerata sunt, leniter palpando perueniat. Cum ergo Paulus perfectos in Corinthijs laudauit, sana membra iuxta vulnus tetigit. Cum vero infirmos de diuisione reprehendit, vulnus in corpore percussit. Videamus tamen hunc ipsum, qui tanta modestia atque mansuetudine ad corripiendos Corinthios ducitur, qualiter contra Galatas, qui a fide disceserant, erigitur. Nulla enim modestia in exordio, inuehendo redarguit. Nam præmissa salutatione, sic coepit: Miror quod sic tam cito transferimini ab eo qui vos vocauit in gratia Christi. Quibus etiam in aperta increpatione post cetera subiungit: O insensati Galatæ, quis vos fascinauit? Mentis etenim duræ; nisi aperta essent increpatione percussæ, nullo modo malum cognoscerent quod egissent. Nam sæpe hi, qui impudentes sunt, tantum se peccasse non sentiunt, quantum de peccatis quæ fecerunt, non increpantur. Minores culpas suas æstimant, quas minor inuestio castigat. Et quas vehementer obiurgari viderint, maiores esse deprehendunt. Vnde necesse est, vt semper sermo prædicantis cum auditorum debeat qualitate formari, ne aut verecundis aspera, aut impudentibus lenia loquatur. Quid autem mirum si hoc verbi Dei erogator faciat, cum et agricola, qui semina in terram mittit, prius terræ qualitatem præuidet, quibus seminibus apta videatur, et postquam qualitatem terræ viderit, tunc semina aspergit? Sed quia de qualitate doctrinæ locutionem longius traximus, oportet vt ad eum quem coepimus exponendi ordinem redeamus: [Sed etsi conuersus iustus a iustitia sua fecerit iniquitatem, ponam offendiculum coram eo, ipse morietur, quia non annuntiasti ei. In peccato suo morietur, et non erunt in memoriam iustitiæ eius quas fecit, sanguinem vero eius de manu tua requiram.] Quia iusto qui in peccato cadit, prædicator tacuit, eius sanguine reus tenetur. Et qui sollicitus esse non studuit in prædicatione, factus est participes in damnatione. Sed cum dicitur: In peccato suo morietur, et non erunt in memoriam iustitiæ eius quas fecit: hoc nobis maxime considerandum est, quia cum mala committimus, sine causa ad memoriam bona nostra transacta reuocamus: quoniam in perpetratione malorum, nulla debet esse fiducia bonorum præteritorum. Sed quæri potest verum iusto postquam ceciderit prædicandum sit, an et priusquam cadat? Inuigilare prædicator debet, ne ad casum veniat perculdubio et priusquam cadat. Nam sequitur: [Si autem tu annunciaueris iusto, vt non peccet iustus, et ille non peccauerit, viuens viuet, quia annuntiasti ei: tu autem animam tuam liberaisti.] Si ergo prædicator ideo animam suam liberauit, quia iusto, ne peccaret, denunciavit, cum iustus ad peccatum, prædicatore tacente, cecidit, prædicator quia tacuit, reus tenetur. Sed quod nostrum rogo ad hæc sufficiat, vt non solum peccatores studiose corripiat, sed etiam iustus inuigilet ne cadant? Nos enim infirmitatis nostræ conscij, cum iustos viros conspiciamus, admonere eos non præsumimus, vt iustitiæ viam teneant, quam quia tenent videmus, et tamen prædicatoris est debitum, etiam iustos admonere. Vnde prædicator egregius dicebat: Sapientibus et insipientibus debitor sum. In his vero omnibus, quæ de iusto, ad iniquitatem conuerso, dicta sunt, hoc est laboriosum ad loquendum, hoc valde pertimescendum, quod Dominus dicit: Ponam offendiculum coram eo. Ait enim: Si conuersus iustus a iustitia sua fecerit iniquitatem, ponam offendiculum coram eo. Nos enim dicimus, quia si iniquitatem fecerit, offendit: et verum est omnino quod dicimus. Cur adhuc ei Deus omnipotens offendiculum poneret, quem iam impie egisse, et cecidisse per iniquitatem, quam perpetrauerat, conspiciat? Sed districta sunt omnipotentis Dei iudicia. Et qui peccatorem diu expectat vt redeat, non redeunti acque contemnenti ponit adhuc vbi grauius impingat. Peccatum quippe quod per poenitentiam citius non deletur, aut peccatum est, aut causa peccati, simul et poena peccati. Omne enim quod prius committitur, peccatum est. Sed si citius poenitenti non tergitur, iusto iudicio omnipotens Deus obligatam peccatis mentē etiā in culpam alteram permittit cadere, vt qui flendo et corrigendo noluit mundare quod fecit, peccatum incipiat peccato cumulare. Peccatum ergo quod poenitentia lamento non diluitur, peccatum simul est et causa peccati: quia ex illo oritur vnde adhuc peccatoris animus altius obligetur. Peccatum vero, quod ex peccato sequitur, peccatum simul est et poena peccati: quia excrecente acritate, ex retributione prioris culpæ generatur, vt

Gal. 1.2

Gal. 3.2

Græc. de poen.
dist. 4. c. 1. d.
sent. 2. dist. 20.

Rom. 1. 6

Ezech. 3. 6

A. 1.

quasi iam quædam sint in peccatore supplicia ipsa incrementa vitiorum. Fit vero nonnumquam ut vnum idemque peccatum sit, et poena peccati, simul et causa peccati. Ponamus enim ante oculos quempiam rem proximi concupisse, quam quia aperte non valuit, furto diripuit, sed in furto accusatioue posuit, se hanc diripiuisse iure iurando denegauit. Huic ergo concupiscentia peccatum fuit et causa peccati: quia per eam petuenit ad rapinam. Ipsum vero furtum quo rem concupiram diripuit, et peccatum ei factum est et poena peccati, quia ex retributione iam non repressæ concupiscentiæ factum est, ut veniret ad furtum, et culpa cordis exerceceret in opere et vltione cæcatis. Sed quia furtum periurio tegere curauit, ex peccato rursum peccatum genuit. Furtum ergo, quod ex concupiscentia processit, et periurium pertulit, peccatum et poena peccati factum est culpæ præcedenti: peccatum et causa peccati culpæ subsequenti: quia de illa natum, hanc genuit. Quod bene Paulus de quibusdam Deum intelligentibus, sed non honorantibus insinuat dicens: Cum cognouissent Deum, non sicut Deum glorificauerunt, aut gratias egerunt, sed euauerunt in cogitationibus suis. Ecce est peccatum et causa peccati. Ex qua causa quid sequitur adiungit: Et obscuratur est insipiens cor eorum. Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. Et mutauerunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium. Ecce est peccatum solummodo. Et poena peccati esset, si non adhuc ex hoc peccato et aliud sequeretur. Nam post infidelitatem eorum subditur: Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumelijs afficiant corpora sua in semetipsis. Quia igitur cognoscentes Deum, non sicut Deum glorificauerunt, ex eo peccato et causa peccati ad hoc quoque perducti sunt, ut ad cultum serpentium et volucrum laberentur: Sed quia per hanc etiam cæcitatem vsque ad immunditiam et carnis conrumelias eeciderunt, ipsa infidelitatis eorum cæcitas præcedenti intellectui et peccatum est, et poena peccati: subsequenti vero immunditiæ peccatum factum est, et causa peccati. Sed quia de his in libris moralibus diu tractatum est, nobis nunc in eis diutius immorandum non est. Hoc autem nobis cum tremore considerandum est, quo modo iustus, et omnipotens Deus cum præcedentibus peccatis irascitur, permittit, ut cæcata mens etiam in alijs labatur. Vnde Moyses ait: Non dum completa sunt peccata Amorrhæorum. Dauid quoque ait: Appone iniquitatem super iniquitatem ipsorum, ut non intrent in iustitia tua. Propheta etiam alius dicit: Maledictum, et mendacium, et homicidium, et furtum, et adulterium inundauerunt, et sanguis sanguinem tetigit. Sanguis enim sanguinem tangit, quando peccato peccatum additur, ut ante Dei oculos adiunctis iniquitatibus anima eruen-tetur. Paulus Apostolus ait: Ut impleant peccata sua semper. Ioanni quoque per angelum dicitur: Qui noceat, noceat adhuc: et qui in sordibus est, sordescat adhuc. Vnde nunc etiam Dominus dicit: Si conuersus iustus a iustitia sua fecerit iniquitatem, ponam offendiculum coram eo. Ac si aperte dicat: Quia videre poenitentem noluit ubi iam impingit, iusto eum iudicio deferens, ponam ei vt et alibi impingat. Quod ramen Domini ponere, est nequaquam ad peccandum premere, sed nolle a peccato liberare: sicut de Pharaone dicitur: Ego indurabo cor eius. Non enim cor peccantis Dominus obdurat, sed obdurare dicitur, cum ab obduratione non liberat. Misericors enim Deus tempus nobis ad poenitentiam relaxat, sed eum eius gratiz parientiam nos ad augmentum veritatis culpæ, hoc ipsum tempus, quod ad parcendum pie disposuit, districtius ad ferendum vertit: ut quia reuerti quis etiam spatio temporis acceperit, per hoc mala sua ad reatum augeat, per quod ea diluere potuit, si conuer-ti voluisset. Vnde scriptum est: Ignoras quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te adducit? secundum duritiam autem tuam et cor impoenitens, thesaurizas tibi iram in die iræ, et reuelationis iusti iudicij Dei. De benignitate ergo omnipotentis Dei iram sibi in die iræ reprobis thesaurizat: quia dum ad poenitendum tempus accipit, et ad peccandum exhibetur, ipsum remedium gratiz vertit in augmentum culpæ. Vnde et omnipotens Deus, qui collata remedia conspicit ad culpæ augmentum trahi, ipsam benignitatem, quam contulit, in iudicij districtiorem vertit, ut inde post amplius feriat, vnde modo amplius expectat. Et quia homo deferere malum non vult ut viuat, augeat vnde moriatur. Sed siue iustus in culpa, siue peccator in morte corrumpitur.

Rom. 1. c

Ibid.

Gen. 15. d

Psalm. 63

Osee. 5. a

1. Tim. 3.

Apost. 14. c

Ezech. 3. c

Exod. 4. c

Rom. 2. d

1a. Dia. lib. 4. d.
8a. vii. 69.

specu-

- A** Speculatori timendum est ne hunc ex suo silentio reatus peccantium pariter inuoluat. Sed interim dum loquor, auertere a memetipso oculos volo, et ecce iterum sermo diuinus me impingit in memetipsum, ut meam negligentiam videam, et mihi dici hæc, quæ audio, pertimescam. Sicut enim superius dixi, cuius cor in curis innumeris extipsum se ad se colligat? Quando etenim possum et ea, quæ circa me sunt sollicite omnia curare, et memetipsum adunato sensu conspiciere? Quando possum prauorum nequias insequendo corrigere, bonorum actus laudando, et admonendo custodire, alijs terrorem, atque alijs dulcedinem demonstrare? Quando valeo et de his, quæ sunt necessaria fratribus cogitare, et contra hostiles gladios de vrbis vigilis sollicitudinem gerere, ne incursione subita ciues pereant, providere, et inter hæc omnia pro animarum custodia plene atque efficaciter verbum exhortationis impendere? Loqui etenim de Deo,
- B** quietæ valde et liberæ mentis est. Tunc namque bene lingua dirigitur in sermone, cum secure sensus quicuerit in tranquillitate: quia nec concussa aqua imaginem respicientis reddit, sed tunc in ea vultus intendentis aspicitur, cum non mouetur. Quam ergo exhortationem vobis speculator vester fratres charissimi faciat, quem tot rerum confusio perturbat? Certe is de quo loquimur propheta reuelatione vitima templum videns, quæ in eodem templo conspexerit, inter cetera narrat, dicens: [Terra usque ad fenestras, et fenestras clausæ.] Paulus quoque Apostolus dicit: Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. In hoc autem templo fenestras sacerdotes et speculatores sunt, qui in populo fidelium lumen sanctæ prædicationis fundunt. Sed cum terra usque ad fenestras est, fenestras clausæ sunt: quia cum terrena cogitatio in sacerdotum cordibus excrescit, fenestras lumen non fundunt, quia sacerdotes ab officio prædicationis obmutescunt. Est et aliud valde in ordine sacerdotum graue: quia non sicut hi qui vitam quietam ac remotam ducunt, fixi valent in sua cogitatione permanere. Hi enim sicut superius diximus, qui a loco regiminis longe sunt, possum peccatorum suorum culpas et sctibus lauare, et post sctus, in eodem mentis mæore persistere, sicut de bona quoque muliere scriptum est, quæ ad tabernaculum orauerat, et ab intentione sua animum post compunctionis gratiam, non mutauit, cum dicitur: Vultusque eius non sunt amplius in diuersa mutari. In qua nobis considerandum est: quia si sic planxit mulier quæ quærebat filium, quo modo debet plangere anima quæ querit Deum? Sacerdos vero etiam post compunctionem ac lacrymas cogitur necessaria quoque filiorum suorum cognoscere, et ea quæ refugit, animo patienter audire, atque post suspiria cælestium, quorumlibet carnalium hominum onera portare, et sæpe cum superuenientibus cor in diuersa qualitate transfundere. Nam aliquando de lucris spiritalibus gaudet, sed cum quilibet mærens superuenierit, nisi eius mærotem in se susceperit, tribulationi illius compatiens non est. Et aliquando de damnis animarum luctat, et repente superueniunt qui de quibusdam suis prosperitatibus lætantur. Quorum si lætitiæ sacerdos non congauDET, minus amare creditur filios in quorum gaudio non exultat. Præcipue cum Paulus dicat: Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus. Nil ergo tam onerosum in ordine sacerdotum video, quam rigorem mentis compatiendo flectere, et cum personis superuenientibus animum mutare, et tamen hoc valde est necessarium. Nam quando ex prædicatione eius ad boni operis gratiam peccator reducit, si ipse prædicator videtur ingratus? Vnde per hunc quoque eundem prophetam in extrema parte dicitur: Et cum sacerdotes intrinsecus ministrant, vestibus laneis non vtantur. De quibus subditur: Dumque egredientur atrium exterius ad populum, exuente se vestimenta sua, in quibus ministrauerant, et reponent ea in gazophylacia sanctuarij. Grossiora quippe vestimenta sunt lana. Sed cum sacerdotes ad sanctum ministerium accedit, id est, cum intus per compunctionem ingreditur, subtiliori intellectu necesse est, quod ipse quasi lineo vestimento vestiatur. Sed cum ad populum foras egreditur, oportet ut vestimenta, in quibus intrinsecus ministrauerat, reponat, atque populo alijs vestibus indutus appareat. Quia si in compunctionis suæ rigore se teneat, si in eo quem orationis tempore habuit mæore perduret, exteriorum verba suscipere non admittat: et quid grex de necessarijs faciat, si audire atque perpendere, et hoc quod præsens tempus exigit, pastor recusat? Grossiora ergo vestimenta sacerdos exiens ante populum induat, ut mentis suæ habitum pro visitatione filiorum etiam ad terrena toleranda componat. Pensate ergo fratres cha-

1. Cor. 3. c. d.

1. Cor. 6. b. d.

Sup. 1. Reg. 22.

et 22. Mer. 2.

et sup. Item. 2.

2. Reg. 1. c.

In. Diab. h. 4. vlt. 67.

Rom. 12. d

Exo. 28. et 29

Leuit. 11.

Et. 44. Hier. hoc ordem loca.

rissimi, quantus speculatori labor sit et ad sublimia cor tendere, et hoc repente ad ima reuocare, et in sublimitate cognitionis intimæ extenuare animum, et propter exteriores causas proximorum, ut ita dicam, subito in cogitatione crassefcere: Non ergo mihi modo necesse est prophetæ verba exponere, sed meam coram vobis miseriam desistere. Vnde peto, ut vestra me oratio talem faciat, qualis et mihi valeam et vobis proficere. Potens est indigno mihi, et infirmo ex vestra intercessione ista tribuere, qui ex sua pietate pro nobis dignatus est infirmari. Virtus enim Dei est atque sapientia, quæ nostram infirmitatem sumpsit, ut ex sua nos infirmitate roboraret Iesus Christus Dominus noster: qui viuere, etc.

1. Cor. 1. a

HOMILIA XII.

ET facta est super me manus Domini, et dixit ad me: Surgens egredere in campum, et ibi loquar tecum. Et surgens egressus sum in campum, et ecce ibi gloria Domini stabat, quasi gloria, quam vidi iuxta fluuium Chobar, et cecidi in faciem meam. Et ingressus est in me spiritus, et statuit me super pedes meos, et locutus est mihi, et dixit ad me: Ingredere, et includere in medio domus tuæ. Et tu fili hominis, ecce data sunt super te vincula, et ligabunt te in eis, et non egredieris de medio eorum, et linguam tuam adhaerere faciem palato tuo, et eris murus, nec quasi vir obiurgans: quia domus exasperans est. Cum autem locutus fuero tibi, aperiam os tuum, et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus: Qui audit audiat, et qui quiescit, quiescat: quia domus exasperans est. Et tu fili hominis, sume tibi laterem, et pones eum coram re, et describes in eo ciuitatem Hierusalem, Et ordinabis aduersus eam obsidionem, et ædificabis munitiones et comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arces in gyro. Et tu sume tibi sartagine ferream, et pones eam in murum ferreum inter te, et inter ciuitatem, et obfirmabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem, et circumdabis eam. Signum est domui Israel.

Seruata veritate historiarum, diuina eloquia aliquando ex tempore, aliquando ex loco scausas designant, quas aperto sermone non indicant. Ex tempore etenim, sicut prædicante Iudæis Domino per Euangelistam dicitur: Hiems erat. Inter illa enim mysteria, quæ veritas loquebatur: quæ causa fuit, ut nomen hiemis adderetur, nisi ut per qualitatem temporis ostenderet frigus cordis? quia et cum verba veritatis acciperent, frigida Iudæorum corda remanebant. Aliquando vero ex loco, sicut carnali Israelitico populo descendente de monte Moyse in campetribus data est, et sanctis Apostolis Dominus, in monte sedens, summa et spiritualia præcepta locutus est, ut ex locis videlicet monstraretur: quia et illis tamquam carnalibus, mandata minima dabantur in valle terrarum: et isti tamquam spirituales, et sancti in monte mandata celestia audirent: quatenus aperte monstraretur, quod ascendentes corde ad celestia, infirma mundi relinquere, et in mentis culmine starent. Vnde nunc Ezechiel propheta quid, iubente Deo, in locis egerit describit, ut per locorum qualitatem indicet, quid in posterum de prophetæ mysterijs sequeretur. Ecce enim ait: [Facta est super me manus Domini, et dixit ad me: Surgens egredere in campum, et ibi loquar tecum.] Quid est hoc, quod prius Dominus in medio Israelitarum locutus ad prophetam suum fuerat, et tamen postmodum dicit: [Egredere in campum, et ibi loquar tecum.] Nisi quod prophetiæ suæ gratiam et prius Iudæis infundere, et hanc postmodum dignatus est in latitudine gentium demonstrare? Neque enim immerito per campum gentilitas designatur, quæ longe lateque id est, in vniuerso mundo distenditur. Vbi et subditur: [Et surgens egressus sum in campum, et ecce gloria Domini stabat, quasi gloria, quam vidi iuxta fluuium Chobar.

Ioan. 10. d

Exod. 17. b

Mat. 5. a

g

- A** Chobar.] In campo gloriæ Domini propheta vidit, quam iuxta flumen Chobar in medio Israelitarum viderat: quia ipsa eius maiestas gentibus apparuit, quæ prius se electis in Iudaico populo reulante spiritu, declaravit. Sequitur: [Et cecidi in faciem meam.] Visâ gloria Domini in faciem suam propheta cadit, quia, quemvis homo ad intelligenda sublimia eleuetur, ex contemplatione tamen maiestatis Dei, infirmitatem suæ conditionis intelligit. Et quasi statum non habet, qui se ante Dei oculos esse cinerem et pulverem videt. Sequitur: [Et ingressus est in me spiritus, et statuit me super pedes meos.] Cum nos humiliter Deo stemimus, cum esse nos pulverem cineremque cognoscimus, cum infirmitatem conditionis propriæ pensantes, statum rigiditatis et superbix non habemus, omnipotens Deus per suum nos spiritum leuat, et super pedes nostros statuit: ut qui humiliter apud nos ex infirmitatis nostræ cogitatione iacuumus et iacemus, in bono post opere quasi super pedes ex rectitudine stemus. Quod cur in câpo de propheta agitur, nisi ut specialiter designetur, quia etiam electis gentium Spiritus sanctus dandus esset, qui eos, quos assumeret, et prius a superbix suæ statu deiceret, et postmodum super pedes suos, id est, super bona opera solidaret? sicut per Paulum *Hebr. 12. 8* dicitur: Remissas manus, et dissoluta genua erigite, et gressus rectos facite pedibus vestris. Sequitur: [Et locutus est mihi, et dixit ad me: Ingredere et includere in medio domus tuæ.] Quid est, quod de medio Israelitici populi propheta ad campum educitur, atque ad domum postea de campo revocatur, nisi quod prædicationis gratia a Iudaico populo ablata, in latitudine gentilitatis aspersa est? Sed tamen quia in fine mundi Iudæi ad fidem redeunt, quasi ad domum propheta reducitur, ut in suo populo rursum prædicatione inhabitet, quæ modo velut in campo, ita diversis gentibus fulget. Scriptum quippe est: Donec plenitudo gentium subintraret, et sic omnis Israel saluus fieret. Quia et per prophetam alterum dicitur: Si fuerit numerus filiorum Israel, quasi arena maris, reliquæ saluæ fient. Exeat ergo propheta de medio populi ad campum, de câpo redeat ad domum, ut prædicatione, quæ Iudæis facta est, egredietur inter gentes, et repletis fide gentibus, recipiat Iudæa spiritalis doctrinæ dona, quæ amisit. Includi autem prophetam in medio domus suæ præcipitur: quia antichristi tempore ab eis gentibus, quæ in fidelitate remanserint, plebs conuersa Iudæorum, duris persecutionibus coangustantur. Unde scriptum est: Atrium autem, quod est extra templum, eijce foras, et ne metiaris illud, quoniam datum est gentibus, et ciuitatem sanctâ calcabunt mensibus quadraginta duobus. [Et tu fili hominis, ecce data sunt super te vincula, et ligabunt te in eis: et non egredieris in medio eorum, et linguam tuâ adhærescere faciam palato tuo, et eris mutus, nec quasi vir obiurgans: quia domus exasperans est.] Quæ videlicet verba si per typicæ expositionis ordinem sequimur, propheta in domo sua vincula suscipit et ligatur: quia in extremis cum Iudæa crediderit, grauissimas antichristi tempore persecutiones sentit, ut prædicationes eius ministri iniquitatis non recipiant, sed resistendo has vinculis dolorum prement. Et in medio eorum non egreditur: quia ad corda prauorum prædicatione non peruenit, dum lingua bonorum ligata tribulationibus tacet. Erunt etenim tunc multi ex Iudæis infidelibus, qui eosdem ipsos qui ex Iudæis crediderint, persequentur. Vnde et notandum est, quod hic quoque dicitur: quia in domo sua vincula propheta sustineat, ut videlicet designetur quoniam ex ipso suo genere Iudæa cum fidelis fuerit, tribulationem persecutionis portet. Dum enim vniuersus summi patris incarnatus ac mortuus surrexisset, atque ad celos ascendisset non creditur, sicut per sacræ scripturæ paginas prædicatur, nimirum apud eos prophetia ligata erit. Quæ si ita verba dicta est, in corâ intellectum decurreret, quali gressus liberos sua prædicationis habuisset. Reprobis ergo tunc prædicatorum scientia tacere compellitur. Vnde et hic subditur: [Et linguâ tuam adhærescere faciam palato tuo, et eris mutus, nec quasi vis obiurgans: quia domus exasperans est.] Sed quia Enoch et Elia prædicante, multi ex his, qui tunc ex Iudæis in infidelitate remanserint, ad cognitionem veritatis redeunt, sicut de eodem Elia dicitur: Elias veniet, et ipse restituet omnia: qui vtrique per Zachariam *Mat. 17. 8* duæ oliuæ, et per Ioannem duo candelabra nominantur, recte hic quoque subiungitur: [Cui autem locutus fuero tibi, aperiam os tuum, et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus.] Tunc enim velut in extremo os prophetæ aperitur, cû in prædicatione, Enoch et Elia Iudæis ad fidem redeuntibus, prophetia sacri eloquij de Christo fuisse cognoscitur. Sed quia hæc typice diximus, nunc verba eadem chatitati vestræ moraliter differamus.

Quid enim est, quodd exire propheta ad campum iubetur, nisi quodd vnusquisque qui **A**
 pradicat, propter eos, quos extra se positos corrigit, atque ab iniquitate compescit, lo-
 quendo ad campum exit, ibiq. gloriam Domini videt. Quia tanto largius doctrinæ
 gratiam percipit, quanto se in labore prædicationis ex amore proximorum tendit. For-
 sas ergo exeundo in altam visionem ducitur: quia vnde in alienis cordibus ignorantia
 cæcitate ministerio suæ locutionis illuminat, inde cum superna gratia in altiore
 intelligentiam exaltat. Sed quia semper prædicator debet ad mentem recurrere, humi-
 litatem atque munditiam intrinsecus custodire post campum necesse est, vt ad domū
 redeat, quatenus in his, quæ dicit, qualis etiam ipse sit intra conscientiam agnoscat. Si
 enim aut hoc, quod loquitur minime custodit, aut de his, quæ loquitur, tēporalem glo-
 riam requirit, loquendo quidem ad campum exit, sed non cogitando semetipsum, ad
 domum redire contemnit. Accepto etenim spiritu, in medio domus includimur, **B**
 quando per eius gratiam ad discutienda mentis nostræ secreta reuocamur, vt apud se-
 ipsum in Deo animus quiescat, et non iam per exteriores concupiscentias in appetitu
 laudis et gloriæ, cogitationis mobilitate discurret. De hac domo cordis euidam sanato
 per semetipsam veritas dicit: Tolle grabatum tuum, et vade in domum tuam. Per gra-
 batum quippe, in quo carnis est requies, ipsa caro signatur. Per domum vero conscientia
 figuratur. Et quia cū mente mortui in vitijs iacemus, in carnis delectatione quiescimus,
 infirmi portamur in lecto. Cum vero sanati fuerimus mente, vt iam pulsantibus car-
 nis vitijs resistamus, necesse est vt et temptationum contumelias de nostra carne tole-
 remus. Egro itaque, ad salutem reducto, præcipitur: Tolle grabatum tuum, id est, por-
 ta lectum in quo portatus es: quia necesse est, vt sanatus quisque portet contumeliam
 carnis, in qua prius iacebat ægrotus. Quid est ergo dicere: Tolle grabatum tuum, et
 vade in domum tuam: nisi, porta tentationes carnis, in quibus hactenus iacuisisti, ac re-
 uertere ad conscientiam tuam, vt videas quæ fecisti? Propheta itaque post campum in
 domo includi præcipitur, vt prædicator post gratiam doctrinæ quam proximis mini-
 strat, ad conscientiam redeat, seq. ipsum subtili examinatione discutiatur, ne de his, quæ
 foris prædicat, aliquid ipse apud se intrinsecus transitoria laudis querat. Vnde et per
 Salomonem dicitur: Bibe aquam de cisterna tua, et fluenta putei tui. Deriuentur fontes
 tui foras, et in plateis aquas diuide. Habeto eas solus, nec sint alieni participes tui.
 Valde autem contraria esse videntur quæ dicit: Deriuentur fontes tui foras, et in pla-
 teis aquas diuide: cum protinus adiungit: Habeto eas solus, nec sint alieni participes
 tui. Quo modo enim aquam scientiæ solus habere poterit, si hanc in plateis diuidit?
 Quo modo alieni aquæ eius participes non sunt, si fontes illius foras deriuantur? Sed
 cum prædicamus populis, nimirum in plateis aquas diuidimus: quia in auditorum **D**
 multitudinem scientiæ verba dilatamus. Cum vero nos, adiuuante diuina gratia in-
 trinsecus custodimus, et ne maligni spiritus, qui iure a nobis alieni sunt, quia sortem
 beatitudinis perdiderunt, nobis in elatione surripiant, solitudine cauta circumspecimus,
 soli habemus aquas quas in plateis diuidimus, vt a nobis in eis alieni participes
 non sint. Hi nimirum de quibus scriptū est: Alieni infurrexerūt in me, et fortes quæsi-
 erunt animam meam. Aquas ergo et in plateis diuidit, et solus habet, qui per hoc quod
 multis prædicat, se in cogitatione temporalis gloriæ non exultat. Tunc enim possidet
 homo quod docet, quando se non gaudet innotescere, sed prodesse. Ex campo ergo pro-
 pheta ad domum reductus, vt is, qui ex Deo loquitur, postquam pro vtilitate prox-
 imorum loquendo foras exierit, ex humilitate semper ad discutienda cordis sui secreta
 reuocetur. Vnde et subditur: [Et tu fili hominis, ecce data sunt super te vincula, et li-
 gabunt te in eis, et non egredieris in medio eorum.] Cum enim prædicator quisque ad
 conscientiam domus suæ reducitur, super eo vincula dantur, et ligatur in eis: quia quāto
 plus se in cogitatione discusserit, tanto amplius agnoscit iusti animæ quantis morta-
 litatis suæ infirmitatibus sit ligata. Nisi enim se ligatum conficeret Paulus, minime
 dixisset: Desiderium habens dissolui, et cum Christo esse. Hinc per Psalmistā dicitur: Vt
 audiret gemitum vinculatorum, et solueret filios interemptorum. Et rursus: Intret in con-
 spectu tuo gemitus compeditorum. Sæpe autem cum iam anima ad redemptoris sui
 speciem contemplandam exire desiderat, cum celestibus gaudijs interesse suspirat ipsa
 mortalitatis suæ vincula conspiciet et gemit, quibus adhuc in præsentī mundo ligata
 retinetur. Hinc est enim quod subtile omnipotens Dei iudicium intuens Hieremias,
 ait:

Ioan. 5. b
 Mar. 2. a
 Aug. in Io. 170
 d. 17.

Prou. 5. e

Ibid. e

Psal. 53. a

Phil. 1. e
 Psal. 66. e
 Psal. 101. e

ait:

- A** ait : Citumædificauit aduersum me vt non egrediar, aggrauauit compedem meam. *Tbr. 3. 8*
 Habemus enim compedes, ipsam infirmitatem atque corruptionem mortalitatis nostræ : sed cum tribulatione nobis et gemitus additur, ipsæ nostræ compedes aggrauantur. Et quidem quamdiu in hac vita iustus mores patitur loquendo bona, prodesset alijs fessinat, sed cum duras mentes conspiciat, easq. considerat contentionibus occupari, prædicationis verbum retinet. Et in medio eorum non egreditur, quia a bonis quæ loqui poterat, obmutescit, sicut per Paulum dicitur: Nihil per contentionem. Et rursus: Si quis vult contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus. Vnde hic quoque apte subiungitur: [Et linguam tuam adhærescere faciam palato tuo, et eris mutus, nec quasi vir obiurgans: quia domus exasperans est.] Aliquando vero etiam contra resistentium linguas prædicantium corda zelo sui Dominus accendit, ne taceant, *Phil. 2. 8*
B sed dicta fallacium verbis veritatis premant. Vnde hic subditur: [Cum autem locutus fuero tibi, aperies os tuum, et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus. Sed hæc quæ breuiter sub duplici intellectu discussimus, placet, vt iuxta considerationem litteræ leuiter tangendo transeamus. Quid enim nobis amplius per ipsa verba historiarum, quam virtus obediendi commendatur? cum modo ad transmigrationem iuxta fluium Chobar pergere, modo ad campum egredi, ex campo ad domum redire propheta præcipitur? vt prius ex iussione pergens, et paulo post exiens, atque iterum domum rediens, et semetipsum recludens, semper suæ voluntatis arbitrium ad diuini eloquij præceptum frangat, quatenus in cælesti iussione suspensus, non suam, sed conditoris sui voluntatem impleat. Cui dicitur: [Et tu fili hominis, ecce data sunt super te vincula, et ligabunt te in eis, et non egredieris in medio eorum.] Qua in re notandum est quod aduersa propheta prænoscat, vt contra omnia paretur. Minus enim mala contra mentem præualent, quæ inopinata non veniunt: et tamen dum contraria prænoscentur, quantæ sit in eo obediendi virtus, ostenditur, qui et cognoscit, quod aduersa passurus est, et tamen voci dominicæ inobediens non est. Magna enim consideratione indigent verba, quæ protinus adduntur. [Et linguam tuam adhærescere faciam palato tuo, et eris mutus, nec quasi vir obiurgans: quia domus exasperans est.] Discernendum quippe nobis est, vtrum pro solis malis auditoribus, an aliquando etiam pro vitio prædicantis, prædicationis sermo subtrahatur. Quattuor enim qualitatibus res hæc considerata distinguitur. Nā aliquando propter malos auditores bonis tollitur sermo doctoribus. Aliquando vero pro bonis auditoribus datur sermo doctoribus et malis. Aliquando autem propter docentium atque audientium iustificationem, bonis doctoribus datur, vt et ipsi per meritum crescant, et auditores eorum in intellectu et vita proficiant. Aliquando vero quia nec hi digni sunt accipere quibus doctrinæ sermo profertur, neque illi doctrinæ verbum proferre qui locum docendi tenent, prædicationis sermo tollitur, vt utraque pars districte iudicetur. Propter malos namque auditores bonis sermo doctoribus tollitur, sicut nunc ad Ezechielem dicitur: [Linguam tuam adhærescere faciā palato tuo, et eris mutus, nec quasi vir obiurgans: quia domus exasperans est.] Et sicut Paulo dicitur: Festina et exi velociter ex Hierusalem, quoniam non recipient testimonium tuum de me. Et sicut volentibus Apostolis prædicare in Asia, scriptum est: quia *Act. 16.*
 prohibuit eos spiritus Iesu. Propter bonos auditores etiam malis doctoribus sermo datur, sicut de Pharisæis Dominus dicit: Omnia quæcumque dixerint vobis, seruare et facite: secundum vero opera eorum nolite facere: dicunt enim, et non faciunt. Propter docentium quoque meritum et audientium iustificationem, sermo doctrinæ tribuitur, sicut suis Apostolis dicitur: Euntes docete omnes gentes. Propter malos vero auditores et indignam vitam eorum qui docere debuerāt, sermo doctrinæ subtrahitur, sicut Heli ad corrigendos filios districtæ increpationis verbum non habuit: quia et eius negligentia, et filiorum exigebat vita, vt cum eis et populus caderet, et arca Domini capta ad Allophylos transfret. Magna enim omnipotentis Dei est gratia cum inique agentibus durus a doctoribus sermo increpationis proferatur. Quo et contra nunc dicitur: [Et eris mutus, nec quasi vir obiurgans.] Delinquentes etenim obui gasser, si digni ipsa obiurgationis gratia fuissent. Sed cum in doctrina atque silentio sit meritum tanta diuersitas, vt iciri facile non possit, vtrum ex auditoris, an ex eius vitio, qui doctrinæ locum videtur tenere, docēdi sermo subtrahatur, quid aliud nobis, quam seruati semper in rebus dubijs humilitas iubetur? vt quando loqui possumus, non extollamur, *Mat. 13. 6*
Mar. 16. 6
1. Reg. 2. 3.
et 4. 8

collamur, ne fortasse hæc ipsa locutionis nostræ gratia non nobis, sed auditoribus nostris collata sit. Et rursus quando loqui non possumus, hi qui nobis commissi sunt, minime nos dijudicent: ne fortasse non ex nostro, sed ex peccato audientium loqui minime possimus. Ad hoc ergo nobis cuncta de meritis nostris incerta sunt, ut vnam certam gratiam teneamus humilitatem, quatenus et nos cum loquimur, ex omnipotentis Dei dono hoc esse vestrum meritum putemus. Et quando a locutione doctrinæ obmutescimus, quamvis nostra culpa sit, vos tamen hanc esse vestram specialiter credatis: ut cum vicissim mala nobis tribuimus, et bona alijs, per ipsam humilitatis gratiam fiat ut doctrinæ sermo qui ablati fuerat, redeat. Sequitur: [Cum autem locutus fuero tibi, aperies os tuum, et loqueris ad eos. Hæc dicit Dominus Deus: Qui audit, audiat, et qui quiescit, quiescat: quia domus exasperans est.] Sæpe quidem verbum Dei audire desiderant, sed dum alios conspiciunt aurem auertente, etiam ipsi a salutis auditu deuiant, et plerumque multi quiescere appetunt, atque cunctis mundi huius actibus vacante, nullis iam desiderijs terrenis succumbere: sed dum vident alios inquiete agendo proficere, atque in hoc mundo diuitijs et honoribus extolli, quia necdum in via rectitudinis firmi sunt, ad praua opera ex aliorum exemplo delabuntur. Hinc enim quod in typo infirmantium psalmista loquens dicebat: Mei autem pene moti sunt pedes, pene effusi sunt gressus mei, quia zelatus sum in peccatoribus, pacem peccatorum vides. Hinc iterum dicit: Dum superbit impius, incenditur pauper. Hinc ad Hieremiam prophetam voce Dominica de Iuda, et Israel dicitur: Numquid vidisti, quæ fecerit auersatrix Israel? Abijt sibi metipsa super omnem montem excelsum, et sub omne ligno frondosum, et fornicata est ibi. Et dixi cum fecisset hæc omnia, ad me conuertere, et non est reuersa. Vbi statim subditur qualiter ex æmulatione eius etiam Iuda cecidit, qui stare videbatur. Ait enim: Et vidit præuaticatrix soror eius Iuda, quia pro eo, quod machata esset auersatrix Israel, dimissilem eam, et dedissem ei libellum repudij, et non timuit præuaticatrix Iuda soror eius, et abijt et fornicata est etiã ipsa. Ecce misericors Deus contemnitur et vocat, auersantibus se signum misericordię aperit: quia peccanti dicit: Ad me conuertere, et tamen non est conuersa. Sed quia omnipotentem Deum plebs Israelitica deseruit, reuerti nolens, libellum repudij accepit. Deseruit videlicet peccando sed libellum repudij accepit in suis iniquitatibus sine flagello remanendo. Anima enim, quæ peccat, recedit. Sed si eam post peccatum prosperitas sequitur, nulla disciplina, nulla distractionis increpatione reuocat ad cor diuisionem quam inter se et Dominum fecit. Etiam libellum repudij accipit, ut iam velut aliena derelicta faciat mala, quæ vult; zeli Dei flagella non sentiat, quatenus ad æterna supplicia profundius descendat. Sed soror eius Iuda, quoniam dimissam Israeliticam plebem in suis voluptatibus vidit, ipsa quoque immunditia fornicationis exarsit. Quia enim aspexit adulteram in sua peruersitate florere, etiam ipsa non timuit deterius peccare, atque a coniunctione Domini, quasi a viri legitimi cubili recedere. Vnde necesse est ut peccantes quoque tunc consideremus a multis miseros, quando eos conspiciamus in culpa sua sine flagello derelictos. Hinc enim per Salomonem dicitur: Auersio paruulorum interficit eos, et prosperitas stultorum perdet illos. Qui enim a Deo auertitur, et prosperatur, tanto perditioni sit proximus, quanto a zelo discipline inuenitur alienus. Dicatur ergo: [Qui audit, audiat, et qui quiescit, quiescat: quia domus exasperans est.] Ac si aperte diceretur: Vos, qui iam et verba veritatis audire, et a praua cœpistis actione quiescere, nolite illos imitari, quorum me exasperari moribus videris. Quod tamen intelligere, et aliter possumus. Quidam enim verbum audientes, non audiunt: quoniam aures ad sacrum eloquium ponunt, sed cor a mundi desiderijs non euellunt. Et sunt nonnulli, qui peruersitates, minime quiescunt: quia a prauis quidem actibus otiosi sunt corpore, sed peruersitates operum ex delectatione versant in mente. Hinc est enim, quod de Iudæa ad captiuitatem perueniente scriptum est: Viderunt eã hostes, et deriserunt sabbata eius. Hostes quippe sabbata derident, quando maligni spiritus otiose menti prauas cogitationes iniungunt, ut et si quiescit ab opere, non quiescat a malorum operum delectatione. Recte ergo nunc dicitur: Qui audit, audiat: quatenus sic fiat sermo in ore corporis, ut sonet in aure cordis. Et qui quiescit, quiescat: ut prauitatis desideria repellantur a cogitatione, cum iam repulsa videntur ab opere. Vbi ne malorum, sicut diximus, exemplum sequantur, adiungitur: [Quia domus exasperans est.] Mali autem et si diu tolerantur,

subito

Psal. 72.

Psal. 77

Psal. 9.
Hier. 3. 6S. Ben. P. her. II.
3. 4.

Prov. 1. 3

Thv. 1. 6
Sap. Met. 1.
6. 22.

- A** subito corrumpunt, et eorum poenas infirmi conspiciunt, ne quorum culpas impunitas existimant, imitentur. Vnde hic quoque eiusdem Iudææ desolatio subiungitur, quæ domus exasperans vocatur, cum protinus propheta suo domus dicitur: [Et tu fili hominis, sume tibi laterem, et pones eum contra te, et describes in eo ciuitatem Hierusalem, et ordinabis aduersus eam obsidionem, et ædificabis munitiones, et comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro. Et tu sume tibi sartaginem ferream, et pone eam in murum ferreum inter te et ciuitatem, et obsirmabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem, et circumdabis eam, signum est domus Israel.] In quibus videlicet verbis quid aliud iuxta historiam, nisi Hierosolymæ urbis obsessio, atque destructio designantur, et peccatoris populi afflictio exprimitur? Qui domus exasperans vocatur, cum aperte dicitur: [Ordinabis aduersus eam obsidionem, et ædificabis munitiones et comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro.] Sed quia verba prophetæ sic plerumque narrant historiam, et pones eam in murum ferreum inter te et ciuitatem, et obsirmabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem.] Nisi enim rebus historicis mystica miscerentur, quid sartago ferrea necessaria prophetæ fuit, ut hanc inter te et ciuitatem poneret, quatenus ab eius obsidione, separetur? Cum enim dicitur: Sume tibi sartaginem ferream, et pones eam in murum ferreum inter te et ciuitatem: aperte declaratur, quia per eandem sartaginem ferream, ab obsidione ciuitatis propheta se liberum reddat. Vnde et quod prædixit subiungitur: [Et obsirmabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem.] Ex qua re ostenditur, quia propheta in eadem obsidione non erit, si sartaginem ferream inter se et ciuitatem murum ferreum ponit. Et certe siue in ea capriuitate, siue in ea, quæ postmodum Israelitico populo contigit, nullus ab eiusdem capriuitatis periculo liber fuit, sed omnes simul per calamitatem inuoluit. Quid ergo intelligi iuxta litteram potest, ut propheta inter te et ciuitatem, quæ obsidenda est, sartaginem ferream ponat? Sed quamuis omne hoc quod in descriptione lateris sub signo Hierosolymorum ciuitatis legitur, iuxta litteram factum sit, nobis tamen sciendum est, quia typicum aliquod per sartaginem figuratur, et obsessio Hierosolymorum vera describitur. Quare instrumur, ut dum aliud completum iuxta historiam scimus, et aliud iuxta allegoriam a ratione vacare cognoscimus, quatenus et obsessio Hierosolymorum, quæ iuxta litteram postmodum facta est, in prophetæ verbis et factis credamus esse figuratam, et tamen per eandem obsidionem oblidio alia, id est, interior designatur. In qua iure quærimus, quid per sartaginem ferream, quæ murus ferreus dicitur, valeat designari. Illam itaque obsidionem, qua Hierosolymorum ciuitas destructa est, iam factam nouimus, sed nunc aliam intrinsecam, quæ quotidie agitur, requiramus. De qua per significationem dicitur: [Et tu fili hominis, sume tibi laterem, et pones eum coram te, et describes in eo ciuitatem Hierusalem.] Sed ante nobis inquirendum est, cur Ezechiel propheta vel quoties sublimis conspiciat, vel quoties agere aliqua mystica iubetur, prius filius hominis appellatur? Sæpe enim subleuatur ad cælestia, et occultis ac inuisibilibus rebus eius mens pacitur. Necesse ergo est ut inter occulta quæ penetrat, filius hominis vocetur, ut semper agnoscat quod est, et nunquam extollatur de his, ad quæ ducitur. Quid est enim prophetæ ad spiritualia subleuato semper filii hominis dicere, nisi ei infirmitatis propriæ memoriam facere? ut conscius conditionis infirmæ, eleuari in cogitatione non debeat de magnitudine contemplationis suæ. Quia vero idem Propheta ut supra iam diximus, typum prædicantem, vel doctorem tenet, recte ei nunc dicitur: [Sume tibi laterem, et pones eum coram te.] Omnis enim doctor cum terrenum quæpiam auditorem ad cælestis verbi doctrinam suscipiat, laterem assumit. Cui dum loqui coeperit quæ sit retributio cælestis patriæ, quæ visio pacis superne, ciuitatem Hierusalem describit in latere. Quem coram se ponit: quia intenta mente qualitatem audientis considerat, id est, profectum vel defectum conspiciat, et iuxta eiusdem intelligentiam, prædicationis suæ verba moderatur, ut describi in audientis mente ciuitas Hierusalem, id est, visio pacis possit. Dicatur ergo: [Sume tibi laterem.] Videlicet proximi cor terrenum. Pones eum coram te, scilicet ut vitam atque intellectum illius intentam mente custodias. [Et describes in eo ciuitatem Hierusalem.] Ut ei quæ sint superna

Hier. in Ezech.
4. Greg. 20.
Mat. 1. et 2.
pall. 10.

perna gaudia de visione pacis innotescas. Quasi enim iam Hierusalem in latere descripta est, cum terrena mens coeperit quæ sint illa internæ pacis gaudia vera cognoscere, et ad conspiciendam gloriam patriæ cælestis anhelare. Quasi interna visio pacis describitur, quando mens, quæ prius terrena sapuerat, per amorem iam ad contemplandam gloriam regni cælestis eleuatur. Sed mox ut animus amare cælestia coeperit, mox ut ad visionem pacis intimæ tota se intentione collegerit, antiquus ille aduersarius, qui de celo lapsus est, inuideret, et insidiari amplius incipit, et acriores, quàm consueuerat tentationes admouet, ita ut plerumque sic resistentem animam tenet, sicut ante numquam tentauerat, quando possidebat. Vnde scriptum est: Fili, accedens ad feruitutem Dei, ita in iustitia et timore, et præpara animam tuam ad tentationem. Vnde et dæmoniacus qui a Domino sanatur, ab exeunte dæmone discerpitur, sicut scriptum est: Et clamans et multū discerpens eum, exiit ab eo. Quid est enim quod obsessum hominem antiquus hostis quem possessum non discerpserat, deserens discerpit, nisi quod plerumque dum de corde expellitur, acriores in eo tentationes generat, quàm prius excitauerat quando hoc quierus possidebat? Vnde et Israelitæ quoque ad Moysen et Aaron dicunt: Videat Dominus, et iudicet quoniā fœtere fecistis odore nostrū corā Pharaone et seruis eius, et præbuitis ei gladium, ut occideret nos. In Moysen enim et Aaron lex et prophetæ figurati sunt. Et sæpe apud se infirmus animus quasi contra sacra eloquia murmurat: quia postquam verba cælestia audire et sequi coeperit, regis Aegyptij aduersitas, id est, maligni spiritus tentatio excrescit. Debet ergo vigilanter doctor proficienti animæ, quæ illam tentationes sequantur innotescere, ut cautam se valeat contra maligni spiritus insidias præparare. Vnde bene nunc post descriptam ciuitatem Hierusalem in latere, dicitur prophetæ: [Et ordinabis aduersus eam obsidionem, et ædificabis munitiones, et comportabis aggerem.] In qua enim iam pacis visio describitur, ei necesse est ut tentationum bella nuncientur. Nam ut valeat ad illa pacis gaudia æterna pertingere, hanc hic proculdubio oportet tribulationum certamina multa sustinere. De qua bene dicitur: [Ordinabis aduersus eam obsidionem.] Prædicatores quippe contra erudiendam animam obsidionem ordinant, cum præmonendo indicant, quibus se modis vitia virtutibus opponant, quo modo luxuria castitatem feriat, qualiter ira tranquillitatem animi perturbet, quantum inepra læticia vigorem mentis resoluat, qualiter multiloquium munitionem cordis destruat, quo modo inuidia charitatem interficiat, que madmodum superbia arcem humilitatis effodiat, qualiter fallacia cum veritatem in sermone corruperit, hanc etiam in cogitatione corrumpat, ut qui verum dicere noluit quod intellexit, iam nec intelligat, quod dicere valeat. Ordinatur erga prædicatorem obsidio, cum per sanctæ admonitionis verba singulis quibusque virtutibus, quæ vel quibus modis vitia insidientur ostenditur. Et contra Hierusalem, quam describit in latere, prædicator munitiones ædificat, quando mala quæque quàm munita contra mentem veniant, demonstrat: ut sese vitia sub virtutum specie abscondant, quatenus, sicut sæpe iam diximus, immoderata ira iustitia videri appetat, et disciplina remissio, mansuetudo videri velit, et tenacia sese parsimoniam nominet, et inordinata rerum effusio se beneuolentiam appellet. Quasi enim ædificare contra mentem munitiones sunt, quando vitia sub virtutum specie excrescunt, et in alto se ostendunt per imaginem, quæ in imo iacent semper per actionem. Adhuc quoque additur: [Et comportabis aggerem.] Quo enim mens desiderare cælestia coeperit, eo in illam maligni spiritus tentationibus suis terrenas amplius cogitationes exaggerant. Propheta ergo aggerem comportat, cum prædicator sanctus bonis mentibus qualiter terrena desideria lurrere solent, denunciatur. Atque adhuc additur: [Et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro.] Quasi dat contra animam doctor castra, quando malignorum spirituum contra eam collectas, arque adunatas insidias indicat, ut aliquando non solum modo ex vno, sed ex coniunctis vitijs simul tentent. Nam sunt quædam vitia quasi per quandam sibi cognationem propinqua, sicut dissolutio spiritus, appetitus gula, et immunditia luxuriæ: sicut multiloquium, fallacia, atque periurium. Ex dissoluzione quippe spiritus mens ad ingluuiem ventris rapitur. Et dum cibus ventem extenditur, ad luxuriam caro trahitur superbiendo captiua. Et rursus ex multiloquio fallacia generatur: quia valde difficile est, ut, qui multa loquitur, non etiam mentiatur. Et sæpe mendacium etiam periurio tegitur, ut ante humana iudicia veleretur.

Superbia

- A** Superbia quoque esse sine invidia atque inani gloria nullatenus potest. Superbus etenim quisque honorem, quem ipse ambit, alijs invidet. Et cum hunc fortasse obtinuerit, in elationem gloriæ temporalis attollitur, atque quod alios conspicit minime percipere potuisse, hoc se per inanem gloriam gaudet præ ceteris habere. Sciendum quoque est, quia sæpe nonnulla vitia ad mentem non simul veniunt, sed supponuntur, ut vnum alteri in tentatione succedat. Et aliud contra faciem venit, aliud vero in tentationem se ex latere subijcit, quatenus dum alteri resistitur, ab altero mens decepta capiamur. Ipsa enim quæ superius diximus vitia, plerumque se alia pro alijs fortuitè supponunt, sicut nonnumquam, dum iram vincere in nobismetipsis conamur, pluriquam necesse est, lenitas mentem occupat, ut asperitatem peccantibus, quam oportet minime proponat. Sæpe vero, dum nobis inesse incauta lenitas displicet, zelus se in furore trahit, atque
- B** extra patientiæ limitem animum captivum rapit. Quia ergo permixta vitia atque adunata contra mentem veniunt, recte in prædicatoris ore contra descriptam Hierusalem castra proponuntur. Et quia aliquando singula hinc inde sensum feriunt, in gyro arietes ordinantur. Ponit ergo prædicator arietes in gyro, dum caute denunciat, quàm blande luxuria percutit, quàm aspere impatientia occidit, quàm laboriose avaritia accendit et interimit, quàm tumide superbia extinguit. In gyro itaque arietes ponere, est prædicando ostendere qui vndique soleant animam mucrones vitorum ferire. Sequitur: [Et tu sume sartaginem ferream, et pones eam in murum ferreum inter te et inter civitatem.] Quia ferrum forte metallum est, et in sartagine cibus frigitur, quid per sartaginem ferream, nisi spiritalis zeli fortis frixura signatur? Omnis quippe spiritalis zelus doctoris animam frigit: quia valde cruciatur dum infirmos quoque æterna deserere, et rebus temporalibus delectari conspicit. Quàm bene Paulus sartaginem ferream sumperat, cum zelo animarum cruciatus dicebat: Quis infirmatur, et ego non infirmor? quis scandalizatur, et ego non vror? Ipsum suum cor quod animarum zelo succenderat, quid aliud quam sartaginem fecerat, in quo amore virtutum contra vitia ardebat? Quòd enim vrebatur, sartago erat. Inardescere enim et coquebat: quia incendebatur amaritudine, sed virtutum alimenta præparabat ex sua afflictà cogitatione. Sed quid est, quòd eandem sartaginem propheta inter se et civitatem murum ferreum ponit, nisi quòd idem fortis zelus qui nunc in mente doctoris agit, in die extremi iudicii inter eum et animam quam a vitijs zelatur, testis est? Vt et si audire is, qui docetur, noluerit, doctor tamen pro zelo quem exhibet, de auditoris negligentia reus non sit. Murum ergo ferreum inter se et civitatem ponit: quia vltionis tempore inde doctor a damnationis periculo munitur, vnde nunc per zelum custodiæ cordis frixuram patitur. Nullum quippe omnipotenti Deo tale est sacrificium, quale est zelus animarum. Hinc enim Psalmista ait: Zelus domus tuæ comedit me. Psal. 68.
- Quantum vero frixura cordis quæ spiritali zelo agit, omnipotentem Dominum Deum placat, aperte ostenditur, cum offerri per legem similia in sacrificium iubetur. De qua scriptum est: In sartagine oleo conspersa friget, offerturque eam calidam in odorem suavissimum Domino sacerdos qui patri iure successerit, et tota cremabitur in altari. Nunc enim similia in sartagine frigitur, cum munda mens iusti per zeli sancti ardorem crematur. Quæ conspergi oleo præcipitur, id est, charitati misericordiæ misceri, quæ in conspectu omnipotentis Domini filium demonstrat moribus, atque a nobilitate incima operum suorum ignobilitate non discrepat. Quæ in altari tota cremari præcipitur, ut videlicet holocaustum fiat. Holocaustum enim totum incensum dicimus. Vnde et in translatione altera hoc in loco hæc eadem similia, quæ in sartagine frigitur, holocaustum fieri iubetur. Hoc autem inter holocaustum, et sacrificium distat: quia omne quidem holocaustum sacrificium est, non omne sacrificium holocaustum. Sunt enim multa bona, quæ aguntur sacrificia, sed holocaustum non sunt: quia totam mentem in amore spiritali minime incendunt. Qui enim sic ope
- rantur

ranur ea, quæ Dei sunt, vt tamen et quædam quæ sunt sæculi non relinquantur, A
 nimirum sacrificium et non holocaustum offerunt. Qui autem cuncta, quæ mundi
 sunt, deserunt, et totam mentem igne diuini amoris incendunt, hi nimirum omnipo-
 tenti Domino sacrificium et holocaustum fiunt. Simila itaque in sartagine, est mun-
 da mens iusti in zeli spiritualis afflictione, quæ per sollicitudinem animarum frigitur,
 et non solum sacrificium, sed etiam holocaustum Domino esse depuratur. Sumamus
 ergo sartagine ferream, et ponamus eam murum ferreum inter nos et ciuitatem, id
 est, assumamus zelum fortem vt intet nos et auditoris nostri animam inueniamus hanc
 post modum fortem munitionem. Tunc enim murum ferreum inuenturi sumus, si nunc
 cum fortiter tenemus, videlicet tocendo, custodiendo, suadendo, increpando, mul-
 tendo, terrendo, aliquando leniter, aliquando vero etiam seuerius agendo. De qua
 feueritate recte subditur: [Et obsirmabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidio- B
 nem.] Quid est obsirmare faciem ad Hierusalem in latere descriptam, nisi vt ei ani-
 mæ, cui cælestis pacis visionem doctor denunciat, si adhuc eam infirmam in suis
 adibus conspicit, remissiorem et clementiorem se minime ostendat. Vnde scriptum
 est: Filix tibi sunt serua corpus illarum, et non ostendas hilarem faciem tuam ad
 illas. Infirmæ quippe animæ atque appetitui mundi deditæ, aliquando melius ex
 feueritate seruantur: vt obsirmata facies, id est, per feueritatis custodiam ab omni
 spe friuolæ remissionis abducta, inconstantem animam terreat, atque a delectatio-
 ne vitiorum distractionis vigore constringat. Quod cum a doctore agitur, semper
 necesse est, vt dulcedo et humilitas in corde teneatur, quatenus et multum amet,
 et numquam contra eum per elationem superbiat, cui tamen amorem suum, et hu-
 militatem pro vtilitate eius prodere recusat. Sequitur: [Et circumdabis eam.] C
 Circumdat doctor auditoris animam, cum in omne quod in hac vita agitur, tenta-
 tionum laqueos apponi posse denunciat: vt, dum vbique sit mens pauida, vbique cir-
 cumspecta, quanto timidior, tanto vigilantior viuat. Sequitur: [Signum est do-
 mui Israel.] Si ad historiam obsidionis quæ iuxta litteram facta est, signum est do-
 mui Israel quod propheta fecit: si ad mysterium, quod quotidie erga vniuersiusque
 animam a doctore agitur, signum est domui Israel, et hoc quod egit, et hoc quod
 agendum nunciauit: quia sicut domus Israel obsidionem corporaliter pertulit, ita vna-
 quæque anima, quæ iam seruire omnipotenti Deo incipit, obsidentes se insidias mali-
 gnorum spirituum sentit. A quibus si vere eripi appetit, scire debet quia eripi sua vir-
 tute non possit, sed eius necesse est, vt adiutorium speret, qui nos et in carne corru-
 ptibili viuentes, per Redemptionis suæ mysterium potest etiam super spiritus, qui D
 sunt sine carne, roborare, Iesus Christus Dominus noster, qui viuiter regnat cum pa-
 tre in vnitatis Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Ezrl. 7. 6

LIBRI PRIMI HOMILIARVM S. GREGORII PAPÆ,
 SVPER EZECHIELEM FINIS.



S. GREGORII MAGNI IN EZECHIELEM PROPHETAM

HOMILIARVM XXIII. LIB. II.



P R Æ F A T I O.

A **V**IA multis curis prementibus, Ezechielis prophetæ librum, coram
charitate vestra totum per ordinem percurtari non lieuit, bonis ve-
stris desiderijs placuit petere, vt saltem extrema eius visio, quæ ei fa-
cta est de ædificio in monte constituto, quæ et cunctis est visionibus eius
obscurior, exponi debuisset. Et quidem voluntati vestræ me parere ne-
cesse est: sed duo sunt, quæ hac in re perturbant animum meum. Vñ,
quod hæc eadem visio tantæ obscuritatis nebulis tegitur, vt vix in ea aliquid intelle-
ctu interlucente videatur. Aliud, quod iam Agiulphum, Longobardorum regem, ad
obsidionem nostram summopere festinantem Padum transisse cognouimus. Vnde pē-
B fate, fratres charissimi, in caliginosis ac mysticis sensibus penetrare quid valeat mens
misera, timoris sui perturbationibus occupata. Quanto enim circa terrena plus sata-
git, tanto in his, quæ sunt cælestia, minus videt, pro eo, quod curis sui extrâ se duci-
tur, et valde intus minor est quia scriptum est: Deprimit terrena inhabitatio sensum
multa cogitantem. Quæ enim superiora penetrare etiam collecta non sufficit, pensa-
te quid agere poterit diuisa. Scimus autem, scimus omnes, quia et fluuius, qui in
multis riuus diuiditur, a suo aluo siccat. Sed tamen inter hæc adest superna gratia.
Et si mentem meam cogitationum mearum pondera depriment, vestrorum hanc pen-
næ desideriorum leuant. Obscurum quidem valde est opus, quod aggredimur, sed po-
C namus in animo, quia nocturnum iter agimus. Restet ergo, vt hoc palpando car-
pamus.

To. 4. lib. 4. c.
17.

Epist. 72. lib. 4.
Reg. Et sup.
hom. 12. d

Sap. 9. d

H O M I L I A XIII.

IN vigesimoquinto anno transmigrationis nostræ, in exordio anni,
decima mensis, quartodecimo anno postquam percussa est ciuitas,
ipsa hac die facta est super me manus Domini, et adduxit me illuc
D in visionibus Dei. Adduxit me in terram Israël, et dimisit me super
montem excelsum nimis, super quem erat quasi ædificium ciuitatis, vergentis ad
Austrum, et introduxit me illud. Et ecce vir cuius erat species, quasi species æris,
et funiculus lineus in manu eius, et calamus mensuræ in manu eius. Stabat autem
in porta, et locutus est ad me idem vir.

IN vigesimo et quinto anno transmigrationis nostræ, in exordio anni, decima men-
sis, quartodecimo anno postquam percussa est ciuitas, ipsa hac die facta est super
me manus Domini, et adduxit me illuc.] Dicturus mysticam narrationem, hystori-
cam præmittit, vt fiat ex tempore, quod credatur in reuelatione. Norandum vero

S. Greg. To. 2.

T t t t

quod i

quòd in exordio libri huius, quo anno prophetare coeperit, indicauit: in fine vero inferuit, quod in extrema visione vidit, ita vt cognosci valeat in quot annis prophetiae suae librum dixerit. Tempus namque quo prophetare coepit, in locutionis suae initio posuit, dicens: Aperti sunt caeli, et vidi visiones Domini in quinta mensis: ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachim. Nunc vero loquitur, dicens: In vigesimo et quinto anno transmigrationis nostrae. Idem namque propheta in captiuitate prima cum Ioachim rege fuerat in Babyloniam transductus. Nam de secunda Hierosolymorum captiuitate subiungit: Quartodecimo anno postquam percussa est ciuitas, vndecim quippe annis Sedechias post captiuitatem primam, in qua Ezechiel propheta cum Ioachim rege ductus est, in Hierosolymorum vrbe regnauerat. Post captiuitatem vero eiusdem Sedechiae, quae etiam secunda erat vrbs captiuitas, quartodecimo anno propheta visionem vltimam vidit. Vndecim itaque et quartodecim simul iuncti, faciunt viginti et quinque. Si igitur visionem primam quinto captiuitatis prioris anno locutus est, atque hanc vltimam vigesimo et quinto anno factam fuisse describit: profecto patet quòd in viginti annis locutionis suae moras vsque ad vltima visionis suae verba retenderit. Nec mouere quempiam debet quòd in medio prophetiae suae volumine, cum de Babylonico rege loqueretur, vigesimi ac septimi anni memoriam facit. Quo in loco cum nihil de tempore suae captiuitatis interfert, aperte demonstrat, quia eius regis tempora describat, de quo vt prophetaret acceperat. Quod vero ait, [in exordio anni, decima mensis] tempus simpliciter exprimit: vt ex ipso quoque tempore in corda audientium iuxta litteram verbi radicem figat, ex qua spirituales fructus postmodum proferat. Notandum vero quod ait. [Quartodecimo anno postquam percussa est ciuitas ipsa hac die.] Quid est enim quòd per hanc visionem vltimam omnipotens Deus ea ipsa die dignatus est promissionis suae misericordiam facere, qua die in percussa ciuitate iram iustitiae impleuit: nisi quòd illa diuinitas quae vsque in diuersitatis motum et mutabilitatem non ducitur, ipsa luce iustitiae affludit ac poenitentes viuificat, qua superbientes ac rigidos percutit? Praemisso itaque visionis suae tempore, subiungit: [Facta est super me manus Domini, et adduxit me illuc in visionibus Dei. Adduxit me in terram Israel: et dimisit me super montem excelsum nimis, super quem erat quasi aedificium ciuitatis, vergentis ad Austrum.] Cuius videlicet ciuitatis aedificium accipi iuxta litteram nullatenus potest. Nam paulo post subdit hoc ipsum aedificium calamo sex cubitorum et palmo: portam vero eiusdem ciuitatis quattuordecim cubitis mensuratam, cuius portae frontes esse perhibet sexaginta cubitorum. Quae cuncta stare iuxta litteram nullatenus valent. Quo modo enim totum simul aedificium calamo, id est, sex cubitis et palmo mensuratur, et portae aedificij in quattuordecim cubitis, frontes vero portarum in sexaginta cubitis extenduntur? Porta vero in ciuitate est, frontes vero in portis. Et nulla recipi ratio permittit, quia minus est hoc, quod continetur ab eo quod continet. In scriptura autem sacra, et ea quae accipi secundum historiam possunt, plerumque spiritualiter accipienda sunt: vt et fides habeatur in veritate historiae, et spiritualis intelligentia capiatur de mysterijs allegoriae, sicut illud quoque nouimus quod Psalmista ait: Quoniam videbo caelostuos, opera digitorum tuorum, lunam, et stellas, quae tu fundasti. Ecce enim exteriori descriptione stat sermo rationis: quia et caeli opera Dei sunt, et luna ac stellae ab eo creatae, atque fundatae sunt. Sed si hoc Psalmista iuxta sola exteriora opera, et non etiam secundum intellectum mysticum asserit, quia caelos opera Dei esse professus est dicturus lunam et stellas, cur non etiam solem quem scimus quia eius opus est, pariter enumerauit? Si enim solum iuxta litteram loquebatur, dicturus luminare minus, prius luminare maius dicere debuisset, vt ante solem, et post lunam atque stellas fundatas esse perhiberet. Sed quia iuxta intellectum mysticum loquebatur, vt lunam sanctam Ecclesiam, et stellas homines sanctos accipere deberemus, solem nominare noluit, quia videlicet ipsi aeterno Soli loquebatur: De quo scriptum est: vobis autem qui timeis Dominum, orietur sol iustitiae. De quo reprobi in fine dicturi sunt: Sol iustitiae non ortus est nobis. Dicendo ergo lunam et stellas quas tu fundasti: et tamen tacendo solem qui factus est, indicauit quia illi soli locutus est, qui non solum solem et lunam atque stellas corporaliter, sed etiam lunam Ecclesiam, atque stellas homines sanctos spiritualiter fecit.

Psal. 8.

Gen. 1. b

Mala. 4. a

Sap. 5. a

- A** fecit. Si ergo aliquid de historiæ aperta ratione ducimus ad intellectum allegoriæ, quanto magis illa spiritaliter accipienda sunt, in quibus iuxta rationem litteræ nihil historicum sonat? Facta est super me manus Domini, et adduxit me illuc in visionibus Dei, adduxit me in terram Israël. Quod dixerat, adduxit me illuc, hoc replicans subdidit: adduxit me in terram Israël. Manus quippe in visione est, virtus in contemplatione. Quibus verbis quid aperte indicat, nisi quia nihil de ciuitate, quam viderat, iuxta litteram dicat? Nam spiritaliter de ea loquitur, quam spiritaliter contemplatur. (Et dimisit me super montem excelsum nimis.) Quem ergo significat mons excelsus, nisi mediatorem Dei et hominum hominem Christum Iesum? Qui de terra quidem, sed vltra terram est: quia caro eiusdem Redemptoris nostri de imis habet materiam, sed in summis præminet ex potestate. Quem minus erat vt excelsum diceret, nisi adderet
- B** [nimis:] Quia non solum homo, sed eiusdem humanitatis conceptione quæ ab eo assumpta est. Deus et homo. Non solum homo vltra homines, sed homo etiam super angelos factus. Hinc enim de illo per Isaïam dicitur: In die illa erit fructus terræ sublimis. Creator etenim noster quia pro nobis incarnatus est, fructus terræ factus est nobis. Sed iam fructus terræ sublimis est, quia qui homo natus est in terra, super angelos regnat in cælo: quia iuxta Dauid et Pauli vocem: Omnia subiecit sub pedibus eius. In eo enim quod ei subiecit omnia, nihil dimisit non subiectum ei. Mons ergo iste est excelsus et nimis, quia etsi de terra est per substantiam humanitatis, incomprehensibilis tamen est ex altitudine diuinitatis. Hinc est enim quod eundem Dominum cum Isaïas propheta prospiceret in carne esse venturum, per prophetiæ spiritum subleuatus, ait: Et erit in nouissimis diebus preparatus mons domus Domini in vertice montium. Domus enim Domini Israëlitis populus fuit. Mons itaque domus Domini ille appellatus est, qui in Israëlitis populo iucarnari dignatus est. Fuerunt autem in eodē populo sancti viri, qui montes iure vocarentur, quia per vitam meritū ad cælestia propinquauerunt. Sed incarnatus vnigenitus istis montibus æqualis non fuit, quia naturā, vitam, merita omnium ex sua diuinitate transcendit. Vnde et recte mons super verticem montium dicitur: quia excelsus ex diuinitate sua inuentus est, etiam super cacumina sanctorum: vt hi qui multū in Deo profecerant, eius vestigia vix potuissent tangere ex vertice cogitationis. Qui ergo illic mons super verticem montium dicitur, ipse hic mons excelsus nimis esse pethiber. Sequitur: [Super quem erat quasi ciuitatis ædificium vergentis ad austrum.] Notandum est quod non dicitur super quem erat ædificium, sed quasi ædificium, vt videlicet ostenderetur, quod non de corporalis, sed de spiritalis ciuitatis ædificio cūcta diceretur. Qui enim non se ædificium, sed quasi ædificium vidisse perhibet, cor audientium ad spiritalem fabricam mittit, sicut per Psalmistam dicitur: Hierusalem, quæ ædificatur, vt ciuitas. Quia etenim illa internæ pacis visio ex sanctorum ciuium congregatione construitur, Hierusalem cælestis vt ciuitas ædificatur. Quæ tamen in hac peregrinationis terra dum flagellis percutitur, tribulationibus tunditur, eius lapides quotidie quadrantur. Et ipsa est ciuitas, scilicet sancta Ecclesia, quæ regnatura in cælo, adhuc laborat in terra. Cuius ciuibus Petrus dicit: Et vos tamquam lapides viuī super ædificamini. Et Paulus ait: Dei agricultura, Dei ædificatio estis. Quæ videlicet ciuitas habet hic in sanctorum moribus magnum iam ædificium suum. In ædificio quippe lapis lapidem portat, quia lapis super lapidem ponitur. Et qui portat alterum, portatur ab altero. Sic itaque, sic in sancta Ecclesia vnusquisque et portat alterum, et portatur ab altero. Nam vicissim se proximi tolerant, vt per eos ædificii charitatis surgat. Hinc enim Paulus admonet dicens: Inuicem onera vestra portare, et sic adimplebitis legem Christi. Cuius legis virtutem denuncians, ait: Plenitudo legis charitas. Si enim ego vos portare negligo in moribus meis, et vos me tolerare, contemnitis in moribus vestris, charitatis ædificium inter nos vnde surgit, quos vicaria dilectio per patientiam non coniungit? In ædificio autem, vt prædiximus, lapidis, qui portat, portatur: quia sicut ego iam mores eorum tolero, qui adhuc in cōuersatione boni operis rudes sunt, ita ego quoque ab illis toleratus sum, qui me in timore Domini præcesserunt et portauerunt, vt portatus portare discerem. Sed et ipsi quoque a maioribus suis portati sunt. Lapides vero qui in summitate atque extremitate fabricæ ponuntur, ipsi quidem portantur ab alijs, sed alios nequaquam portant: quia et hi qui in fine Ecclesiæ, id est, in extremitate mundi nascituri sunt, tolerantur quidem a maioribus

ioribus, vt eorum mores ad bona opera imponantur. Sed cum non eos sequuntur, qui A
per illos proficiant, nullos super se fideles fabricæ lapides portant. Nunc itaque alij
portantur a nobis, nos vero portati sumus ab alijs. Omne autem pondus fabricæ fun-
damentum portat, quia mores simul omnium solus Redemptor noster tolerat. De quo
1. Cor. 3. b Paulus ait: Fundamentum enim aliud nemo potest ponere præter id, quod positum
est, quod est Christus Iesus. Portat fundamentum lapides, et a lapidibus non portatur,
quia Redemptor noster omnia nostra tolerat, sed in ipso malum non fuit, quod tolerari
debuisset. Vnde bene nunc dicitur: [Dimisit me super montem excelsum nimis,
super quem erat quasi ædificium ciuitatis.] Quia mores et culpas nostras solus ille
sustinet, qui totam sanctæ Ecclesiæ fabricam portat. Qui per prophetæ vocem de per-
uerse adhuc viuentibus dicitur: Laboraui sustinens. Non autem sustinendo Dominus
laborat, cuius diuinitatis potentiam nulla fatigatio contingit, sed verbis humanis B
loquens, ipsam suam circa nos patientiam, laborem vocat. Et notandum, quod eandem
ciuitatem, quam propheta conspexerat, ad Austrum vergentem vidit. Austrum enim
ventus, quia in sancti Spiritus typo poni soleat, hi qui in sacro eloquio studiosi sunt, re-
cognoscunt: sicut e contrario per Aquilonem sæpe diabolus designatur: quia et ille re-
laxat in calore, et iste constringit in frigore. Et veritas dicitur: Abundant iniquitas: et
Mat. 24. a refrigeret charitas multorum. Propheta quoque de Iudæa asserit, dicens: Sicut frigi-
dam facit cisterna aquam, sic frigidam fecit malitiam suam. Hinc enim diabolus pro-
pheta eodem attestante dixisse perhibetur: Sedebo, inquit, in monte Testamenti, in la-
teribus Aquilonis. Et quia torporem mentis sancti Spiritus gratia relaxat, hinc psalmis-
ta ait: Conuertere Domine captiuitatem nostram, sicut torrens in Austro. Captiuitas
Psal. 125. a enim nostra, quæ torporis frigore ad sequendum Deum pigra remanserat, per calorem
sancti Spiritus relaxatur, vt currat in amorem Dei. Vnde et nunc dicitur, quod ciuitas
quæ in monte constituta est, ad Austrum vergit: quia electorum Ecclesiæ cogitationes
suas in afflatu sancti Spiritus aperit, atque ab omni superbix suæ vertice diuertens, in
Deo, cui credit, amoris calorem concipit: vt nihil ei libeat, nisi eius gratiæ submitti,
eius dilectione calefieri, eius afflatu semper munere repleti. Vnde et valido amore suc-
census contemplator dicebat: Anima mea exultrauit in Domino, delectabitur super sa-
lutaris eius. Qui enim Latine salutaris, ipse Hebraice Iesus dicitur. Propheta igitur
quia vias eius atque miracula, Redemptionis quoque nostræ mysterium per prophe-
tiaz spiritum contemplantur, exultare se in Domino, et delectari super Iesu perhibet:
quia inde gaudium in mente conceperat, vnde per amorem fortiter ardebat. Pensamus
itaque si mentes spiritualium patrum in illo delectatæ sunt, qui necdum venerat, sed præ-
uidebatur, cuius reatus sit eius vias, eius exempla, eius monita postquam venit, et
redemptionem exhibuit, non amare. Hæc ergo ciuitas ad Austrum vergere dicitur,
ac si aperte diceretur, quod prior illa ciuitas, scilicet synagoga, in infidelibus suis ad
Aquilonem stetit, quæ in frigore perfidiæ durauit. Sancta vero Ecclesia, quia charitatē
fidei concepit, per calorem ad Austrum vergit, et quasi calido vento innititur: quia non
in sui fiducia, sed in dono spiritualis gratiæ lætatur. Sequitur: [Et introduxit me illuc.]
Cælestis ciuitatis ædificium ille intrat, qui in sancta Ecclesia bonorum vias mirando
considerat. Intrare quippe est ædificium super montem, electos sanctæ Ecclesiæ aspice-
re. Iste enim vitam coniugio ligatam ducit, proprijs rebus contentus est, aliena non di-
ripit, de suo quidquid præualet indigentibus largitur, peccata sine quibus quotidiana
vita coniugatis duci non potest, flere non negligit. Pro eo enim, quod ipsa familiaris
cura animū contrubat, seclē ad lacrymas excitat. Ille vero iam cuncta, quæ sunt mundi, E
deseruit, nil eius habere appetit, solius contemplationis exercitatione pascitur, spe præ-
miorum cælestium cū fletibus læratur, transgreditur præsentia, quæ haberi concessa sunt,
quotidianū cum domino habere secretum querit, nulla eius animū prætereuntis mun-
di cura perturbat, mentē semper in expectatione cælestium gaudiorum dilatat. Alius
vero iam huius mundi cuncta deseruit, eiusq. mens in contemplatione cælestium suble-
uatur: sed tamen pro ædificatione multorum, locum regimini tenens, qui rebus præ-
rereuntibus desiderio non succumbit, ad eas aliquando propter proximorum compas-
sionem refleditur, vt ex earum cura indigentibus miseretur: verbum vitæ auditoribus
prædicat, animabus simul et corporibus necessaria ministrat. Et qui propter se ad cæle-
ste desiderium iam per contemplationem euolat, adhuc tamē profectu et vilirate pro-
ximorum

- A** ximotum in rebus temporalibus laborat. Quisquis ergo in sancta Ecclesia considerare solite studet, ut aut in bonorum coniugatorum vitam, aut in arcem continentium, et omnia, quæ sunt huius mundi, derelinquentium, aut etiam in prædicatorum summum proficiat, iam ciuitatis in monte positæ ædificium intrauit. Nam qui considerare meliorem vitam ut proficiat negligit, adhuc extra fabricam stat, et si honorem, quem iam sancta Ecclesia in mundo habet admiratur, quasi ædificium foris conspicit et obstupefcit. Et quia exterioribus solis intentus est, intus ingressus non est. Sequitur: [Et ecce vir cuius erat species, quasi species æris.] Ipse signatur in viro, qui figuratur ex monte. Vir autem iste metiri ædificium dicitur. Et recte Dominus per virum signatur, et montem, quia et ipse omnia intra sanctam Ecclesiam iudicando disponit, et ipse eandem sanctam Ecclesiam portat, et portando ad celestia subleuat, sicut in sancto quoque Euangelio idem Redemptor noster loquitur, dicens: Qui intrat per ostium, pastor est ouium. Et paulo post: Ego sum ostium. Atque iterum post pauca, subiungit: Ego sum pastor bonus. Si igitur ipse pastor, et ipse ostium, et intrat pastor per ostium, cur non hoc loco et ipse mons, et ipse vir intelligitur, qui ædificium metitur in monte? Sed quærendum nobis est cur de hoc viro dicitur, cuius species erat, quasi species æris. Cuncti autem nouius fratres metallum æris valde esse durabile atque omnimodo sonorum. Quid est ergo, quod aspectus mediatoris Dei, et hominum speciei comparatur æris, nisi hoc quod aperte nouimus, quia vnigenitus filius formam serui accipiens, fragilitatem nostram carnis humanæ per resurrectionis suæ gloriam vertit in æternitatem, quia in eo caro facta est iam sine fine durabilis. Nam surgens a mortuis iam non moritur, mors ei vltra non dominabitur. Quid est autem, quod ipsa eius incarnatio sonoro metallo comparatur, nisi quod per eandem assumptionem humanitatis nostræ, insonuit omnibus gloria maiestatis suæ? Et quasi aspectum æris habet ex corpore, quia Deus mundo innouit ex carne. Vnde et per Ioannem dicitur: Habebat in vestimento, et in femore scriptum: Rex regum, et dominus dominantium. Quid enim vestimentum eius est, nisi corpus quod assumpsit ex virgine? Nec tamen aliud eius vestimentum est, atque aliud ipse. Nam nostrum quocumque vestimentum caro dicitur, sed tamen ipsi nos sumus caro, qua vestimur. Hoc autem vestimentum illius longe ante saia alpiens per crucem passionis, sanguine cruentatum, dixit: Quare rubrum est indumentum tuum, et vestimenta tua quasi calcantium in torculari? Cui ipse respondit: Torcular calcaui solus, et de gentibus non est vir mecum. Solus enim torcular, in quo calcatus est, calcauit, qui sua potentia eam, quam pertulit, passionem vicit. Nam qui vsque ad mortem crucis passus est, de morte cum gloria surrexit. Bene autem dicitur: Et de gentibus non est vir mecum: quia hi pro quibus pati venerat, passionis eius esse participes debuerant, qui pro eo, quod illo tempore necdum crederant, de ipsis in passione queritur, quorum vita in illa passione quærebat. Per femur enim propagationis carnis est. Quia ergo per propaginem generis humani, sicut generationum ordines Mattheo, vel Luca narrantibus describuntur, in hoc mundo venit ex virgine, et per incarnationis suæ mysterium: quia rex esset et Dominus, cunctis gentibus indicauit, in vestimento et femore scriptum habuit: Rex regum, et dominus dominantium. Vnde enim in mundo innotuit, ibi de selectionis scientiam infixit. Prædicatio ergo eius ex carne, quasi quidam sonitus ex ære est. Dicatur igitur recte. Cuius species quasi species æris. Sequitur: [Et funiculus lineus in manu eius.] In septuaginta interpretibus funiculus lineus non habetur, sed funiculus cæmentarius. Quorum si in hoc versu translationem ad exponendum tenemus, quid aliud cæmentarios, quam sanctos doctores accipimus, qui loquendo spiritalia, ad celeste ædificium viuos lapides, id est, electorum animas componunt? Quidquid enim antiqui patres, quidquid prophetæ, quidquid Apostoli, quidquid Apostolorum successores locuti sunt, quid aliud fuit quam compositio lapidum in hac quæ quotidie construitur fabrica sanctorum? In funiculo autem cæmentarii hoc agi solet, ut cognosci æqualitas, vel relictio surgentis parietis debeat: ut si lapis intus est, foras eiciatur, si exterius prominet, interius reuocetur. Et certe quotidie hoc agit prædicatio doctorum, ut vnaquæque anima, cui regiminis onera suscipere fortasse non expedit, etiam si foris apparere appetat, interius reuocetur. Et rursum, quæ latere vult, et sui tantummodo curam gerere, si sibi ac

multis esse utilis potest, etiam cum latere desiderat, exterius producat, ut appareat. A
 Sicq. fit vt sanctorum lapidum ordo teneatur, dum sæpe et volens ad honorem venire,
 repellitur, et honorem fugiens, in sacri ordinis arce subleuatur: Sed quia vt per
 interpretem nostrum didicimus, Hebræorum historia non habet cæmentariorum, sed
 funiculus lineus in manu eius: hoc quod apud nos certius habetur, exponere debemus.
 Scimus autē quod funiculus lineus subtilior est quā qui funiculi fiant aliunde. Et quid
 in funiculo lineo nisi subtiliorem prædicationem, id est, spiritalem debemus accipere?
 Censura etenim legis, funiculus fuit, sed lineus non fuit: quia rudem populum non
 subtili prædicatione coercuit, in quo per poenæ sententiam non peccata cogitationis,
 sed operis rescacuit. Et postquam per semetipsum Dominus etiam cogitationes homi-
 num prædicando religauit, et perfectum esse peccatum etiam in corde innouit, funi-
 culum lineum in manu tenuit. Ait enim: Audistis, quia dictum est antiquis: Non B
 moxhaberis: ego autem dico vobis, quia qui viderit mulierem ad concupiscendum eam,
 iam moxchatus est eam in corde suo. Funiculus ergo lineus prædicatio est subtilis,
 quæ mentem audientis ligat, ne se, vel in misera cogitatione dissoluat. Et notandum,
 quod dicitur, quia ei funiculus in manu est, id est, prædicatio in operatione.
 Ipse enim ostendit omne quod docuit, sicut scriptum est: Quæ cepit Iesus facere et docere. Et quia ipsa quæ dixit, etiam scripturæ tradidit, vt posteris mandarentur, recte
 subiungitur: [Et calamus mensuræ in manu eius.] De sancta Ecclesia per prophetam
 alium Dominus pollicetur, dicens: Orietur in ea viror calami, et iunci. Quod in loco alio
 exposuisse me memini, vt per calamum scriptores, per iuncum vero debeant auditores
 intelligi. Sed quia ad humorem aquæ et iuncus et calamus nasci solet, et ex vna eademq. aqua
 vtræque proficiunt, et calamus quidem ad scribendum assumitur, cum iuncus vero scribi non
 potest: quid in iuncus et calamus accipere debemus, nisi quod vna est doctrina veritatis, quæ multos auditores irrigat? Sed irrigati
 alij ad hoc vsque proficiunt in verbo Dei, vt etiam scriptores fiant, videlicet tamquam calami.
 Alij vero verbum vitæ audiunt, bonæ spei et rectorum operum viriditatem tenent, sed
 tamen ad scribendum proficere nullatenus possunt. Hi quid in aqua Dei, nisi quidam, vt ita
 dicam, iunci sunt? Qui quidem viride scendo proficiunt, sed litteras exprimere nequaquam
 possunt. Redemptor noster, quia verba quæ dixit, etiam per doctorem studium scribi largitus est,
 in manu calamum tenuit. Qui calamus mensuræ dicitur: quia in ipsa doctorem studia
 sub quadam occulta iudicii dispensatione detinentur, vt et alijs legentibus profint, et alijs
 legentibus prodesse non possunt. Vnde sancti Apostoli cum magistrum veritatis sibi
 apertius loquentem requirerent, cur turbis in parabolis loqueretur, audierunt: Quia vobis
 datum est nosse D
 mysterium regni cælorum, illis autem non. Vel certe calamus mensuræ est, quia in ipso
 sacro eius eloquio, quod nobis conscriptum est, occultas esse dispensationes eius agnoscimus.
 Nam per incomprehensibile eius iudicium, et alter intra mensuram electorum mitritur,
 et alter foras relinquitur, vt nullo modo ad electorum numerum pertinere mereatur.
 Habet ergo funiculum, habet in manu calamum mensuræ. Qui enim funiculo locum metitur,
 alibi funiculum trahit, aliunde retrahit: et huc ducit, quem aliunde subducit. Sic nimirum
 sic Redemptor noster in collectione hominum facit, dum alios a suis iniquitatibus educit,
 alios in sua iniquitate derelinquit. In his enim, quos colligere dignatus est, occultæ
 mensuræ funiculum traxit, et ab his quos derelinquendos esse iudicauit, quid aliud,
 nisi funiculum retraxit? Vt et boni intra mensuræ cælestis fabricæ teneantur, et mali extra fabricam. In quibus bona, quæ æstimantur, non
 sunt, quasi sine mensura remanent. Hunc funiculum et mensuræ calamum in manu sua
 Redemptor noster tenuit, cum Paulum Apostolum per apparentem virum Macedonem
 admonere dignatus est, ita vt idem Macedo vir diceret: Transiens adiuua nos. Et tamen
 volentibus Apostolis ad prædicandum ire in Asiam, non permisit spiritus Iesu. Quid est
 quod sancti Apostoli et ibi vocabantur ire, vbi fortasse pergere non cogitabant, et illuc
 vbi desiderabant pergere prohibebantur: nisi quia occulti iudicii funiculus et mensuræ
 calamus tenetur in manu, vt et alij verba vitæ audiant, et alij audire nullatenus mereantur?
 Funiculus ergo mensuræ est, qui alio tractus est, aliunde retractus. Sancto quoque
 Euangelio testante didicimus, quod venit, qui diceret: Magister, sequar te quocumque
 ieris. Cui responsum est: Vulpes foueas habent, et volucres cæli nidos, filius autem hominis
 non

Exod. 10. e

Mat. 5. d

Mat. 1. a

Ista. 35. e

Lib. ap. Mor. 1.

14. ut infra

Ezech. 40. 1. 5

Mat. 13. b

et Mat. 14. b

Mat. 16. b

Mat. 8. e

Ibid. e

- A** minis non habet ubi caput suum reclinet. Venit alter, qui diceret: Magister *sine me* *Ibid. c*
 primum ire, et sepelire patrem meum. Cui dicitur: Sine mortuos sepelire mortuos
 suos, tu autem me sequere, et annuncia regnum Dei. Quid est, quod ille promittit se
 ire, et deserit: iste domum vult redire, et tamen ut sequi debeat iubetur? Ille non fu-
 scipitur, iste nec ad horæ momētum ab obsequio relaxatur. Interno ergo occulto iu-
 dicio, funiculus et mensuræ calamus ducitur, in quo et iste trahitur, et ille relinquitur,
 ut cælestis fabrica non sine pio et iusto examine construatur. Potest etiam calamus mē-
 suræ scriptura sacra pro eo intelligi, quod quisquis hanc legit, in ea semetipsum me-
 titur, vel quantum in spiritali virtute proficit, vel quantum a bonis, quæ præcepta
 sunt, longe disjunctus remansit, quantum iam assurgat ad bona facienda, quantum
 adhuc in pravis actibus prostratus iaceat. Sequitur: [Stabat autem in porta.] Quis-
 quis in porta stat, ex quadam parte intus est, quia quadam vero foris: quia aliud eius for-
 ris aspicitur, aliud intus absconditur. Redemptor itaque noster pro bonis misericorditer
 incarnatus, ante humanos oculos quasi in porta stetit: quia et per humanitatem visibilis
 apparuit, et sese inuisibilem per diuinitatem seruauit. Hinc enim Iudæi qui hunc ex
 prophetarum promissione sustinuerant, perfidiæ suæ confusione turbati sunt: quia
 eum, quem ad ereptionem suam venire crediderant, mortalem videbant. Qui igitur
 in porta stat, sicut superius dictum est, ex quadam parte foris, ex quadam vero parte
 intus videtur. Vnde nec ipsa Iudæorum perfidia sine diuinæ virtutis ostensione est de-
 relicta. Nam miracula eius videntes trahebantur ut crederent, sed rursus passionibus il-
 lius perpendentes dedignantur Deum credere, quem carne mortalem videbant, van-
 de factum est ut de eius cognitione dubitarent. Videbant enim esurientem, sitientem,
C comedentem, bibentem, lassescientem, dormientem, et purum hunc hominem esse
 æstimabant. Videbant mortuos suscitantes, leprosos mundantes, cæcos illuminan-
 tem, dæmonia eiicientem, et esse hunc ultra homines sentiebant. Sed ipsa eius mira-
 cula in eorum corde cogitata, humanitas perturbabat. Vnde sancta Ecclesia sub spon-
 sæ voce hunc aperte iam videre desiderans, ait: En ipse stat post parietem nostrum. Qui
 enim humanis oculis hoc quod de mortali natura assumpsit, ostendit: et in seipso inui-
 sibilis permansit, in aperto se videre quærentibus, quasi post parietem stetit, quia vi-
 dendum se manifesta maiestate non præbuit. Quasi enim post parietem stetit, qui hu-
 manitatis naturam quam assumpsit, ostendit: et diuinitatis naturam humanis oculis
 occultauit. Vnde et illic subditur: Respicens per fenestram, prospiciens per cancel-
 los. Quisquis enim per fenestras, vel per cancellos respicit, nec totus later, nec totus
D videtur. Sicut nimirum redemptor noster ante dubitantium oculos factus est: quia si
 miracula faciens nil pertulisset ut homo, plene eis apparuisset Deus: et rursus huma-
 na patiens, si nulla fecisset, ut Deus, purus putaretur homo. Sed quia et diuina fecit,
 et humana pertulit, quasi per fenestras vel per cancellos ad homines prospexit, ut
 Deus et appareret ex miraculis, et lateret ex passionibus: et homo cerneretur ex passio-
 nibus, sed tamen esse ultra hominem ex miraculis agnosceretur. Sed quia vir iste sta-
 re in porta dicitur, querendum nobis est: utrum facie interius steterit? Quia in re si ea quæ
 sunt præmissa et subiuncta conspiciamus, citius qualiter steterit inuenimus. Prius enim
 dicitur: [Erat quasi ædificium ciuitatis vergens ad Austrum, et introduxit me illuc.]
 Et paulo post de eodem viro subditur: [Stabat autem in porta.] Statimque subiungi-
 tur: [Et locutus est ad me idem vir.] Qui enim introducto propheta in ædificium, stas
E in porta locutus est, profecto constat, quia facie interius, et tergo exterius stetit. Sed
 introductus propheta, cui vir stans in porta locutus est, proculdubio faciem ad por-
 tam tenebat, vnde verba loquentis audiebat. Quid est ergo, quod vir interius aspicit,
 propheta foris? Quid est quod eiusdem viri facies ad ædificium, propheta vero oculi
 ad portam sunt: nisi quod vnigenitus patris idcirco incarnatus est, ut nos ad spirituale
 ædificium, id est, ad sanctæ Ecclesiæ fidem introduceret? Cuius oculi ædificium suum
 semper aspiciunt: quia quantum quisque in virtutibus proficiat, indefinenter atten-
 dunt. Propheta vero ad portam respicit, quia qui verba Dei audit, semper oculos cor-
 dis ponere ad exitum debet, et sine cessatione meditari quando a præsentī vita exeat,
 atque ad æterna gaudia pertingat. Propter hoc quippe incarnatus est Deus, ut nos in-
 troduceret ad fidem, et educat ad speciem visionis suæ. Vnde quique in sancto Euan-
 gelio loquitur, dicens: Per me si quis introierit, saluabitur, et ingredietur et egredietur, *Ioh. 10. b*
 tur,

tur, et pascua inueniet. Ingreditur uidelicet ad fidem, egreditur autem ad speciem: **A**
Psal. 110. c
Pat. 17. c. 1. 21
 pascua vero inueniet in æterna satietate. Hinc etiam Psalmista ait: Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum. Custodit enim Dominus vnus cuiusque animæ introitum, quo intrat ad fidem, et exitum quoque quo exit ad speciem: ut neque intrās Ecclesiam erroribus supplantetur, neque ab hac temporalī ad æternam exiens, ab antiquo hoste rapiatur. Propter hunc vero egressum nostrum quem quotidie debemus mēte meditari, Apostolus de Redemptore nostro loquitur, dicens: Ut sanctificare per suum sanguinem populum, extra portam passus est. Exeamus igitur ad eum extra castra, improprium eius portantes. Non enim hic habemus manentem ciuitatem, sed futuram inquirimus. Vir itaque qui apparuit, in porta stetit, atque ita locutus est: quia mediator Dei et hominum Christus Iesus in ipso quoque passionis suæ tempore, præcepta vitæ discipulis dedit: ut hi qui in eum credunt, ad portam semper respiciant, et **B**
 passionem eius sollicita consideratione pensantes, a suo quoque exitu, cordis oculos non auertant. Nos quoque cum iam claustra carnis despiciere, mortalitatis nostræ angustias per immortalitatis desiderium transire, ad supernæ lucis libertatem tendere, ad cælestis patris gaudia anhelare cœperimus, ad portam oculos tenemus: quia dum a sacramentis temporalibus transire ad æternam cupimus, quasi iam præfenti vitæ terga dedimus, et cordis faciem in desiderio nostri exitus habemus. Scriptum quippe est: Corpus quod corrumpitur, aggrauat animam, et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem. Sic itaque per contemplationem iam mentem extra carnis angustias tendimus: adhuc tamen in sacramentis quæ cognouimus, ipsa carnali angustia intra portam tenemus. Saepe namque animus ita in diuina contemplatione suspenditur, ut iā se percipere de æterna illa libertate, quā oculus non vidit, nec auris audiuit, aliquid per quandam imaginem lætetur. Sic tamen cum reuerberatur pondere moralitatis, ad ima relabitur, quibusdam poenæ suæ vinculis ligatus teneretur. Portæ igitur intendit, qui veræ libertatis suæ gaudia conspiciat, iamque exire concupiscit, sed adhuc non valet. Hinc est ergo quod Hebraicus populus de Aegypto seruiter liberatus, cum loquente Deo columnam nubis cerneret, vnusquisque in tabernaculo sui foribus stabat, et orabat. De quibus paulo superius dicitur: Cum egredereetur Moyses ad tabernaculum, surgebat vniversa plebs, et stabat vnusquisque in ostio papilionis sui. Ibi etenim stamus, vbi mentis oculos figimus. Vnde Elias ait: Viuit Dominus, in cuius conspectu sto: Ibi utique stabat, vbi cor fixerat. Quid est autem populum columnam nubis aspicere, et in tabernaculi sui foribus stare atque orare, nisi quod humana mens cum superiora illa atque cælestia vtrumque in ænigmate conspiciat, iam claustra habitatornis corporeæ per subleuatam cogitationem exit, atque illum humiliter adorat, cuius et si videre substantiam non valet, iam tamen eius potentiam per illuminationem spiritus miratur? Et cum Moyses tabernaculum ingreditur, eius terga populus aspicit, et in papilionem suorum ostijs consistit, quia cum sanctus quisque prædicator alra de Deo loquitur, supernæ habitationis iam vtrumque tabernaculum ingreditur. Cuius prædicationis infirmi quique et si virtutem plene pensare non possunt, tamen velut terga aspiunt: quia postrema, quæ prævalent, per intellectum sequuntur. Sed in ipsis quoque quæ minus capere sufficiunt, iam de suis papilionibus quasi exeunt, atque in ostijs stant: quia et habitacula carnis relinquere, et ad illa æternæ vitæ gaudia, quæ audiunt, progredi conantur. Hinc est etiam quod Elias cum vocem Domini secum loquentis audiret, in speluncæ suæ ostio sterile describitur, et faciem velasse: quia cum per contemplationis gratiam vox supernæ intelligentiæ sit in mente, totus homo iam intra speluncam non est, quia animam carnis cura non possidet, sed stat in ostio: quia moralitatis angustias exire meditatur. Sed iam qui in ostio speluncæ consistit, et verba Dei in aure cordis percipit, necesse est ut faciem veler: quia dum per supernam gratiam ad aliorum intelligenda ducimur, quanto subtilius leuamur, tanto semper ad humilitatem nosmetipsos intellectu nostro premere debemus ne conemur plus sapere quàm oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem: ne dum nimis inuisibilia discutimus, aberremus, ne in illa natura incorporea corporei luminis aliquid quæramus. Aurem enim intendere et faciem operire, est vocem interioris substantiæ audire per mentem, et tamen ob omni specie corporea oculos cordis auertere: ne quid sibi in illa corporeale animus fingat, quæ vbique tota et vbique incircumscripita est. Nos itaque, fratres charissimi

A rissimi, qui iam per Redemptoris nostri mortem ac resurrectionem, atque ad celos ascensionem, gaudia aeterna didicimus: qui in testimonio diuinitatis eius apparuisse exterius ciues nostros angelos illius scimus, concupiscimus regem, desideremus ciues, quos cognouimus, atque in hoc sanctæ Ecclesiæ ædificio stantes oculos in porta teneamus: denus terga mentis huic corruptioni vitæ temporalis, intendamus cordis faciæ ad celestis patriæ libertatem. Sed ecce adhuc multa sunt, quæ nos de cura vitæ corruptibilis premunt. Quia ergo perfecte exire non possumus, saltem in speluncæ nostræ ostio stemus, exituri quandoque prospere per gratiam Redemptoris nostri: qui viuere et regnat cum patre in vnitæte Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

B

HOMILIA XIV.



Illi hominis, vide oculis tuis, et auribus tuis audi, et pone cor tuum in omnia, quæ ego ostendam tibi: quia vt ostendantur tibi, adductus es huc. Annuncia omnia, quæ tu vides domui Israël. Et ecce murus forinsecus in circuitu domus vndique: et in manu viri calamus mensuræ sex cubitorum et palmo. Et mensus est latitudinem ædificij calamo vno, altitudinem quoque calamo vno.

C Ne quidam me fortasse tacita cogitatione reprehendant, qui Ezechielis prophetæ nam profunda mysteria a magnis expolitoribus intentata discurrere præsumo, qua mente id faciam, agnoscant. Non enim hoc temeritate aggredior, sed humilitate. Scio enim, quia plerumque multa in sacro eloquio, quæ solus intelligere non potui, coram fratribus meis positus intellexi. Ex quo intellectu et hoc quoque intelligere studui, vt scirem, ex quorum mihi merito intellectus daretur. Patet enim quia hoc mihi pro illis datur, quibus mihi præsentibus datur. Ex qua re, largiente Deo, agitur vt sensus crescat, et elatio decreseat, dum propter vos disco, quod inter vos doceo. Quia verum fateor, plerumque vobiscum audio, quod dico. Quidquid ergo in hoc propheta minus intellexero, meæ cæcitatibus est: si quid intelligere apte potuero, ex diuino munere vestræ venerationis. Sæpe enim per omnipotentis Domini gratiam in eius eloquio quædam intelliguntur melius, cum sermo Dei secretius legitur, atque animus, culpæ suarum conscius, dum recognoscit quod audierit, doloris se iaculo pereurit, et compunctionis gladio transigit, vt nihil ei, nisi flere liceat, et fluentes lacrimas maculas lauare. Inter quæ etiam aliquando ad sublimiora contemplanda rapitur, et in eorum desiderio suauiter cruciatur. Dolet sese hic esse anima, vbi adhuc prostrata per infirmitatem iacet, atque illic adhuc non esse, vbi illuminata fortiter vigeat, et iam mentis oculum ad mortalitatis tenebras non reducat. Hinc itaque hic ardor nascitur in mente, luctus oritur ex ardore. Et quia inhærere cælestibus, necdum valet, seruuere suo in laetymis sessa requiescit. Sed aliud est, cum de vnius profectu res agitur, aliud cum de ædificatione multorum. Ea itaque doctrinæ sermone, largiente Deo, proferenda sunt, quæ vitam audientium moresque componant. Nunc ergo quidquid nos ad studium bonæ operationis ædificet, in prophetæ verbis, sicut cœpimus, exequamur. [Fili hominis, vide oculis tuis, et auribus tuis audi.] Ad testimonium spirituum rerum deducto, quid est quod cum dicitur, [vide oculis.] additur [tuis:] et cum subditur, [audi auribus.] adiungitur: [tuis:] Sed sciendum quia oculi atque aures corporis ad sunt etiam carnalibus, eisque sunt in vsu rerum, quæ corporaliter videntur. Oculi vero atque aures cordis solummodo spiritualium sunt, qui inuisibilia per intellectum vident, et laudem Dei sine sono audiunt. Has omnipotens Dominus aures quærebat, cum diceret: Qui habet aures audiendi, audiat. Quis namque in illo populo esse tunc poterat, qui aures corporis non haberet? Sed cum dicitur: qui habet aures audiendi, audiat: aperte monstratur quòd illas aures quærebat, quas omnes habere non poterant. Dicatur ergo: [Fili hominis vide oculis tuis, et auribus tuis audi.] In priori autem locutione

Luc. 8. b

cutionem nostrarum parte iam diximus cur propheta, quoties ad videnda spiritalia A
ducitur, filius hominis appellatur. Sed ne hoc mente excesserit, breuiter replicabo: quia
in hac appellatione memoratur semper quid est ex infirmitate, ne extollatur de con-
templationis magnitudine. Et notandum quia diuersa sunt vt dicatur: [oculis tuis
vide, auribus tuis audi,] et tamen filius hominis vocetur. Sed per hæc verba quid ei
aliud aperte dicitur, nisi spiritalia spiritaliter aspice, et tamen infirmitatis tuæ memo-
rare? Hinc est etiam, quod plerumque qui plus in contemplationē rapitur, contingit vt
amplius in tentatione fatigetur: sicut quibusdā sæpe contingere bene proficientibus so-
let, quorum mentem dum aut compunctio afficit, aut contemplatio super semetipsum
rapit, statim etiā tentatio sequitur, ne de his, ad quæ rapta est, extollatur. Nam com-
punctio vel contemplatione ad Deum erigitur, sed tentationis suæ pondere verberatur
ad semetipsum: quatenus tentatio aggrauet, ne contemplatio inflat, et item contem- B
platio eleuet, ne tentatio demergat. Si enim, sic contemplatio attolleret, vt tentatio
funditus deesset, in superbia animus caderet. Et si sic tentatio premeret, vt contem-
platio non leuaret, pene in culpa laberetur. Sed mira dispensatione, in quodam medio
anima libratur, vt neque in bonis superbiat, neque in malis cadat. Vnde et per beatum
Iob de Domino dicitur: Et aquas appendit mensura. Aquas quippe Deo mensura ap-
pendere, est inter prospera et aduersa, inter dona et tentationes, inter summa et in-
fima animarum sensum humilitate custodire. Sic Helias ignem de cælo deposuerat,
aquas cælo ligauerat, et tamen pauore vnus mulieris territus, per deserta fugiebat.
Apparet fugienti angelus, cibum præbet, quia longum iter restat, prædicit, et tamen
timorem de corde non excutit: quia in corde prophetæ, mentis magna erat custodia
fortitudinis, illa infirmitas timoris. Sequitur: [Pone cor tuum in omnia quæ ego C
ostendam tibi: quia vt ostendatur tibi, adductus es huc. Annuncia omnia quæ tu vi-
des domui Israel.] Pone cor tuum. Ac si dicatur: Considera, quia vt ostendantur tibi,
adductus es huc: Et annuncia omnia quæ vides.] Ad hoc ideo es adductus huc, vt vi-
deas. Et ideo vides, vt annuncies. Quia quisquis spiritalia videndo proficit, oportet
vt hæc loquendo etiam alijs propinet. Videt quippe vt annunciet, qui ideo quod in se
profecerit, et prædicando de profectu proximi curam gerit. Vnde et alibi scriptum
est: Qui audit, dicat, veni: Cui enim iam vox vocantis Dei efficitur in corde, necesse
est vt proximi per prædicationis officium erumpat in voce: et idcirco alium vocet, quia
iam ipse vocatus est. Vnde et sponfus quoque in Canticis Canticorum loquitur, dicens:
Quæ habitas in hortis, amica ausculta, fac me audire vocem tuam. In hortis enim san-
cta Ecclesia, in hortis vnaquæque anima habitat, quæ etiam viriditate spei est, et bono- D
rum operum repleta. Sicca quippe spes est huius sæculi, quia omnia quæ hic amantur,
cum festinatione marcescunt: et Petrus nos Apostolus festinare admonet, dicens: In
hereditatem incorruptibilem, incontaminatam, immarcescibilem. Quæ ergo in hor-
tis habitat, oportet vt sponsum suum vocem suam audire faciat, id est canticum bonæ
prædicationis emittat, in qua ille delectetur, quem desiderat: quia amici ausculta-
nt, videlicet omnes electi, qui vt ad cælestem patriam reuiuiscant, verba vitæ audire desi-
derant. Sed iam propheta ea nobis quæ videt aperiat. Sequitur: [Et ecce murus for-
insecus in circuitu domus vndique.] Plerumque in sacro eloquio ex protectionis suæ
munimine, murus dici ipse incarnatus Dominus solet, sicut de sancta Ecclesia per pro-
phetam dicitur: Ponetur in ea murus, et ante murale. Ipse enim nobis murus est, qui
nos vndique custodiendo circumdat. Antemurale autem muri nostri prophetæ omnes E
fuerunt, qui prius quam Dominus appareret in carne, ad construendam fidem prophe-
tando missi sunt. In sancta ergo Ecclesia Dominus murus nobis, et prophetæ eius an-
temurale tunc positi: quia ad nos, quos ipse perfecte protegit, etiam prophetarum
verba in fidei constructionem venerunt. Vnde et bene prius murus, et post ante-
murale ponitur: quia vocati ex gentibus, nisi prius Dominum cognosceremus,
prophetarum illius dicta minime suscepissemus. Et notandum quod iste murus spi-
ritualis ædificij esse forinsecus dicitur. Murus quippe qui ad munitionem ædificij
constituitur, non interius, sed exterius poni solet. Quid ergo necessarium fuit vt di-
ceretur forinsecus, dum nunquam poni murus intrinsecus soleat? quia necesse est, vt
exterius positus, ea quæ intus sunt, defendat. Sed in hoc verbo quid aperte nisi ipsa
Dominica incarnatio demonstratur? Murus enim nobis intus est Deus: murus vero
foris

Iob. 28. d
Idem 29. Mor.
c. 16.

2. Reg. 18. b
et 19. a et
4. Reg. 1. b
3. Reg. 19. a

Apoc. 23. d

Cant. 8. d
Iob. in Cantic. 47

1. Pet. 1. a

Isa. 36. a
Greg. sup. 20.
Mor. 23.

Hier. in Isa. 24

- A** foris est Deus homo. Vnde et per quendam prophetam dicitur: Existi in salutem populi tui, vt saluos facias Christos tuos. Iste etenim murus, incarnatus videlicet Dominus murus nobis non esset, si forissecus non fuisset: quia intus nos non protegeret, si exterius non apparet. Sed neque hoc negligenter prætereundum est, quod idem murus positus dicitur in circuitu domus vndique. Domus quippe Dei non solum angeli sancti, de quibus Psalmista ait: Domine dilexi decorem domus tuæ, & locum tabernaculi gloriæ tuæ: sed etiam nos sumus, quorum mentes inhabitare dignatur. Et murus iste, vndique in circuitu domus est: quia vnigenitus patris, qui sursum est firmatas angelorum, ipse deorsum factus est redemptio hominum. Illis fortitudo ne cadant, nobis adiutorium vt surgamus post casum. Si vero per domum Dei hoc loco sola redemptorum hominum multitudo signatur, vndique nobis Dominus et per circuitum murus est: quia vt nos perfecte custodiret, omnia quæ docuit, ostendit, sicut scriptum est: Quæ cepit Iesus facere et docere. Quia enim nos vocare ad cælestem patriam venit, nimirum despiciere nos bona transitoria docuit, et mala temporalia non timere. Vnde et opprobria despexit, iniurias pertulit, mortem non timuit, crucis patibulum non refugit, et cum hunc voluissent rapere, et regem constituere, statim fugit. Quid nobis aliud his exemplis innuens, nisi vt debeamus huius mundi et aduersa non metueret, et prospera vitare? quia plus plerumque eius bona occupant animum, quàm mala perturbant. Ante passionem vero suam contumelias audiuit, nec tamen contumelias reddidit. Traditorem suum diu tacitus pertulit, et fiste salutanti dare osculū non recusauit. Suscepit mortem, ne mori timeremus. Ostendit resurrectionem, vt nos resurgere posse crederemus. Post passionem quoque suam de his, qui se crucifixerant, ad fidei gratiam vocauit, donum pro iniquitate reddidit. Qui ergo nos exemplo suo de omnibus instruxit, murus nobis per circuitum et vndique factus est. Sequitur: [Et in manu viri calamus mēsuræ sex cubitorum et palmo.] Præterita lectione iam diximus, quia per calamus Scriptura sacra signatur. Qui calamus mensuræ, esse dicitur: quia in ipsa omnem vitæ nostræ actionem merimur, vt scilicet videamus vel quantum proficimus, vel quantum longe a profectu distamus. Nam sæpe aliquid agentes, iam cuiusdam meriti esse nos credimus, sed cum ad verba Dei recurrimus, præcepta sublimia audimus, ipsi cognoscimus quantum a perfectione minus habeamus. Calamus ergo mensuræ est, quia per manus scribebantur vita mensuratur auditorum. Qui calamus in manu viri esse dicitur: siue quia sacrum eloquium in potestate est mediatoris Dei et hominum, hominis Christi Iesu: seu certe quia hoc quod scribi voluit, operando compleuit. Idem vero calamus sex cubitorum et palmo esse describitur. Duæ etenim vitæ sunt, in quibus nos omnipotens Deus per sacrum eloquium erudit. Actiua videlicet, et contemplatiua. Et per sex cubitos quid aliud quàm actiua vita exprimitur, quia sexto die perfecit Deus omnia opera sua? Palmus vero, qui super sex cubitos esse dicitur, iam de septimo est, sed tamen cubitus non est. Actiua ergo vita signatur per sex cubitos, contemplatiua per palmum: quia illam opere perficimus, de ista vero etiam cum cor tendimus, vix parum aliquid attingere valeamus. Actiua enim vita est, panem esurienti tribuere, verbo sapientiæ nescientem docere, errantem corrigere, ad humilitatis viam superbientem proximum reuocare, infirmantis curam gerere, quæ singulis quibusque expediunt dispensare, et commissis nobis qualiter subsistere valeant providere. Contemplatiua vero vita est, charitatē quidem Dei et proximi tota mente retinere, sed ab exteriori actione quiescere, soli desiderio Conditoris inhærere, vt nil iam agere debeat, sed calcatis curis omnibus, ad vindendam faciem sui Creatoris animus inardescat: ita vt iam nouerit carnis corruptibilis pondus cum more portare, totisque desiderijs appetere illis hymnidicis angelorum choris interesse, admisceri celestibus ciuibus, de æterna in conspectu Dei incorruptione gaudere. In palmo itaque manus et digiti tenduntur. Sed parum quid de mensura cubiti per palmum contingitur, quia quantolibet amore animus ardeat, quantalibet virtute se in Domino et cogitatione tetenderit, non iam quod amat perfecte videt, sed adhuc inchoat videre, quod amat: quia sicut fortissimus prædicator dicit: Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem. Et nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. De septimo ergo cubito palmam tangimus, qui in hac vita positi, contemplationis intimæ sola initia degustamus. Actiua autem

Abac. 3. 4

Psalm. 13.

Act. 1. 4

Ioan. 6. 8

Sup. hom. 1. 1.

Sup. Mor. 2. 1. 4

Gen. 1. 8

1. Cor. 13. 4

vita,

Gen. 1. c

Luc. 10. d

Par. in Gen.
c. 63.

Gen. 29. e

Ioan. 8. d

Par. in Gen.
c. 64.

Gen. 32. a

vita, quia perfecte teneri potest, et sexto die homo est conditus, qui bona debet operari, sex cubiros calamus habet. Bene has vtrasque vitas duæ illæ mulieres signauerunt, Martha videlicet et Maria: quarum vna satagebat circa frequens ministerium, alia vero sedebat ad pedes Dei, et audiebat verba de ore eius. Cumq. contra forem Martha quereretur, quodd se adiuuare negligeret, respondit Dominus dicens: Martha, occuparis et satagis erga multa. Porro vnum est necessarium. Maria autem optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea. Ecce, pars Marthæ non reprehenditur, sed Mariæ laudatur. Neque enim bonam partem elegisse Mariam dicit, sed optimam, vt etiam pars Marthæ indicaretur bona. quare autem pars Mariæ sit optima, subinfertur cum dicitur: quæ non auferetur ab ea. Actiua etenim vita cum corpore deficit. Quis enim in æterna patria panem esurienti porrigit, vbi nemo esurit? potum tribuat sitienti, vbi nemo sitit? Quis mortuum sepeliat, vbi nemo moritur? Cum præsentis ergo sæculo vita auferatur actiua. Contemplatiua autem hic incipitur, vt in cælesti patria perficiatur: quia amoris ignis qui hic ardere inchoat, cum ipsum, quem amat, viderit, in amore ipsius amplius ignescit. Contemplatiua ergo vita minime auferitur: quia subtrahita præsentis sæculi luce perficitur. Has vtrasque, sicut et ante nos dictum est, duæ beati Iacob mulieres signauerunt: Lia videlicet et Rachel. Lia quippe interpretatur laboriosa: Rachel vero ouis, vel visum principium. Actiua autem vita laboriosa est: quia defudat in opere. Contemplatiua vero simplex ad solum videndum principium anhelat, videlicet ipsum qui ait: Ego sum principium: propter quod et loquor vobis. Beatus autem Iacob Rachel quidem concupiscat, sed in nocte accipit Liam: quia videlicet omnis qui ad Dominum conuertitur, contemplatiuam vitam desiderat, quietem æternæ patriæ appetit: sed prius necesse est vt in nocte vitæ præsentis operetur bona quæ potest, defudet in labore, id est, Liam accipiat, vt post ad videndum principium in Rachel amplexibus requiescat. Erat autem Rachel videns et sterilis. Lia autem lippa, sed fecunda. quia nimirum mens, cum contemplando otia appetit, plus videt, sed minus filios Deo generat: cum vero ad laborem se prædicationis dirigit, minus videt, sed amplius parit. Rachel pulchra et infecunda. Quia contemplatiua vita speciosa est in animo: sed dum quiescere in silentio appetit, filios non generat ex prædicatione. Videt et non parit: quia quietis suæ studio minus se in aliorum collectione succendit. Et quantum introrsus conspicit, aperire alijs prædicando non sufficit. Lia vero lippa et fecunda est, quia actiua vita dum occupatur in opere, minus videt: sed dum modo per verbum, modo per exemplum ad imitationem suam proximos accendit, multos in bono opere filios generat. Et si in contemplatione mentē tenere non valet, ex eorū quæ quod agit exterius, gignere sequaces valet. Post Liæ ergo complexū ad Rachelē Iacob peruenit, quia perfectus quisque ante actiue vitæ ad fecunditatem iungitur: et quia post contemplatiue ad requiem copulatur. Recte ergo in mēsurā calami prius sex cubiti et postmodum palmus dicitur: quia ante actiua agitur, vt ad contemplatiuā postmodum veniatur. Sed sciendū est quia sicut bonus ordo viuendi est, vr ab actiua in contemplatiuā tendatur: ita plerumque vtiliter a contemplatiua animus ad actiuam refleditur, vt per hoc quod contemplatiua mentē accenderit, perfectius actiua teneatur. Debet ergo nos et actiua ad contemplatiuam transmutare, et aliquando ramē ex eo quod introrsus mente conspeximus, ad actiuā melius contemplatiua reuocare. Vnde et idē Iacob post Rachelis amplexus ad Liæ rediit, quia et post visum principii, laboriosa vita boni operis non est funditis deferenda. Est autem in contemplatiua vita magna mentis contentio, cum sese ad cælestia erigit, cum in rebus spiritalibus animum tendit, cum transgredi nititur omne quod corporaliter videtur, cum sese angustat vt dilaret. Et aliquando quidem vincit, et reluctantis tenebras suæ cæcitatē exsuperat, ut de incircumscripto lumine quiddam furim et tenuiter attingat. Sed ramem ad semetipsam prius reuerberata reuerteritur, atque ab ea luce, ad quam respirando transit, ad suæ cæcitatē tenebras suspirando atque lamentando rediit. Quod bene sacra hystoria designat, quæ beatum Iacob cum angelo luctatum narrat. Cum enim ad parentis proprios rediret, in via angelum inuenit, cum quo in lucta magnum certamen habuit. Is enim, qui certat in luctamine, aliquando superiorem se, aliquando verum cum, cum quo contenderit, inferiorem inuenit. Designat ergo angelus Domini, et Iacob qui cum angelo contendit, vniuscuiusque perfecti viri, et in contemplatione positi animam.

Quæ

- A** Quæ videlicet anima cum contemplari Deum nititur, velut in quodam certamine posita, modo quasi exsuperat, quia intelligendo et sentiendo de incircumscripto lumine aliquid degustat: modo succumbit, quia et degustando iterum deficit. Quasi ergo vincitur angelus, quando intellectu intimo apprehenditur Deus. Sed notandum quod idem victus angelus neruum femoris Iacob tetigit, cumq. marcescere statim fecit, atque ab eo Iacob tempore vno claudicauit pede: quia scilicet omnipotens Deus cum iam per desiderium et intellectum cognoscitur, omnem in nobis voluptatem carnis arefacit. Et qui prius quasi duobus pedibus innitentes, et Deum videbamur quærere, et sæculum tenere, post agnitionem suauitatis Dei vnus in nobis pes sanus remanet, atque alius claudicat, quia necesse est vt debilitato amore sæculi, solus conualescat in nobis amor Dei. Si ergo tenemus angelum, vno claudicamus pede: quia dum crescit in nobis fortitudo amoris intimi, infirmatur proculdubio fortitudo carnis. Omnis quippe qui vno pede claudicat, soli illi pedi innititur, quem sanum habet: quia et si cui desiderium terrenum iam arefactum fuerit, in solo pede amoris Dei tota virtute se sustinet. Et in ipso stat, quia pedem amoris sæculi quem ponere in terra confluuerat, iam a terra suspensum portat. Et nos ergo si ad parentes proprios, id est, ad spiritalium patres redimus, teneamus in via angelum, vt suauitate intima apprehendamus Deum. Contemplatiua etenim vita amabilis valde dulcedo est, quæ super semetipsam animam rapit, cælestia aperit, terrena autem debere esse contemptui ostendit, et spiritualia mentis oculis patefacit, corporalia abscondit. Vnde bene Ecclesia in Canticis Canticorum dicit: Ego dormio, et cor meum vigilat. Vigilanti etenim corde dormit, quia per hoc quod interius contemplando proficit, a prauo foris opere quiescit. Sed
- C** inter hæc sciendum est, quia quamdiu in hac mortali carne viuatur, nullus ita in contemplationis virtute proficit, vt ipso incircumscripto luminis radio mentis oculos infigat. Neque enim omnipotens Deus iam in sua claritate conspicitur, sed quiddam sub illa speculatur anima vnde resota proficiat, et post ad visionis eius gloriam pertingat. Sic namque Isaias cum se Dominum vidisse fateretur, dicens: Anno quo mortuus est rex Ozias, vidi Dominum sedentem super solum excelsum et eleuatum: protinus adiunxit: Et ea quæ sub eo erant implebant templum. Quando Ozias rex superbus ac præsumptor moritur, Dominus videtur: quia cum mundi huius elatio a desiderio mentis occiditur, tunc ipsa mens Dei gloriam contempletur. Et notandum quod Dominus super solum excelsum et eleuatum sedet. Quid namque est eius solum, nisi creatura angelica vel humana, cui per intellectum quem dedit præfidelis
- D** Quod videlicet solum excelsum et eleuatum dicitur, quia et natura humana ad cælestem gloriam eleuata proficit, et creatura angelica dum multis spiritibus cadentibus iam solidata est in cælo ne cadat, inde et eleuata est vnde et confirmata. Templum vero eius, hoc est quod solum, quia æternus Rex ibi habitat vbi seder. Nos ergo templum illius sumus, in quorum mentibus habitare dignatur. Sed ea quæ sub eo erant, implebant templum: quia quidquid de illo modo conspiciatur, adhuc non est ipse, sed sub ipso est. Sic Iacob angelum vidit, et vidisse Deum fateretur: quia cum ministeria eius conspiciamus, iam multum est quod super nosmetipsos leuamur. Notandum vero quod dicitur: Implebant templum, quoniam etsi angelus apparet, infirmæ tamen mentis desiderio satisfacit: vt si adhuc maius non potest, iam tamen minus quod videt admiretur. Ea ergo quæ sub eo sunt, implent templum: quia sicut dictum
- E** est, et cum mens in contemplatione profecerit, non iam quod ipse, sed id quod sub ipso est contempletur. In qua videlicet contemplatione iam quietis internæ gustus contingitur. Cuius quia quiddam quasi pars est, et perfecta esse non potest, recte in Apocalypsi scriptum est: Factum est silentium in cælo, quasi media hora. Cælum quippe est anima iusti, sicut per prophetam Dominus dicit: Cælum mihi sedes est. Et cæli enarrant gloriam Dei. Cum ergo quies contemplatiuæ vitæ agitur in mente, silentium fit in cælo: quia terrenorum actuum strepitus quiescit a cogitatione, vt ad secretum intimum auris animum apponat. Sed quia hæc quies mentis esse in hac vita perfecta non potest, nequaquam hora integra factum in cælo silentium dicitur, sed quasi media hora, vt neque ipsa media hora plene sentiatur, cum præmittitur: quasi: quia mox vt se animus subleuare cœperit, et quietis intimæ lumine perfundi, redeunte citius cōgitationum strepitu, de semetipso confunditur, et confusus cœcatur.

*Psal. 118. g**Pat. in ps. 118. g**Luc. 6. d**Pat. 12. 10**apoc.**Matt. 23. e**Matth. 23. e**Luc. 20. f**Apoc. 21. e*

Vita igitur contemplatiua quæ illic hora quasi media dicitur: apud Ezechielem prophetam non cubitus, sed palmus appellatur. Ecce fratres charissimi dum vniuscuiusque viræ causas exprimere cupimus, paulo latius per excessum locuti sumus. Sed bonis mentibus quibus vtraque eadem vita est ad agendum amabilis, esse non debet ad audiendum grauis. Sequitur: [Et mensus est latitudinem ædificij calamo vno, altitudinem quoque calamo vno.] Omnipotens Deus qui nec in magnis renditur, nec in minimis angustatur, sic de tota simul Ecclesia loquitur, ac si de vna anima loquatur. Et sæpe quod ab eo de vna anima dicitur, nil obstat si de rora simul Ecclesia intelligatur. Latitudo itaque ædificij ad charitatem pertinet, de qua Psalmista dicit: Latitudo mandatum tuum nimis. Nil enim latius quam omnes in sinu amoris recipere, et nullas odij angustias sustinere. Sic quippe lata est charitas, vt in amplitudine dilectionis suæ capere etiam inimicos possit. Vnde et præcipitur: Diligite inimicos vestros, benefacite ijs qui oderunt vos. Considerandum quoque nobis est, quia latitudo in æqualitate, altitudo vero in sublimitate renditur. Latitudo ergo pertinet ad charitatem proximi, altitudo ad inrelligentiam contemplatoris. Sed latitudo et altitudo ædificij vno calamo mensuratur, quia videlicet vnaquæque anima quantum lata fuerit in amore proximi, tantum et alta erit in cognitione Dei. Dum enim se per amorem iuxta dilatat, per cognitionem superius exaltat. Et tantum super semetipsam excelsa fit, quantum se iuxta se in proximi amorem tendit. Et quia ædificium quod inhabitat Deus, et angelica simul et humana natura perficitur: per hoc quod angelica creatura sursum est, et humana adhuc deorsum, potest per latitudinem atque altitudinem ædificij, vtraque hæc creatura significari: quia ista adhuc in imis degit, illa vero in sublimitatibus permanet. Sed vno calamo mensuratur vtraque, quia humilitas hominum quandoque ad æqualitatem perducitur angelorum. Vnde scriptum est: Neque nubes neque nubentur: sed erunt sicut angeli Dei in celo. Et vnde per Ioannem dicitur: Mensura hominis quæ est angeli. Quia vsque ad illam altitudinem gloriæ homo perducitur, in qua solidatos est angeli lætantur. Latitudo ergo ædificij tanta est, quanta et altitudo, quia electi quique qui modo in imis laborant, quandoque illis beatissimis spiritibus non erunt inæquales. Sed nos inter hæc redeamus ad mentem, ac totis medullis cordis Deum diligamus et proximum. Dilatemur in affectu charitatis, vt exalemur in gloria celsitudinis. Compatiamur per amorem proximo, vt coniungamur per cognitionem Deo. Condescendamus fratribus minimis in terra, vt coqueamur angelis in celo: quia vir, qui sua imagine Redemptorem signat, mensus est latitudinem ædificij calamo vno, altitudinem quoque calamo vno. Nunc igitur metitur mores, pensat opera, cogitationes considerat: vt sine fine postmodum retributionem reddat Iesus Christus vnigenitus patris, qui cum eo viuunt et regnant in vnitatem Spiritus sancti, per omnia sæcula sæculorum: Amen.

HOMILIA XV.



T venit ad portam, quæ respiciebat viam Orientalem, et ascendit per gradus eius. Et mensus est limen portæ calamo vno latitudinem, id est, limen vnum calamo vno in latitudine, et thalamum vno calamo in longum, et vno calamo in latum: et inter thalamos quinque cubitos, et limen portæ iuxta vestibulum portæ intrinsecus calamo vno.

Ioan. 14. d

V Ir cuius calamus mensuræ in manu eius describitur, venit ad portam, quæ respiciebat ad viam Orientalem.] Quis vero alius portæ huius appellacione signatus, nisi ipse Dominus ac redemptor noster, qui nobis inania factus est regni celestis? sicut ipse ait: Nemo venit ad patrem, nisi per me. Sed cum eundem virum lineis indurum figuram Domini tenere dixerimus, querendum nobis est: quia ratione conueniat, vt idem Dominus et per virum designari valeat, et per portam, dum vir veniat ad portam? Numquid nam ipse venit ad semetipsum? An ita est quia et in Euangelio ipse

- A** ipse testatur dicens: Qui non intrat per ostium in ouile ouium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro: Qui autem intrat per ostium, pastor est ouium. Et paulo post dicit: Ego sum ostium. Atque iterum subiungit: Ego sum pastor bonus. Si ergo pastor intrat per ostium, ipse est ostiū, ipse pastor, ipse proculdubio intrat per semetipsum. Ecce dū Ezechielis sensum enotare cupimus, de Euangelio etiam quæstionem ligamus. Quærendum nobis itaque est qualiter et ipse intret, et per semetipsum intret. Dominus enim ac Redemptor noster cum sancta Ecclesia, quam redemit, secundum carnem vna substantia est, Paulo attestante, quid ait: Adimpleo ea quæ defuncti passionum Christi in carne mea, pro corpore eius quod est Ecclesia. Huius capitis corpus Ecclesia est, et huius corporis caput Christus. De quo suo capite exultat corpus, id est, sancta Ecclesia, cum per Psalmistam dicitur: Nunc autem exultauit caput meum super inimicos meos. Quia enim quandoque ipsa etiam exaltanda est, iam nunc caput suum super inimicos suos exaltatum gaudet in cælis. Cum ergo electi quique ad viram perueniunt, quia membra eius per eum intrant ad eum, ipse per se intrat ad se. Ipse enim in suis membris est qui intrat, ipse caput ad quod intrantia membra perueniunt. Quod Ezechiel propheta multipliciter insinuat, qui virum venisse dicit ad portam, et quæ eadem porta sit, ostendit, dicens: [Quæ respiciebat ad viam Orientalem.] Ipse etenim nobis est via, qui dixit: Ego sum via veritas, et vita. Ipse etiam Orientalis via, de quo scriptum est: Ecce vir, Oriens nomen eius. Porta ergo viā Orientalem respicit, qui illum signat qui nobis iter ad ortum fecit luminis. Potest etiā portæ nomine, vnusquisque prædicator intelligi: quia quisquis nobis ianuam regni cælestis ore suo aperit, porta est. Vnde et duodecim portæ vel in Ioannis Apocalypsi, vel in extrema huius prophetæ visione describuntur. Potest etiā portæ nomine, scripturæ sacræ scientia non inconuenienter intelligi. Quæ dum nobis intellectum aperit, cælestis regni ianuam pandit. Possimus portæ nomine et fidem accipere, quam primam contingimus, vt ad virtutum ædificia intremus. Vnde hic aperte subiungitur: [Et ascendit per gradus eius.] Quid enim gradus sunt huius portæ, nisi merita virtutum? Siue enim in cognitione mediatoris Dei et hominum hominis Iesu Christi, seu in scientia diuini eloquii, seu in ipsa fide quam de illo accipimus, quibusdam gradibus ad altiora incrementa peruenimus. Nemo enim repente fit summus, sed in bona conuersatione a minimis quisque inchoat, vt ad magna perueniat. De his gradibus per Psalmistam dicitur: Deus in gradibus eius dignoscetur dum suscipiet eam. Dum enim sanctam Ecclesiam Dominus suscipit, in gradibus eius dignoscitur, quia eius gloria per illius incrementa declaratur. Quantum enim sancta Ecclesia ascendendo proficit, tantum Deus hominibus ex eius virtutibus innotescit. De his quoque gradibus beatus Iob loquitur, dicens: Per singulos gradus meos pronuntiabo illum. Omnipotentem quippe Dominum per singulos gradus suos pronuntiat, qui per incrementa virtutum, quæ coepit, ei semper laudem suæ pietatis reddit. Si quidam gradus in cordis ascensione non essent, Psalmista non diceret: Ambulabunt de virtute in virtutem. Nec mirum si de virtute in virtutem gradus sunt, quando vnaquæque virtus quasi quibusdam gradibus agit, et sic per incrementa meritorum ad summa perducitur. Aliud namque sunt virtutis exordia, aliud perfectus, aliud perfectio. Si enim ipsa fides ad perfectionem suam non quibusdam gradibus duceretur, sancti Apostoli minime dixissent: Adauge nobis fidem. Et quidam venit ad Iesum, qui curari voluit filium suum, sed requisitus an crederet, respondit: Credo Domine, adiuua incredulitatem meam. Pensate rogo, quod dicitur: Si credebat, cur incredulitatem dicebat? Si vero incredulitatem habere se nouerat, quomodo credebat? Sed quia per occultam inspirationem gratiæ meritorum suorum gradibus fides crescebat, vno eodemque tempore is qui necdum perfecte crediderat, simul et credebat, et incredulus erat. Hos nimirum gradus Dominus sub messis nomine describit, dicens: Sic est regnum Dei quemadmodum si iaciat homo semen in terram, et dormiat, et exsurgat nocte ac die et semen germinet et crescat, dum nescit ille. Vltro enim terra fructificat primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica. Et cum ex se produxerit fructus, statim mittit falcem, quoniam adest tempus messis. Semen homo iaciat in terram, cum cordi suo bonam intentionem inserit. Est postquam semen iactauerit, dormit: quia iam in spe boni operis quiescit. Nocte vero exsurgit ac die, quia

Ioan. 10. b

Colof. 1. d

Ephef. 1. d

Colof. 1. c

Psal. 126. b

Ioan. 14. a

Zachar. 6. c

Apoc. 21. c

Psal. 47. a

De paup. dist.

cap. 11.

Iob. 31. d

Psal. 83. b

Luc. 17. a

Mar. 9. d

Marc. 4. c

inter aduersa et prospera proficit. Et semen germinat et crescit, dum nescit ille: quia dum adhuc metiri incrementa sua non valet, semel concepta virtus ad perfectum ducitur. Et vltro terra fructificat: quia praeueniente se gratia, mens hominis spontaneo ad profectum boni operis assurgit. Sed hæc eadem terra primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum producit in spica. Herbam quippe producere, est inchoationis bonæ adhuc teneritudinem habere. Ad spicam vero herba peruenit, cum se virtus animo concepta, ad profectum boni operis pertrahit. Plenum vero frumentum in spica fructificat, quando iam intantum virtus proficit, ut esse robusti et perfecti operis possit. Sed cum ex se produxerit fructus, statim mittit falcem, quoniam adest tempus messis. Omnipotens enim Deus, producto fructu, falcem mittit, et messem suam desecat, quia cum vnumquemque ad opera perfecta perduxerit, eius temporalem vitam per emissam sententiam incidit, ut granum suum ad cælestia horrea perducat. Cum igitur desideria bona concipimus, semen in terram mittimus. Cum vero operari recta incipimus, herba sumus. Cum autem ad profectum boni operis cre-scimus, ad spicam peruenimus. Cumq. in eiusdem operationis perfectione solidamur, iam plenum frumentum in spica proferimus. Herba etenim Petrus fuerat, qui passionis tempore per amorem Dominum sequens, hunc confiteri ante ancillæ vocem timebat. Erat enim iam viriditas in mente, quia credebatur omnium Redemptorem, sed valde adhuc flexibilis pede conculcabatur timoris. Iam in spicam surrexerat, quando eum, quem moriturum confiteri timuerat, nunciante angelo, in Galilea viuente videbat. Sed plenum granum in spica peruenerat, quando veniente desuper spiritu, et suam mentem in illius amore roborante, ita solidatus est, ut vires persequentium cæsus despiceret, et Redemptorem suum libere inter flagella prædicaret. Nullus itaque, qui ad bonum propositum adhuc in mentis teneritudine esse conspiciatur, despiciatur: quia frumentum Dei ab herba incipit, ut granum fiat. Vir ergo vestitus lineis, venit ad portam: quia Dominus ac Redemptor noster membris suis intransibis perducitur ad se. Et ascendit per gradus eius: quia nobis proficientibus, eo nobis amplius exaltatur, quanto altius et incomprehensibilis esse cognoscitur. In virtute quippe nostrarum mentium gradibus ipse ascendere dicitur, quia tanto ipse sublimior nobis ostenditur, quantum noster animus a rebus infimis separatur. Sequitur: [Et mensus est limen portæ calamo vno latitudinem.] Cur postquam dictum est limen portæ, statim subiungitur, limen vnum? Nisi quia aperte innuit, quod adhuc inferius limen aliud dicatur. Porta autem a limine surgit, ut porta sit. Si igitur porta Dominus, quis huius portæ limen est, nisi illi antiqui patres, ex quorum progenie Dominus incarnari dignatus est? sicut per Paulum dicitur: Quorum patres ex quibus Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in sæcula. Notandum nobis est in hac Pauli sententia, quod dij et ceteri hominū sunt vocati, sicut Moysi dicitur: Ponam te in deum Pharaoni. Et per Psalmistam dicitur: Ego dixi, dij estis. Et rursum: Deus stetit in synagoga eorum. Sed aliud est nuncupatiue, aliud naturaliter dici Deum. Et si Moyses in Deum Pharaoni est positus, sed Deus intra omnia, non Deus super omnia dicitur. Qui vero est in vtero virginis incarnatus, Deus super omnia vocatur. Itaque limen portæ, antiqui patres ex quibus ille natus est, qui nobis aditum regni cælestis aperuit. Limen autem portæ vno calamo mensuratur, quia ipsi antiqui patres, qui potuerunt redemptorem nostrum et prophetando et bene viuendo prædicare, tamquam sex cubita in perfectione operis, et palmum inchoationis per contemplationem habuerunt. Quia enim eorum vitam in vnitatem fidei et perfectæ operatio, et inchoata contemplatio sublimem reddidit, in vno calamo mensura liminis fuit. Sequitur: [Et thalamum vno calamo in longo, et vno calamo in latum.] Consideremus quid agi in thalamo soleat, atque exinde hoc quod in sancta Ecclesia agitur colligamus. In thalamo quippe sponsus et sponsa fuderantur, ubiq. in amore iunguntur. Qui ergo sunt in sancta Ecclesia thalami, nisi eorum corda in quibus animæ per amorem sponso inuisibili iunguntur, ut eius desiderio mens ardeat, nulla iam quæ in mundo sunt concupiscat, præsentis vitæ longitudinem poenam deputet, exire festinet, et amoris amplexu in cælestis sponsi visione requiescere? Mens itaque, quæ ita talis est, nullā præsentis sæculi consolationem recipit, sed ad illā quam diligit, medullitus suspirat, feruet, anhelat, anxietur. Vilis ei sit ipsa salus sui corporis, quia transfixa est

Luc. 22. b
Matt. 26. g
Marc. 14. f
Ioan. 18. c

S. Rom. lib. 1.
phar. cap. 20.

Rom. 9. a

Exod. 7. a
Tsal. 81.

S. Hier. in 2.
zech. 40. et 46.

4. Mer. 46.

- A** est vulnere amoris, vnde et in Canticis dicit: Vulnerata charitate ego sum. Mala autem salus est cordis, quæ dolorem huius vulneris nescit. Cum veto anhelare iam in cælesti desiderio, et sentire vulnus amotis coepetit, fit anima salubrior ex vulnere, quæ prius ægrotabat, ex salute. Menti autem sponsum suum fortiter amanti, de amore vitæ præsentis vna solat esse consolatio, si per hoc quod ipsa ab eius visione differtur, aliorum animæ eius verbo proficiant, et ad cælestem sponsum amoris facibus inatdescant. Mæret, quia differtur se conspicit. Triste est ei omne quod aspicit, quia illum adhuc non videt, quem vulnere concupiscit. Sed est, vt dixi, non parua consolatio, si feruens anima differtur, et per eam multæ colliguntur, vt tarde eum cum multis videat, quem sola videre citius volebat. Vnde rursus in Canticis sponsa dicit: Fulcite me floribus et stipate me malis, quia amore langueo. Quid namque sunt flores, nisi animæ Cant. 2. b
Cant. 2. b
Psal. 118. Cant. 2.
- B** bonum iam opus incoantes, et desiderium cælestē redolentes? Quid mala de floribus, nisi perfectæ iam bonorum mentes, quæ ad fructum petueniunt boni operis de initio sanctæ propositionis? Quæ ergo amore languet, fulciri quærit floribus, stipari malis: quia si illum, quem desiderat, videre adhuc non permittitur, magna est ei consolatio si aliorum profectibus lætetur. Anima ergo sancta amore languida, floribus malisque fulciatur, vt requiescat in bono opere proximi, quæ adhuc contemplari non valet vultum Dei. Pensemus ergo, qualis thalamus Pauli mens fuerat, qui dicebat: Mihi viuere Christus est, et mori luctum. Omnipotenti Deo in quantum se amore coniunxerat, qui sibi viram Christum tantummodo, et mori lucrum esse deputabat? Hinc est Ibid.
Philipp. 1. 8
Ibid.
- C** quod iterum dicit: Desiderium habens dissolui, et cum Christo esse multo magis melius. Sed ecce qui dissolui desiderat, quo amore langueat videamus. Quæ interim differtur te conspicimus, fulciri quæso floribus non requiris? Quærit plane, nam sequitur: Permanere autem in carne necessarium propter vos. Et proficientibus discipulis dicit: Quæ est enim nostra spes aut gaudium, aut corona gloriæ: Nonne vos ante Dominum nostrum Iesum Christum? Hinc est quod idem thalamus vno calamo in longo, et vno calamo in lato dicitur mensus. Longitudo quippe ad longanimitatem expectationis pertinet, et latitudo ad amplitudinem charitatis. Tantum ergo vnusquisque thalamus habet in longitudinem, quantum et in latitudinem habere potuerit: quia mens cælesti desiderio succensa, quantum amorem habuerit ad colligendum proximum, tantum et longanimitatem exhibet ad expectandum Deum, et patienter portat moras longitudinis, quia se in profectu proximi dilatat amplitudo charitatis. Potest etiam ipsa longitudo longanimitatem patientiæ quæ exhibetur proximo, designare.
- D** Et quia latitudo charitatem signat, quæ sinum mentis aperit, et amicos simul atque inimicos in amorem recipit, tanta est longitudo thalami, quanta latitudo: quia quantum lata mens fuerit per amorem, tantum erit et patiens per longanimitatem. Nam tantum quisque portat proximum, quantum amat. Si enim amas, portas: si distitis amare, distitis tolerare. Quem enim minus diligimus, minus etiam toleramus: quia irruente fastidio, citius facta proximi adducuntur in grauēdinem ponderis, quæ nobis non leuiat penna charitatis. Sequitur: [Et intet thalamos quinque cubitos.] Vnum supra thalamum dixerat, et postmodum quinque cubitos esse inter thalamos narrat. Ea videlicet ratione, quia multi thalami vnum faciunt, sicut et multe Ecclesiæ vna Ecclesia vocatur. Vnde et in Ioannis Apocalypsi septem Ecclesijs scribitur, per quas vna Catholica designatur. Hi itaque, qui in sancta Ecclesia, sicut diximus, feruenti amore Deum videre sentiunt, eiq. iam per desiderium coniunguntur, thalami vocantur. Sed tamen sunt in ea quidam, qui penetrare subtilia non valentes, et quinque adhuc corporis sensibus deprelli, tanto minus amante eum, qui fecit omnia, quanto amplius in his, quæ facta sunt, illigantur. Et iam quidem exercere se in timore Domini, et amore proximi tendere student, bona opera corporaliter agere, eleemosynis peccata redimere. Sed quia vi amoris intimi ardere ad cælestē desiderium nesciunt, quasi adhuc deuincti corporis sensibus tenentur: quia per eorum ducatum qui visionem Dei perfecte diligunt, et ipsi ad perfectum mentis diriguntur. Inter thalamos ergo quinque sunt cubiti, quia hi qui ab exterioribus quinque sensibus adhuc ad intellectum mysticum non assurgunt, dum inter eos sunt qui spiritu amoris feruent, velut manentes inter thalamos in fidei constructione proficiunt, et a mensura cælestis ædificij diuincti non sunt. Nam et

pauli sper se ab appetitu corporalium sensuum subtrahunt, et dilatato mentis spatio, **A**
 imitantes charitatem quam conspiciunt, hinc inde ad thalamos extenduntur. Quod
 ergo non per sex cubitos, sed per quinque descripti sunt, ipsa adhuc eorum imperfe-
 ctio designatur. Sed tamen per bonum desiderium in mensura spiritalis ædificij esse me-
 morantur, quia ex voce Ecclesiæ per Psalmistam dicitur: Imperfectum meum viden-
 runt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur. Qui iterum per Psalmistam dicit: Benedi-
 xit omnes timentes se Dominus, pusillos cum maioribus. Hi itaque et imperfecti sunt
 et pusilli. Inquantum tamen cognoscere prævalent, et Deum et proximum diligunt, at-
 que ideo bona quæ possunt, non negligunt operari. Qui etsi necesse ad spiritalia do-
 na proficiunt, ut vel ad perfectam operationem, vel ad successam contemplationem,
 animam exerant, tamen ab amore Dei et proximi, inquantum capere prævalent, non re-
 cedunt. Unde fit ut ipsi quoque etsi minori loco, in sancta tamen ædificatione sint posi-
 ti, quia etsi ad doctrinam, si ad prophetiam, si ad miraculorum gratiam, si ad contem-
 ptum mundi plenius exequendum fortasse minores sunt, tamen in timoris et amoris
 fundamento sunt, in quo solidantur, quia etsi igne cælestis desiderij non ardent, in ip-
 sis exterioribus quæ exercere sufficiunt, vapore charitatis animantur, et inter proxi-
 morum præcellentium ædificia continentur. Unde et recte sponsa in Canticis canticorum
 loquitur dicens: Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani, columnas eius
 fecit argenteas, reclinatorium aureum, ascensum purpureum, media charitate con-
 strauit, propter filius Hierusalem. Neque enim credendum est Salomonem tantæ ma-
 gnitudinis regem, qui sic inmensis delicijs affluebat, ut pondus auri eius æstimari non
 posset, et argentum in diebus illis precium non haberet, quia ferculum sibi lignæ fecit.
 Sed est Salomon videlicet pacificus noster, qui sibi de lignis Libani ferculum fecit. Li-
 bani quippe ligna cedrina valde sunt imputribilia. Ferculum itaque regis nostri san-
 cta Ecclesia est, quæ de fortibus patribus, id est de impurribilibus mentibus est constru-
 cta. Quæ recte ferculum dicitur, quia ipsa fert quotidie animas ad æternum conuiuii
 conditoris sui. Cui ferculo columnæ argenteæ factæ sunt: quia prædicatores Ecclesiæ
 sanctæ, eloquijs luce resplendent. Est autem cum columnis argenteis reclinatorium au-
 reum: quia per hoc, quod a sanctis prædicatoribus lucide dicitur, mentes audientium
 fulgorem charitatis intinxerunt, in qua reclinantur, inueniunt. Per hoc enim quod lu-
 cente et aperte audiunt, in illud quod clarescit in corde requiescunt. Columnæ ergo eius
 argenteæ, et reclinatorium aureum factum est, quia per lucem sermonis inuenitur apud
 animam claritas quietis. Illius iam quippe fulgor internus mentem irradiat, ut per
 intentionem ibi requiescat, ubi prædicationis gratia non queratur. De eadem quippe **D**
 sancta Ecclesia scriptum est: Pennæ columbæ de argentatæ, et posteriora dorsi eius in
 specie auri. Quæ enim hic spiritu mansuetudinis implera quasi columba pennas de ar-
 gentatæ habet, in posteriora dorsi eius speciem auri continet: quia hic prædicatores
 tuos sermonis luce induit: in posteriori autem sæculo, fulgorem in se claritatis ostendit.
 Sed ad hoc quod clarum intus ostenditur, qualis sit ascensus adiungit, cum de eodem
 ferculo protinus subdit: [Ascensum purpureum.] Vera quippe purpura, quia
 de sanguine tingitur, non immerito in colore sanguinis videtur, quia maxima mul-
 tudo fidelium in exordio nascentis Ecclesiæ per martirij sanguinem peruenit ad reg-
 num. Rex noster ascensum purpureum fecit in ferculo: quia ad clarum quod intus
 afficitur, per tribulationem sanguinis peruenitur. Quid ergo nos miseri atque ab omni
 fortitudine destituti, quid acturi sumus? Ecce in hoc ferculo columna esse non pos-
 sumus, quia in nobis nec fortitudo operis, nec lumen emicat prædicationis. Reclina-
 torium aureum non habemus, quia necdum sicut oportet per intellectum spiritalem re-
 quietem internæ claritatis afficimus. Ascensus purpureus non sumus, quia pro Redem-
 ptore nostro fundere sanguinem non valeamus. Quid ergo de nobis agendum est? Quæ
 spes erit, si nullus ad regnum peruenit, nisi qui summis virtutibus præditus fuerit? Sed
 adeo et quoque nostra consolatio. Amemus inquantum possumus Deum, diligamus et
 proximum, et simul quoque nos ad Dei ferculum pertinemus quia sicut illic scriptum
 est: Media charitate constrauit. Habe quippe charitatem, et ibi sine dubio pertines
 verus vbi et columna argentea erigitur, et ascensus purpureus tenetur. tamen quia hoc
 propterea nostram inhiolationem dicitur: aperte monstratur, cum illic protinus subdidit
 [Propter filias Hierusalem.] Sermo etenim Dei qui non filios, sed filias dicit, quid
 aliud

Psal. 138.
 Psal. 113.

Cant. 3. 6

Greg. 9. Cant.
 Resp. 114.

Greg. vi. sup.
 Pat. in Cant.
 Cant. sup. 23.

Psal. 67.

Cant. 3. 4
 Ibidem.

Pat. in Cant.
 Cant. sup. 23.

- A** aliud per sexum femineum, quàm mentium infirma signavit? Quòd ergo illic inter columnas argentæas, reclinatorium aureum, et ascensum purpureum, insellæ media charitas dicitur propter filias Hierusalem, hoc hic inter thalamos per quinque cubitos designatur: quia et qui in virtutibus infirmantur, si ipsi bona quæ possunt facere cum charitate non negligunt, a Dei ædificio alieni non sunt. Sequitur: [Et limen portæ iuxta vestibulum portæ intrinsecus calamo vno.] Dum limen quod modo describitur, iuxta vestibulum portæ intrinsecus esse memoratur, aperte ostenditur, quia limen quod prius scriptum est, extrinsecus fuit. Sed si portæ est Dominus, quòd sit limen portæ intrinsecus, extrinsecus requiramus. Per limen etenim portam unusquisque ingreditur: Et quæ sunt duo hæc limina, nisi patres Testamenti veteris, et patres Testamenti noui? Non solum quippe hi de quibus Dominus incarnari dignatus est, sed omnes Testamenti veteris patres portæ huius limen fuerunt: quia hi qui cum prædicare et in coöperare meruerunt, cunctis ad eum venientibus aperuerunt aditum fidei, vt omnis qui crediderit Dominum, quasi iam portam huius liminis intraret. Sed cur ante limen exterius, et post limen interius dicitur, nisi quia prius Testamenti veteris patres, et postmodum noui Testamenti doctores fuerunt? Recte autem limen exterius Testamenti veteris patres designat, quia per eorum prædicationem opera peruersa punita sunt. Per dicta vero novorum patrum, vniuscuiusque animus etiam ab illicitis cogitationibus coercetur, dum reatus esse perfectus et in deliberatione cordis ostenditur. Illi quippe a flagitijs, a crudelitatibus, a rapinis auditorum animas prohibere curauerunt: isti vero dum non solum peruersa opera, sed etiam illicita cogitationis refecant, quæ nobis aliud, nisi limen intrinsecus facti sunt? Vnde et ipsa veritas loquitur dicens: Audistis
- C** quia dictum est antiquis: Non occides, qui autem occiderit, reus erit iudicio. Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo sine causa, reus erit iudicio. Recte quoque exterius limen illos patres designat, qui ab ipsa incarnatione Redemptoris nostri per interualla temporum longius constiterunt. Et quidem ab Abel sanguine, passio iam coepit Ecclesiæ. Et vna est Ecclesiæ electorū præcedentium opera, ita illi per se videtis, et non videntur: antiquis patribus quasi foris stetit est, Redemptoris nostri præsentiam corporaliter non vidisse. Exterius igitur: sed tamen non diuisi a sancta Ecclesiæ fuerunt, quia mente, opere, prædicatione, ista iam fidei sacramenta tenuerunt, istam sanctæ Ecclesiæ celsitudinem conspexerunt, quæ nos non adhuc præstolando, sed iâ habendo conspicimus. Sicut enim nos in præterita passione Redemptoris nostri, ita illi per se dem in eadem ventura sunt saluati. Illi ergo foris non extra mysteriū: sed extra tēpus. Vnde et in constructione tabernaculi, vt columnæ argentææ interius starent, paxilli ærei figi per circuitum exterius iussi sunt, in quibus religarum tabernaculum teneretur. Columnæ itaque argentææ interius, paxilli vero ærei in circuitu figuntur, atque in ipsis funes ligati sunt, vt tabernaculum fixum maneret: quia videlicet vt sancti Apostoli in luce sermonis sui solidi starent, vt totū tabernaculum, id est, sancta Ecclesiæ in fidei integritate consisteret, tamquam paxilli ærei patres Testamenti veteris ac prophetæ exterius fixi sunt, qui verborum suorum funibus prædicatorum mentes in soliditate stringerent: atque in hoc Dei paxilli sunt, vt habitaculum in statu fidei ligarent. Extra ergo paxilli sunt, qui ante tempus huius sanctæ Ecclesiæ fuerunt. Sed tamen eos ligant qui in ipsa sunt, quia dum cælestia mysteria ventura prædicant, hæc postquam ostensa sunt, credibilia omnibus fecerunt. Vt ergo intus columnæ immobiles stent, foris paxilli funes continent: quia vt sancti Apostoli perfecte incarnationis Dominicæ mysterium crederent, illorum prædicatorio obtinuit, qui hoc priusquam fieret, et videre et prædicare potuerunt. Vnde recte quoque ipse primus Apostolorum, magna scilicet columna veri tabernaculi, loquitur dicens: Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis intendentes, quasi lucernæ lucenti in caliginoso loco. In quibus verbis indicat quamuis ad altiora surrexit ex cacumine, vbi religata persistit in fide. Scriptura autem prophetici sermonis in tenebris vitæ præsentis facta est nobis lucerna, et lumen itineris, vnde Psalmista dicit: Lucerna pedibus meis, verbum tuum Domine, et lumen semitis meis. Quæ tamen lucerna prophetici sermonis iam quidem intelligentibus lucet, sed adhuc non intelligentibus cooperta allegoriarum obcuratibus permanet. Vnde etiam per Psalmistam de hisdem dictis prophetarum dicitur:

Hier. in Ezech. 44-46.

Matth. 5. c

Luc. 10. d

Pet. in Ezech. cap. 44.

2. Pet. 1. d
Pet. in 2. Pet.
1. cap. 3.

*Psal. 17. b**Ps. in Exod.*

41.

tur : Tenebrosa aqua in nubibus aeris, quia uidelicet oculata est scientia in prophetis. Nec immerito columnæ argenteæ, paxilli vero ærei facti sunt : quia quod clare iam Apostoli prædicant, hoc propheta sub intellectu mystico obscure locuti sunt. Recte ergo per æris metallum signati sunt, qui clari in suis prædicationibus non fuerunt. Sancti vero Apostoli, qui ad Redemptoris nostri mysterium, lucem prædicationis habuerunt, argenteis columnis expressi sunt. Et notandum, quod argentum sonat et lucet, æs vero sonat et non lucet, quia prædicatores noui Testamenti aperte locuti sunt, quæ etiam monstrare poterunt. Prædicatores vero Testamenti veteris quia per allegoriarum umbras de cælesti mysterio obscura dicta protulerunt, quasi sine luce sonitum dederunt. Quod ergo illic per paxillos et columnas, hoc hic per limen exterius designatur. Si vero portam scripturam sacram hoc in loco accipimus, ipsa quoque duo limina habet exterius et interius, quia in littera diuiditur et allegoria. Limen quippe scripturæ sacræ exterius, litterarum limen vero eius interius, allegoria. Quia enim per litteram ad allegoriam tendimus, quasi a limine quod est exterius, ad hoc quod est interius venimus. Et sunt in ea permulta, quæ ita iuxta litteram mentem ædificant, ut per hoc quod exterius agitur, audientis mens interius trahatur. Ibi quippe inuenimus prædicationem operis et exempla virtutis : ibi iubetur quid agere etiam corporaliter debemus : ibi hoc quod ad operandum præcipitur, in sanctorum virorum ac fortium actione monstratur : ut postquam nos aptiora præcepta atque exempla iustorum ad bonam operationem instruant, tunc ad limen interius, id est, ad intellectum mysticum intimæ contemplationis tendamus, si possumus pedem mentis. Studete quæso, fratres charissimi, Dei verba meditari, nolite despiciere scripta nostri Conditoris, quæ ad nos missa sunt. Multum valde est, quod per ea animus reficitur ad calorem, ne iniquitatis suæ frigore torpescat. Cum illa præcedentes iustos fortiter egisse cognoscimus, et ipsi ad fortitudinem bonæ operationis accingimur, sanctorum exemplorum flamma animus legentis incenditur. Videt quæ fortia ab eis facta sunt, et valde indignatur sibi, quia talia non imitatur. Vnde recte sponso voce ad sponsam dicitur : Sicut turris David collum tuum, quæ ædificata est cum propugnaculis suis. Mille clypei pendunt ex ea, omnis armatura fortium. In collo etenim guttur, in gutture vox est. Quid ergo per collum sanctæ Ecclesiæ, nisi sacra eius eloquia designantur? In qua dum mille clypei dependere memorantur, per hunc perfectum numerum numerus vniuersus ostenditur, quia vniuersa nostra munio in sacro eloquio continetur. Ibi quippe sunt præcepta Dei, ibi exempla iustorum. Si enim torpet animus a Conditoris sui desiderio, audiat quod dicitur : Diliges Dominum Deum tuum ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Si quis in odio fortasse labitur proximi, audiat quod dicitur : Diliges proximum tuum, sicut te ipsum. Res aliena concupiscitur? audiat quod illic scriptum est : Non concupisces rem proximi tui. De iniuria quæ proximi ore vel facto illata est, ad iram mens accenditur? audiat quod dicitur : Non quæres vltionem, nec memor eris iniuriæ ciuium tuorum. In carnis concupiscentiam male sancta mens accenditur? ne sequatur oculus mentem, audiat quod paulo superius dictum est : Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mœchatus est eam in corde suo. Contra inimicum forsitan quisque animum suum relaxare ponit in odio? audiat quod illic scriptum est : Diligite inimicos vestros, benefacite his qui vos oderunt. Sed is, qui aliena iam non rapit, adhuc forsitan sua inordinate retinet? audiat quod illic dicitur : Vēdite quæ possideris, et date elemosinā. Infirmatis animus perfrui desiderat Deo simul et saeculo? audiat quid illic scriptum est : Nemo potest duobus dominis seruire. Alius non ad necessitatem stipendij, sed ad voluntatem desiderij possessa retinet? audiat quod illic dicitur : Qui non renunciauerit omnibus, quæ possidet, non potest esse meus discipulus. Quidam enim relinquunt omnia, multi autem possidendo renunciant, qui sic ad vsum possessa retinent, ut eis desiderio non succumbant. Torpere quisque appetit, et laborem suum pro Domino etiam, cum præualeat, refugit. In collo ergo Ecclesiæ, id est, in sacri eloquij prædicatione quæ pro sua munitione et altitudine, turri David similis dicitur, mille clypei dependent : quia quot illic præcepta sunt, tot etiam pectoris nostri munimina. Ad seruandam iraque innocentiam etiam læsi a proximo perdurare in humilitate festinamus? Abel ante oculos veniat, qui et occisus a fratre scribitur, et, non legitur relictus. Mentis munditia etiam cum coniugali copula eligitur? Enoch debet imitari, qui et in coniugio positus ambulauit cum Deo, et non inueniebatur,

*Cant. 4. b**Idem. 11.**Met. 2.**Sup. Cant. 4.**Matth. 12. b**Matth. 12. c**Ibidem. c**Exod. 20. a**Leuit. 19. d**Matth. 5. d**Luce. 6. d**Luce. 12. c**Matth. 6. d**Luce. 14. g**Gen. 4. a**Gen. 5. a*

- A** batur, quia tranſtulit illum Deus. Præcepta Dei feſtinamus præſenti noſtræ utilitati præpouere? Noc ante oculos veniat, qui cura domeſtica poſt poſita, ex iuſſione omnipotentis Domini, per centum annos ad arcæ fabricam vixit occupatus. Subire obedientiæ virtutem nititur? aſpicere Abraam debemus: qui relicta domo, cognatio-
ne, patria, obediuit exire in locum quem accepturus erat in hereditatem: et exiit neſciens quo iret: qui paratus exitit, vt pro æterna hereditate dilectum, quem acceperat, occideret heredem. Et quia vnicum Domino offerre non diſtulit, vniuerſam multitu-
dinem gentium in ſemen accepit. Morum ſimplicitas placet? Iſaac ad nientem veniat,
quem in omnipotentis Dei oculis vitæ ſuæ tranquillitas ornauit. Laborioſa fortitudo,
vt obtinere debeat, quaeritur? Iacob ad memoriam deducatur, qui poſtquam ſciuit for-
titer ſequi homini, ad eam quoque virtutem deductus eſt, vt non potuiſſet a luſtan-
B te angelo ſuperari. Conamur carnis illecebram vincere? Ioseph ad memoriam redeat,
qui tentante ſe domina ſtudiuit carnis continentiam etiam cum vitæ periculo cuſtodi-
re. Vnde factum eſt, vt quia membra ſua bene nouerat regere, regendæ quoque omni
Aegypto præſet. Manſuetudinem atque patientiam obtinere quaerimus? Moyſen an-
te oculos deducamus, qui exceptis paruulis ac mulieribus, ſexcenta milia armatorum
regens, mitis fuiſſe deſcribitur omnes homines, qui habitabant ſuper faciem orbis ter-
ræ. Reſtitutudinis zelo contra vitia accendimur? Phinees ante oculos deducatur, qui
cocutes gladio tranſgignens, caſtitati populum reddidit, et iram Dei, iratus placauit.
De ſpe omnipotentis Dei præſumere in dubijs quaerimus? Ioseph ad memoriam reuoce-
mus, qui dum dubia certamina certa mente ſubiit, ad victoriam ſine dubietate perue-
nit. Iam mentis inimicitias punire cupimus, in begnitate animum dilatare? Samuel
in cogitationem deducatur, qui de principatu deiectus a populo, cum idem populus
petere, vt pro eo Domino preces eſſunderet, reſpondit dicens: Abſit a me hoc pecca-
rum in Domino, vt ceſſem orare pro vobis. Culpam quippe vir ſanctus perpetrare ſe
credidit, ſi eis quos aduerſarios pertulerat vſque ad electionē, benignitatem gratiæ non
reddidiſſet in prece. Qui ruſus cum iubente Domino, mitteretur vt David vngeret in
regem, reſpondit: Quo modo vadam? inueniet enim me Saul, et occidet me. Et tamen
quia iratum Deum eidem Sauli cognouerat, in tanto ſe luſtu affixerat, vt ei per ſe
Dominus diceret: Quouſque tu Saulem luges, cum ego illum abiecerim? Penſe-
mus ergo eius auimum quantus ardor charitatis incenderat, qui et illum flebat a
quo timebat occidi. Cauere autem volumus quem timemus? ſollicita nobis men-
te penſandum eſt, ne ſi locum fortaiſſe reperimus, malum pro malo reddamus ipſi
quem fugimus. David ergo ad memoriā redeat, qui perſequentem ſe regem et inuenit
vt potuiſſet occidere, et tamen in ipſa feriendi poteſtate poſitus, elegit bonum quod
ipſe deberet facere, non autem malum quod ille merebatur pati dicens: Abſit a me vt
mittam manum meam in Chriſtum Domini. Et cum idem Saul poſt ab hoſtibus fuiſſet
interemptus, cum quem perſecutorem dum viueret pertulit, fleuit occiſum. Errantibus
huius mundi potentibus libere loqui decernimus? Ioannis auctoritas ad animū reduca-
tur, qui Herodis nequitiam reprehendens, pro verbi reſtitutione occidi non timuit.
Et quia Chriſtus veritas, ipſe ideo pro Chriſto, quia pro veritate animam poſuit. Car-
nem iam noſtram pro Deo ponere in mortem feſtinamus? Perrus ad mentem veniat,
qui inter flagella gaudet, qui caſus principibus reſtitit, qui vitam ſuam pro vita de-
ſpicit. Cum mortis appetitu diſponimus aduerſa contemnere? Paulus ante oculos de-
ducatur, qui non ſolum alligari, ſed et mori paratus pro Chriſto, non facit precioſio-
rem animam ſuam, quā ſe. Succendi cor noſtrum igne charitatis quaerimus? Ioan-
nis verba penſemus, cuius omne quod loquitur, charitatis igne vaporatur. Quia in
voce ſacri eloquij cuiuſlibet quaerimus munimen virtutis, inuenimus: mille clypei
pendent ex ea, omnis armatura fortiū. Si enim pugnare contra ſpiritualia nequitiae vo-
lumus, in collo Eccleſiæ, quæ nobis ſicut David turris erecta eſt, id eſt, in diuino eloquio
protectionis arma requiramus, vt ex diſcretionis præcepti, contra vitia ſumatur virtus
adiutorij. Ecce enim contra acrias poteſtates feſtinamus fortes exiſtere? in hac turri
armaturā noſtræ mentis inuenimus, vt inde præcepta conditoris, inde fumamus exem-
pla præcedentium, per quæ contra aduerſarios noſtros in ex pugnabiliter armemur. Dū
enim quamlibet virtutem ſubire appetis, et hanc illic a patribus iam impletam vides,
ibi armaturam tuam inuenis, per quam contra ſpiritualia bella muniaris. Dependet
in ea

in ea quippe clypei, si quis pugnare appetit, assumat, et ex ea virtute pectus muniatur, **A** et verborum iacula emittat. Et notandum quia edificata cum propugnaculis suis dicitur. Hoc quippe agunt propugnacula quod clypei, quia vtrique pugnantes muniantur. Sed inter vtraque distat, quia clypeos pro nostro munimine, vbiunque volumus, mouemus. Propugnacula autem defendi possumus, sed hoc mouere non possumus. Clypeus in manu tenetur, nam propugnaculum non tenetur. Quid ergo inter propugnacula et clypeos distat: nisi quod in sacro eloquio patrum præcedentium et miracula legimus, et virtutes bonorum operum audimus? Ibi namque cognoscimus quod alius potuit mare diuidere, alius solem figere, alius mortuum suscitare, alius paralyticum verbo erigere, alius umbra ægros curare, alius per suam sententiam infirmantium febribus obuiare. Qui tamen omnes et patientiæ longanimitate mites, et zelo reſtitutionis feruentes fuerunt, verbi prædicatione diuites, simul et misericordia **B** largi. Hi itaque quæ vera de Deo dixerint, testantur miracula, quia talia per illi non facerent, nisi de illo vera narraret. Et quæ pijs, quæ humilibus, quæ benigni extiterint, eorum testantur operationes. Si igitur de fide têtamur, quæ ex illorum prædicatione concepimus, loquentium miracula conspiciamus, et in fide, quæ ab eis accepimus, cõfirmamur. Quid ergo illorum miracula nisi nostra sunt propugnacula? quia et muniri per illa possumus, et tamen hæc in manu nostri arbitrij non tenemus: nam talia facere non valeamus. Clypeus vero in manu est, et defendit: quia virtus patientiæ, virtus misericordiæ, præcedente nos gratia, et in potestate est arbitrij, et a periculo protegit aduersitatis. Turris itaque nostra cum propugnaculis suis edificata est, in qua mille clypei dependunt, quia scriptura sacra sub miraculis patrum a iaculo aduersitatis absconditur, et conuersationis sanctæ munimina etiam in manu operis tenemus. Notandum **C** vero, quod limen portæ vno calamo mensuratur. Calamus autem in sex cubitis et palmo tenditur, quia videlicet in scriptura sacra doctrina perfectæ operationis, et initium supernæ contemplationis inuenitur. Sin vero porta hoc loco vniuscuique prædicator accipitur, limen exterius in porta est vita actiua: limen vero interius, vita contemplatiua. Per illam quippe ambulatur in fide, per hanc vero festinatur ad speciem. Illa exterius ducit, ut vniuscuique bene viuere debeat: ista interius perducit, ut ex bona vita ad gaudia æterna pertingat. Hæc nos hodie tractasse sufficiat. Quia enim transeuntes ad alia, diu per excessum locuti sumus, ea quæ subiecta sunt, lectioni aliteri reseruamus, reparandi per silentium, sperantes in verbo, quod viuisti et regnat cum patre in unitate Spiritus sancti, per omnia sæcula sæculorum, Amen.

HOMILIA XVI.



T mensus est vestibulum portæ octo cubitorum, et frontem eius duobus cubitis. Vestibulum autem portæ erat intrinsecus. Porro thalami portæ ad viam Orientalem tres hinc, et tres inde, mensura vna trium, et mensura vna frontium ex vtraque parte. Et mensus est latitudinem liminis portæ decem cubitorum, et longitudinem portæ tredecim cubitorum, et marginem ante thalamos cubiti vnus, et cubitus vnus finis vtrumque.

V Ir cuius erat species quasi species æris, mensus est vestibulum portæ octo cubitorum, et frontem eius duobus cubitis.] Ac ne hoc vestibulum extra portam esse crederemus, subditur: [Vestibulum autem portæ erat intrinsecus:] Quid ergo per interius vestibulum, nisi æternæ vitæ latitudo signatur? quæ modo inter angustias vitæ præsentis iam spe mente concipitur. De qua per Psalmistam dicitur: Intrate portas eius in confessione, atria eius in hymnis confessionum. Cum enim peccata nostra per lacrymas confitemur, angustæ vitæ portam ingredimur. Sed cum post hæc ad æternam vitam perducimur, portæ nostræ atria in confessionum laudibus intramus: quia ibi iam angustia non erit, cum nos lætitiæ æternæ sollennitatis assumperit. Propter confessionis nostræ angustiam veritas dicit: Intrate per angustam portam. Et cum se Psalmista recipere in latitudinem gaudia æterna præsumperat, dicebat: Statuisti in loco **E**

Psalm. 99. c

Matth. 7. b

Psalm. 30. b

loco

- A** loco spatioso pedes meos. Ad atrium ergo per portam tenditur, quia ad latitudinem sollemnitate pertingitur ab angustia confessionis. Illa itaque gaudia, quæ apud Dauid, atria, apud Ezechielem vestibulum intrinsecus vocatur. Vnde et hoc ipsum vestibulum octo cubitis dicitur mensuratum. Ibi enim omnes recipiendi sunt, qui nunc in exercitio operis laborant, et ad æterna gaudia per contemplationis gratiam suspirant. Nec immerito mensura vestibuli in octo cubitis ponitur, quia septem diebus vniuersum tempus conuoluitur. Aeterna etenim dies, quæ expleta septem dierum vicissitudine sequitur scilicet, octaua est: Vnde etiam Psalmista resurrectionis diem consideras, quia de extremi iudicii districtione erat locuturus, præmisit titulum dicens: In finem Psalmus Dauid pro octaua. Vt enim quam octauam diceret demonstraret, diem illam tremēdi terroris in Psalmi inchoatione secutus est dicens: Domine ne in ira tua arguas me, neque in furore tuo corripas me. *Psal. 6. a*
- B** Modo enim quisquis per flagella corripitur, et correptionibus emendatur in mansuetudine corripitur non in ira. In districto autem illo examine omnis argutio atque correctio ira est, quia venia post correptionem non est. Huius octonarij numeri causa est, quod post sabbatum Dominus voluit a morte resurgere. Dies quippe Dominicus, qui tertius est a morte Dominica, a conditione dierum numeratur octauus, quia septimum sequitur. Vnde et ipsa vera Redemptoris nostri passio, et vera resurrectio figurat aliquid de suo corpore in diebus passionis suæ. Sexta enim feria passus est: sabbato quieuit in sepulchro, dominico die resurrexit a morte. Præsens etenim vita nobis adhuc sexta est feria, quia in doloribus ducitur, et in angustijs cruciatur. Sed sabbato quasi in sepulchro quiescimus, quia requiē animæ post corpus inuenimus. Dominico veto die, videlicet a passione tertio, a conditione vt diximus octauo, iam corpore a morte resurgemus, et in gloria animæ etiam cum carne gaudebimus. Quod ergo mire saluator noster fecit in se, hoc veraciter significauit in nobis, vt nos dolor in sexta, et requies in septima, et gloria excipiat in octaua. Hinc per Salomonem dicitur: Da partes septem necnon et octo, quia ignoras quid mali futurum sit super terram. Partes etenim septem simul et octo damus, quando sic ea quæ septem diebus conuoluntur disponimus, vt per hæc ad bona æterna veniamus. Vt dummodo cauere agitur, postmodum venientis tremēdi iudicii ira deuitetur. Octo itaque cubitis vestibulum mensuratum intrinsecus, quia per lucem quæ post septem dies sequitur, latitudo nobis æternitatis aperitur. Sed nemo ad illam venit, nisi qui hic dilectionē Dei, ac proximi deuota mente tenuerit. Vnde et subditur: [Et frontem eius duobus cubitis.] Fronis etenim portæ est boni meritum vitæ præsentis. Sicut enim vestibulum intrinsecus superna requies debet intelligi, ita per frontem portæ necesse est qualitatem visibilis vitæ signari. Fronis ergo portæ duobus cubitis mensuratur, quia quisquis hic dilectionem Dei ac proximi seruare studuerit, ipse ad æternitatis atrium pertingit. Vita igitur nostra vt duobus cubitis sit mensurata, tendi quotidie per charitatem debet in amore Dei simul et proximi. Non est enim charitas vera, si minus a duobus cubitis habet. Vnde Moyses cum per colores vestium, electorum virtutes exprimeret, in ornamento pontificis bis tinctum coccum iubet adhiberi. Quid namque per coccum, nisi charitas designatur, quæ semper flamma amoris accenditur? Sed coccus bis tingitur, quando non solum ex amore Dei, sed etiam proximi nostra charitas inflammatur. Nam quisquis sic amat Deum, vt commissi sibi proximi curam relinquat, adhuc in eo coccus semel tinctus est. Et quisquis sic amat proximum, vt minuat desiderium quo
- E** flagrare debet in Deum, non est adhuc in eo color tincturæ geminatus. Debemus ergo et amare eos, cum quibus viuimus, et ad illum totis desiderijs anhelare, in quo veraciter viuamus. Ecce etenim ac fidem atque ad audiendum verbum omnipotentis Domini nos qui religioso induti habitu videmur, ex diuersa mundi qualitate conuenimus, atque ex dissimilibus iniquitatibus in sanctæ Ecclesiæ concordia congregati sumus, ita vt iam patenter factum esse videatur, quod de promissione Ecclesiæ per Isaiam dicitur: Habitat lupus cum agno, et pardus cum hædo accubabit: Nam per sanctæ charitatis viscera lupus cum agno habitat: quia hi qui in sæculo raptores fuerunt, cum mansueti ac mitibus in pace conuiuiscunt. Et pardus cum hædo accubabit: quia is qui peccatorum suorum maculis varius fuit, cum eo, qui se despicit et peccatorem facetur, humiliter consentit. Vbi et subditur: Vitulus et leo et ouis simul morabuntur. Quia et is qui per contritum cor ad quotidianum se Deo sacrificium præparat,

*Ecclesi. 11. a**Exod. 28. a
S. Hier. de vest.
sacerd.
Hieron. Mat.
Gen. 31.**Isa. 11. b*

Ibid. b

Sup. hom. 15.
et 4. Mer. 106.

Rom. 9. a

Ezec. 14. d

parat, et alius qui tamquam leo ex crudelitate sruiebat, et alter qui velut ouis in innocentie sue simplicitate perdurat, in caulis sanctæ Ecclesiæ conuenerunt. Ecce qualis est charitas, quæ per diuersitates mentium accenditur, cõcremat, conflatur, et quasi in vnâ auri specie reformat. Sed in eo quod se electi sic amant, ad illi necesse est vt festinent, quem æterno gaudio in cælis videre mereantur. Vnus est etenim Dominus ac Redemptor noster, qui et hic electorum suorum corda ad vnanimitatem ligat, et ad supernum amorem per interna desideria semper stimulat. Vnde et illic subditur: Et puer paruulus minabit eos. Quis iste est puer paruulus, nisi de quo scriptum est: Puer natus est nobis, filius datus est nobis? Qui simul habitantes minatur, quia ne in terrenis rebus corda nostra inhæreant, hæc per internum desiderium quotidie inflammat. Et hoc ipsum eius minare, est ad suum nos amorem incessanter accendere, ne cum nos vicissim diligimus, mente in hoc exilio remaneamus: ne quies huius vitæ sic placeat, vt ad obliuionem patriæ perducatur, ne delectata mens prosperis torpeat. Vnde et donis suis flagella permiscet, vt nobis omne quod nos in sæculo delectabat, amarescat, et illud incendium furgat in animo, quod nos semper ad cæleste desiderium in quiete excitet, atque vt ita dicam, delectabiliter mordeat, suauiter cruciet, hilariter contristet. Puer ergo nos paruulus minatur, quia is qui paulominus quàm angeli minoratus est, per charitatem quam nobis tribuit, in hoc nos mundo mentem figere non permittit. Bis tinctus itaque in nobis cocculus est, si et hic proximos nostros sicut nos diligimus, et ad auctorem omnium cum ipsis quos diligimus, festinamus. Si igitur vita nostra de perfecta charitate bis tingitur, frons in nobis portæ duobus cubitis mensuratur. Siue igitur doctor seu sacrum eloquium, vel certe fides portæ nomine signetur, in mensura vtriusque cubiti charitas non inconuenienter accipitur: quia et ille vera prædicat, qui Dei ac proximi amorem docet, et ipsa est certa scientia quam charitas ædificat, et fides robusta est, quæ se in dilectione Dei ac proximi exercet. Sequitur: [Porro thalami portæ ad viam orientalem tres hinc, et tres inde, et mensura vna trium.] Quid thalami, quid via orientalis designet, iam superius diximus, nec replicare iurius necessarium putamus. Sed querendum nobis est, quid est quod dicitur, tres hinc, et tres inde? Thalami quippe iuxta viam orientalem sunt corda feruentium in amore Dei. Et siue hi, qui electi in Testamento veteri fuerunt, siue hi, qui in Testamento nouo secuti sunt, nimirum constat, quia omnes ex amore Trinitatis accensi sunt. Neque enim vere Deum diligenter, si eiusdem Trinitatis, quæ Deus est, gratiam non accepissent. Iuxta viam ergo orientalem, tres hinc, et tres inde sunt thalami, quia dum inter veteres et novos patres Dominus incarnari dignatus est, quasi in medio thalavorum via orientalis apparuit, qui thalami ad veram speciem ex Trinitatis sunt cognitione decorati. Sin vero ad virtutes electorum eundem numerum referamus, tres sunt virtutes, sine quibus is, qui aliquid operari iam potest, saluari non potest, videlicet fides, spes, charitas. Et quia eadem fides, spes, et charitas in antiquis patribus quæ in nouis doctoribus fuit, iuxta orientalem viam tres hinc et tres inde thalami describuntur. Vel certe quia tres patrum veterum distinctiones fuerunt, tres quoque novorum sub gratia sequuntur. Vetus quippe populus habuit patres ante legem, ac deinde in lege, et postmodum prophetas. In nouo autem populo prius Hebræorum primitiæ crediderunt, postmodum plenitudo gentium fidem secuta est, ac deinde in fine sæculi Hebræorum reliquiæ saluantur. Quia ergo incarnatio Domini et ex superiore parte patres ante legem, patres in lege, atque ad extemum prophetas habuit, et ex posteriore fideles ex Hebræis, fideles ex gentibus, ac postmodum Hebræorum omnes reliquias collegit, orientalis via tres hinc, et tres inde thalamos habere memoratur. Sed hoc quoque non inconuenienter accipimus, quæ tres esse fidelium ordines dicamus. Siue namque in veteri, seu in nouo Testamento, alius est ordo prædicantium, alius continentium, atque alius bonorum coniugatorum. Vnde et idem propheta in superiori parte tres viros liberatos vidit: Noe, Daniel, et Iob, in quibus videlicet tribus prædicatores, continentes, et coniugati signati sunt. Nam Noe arcam in vndis rexit, atque ideo figuram rectorum tenuit. Daniel in aula regia abstinentiæ deditur fuit, et idcirco vitam continentium signauit. Iob vero in coniugio positus, et curam domus propriæ exercens placuit, per quem digne bonorum coniugatorum ordo figuratur. Quia ergo etiam ante mediatoris aduentum, et prædicatores, et continentes, ac boni coniugari fuerunt,

- A** fuerant, qui eundem eius aduentum præstolarentur, et magna hunc siti desiderij videre cuperent: et postmodum prædicatores continentes, ac boni coniugati, sicut cernimus, existunt, qui Redemptorem nostrum non iam desideramus incarnatum, sed in maiestatis suæ gloria contemplandum: orientalis via tres hinc, et tres inde thalamos habet, iuxta Psalmistæ vocem, qui de eadem via, videlicet Redemptore nostro, dicit: *Psal. 17. 6*
In circuitu eius tabernaculum eius. Sed pensandum nobis est sollicita intentione, quòd dicitur: quia mensura vna trium. Cum enim longe sit vna a continentibus et tacentibus excellentia prædicatorum, et valde a coniugatis distet eminentia continentium, quid est, quòd vna mensura dicitur trium? Coniugati quippe quâvis et bene agant, et omnipotentem Deum videre desiderant, domesticis tamen curis occupantur, et necessitate cogente, in vtroque mentem diuidunt. Continentes autem ab huius mundi actione remoti sunt, et voluptatem carnis etiam a licito coniugio restringunt: nulla coniugis, nulla filiorum cura, nullis noxijs ac difficilibus rei familiaris cogitationibus implicantur. Prædicatores vero non solum se a vitij coercet, sed etiam alios peccare prohibent, ad fidem ducunt, in studio bonæ conuersationis instruunt. Quo modo ergo vna eorum mensura est, quorum vitæ æqualitas vna non est? Sed mensura vna trium est, quia etsi in eis meritum magna est diuersitas, tamen distantia in fide in qua tenduntur non est. Nam eadem fides, quæ istos solidat in maximis, illorum infirmitatem continet in parvis. Vel certe trium vna mensura est, quia in retributione vltima, quamuis eadem dignitas omnibus non sit vna, tamen erit omnibus vita beatitudinis. Vnde et per semetipsum Dominus dicit: In domo patris mei mansiones multæ sunt. Sed tamen qui in ea ducti sunt, quamuis diuersis horis venerint, vnum denarium perceperunt. Quia itaque ratione conueniant mansiones multæ cum vno denario, nisi quia diuersæ quidem beatorum ciuium dignitates erunt, sed tamen vna requies æternæ retributionis? Nam etsi dispar erit meritum singulorum, non erit diuersitas gaudiorum: quia etsi alter minus atque alius amplius exultat, omnes tamen vnum gaudium de conditoris sui visione lætificat. Hoc quoque est, siue de veteribus, seu de nouis patribus sentiendum: quia Orientalis via cum tres hinc, et tres inde thalamos habet, mensura vna trium est, quoniam ipsa fides atque ipsum meritum tenuit corda præcedentium, quæ replent corda sequentium sub Testamento nouo positorum, sicut et per Paulum dicitur: Habentes autem eundem spiritum fidei, sicut scriptum est: Credidi, propter quod locutus sum: et nos credimus, propter quod et loquimur. Spirituales quippe illi patres omnipotentem Deum Trinitatem ita esse crediderunt, sicut eandem Trinitatem noui patres aperte loquuti sunt. Isaias namque audiuit angelica agmina in cælo clamantia: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus sabaoth. Vt enim personarum Trinitas monstraretur, tertio sanctus dicitur. Sed vt vna esse substantia Trinitatis appareat, non Domini sabaoth, sed Dominus sabaoth esse perhibetur. Quod Dauid quoque sentiens ait: Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus. Qui cum tertio dixisset Deus, vt vnum esse hunc ostenderet, subdidit: Et metuant eum omnes fines terræ. Paulus quoque loquitur dicens: Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia. Ex ipso videlicet, ex patre: per ipsum, per filium: in ipso autem, in Spiritu sancto. Quem ergo ipsum cum tertio dixisset, adiunxit: Ipsi gloria in sæcula seculorum, Amen. Qui enim non dixit, ipsis, sed ipsi, dicendo ter ipsum, distinxit per personas, et subiungendo ipsi gloria, non diuisit substantiam. Quia itaque vna est veterum ac nouorum patrum fides, recte thalamorum describitur mensura vna trium. Quod verbis alijs replicatur cum subditur: [Et mensura vna frontium.] Ex vtraque enim parte est mensura frontium, quia patres nostri, vel prius a veteri, vel nunc a nouo Testamento venientes, in vna mediatoris fide conueniunt. Qui pro eo, quòd charitate pleni sunt, carnem suam abstinentia edomant, corda audientium prædicationis lumine illustrant, signa faciunt, virtutes operantur. Per hoc quòd eorum bona nobis foris innotescunt, non immerito huius cælestis ædificij frontes vocantur. Omne enim quòd nunc in aperto ostenditur, frons est: vt illud sit vestibulum ædificij, quòd nobis interius referuatur. Vnde et sanctæ Ecclesiæ in Canticis Canticorum dicitur: Si-
cut cortex mali punici genæ tuæ absque occultis tuis. Genæ quippe sunt sanctæ Ecclesiæ spirituales patres, qui nunc in ea miraculis coruscant, et velut in eius facie venerabiles apparent. Cum enim videmus multos mira agere, ventura prophetare, mundum

Ierem. 14. 6

Pat. in Ieron.

c. 11.

S. Greg. Mor. 4.

c. 20. et 11. Mor.

c. 20. in dial.

lib. 4.

1. Cor. 4. c

Ps. 115.

Isa. 6. a

Ps. 66.

Rom. 8. d

Pat. in Gen.

c. 11.

Cant. 6. b

Pat. in Cant.

Cant. c. 11.

Greg. sup. 10

Cant. 1.

perfecte relinquere, caelestibus desiderijs ardere, sicut cortex mali punici sancta genæ
 rubent. Sed quid istud est omne quod miramur, in illius rei comparatione de qua scri-
 ptum est, quod oculus non vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quæ
 præparauit Deus diligenter se? Bene ergo cum miraretur genas Ecclesiæ, subditur:
 [Abique occultis tuis.] Ac si aperte diceretur: Ea quidem quæ in te non latent, magna
 sunt sed illa valde inaccessibilia, quæ latent. Sequitur: [Et mensus est latitudinem li-
 minis portæ decem cubitorum, et longitudinem portæ tredecim cubitorum.] Multa
 superius de portæ significatione iam diximus. Sed vnum tenere aliquid debemus, per
 quod possit et cetera lectoris prudentia penetrare. Dictum quippe est, per portam scri-
 pturam sacram posse significari. Sed hoc nobis modo laboriose discutiendum est, cur
 latitudo liminis portæ decem cubitis, et longitudo portæ tredecim mensuratur. Hoc
 autem loco longitudo portæ altitudo dicitur, sicut nos longæ stature dicimus, quem
 altum videmus. Nam longitudo portæ dici in transuersum non potest, cuius latitudo
 per decem cubitos demonstratur. Quid ergo latitudo liminis portæ, nisi lex Testamen-
 ti veteris fuit: longitudo portæ, nisi gratia Testamenti noui? Quia videlicet scriptura
 sacra dum per Testamentum vetus crimina operum compescuit, dari decimas præce-
 pit, quasi per mandata humilia in liminis latitudine iacuit. Sed dum per Testamentum
 nouum cogitationes prauas coercuit, derelinqui omnia, et pro Deo vitam corporis ius-
 sit cum præsentī sæculo despici, quasi porta nostra in longitudinis altitudine surrexit.
 Minora quippe præcepta Israelitico populo per legem data sunt. Vnde et eodem popu-
 lo Moyses in campo locutus est. Altiora Dominus sanctis Apostolis dedit. Vnde et eos-
 dem mandatis vitæ in monte docuit. Dum vero Redemptor noster per Euangelium
 dicit: Nolite putare, quoniam veni soluere legem aut prophetas, non veni soluere, sed
 adimplere. Adimplere enim venerat legem, qui legis iustitiæ gratiam addidit, ut quod
 illa iubeat in minimis, ipse perfici adiuuaret in summis. Et quod illa coercerat ab
 opere, ipse refecit a corde. Intellectu ergo lex, quæ in latitudine iacuit, in altitudine
 surrexit. Ipsa enim Dei cognitio, quæ apud illam in spiritalibus patribus fuit, nota
 omni Hebræorum populo non fuit. Nam omnipotentem Deum, sanctam videlicet
 Trinitatem cum prophetæ prædicarent, populus ignorabat, solum decalogum tenebat
 in fide, legem Trinitatis nesciens. Mensureretur ergo latitudo liminis portæ decem
 cubitis, quia durus ille populus subtilitatem fidei ignorans, mandatis seruiebat decalogi.
 Mensureretur ergo longitudo portæ tredecim cubitis, quia per Testamentum nouum
 in corde fidelis populi super mandata decalogi quem verius custodit, cognitio Trini-
 tatis creuit. Et cum mandata legis perficit, Trinitatem esse omnipotentem Dominum
 credidit. Vbi et quæri rationabiliter potest, cur istam latitudinem liminis portæ, quæ
 superius dixerat vno calamo mensurari, inferius subiunxit, quod decem cubitis men-
 suretur: ac deinde subditur, quod longitudo portæ tredecim sit cubitis mensurata?
 Vnus etenim calamus iam, sicut sæpe dictum est, sex cubitos habet, et palmum: deceni
 vero cubiti iam mensuram suam super calamum tenent, tredecim vero amplius, quàm
 decem. Quid est ergo, quod prius vno calamo limen portæ, postmodum latitudo
 eius decem cubitis, ad extremum quoque longitudo portæ tredecim mensuratur: nisi
 quod sancti patres, quos per sanctam scripturam ante legem fuisse cognoscimus, vnum
 quidem omnipotentem Deum, sanctam videlicet Trinitatem esse nouerunt, sed eam-
 dem Trinitatem, quam cognouerant, aperte minime prædicauerunt? Qui eius ius-
 sionibus obediens, et vitæ munditiam conseruantes, quasi in sex cubitis calami habue-
 runt perfectionem operis, et sæpe angelos videntes habuerunt palmum contemplatio-
 nis. Data autem lege, rudis ille Hebræorum populus mandata decalogi seruare cona-
 tus est, sed tamen de cognitione sanctæ Trinitatis eruditus non est. Per quamuis hanc
 spiritalis patres perfecte cognouissent, multitudo tamen synagoga nec inuenire my-
 sterium Trinitatis potuit, nec quærere sciuit. Superueniente autem gratia per Testa-
 mentum nouum, omnis fidelis populus vnum Deum Trinitatem esse cognouit, et vir-
 tutem decalogi eius agnitione compleuit. Prius ergo limen portæ mensureretur calamo
 vno, postmodum latitudo eius cubitis decem, atque ad extremum longitudo portæ cubi-
 tis tredecim: quia et sancti patres ante legem actiua et contemplatiua vita non fuit,
 et sub lege decalogi populus, diuinæ substantiæ mysterium nesciens, in mandatorum
 latitudine seruauit. Et nunc sub gratia custoditis verius decalogi præceptis, omnis qui ad
 fidem

Ista. 64. a

1. Cor. 11. c

Dent. 12. a. b

Luc. 9. c

Exod. 19. b

Mat. 5. b

Mat. 10. Mat.

14. 40

C

D

E

- A** fidem venerit sanctæ Trinitatis sacramenta cognoscit. Qua in re hoc quoque nobis sciendum est, quia et per incrementa temporum creuit scientia spiritalium patrum. Plus namque Moyses, quam Abraam, plus prophetæ quam Moyses, plus Apostoli, quam prophetæ in omnipotentis Dei scientia eruditi sunt. Fallor si hæc ipsa scriptura non loquitur. Pertransibunt plurimi, et multiplex erit scientia. Sed hæc eadem, quæ de Abraam, Moyses, prophetis et Apostolis diximus, et eiusdem scripturæ verbis si possumus ostendamus. Quis enim nesciat, quia Abraam cum Deo locutus est? et tamen, ad Moysen Dominus dicit: Ego sum Deus Abraam, Deus Isaac, et Deus Iacob, et nomen meum Adonai non indicaui eis. Ecce plus Moysi quam Abraam innouerunt, qui illud de se Moysi indicat, quod se Abraam non indicasse narrabat. Sed videamus si prophetæ plus quam Moyses diuinam scientiam apprehendere potuerunt. Certe Psalmista dicit: Quo modo dilexi legem tuam Domine, tota die meditatio mea est. Atque subiunxit: Super omnes docentes me intellexi, quia testimonia tua meditatio mea est. Et iterum: Super seniores intellexi. Qui ergo legem meditari se memorat, et super omnes docentes se ac super seniores intellexisse testatur, quia diuinam scientiam plusquam Moyses acceperat, manifestat. Quo modo autem ostensuri sumus, quia plus sancti Apostoli edocti sunt, quam prophetæ? Certe veritas dicit: Multi reges, et prophetæ voluerunt videre quæ videtis, et audire quæ auditis, sed non viderunt. Plus ergo quam prophetæ de diuina scientia nouerunt, quia quod illi solo spiritu viderant, ipsi etiam corporaliter videbant. Impleta itaque est ea, quam superius diximus, Danielis sententia: quia pertransibunt plurimi, et multiplex erit scientia. Mensura ergo calami, qui est sex cubitorum et palmo, ducatur ad cubitos decem: et mensura decem cubitorum ad extremum surgat in tredecim. Quia quanto mundus ad extremitatem ducitur, tanto nobis æternæ scientiæ aditus largius aperitur. Sequitur: [Et marginem ante thalamos cubiti vnus.] Sicut sæpe diximus, thalami corda electorum sunt, omnipotentis amore feruentia. Quid per marginem ante thalamos, nisi fides exprimitur? quia nisi prius ipsa teneatur, nullo modo ad spiritalem amorem pertingitur. Non enim charitas fidem, sed fides charitatem præcedit. Nemo enim potest amare quod non crediderit. Margo itaque est ante thalamos, fides ante ardorem charitatis: quia sicut dictum est, nisi ea quæ audis credideris, ad amorem eorum, quæ audieris nullatenus inflammaberis. Sed margo ante thalamum cubiti vnus est, quia tunc fides corda audientium in amore copulat, quando per errores, et schismata diuisa non est, sed in vnitæte perdurat. Vt videlicet margo vnus cubiti audientis animum ad thalamum perducatur, quia celestis spiritus speciem quam hic prædicat, postmodum in celestibus demonstrat. Vbi et bene subditur: [Et cubitus vnus, finis verumque.] Vtrumque autem dicitur, ac si dicatur vtrorumque. Per latitudinem quippe liminis, et longitudinem portæ, vetus ac nouum Testamentum diximus designari. Ad extremum vero additur, quod cubitus vnus sit finis vtrorumque, qui videlicet et Testamentum vetus vnum nobis mediatorem Dei, et hominum nūciatur, et Testamentum nouum eundem nobis nūciat in æterna charitate venturum, quæ iam pro nobis cognouimus incarnatum. Cubitus ergo vnus vtrorumque est: quia et quem lex prædixit, in carne apparuit, et ipse quem nunc Testamentum nouum loquitur, in gloria maiestatis apparebit. Et tunc vtrorumque finis erit, cum visus in diuinitatis suæ potentia, omnia quæ sunt prædicta compleuerit. Scriptum namque est: Finis legis Christus ad iustitiam credenti. Finis videlicet, non qui consumitur, sed qui perficitur. Tunc etenim legem perfecit, cum sicut lex prædixerat, incarnatus apparuit. Sed adhuc de eius indicio multa nouum Testamentum loquitur, adhuc multa de regno illius narrat, quæ necdum videmus impleta. Ecce quotidie Euangelium legitur, ventura prædicantur. Tunc ergo erit et noui Testamenti finis, cum et quæ de se promissæ, compleuerit. Finietur vero Testamentum nouum, quia perficietur. Nam cum ipse de quo loquitur, visus fuerit, eiusdem Testamenti verba cessabunt. Vnde et sanctæ Ecclesiæ veri luminis diem quasi tempus vernale præstolanti per sponsi vocem dicitur: Surge propera a mica mea, columba mea, formosa mea, et veni. Iam enim hyems transiit, imber abiit, et recessit, flores apparuerunt in terra. Siue enim sancta Ecclesia, seu vnaquæque electa anima, celesti sponso est a mica per amorem, columba per spiritum, formosa per morum pulchritudinem. Quæ cum iam de corruptione carnis ducitur, ei pro-

Dan. 12. 6

Exod. 6. 4

Ps. 118.

ibid.

Luc. 10. d

Dan. 12. 6

S. Hier. in Eze
ch. 40.

Rom. 10. a

Cant. 2. d

S. Greg. 27.
Mor. 2. 16.
Ps. in Cant.
Cant. 13.

culdubio hiems transiit, quia præsentiis vitæ torpor abscedit. Imber quoque abit et recedit: quia cum ad contemplandum in sua substantia omnipotentem Deum educitur, iam verborum guttæ necessariae non erunt, ut pluvia debeat prædicationis infundi. Nam, quod minus audire potuit, amplius videbit. Tunc apparent flores in terra, quia cum de æterna beatitudinis vita quædam suauitatis primordia prægustare anima coeperit, quasi iam in floribus odorata exit. Quod postquam egressa fuerit, in fructu vberius habebit. Vnde et illic subditur: Tempus putationis aduenit. In putatione quippe sarmenra sterilia reciduntur, ut ea quæ prævalent, vberius fructum ferant. Nostræ itaque putationis tempus tunc aduenit, quando infructuosam ac noxiam corruptionem carnis deserimus, ut ad fructum animæ peruenire valeamus. Qui fructus nobis erit vberimus, visio vnus cubiti. Ergo vnus est finis vtrumque, quia vnus est ille qui dixit: Singulariter sum ego donec transeam. Qui solus cum patre et sancto Spiritu præsideret in cælo, sicut passer vnicus in ædificio. Quemadmodum impleuit legem per mysterium incarnationis, et perfectæ humanitatis suæ, ita Testamenti noui promissa impleturus est per ostensam gloriam claritatis suæ. Hunc vnus nobis cubitum mensura quoque arcæ locuta est. Arca enim, quæ trecentis cubitis fieri in longitudine iussa est, sexaginta vero in latitudine, triginta autem in altitudine, in vno est cubito consummata. Quid enim per arcam, nisi sancta Ecclesia figuratur, quæ inferius ampla est, superius angusta? Quæ a trecentis, et sexaginta ac triginta cubitis ad vnum cubitum colligitur, quia ab ea latitudine, quam sancta Ecclesia in membris suis, adhuc infirmantibus, habet, paulisper angustata, et in altum proficiens ad vnum tendit. Ipsa enim ratio exigit, ut credamus, quod in illa arcæ latitudine omnes bestię, cuncta quadrupedia atque reptilia in inferioribus fuerunt, homo vero atque volatilia nimirum in superioribus. Iuxta superiorem etenim partem fenestra fuit in latere, de qua coruum, vel columbam dimisit homo, ut si iam diluuii transisset aqua, cognosceret. Et quia arca eadem in vno fuit cubito consummata, homo et volatilia iuxta cubitum fuerunt. Recte itaque per arcam vniuersa Ecclesiæ designatur, quæ adhuc in multis suis carnalibus lara est, in paucis spiritalibus angusta. Et quia ad vnum hominem, qui est sine peccato colligitur, quasi in vno cubito consummatur. Videmus etenim multos intra eisdem sanctæ Ecclesiæ sinum in superbia erigi, in carnis voluptate dissolui, æquiuocis terrenis rebus inhiare, imperante auaritia maria transire, deferuire iracundiæ, iurgijs vacare, proximos, quos prævalent, lædere. Sed quia eos adhuc sancta Ecclesia tolerat, ut conuertantur, quasi in arcæ latitudine, deorsum bestię morantur. Videmus alios iam aliena non querere, illatam iniuriam æquanimitate portare, rebus proprijs esse contentos, humiliter viuere. Sed quia isti iam pauci sunt, angustatur arca. Alios autem conspiciamus etiam possessa relinquere, nullum terrenis rebus studium dare, inimicos diligere, carnem ac cunctis voluptariis domare, morus omnes sub rationis iudicio premere, per cæleste desiderium contemplationis pennas subleuare. Sed quia tales quique valde rari sunt, in arca iuxta cubitum ducuntur, vbi homines et volatilia continentur. Quæ rarior tamen si quis in eis esse valeat sine peccato, et nullus inuenitur. Quis itaque homo sine peccato est, nisi ille qui in peccatis conceptus non est? In vno ergo cubito consummatur arca, quia vnus est auctor, et Redemptor sanctæ Ecclesiæ sine peccato, ad quem, et per quem omnes proficiunt, qui se esse peccatores nouerunt. Dicatur itaque de limine et porta. Et cubitus vnus, finis vtrumque. Quia cum vnus mediator Dei et hominum Christus Iesus in maiestate sua apparuerit, omnia vtriusque Testamenti quæ prædicta et promissa sunt complebit. Sin vero vtraque hoc loco marginem ac thalamos memorat, neque hoc ab hac sententia abhorret: quia cum maiestas Redemptoris nostri nobis fuerit ostensa, finitur fides, cum iam coeperit videre homo quod credidit. Et ad finem suum perueniunt thalami, quia corda fidelium incomparabiliter longe quàm modum sunt, in amore illius perficiuntur. Cubitus ergo vnus finis vtrumque est: quia vnus Domini et saluatoris visio in electis suis fidem finit, et charitatem perficit. Considerare libet, qui nos sumus, qui ista tractamus. Certe ex gentibus venimus, certe parentes nostri lignorum ac lapidum cultores fuerunt. Vnde ergo hoc nobis, ut ea quæ nunc vsque Hebræi nesciunt, Ezechielis prophetæ tã profunda mysteria rimemur? Agamus ergo gratias toto desiderio, vni, qui cuncta quæ de eo in sacro eloquio scripta sunt, opere impleuit, ut quæ intelligi audita

Psal. 140. c

Gen. 6. 6

Pat. in Gen.
a. 96.
Idem in Exod.
hom. 38.

- A** non poterant, visa panderentur. *Ita* quippe incarnatio, ibi passio, ibi mors, ibi resurrectio, ibi ascensio illius continetur. Sed quis nostrum hæc audita crederet, nisi facta cognouisset? Signatum ergo librum, sicut in Ioannis Apocalypsi legitur, quem aperire et legere nemo poterat, leo de tribu Iuda aperuit, quia omnia eius nobis myteria in sua passione ac resurrectione patefecit. Et per hoc quod infirmitatis nostræ mala pertulit, suæ nobis potentie, et claritatis bona monstravit. Caro enim factus est, ut nos spiritales faceret: benigne inclinatus est, ut leuaret: exiit, ut introduceret: visibilis apparuit, ut inuisibilia monstraret: flagella pertulit, ut sanaret: opprobria, et irrisiones sustinuit, ut ab opprobrio æterno liberaret: mortuus est, ut viuificaret. Agamus ergo gratias viuificantis et mortuo, et ideo amplius viuificantis, quia mortuo. Vnde bene salutem nostram, et passionem illius Isaïas contemplatus ait: Vt faciat opus suum alienum, est opus eius: ut operetur opus suum, peregrinum est opus eius ab eo. Opus etenim Dei est animas quas creauit colligere, ad æternæ lucis gaudia reuocare. Flagellari autem atque spūis illiniri, crucifigi, mori, atque sepeliri, non hoc in sua substantia opus Dei est, sed opus hominis peccatoris, qui hæc omnia meruit per peccatum. Sed peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum. Et qui in natura sua ante semper incomprehensibilis, in natura nostra comprehendit dignatus est ac flagellari, nisi ea quæ erant infirmitatis nostræ susciperet, numquam nos ad suæ fortitudinis potentiam subleuaret. Vnde ergo faciat opus suum? Alienum opus eius, et ut operetur opus suum, peregrinum est opus eius ab eo: quia incarnatus Deus vt nos ad suam iustitiam colligeret, dignatus est pro nobis tamquam peccator homo vapulare. Et alienum opus fecit vt faceret proprium, quia per hoc quod infirmans mala nostra sustinuit, nos qui creatura illius sumus, ad fortitudinis suæ gloriam perduxit. In qua vixit et regnat cum patre in vnitæte Spiritus sancti, per omnia secula seculorum. Amen.

HOMILIA XVII.

- I** Halami autem sex cubitorum erant hinc et inde. Et mensus est portam a recto thalami vsque ad rectum eius, latitudinem viginti quinque cubitos, et ad frontem atrium portæ vndique per circuitum, et ante faciem portæ, quæ pertingebat vsque ad faciem vestibuli portæ interioris, quinquaginta cubitos, et fenestras obliquas in thalamis, et in frontibus eorum, quæ erant intra portam vndique per circuitum. Similiter autem erant, et in vestibulis fenestræ per gyrum intrinsecus, et ante frontes pictura palmarum celata.

- M**emoratis superius thalamis, propheta subiungit, quia thalami sex cubitorum erant hinc et inde. Qua in re magna nobis quaestio generatur, cur superius thalamum vno calamo mensuratum dixit, quem videlicet calamum sex cubitos, et palmum habere perhibuit, atque inferius thalamos sex solummodo dicit cubitis mensurari? Si enim non calamo, sed sex cubitis mensurantur, palmus deest, qui superius in mensura calami dicebatur adesse. Sed si thalami sunt sensus atque cogitationes fidelium, in quibus castæ animæ conditori suo in amore iunguntur, et per sex cubitos perfecta operatio, per palmum vero inchoatio contemplationis exprimitur, sanctæ vniuersalis Ecclesiæ debemus membra conspiciere, et citius inuenimus, quia sunt in calamo thalami vno calamo, et sunt alij sex tantummodo cubitis mensurati. Nam fideles quidam in illa omnipotentem Deum ita amant, vt et in opere perfecti sint, et in contemplatione suspensi. Hi profecto calamum in mensura habent, quia et sex cubitos operationis, et palmum contemplationis possident. Quidam vero omnipotentem quidem Deum diligunt, et perfecte in bonis operibus exercentur, sed ramen contemplari eius magnitudinem subtiliori intellectu nesciunt. Amant autem sed inue-

Mar. 11. b
Mat. 21. a
Luc. 19. f

Idem Aug. lib.
10. confes. c. 43.
et alijs sapient.

Pf. 103. f

figare gaudia eius claritatis ignorant. **A** *Et* *sec* cubitos habent, et palmum non habent, quia ei iam per amorem iuncti sunt, sed ex contemplatione disiuncti. Qui tamē thalami post commemorationem cubiti vnius, hinc et inde esse referuntur: quia videlicet in amore auctoris ac Redemptoris nostri fideles animæ et ex Iudaico populo et ex gentilitate conuenerunt. Vnde et idem Redemptor noster cum asellum sedens, Hierusalem tenderet, sicut Euangelista testatur, multi vestimenta sua strauerunt in via, alij autem frondes cædebant de arboribus, et sternerbant in via, et qui præbant, et qui sequebantur, clamabant dicentes: Osanna benedictus, qui venit in nomine Domini. Saluator enim noster asellum sedens, Hierusalem tendit, quando vniuscuiusque fidelis anima, regens videlicet iumentum suum, ad pacis intimæ visionem ducit. Iumentum sedet etiam cum sanctæ Ecclesiæ vniuersaliter præfideat, eamque in supernæ pacis desiderium accendit. Multi autem vestimenta sua in via sternunt, quia corpora sua **B** per abstinentiam domant, vt ei iter ad mentem parent, et exempla bona sequentibus præbent. Alij autem ramos vel frondes de arboribus cædunt cum asellum in via: quia in doctrina veritatis, verba atque sententias patrū ex eorū alloquio carpunt, et hæc in via Dei ad auditoris animum venientes, humili prædicatione submittunt. Quod indigni quoque et nos modo facimus. Nam cum patrum sententias in sermone exhortationis assumimus, frondes de arboribus cædimus, et has in via Dei omnipotentis Domini sternimus. Sed qui præbant et qui sequebantur, clamabant: Osanna. Præcessit quippe Iudaicus populus, secutus est gentilis: Et quia omnes electi siue, qui in Iudæa esse potuerunt, siue qui nunc in Ecclesia existunt, in mediatorem Dei et hominum crediderunt et credunt, qui præcunt, et qui sequuntur, Osanna clamant. Osanna autem latina lingua, salua nos dicitur. Ab ipso enim salutem et priores quæstiones, et præsentantes quærent, et benedictum qui venit in nomine Domini confitentur, quoniam vna **C** spes, vna fides est præcedentium atque sequentium populorum. Nam sicut illis peccata passione ac resurrectione eius sanata sunt, ita nos præterita passione illius ac permanenti in sæcula resurrectione saluamur. Quem enim priores nostri ex Iudaico populo crediderunt atque amauerunt venturum, hunc nos et venisse credimus, et amamus, eiusque desiderio accendimur, vt cum facie ad faciem contemplemur. Thalami ergo eius hinc et inde sunt, quia corda amantium fidem quæ in illo est, et priori parte sæculi, et ab vltima complectuntur. Sequitur: [Et mensus est portam a testō thalami vsque ad testum eius, latitudinem viginti, et quinque cubitorum.] Sæpe iam diximus portam fidem, et per eandem fidem ipsum Dominum, ac Redemptorem nostrum mediatorem Dei, et hominum Iesum Christum posse signari, quia per fidem quæ in eo est, introitus ad fidem patet. Sed etiam scripturam sacram, quæ nobis eandem ipsam fidem in Redemptoris nostri intellectum aperit, non immerito portam accipimus, quia ea vt oportet cognita ad intelligenda visibilia intramus. Si igitur hoc in loco, vt prædiximus, porta scriptura accipitur, quærendum est quid per testum thalami, quid per testum portæ signetur. Sed habet thalamus testum, quia **D** aperta est mens amantium, et adhuc seruor amoris in occulto est. Habet quoque et porta testum, quia scriptura tota quidem propter nos scripta est, sed non tota intelligitur a nobis. Multa quippe in illa ita aperta sunt vt pascant paruulos, quedam vero obscurioribus sententijs vt exerceant fortes, quatenus cum labore intellecta plus grata sint. Nonnulla autem illa in ea clausa sunt, vt dum ea non intelligimus, agnoscentes infirma nostræ cæcitat, ad humilitatem magis, quàm ad intelligentiam proficiamus. Sunt enim quedam quæ ita de cælestibus loquuntur, vt solis illis supernis ciuib, in patria sua persistentibus pateant, necdumque nobis peregrinantibus referentur. Nam si quis ad urbem incognitam pergens, multa de illa in via audiat, quedam quidem ex ratione colligit, quedam vero quia necdum videt, nullo modo cognoscit: ipsi vero ciues, qui in ea sunt, et quæ de illa tacenter vident, et quæ de illa dicuntur intelligunt. Nos igitur in via adhuc sumus, multa de illa cælesti patria audimus, alia iam per spiritum et rationem intelligimus, quedam vero non intellecta veneramus. Vnde et de eodem sacro eloquio scriptum est: Extendens cælum sicut pellem, qui regis in aquis superiora eius. Cælum quippe sicut pellis extenditur, quia per ora mortalium scriptura sacra nobis in expositionibus explicatur. Sed sunt, **E** aquæ in cælo, superiores videlicet multitudines, id est angelorum agmina, in quibus eiusdem

- A** eiusdem cæli teguntur superiora; quæ ea quæ in sacro eloquio altiora et obscuriora sunt, angelicis solummodo spiritibus patent, et nobis adhuc incognita perdurant. Habet ergo thalamus tectum, quia nescit adhuc proximus, quantum amatur a proximo. Porta quoque, id est sacrum eloquium habet tectum: quia necdum omnia penetrare intellectu possumus, quæ de cælestibus audimus. Restat ergo ut in his, quæ intelligimus, in profectu quotidie charitatis ambulemus. Et quævis in nobis proximi quoque nostri non videant quantum diligantur a nobis, atque in sacro eloquio ea, quæ necdum intelligimus, humiliter veneramur: in his tamen, ad quæ intelligendo peruenimus, dilatari per bonam operationem debemus. Vnde et dicitur: [Et mensus est portam a tecto thalami usque ad tectum eius latitudinem viginti et quinque cubitorum.]
- B** Quinque enim carnis sensibus præditi sumus, videlicet visu, gustu, olfactu, auditu, atque tactu. Iisdem vero quinaris numerus per semetipsum multiplicatus, ad vicesimum et quintum numerum surgit. Operari autem exterius quiddam de mandatis cælestibus, sine istis corporeis quinque sensibus non valemus. His quippe officiis suis iudex animus interior præstat, et quid exterius agere iuste vel misericorditer possit, quasi eisdem officiis renuntiatis ac deseruientibus agnoscit. Cum ergo timore omnipotentis Domini animus impletur, necesse est ut quinque nostri sensus nobis velut subiecta officia in bona operatione deseruiant. Per quos cum aliquid agere misericorditer cœperimus, plus se quotidie ipsa misericordia aperit, et quasi quidam sinus boni operis expandit. Quinque igitur sensus multiplicantur in se, dum hoc quod per ipsos agitur, in bono quotidie opere per profectum multiplicatur. Vnde et latitudo esse viginti et quinque cubitorum dicitur, quia timor, tenacia, et pigredo angustia est. Quisquis enim ideo indigenti dare panem metuit, ne sibi desit: adhuc in angustia timoris est. Quisquis igitur vestimentum argenti non porrigit, quia hoc solus habere concupiscit, adhuc tenacia suæ angustia coarctatur. Quisquis ideo bonum non agit, quia repore animi torpescit, ipse, ei suus torpor angustia est. Respicere autem inopem, exaudire precem, largiri stipem, præbere defensionem, atque pro eiusdem defensione pauperis, aduersantis cuiuslibet inimicitias non timere, magnæ mentis latitudo est. Mensuretur ergo inter thalamum et portam ea quæ interest latitudo, cubitis viginti et quinque: quia in exteriori sensuum operatione probatur et cognoscitur, quæ intrinsecus largitas bonitatis habeatur. Nam quid iam de scriptura sacra didiceris, et quantum proximum tacitus ames, in latitudine boni operis ostendis. Pateat itaque viginti et quinque cubitis latitudo inter thalamum et portam, quia inter charitatem et scientiam testis est bona operatio. Quæ si fortasse defuerit, profecto certum est nec cognouisse te Deum, nec diligere proximum, id est, nec portam sacri eloquii, nec amoris thalamum habere. Et notandum est, quod a tecto thalami usque ad tectum portæ dicitur mensuratum. Per ea enim quæ nobis in sacra scriptura cooperta sunt, nostra humilitas approbatur: quia quidquid in illa non intelligimus, non superbe reprehendere, sed venerari humiliter debemus. Vnde et de Domino scriptum est: Palpebræ eius interrogant filios hominum. Palpebræ quippe eius interrogant, quando aliquid nobis claudunt, et aliquid aperiunt. Aperiendo nos interrogant, si intelligendo non extollimur. Claudendo nos interrogant, si non despiciamus, quæ intelligere non valemus. Per ea autem, quæ de charitate nostra proximis nostris non loquimur, in conspectu Dei verius probamur. In quorundam enim ore charitas ficta est, in quorundam cordibus vera. Et sæpe de charitate ostenditur quod non est, et demonstratur, quod est. Amorem itaque nostrum erga proximum plus bona operatio loquitur, quam lingua, ut in ipso bono opere proximus noster amari se videat. Et cum tantum non possumus quantum volumus operari, omnipotenti Deo occulta amoris nostri sufficiant. A tecto ergo thalami usque ad tectum portæ sit magna latitudo, ut ab occultis nostræ charitatis propter proximum visum ad humilitatem scientiæ, et propter Deum, in quantum intelligimus et valemus, bona semper operemur. Potest enim porta ipse iam aditus regni cælestis intelligi. Habet nunc thalamus tectum, habet et porta tectum: quia et quanta sit nostra charitas inter Deum et proximum, non cognoscitur, et quando de hoc sæculo ad æternæ vitæ requiem introducatur, ignoratur. Esse enim nobis Conditor noster diem mortis nostræ incognitum voluit, ut dum semper ignoratur, semper esse proximus credatur: et tanto quis seruentior sit in operatione, quanto et incertus est de vocatione.

Vnde

Vnde et latitudo viginti et quinque cubitorum. Thalamo ad portam tenditur: quia A
charitatem quam semel in Deo et proximo concepimus, vsque ad ingressum regni debemus omne quod possumus multipliciter atque incessanter operari. A tecto itaque thalami vsque ad tectum portæ magna latitudo est: quia ex gratia, qua inchoamus Deum diligere, vsque ad ipsam dilectionem quæ nobis aditum regni cælestis aperit, debemus nosmetipsos in magna bonorum operum actione dilatare, aduersa patienter perpeti, benigna charitatis obsequia libenter impendere, ipsos etiam, quos patimur, amare, habita tribuere, non habita non ambire, proximis sicut semetipsos diligere, eorum bona nostra credere, eorum mala quasi propria deslere. In tali ergo mente magna latitudo est, in qua angustia odiorum non est. Quam profecto latitudinem ex Dei et proximi amore concipimus, quantum per sacra mandata cognouimus. Nam et ipsos latitudines viginti et quinque cubitos non inconuenienter intelligimus, si eos B
iuxta sacrum eloquium discutere velimus. Sex enim cubitis mensuratos thalamos dixerat, et sexto die homo est conditus, eo quoque die Dominus perfecisse opera sua describitur. Vnde etiam pro perfectione poni senarius numerus solet. Et quia omnem operationem bonam per quattuor sancti Euangelij libros agnouimus, si sex quater ducimus, ad viginti et quattuor peruenimus. Cui monas additur, quia in vno semper Deo bene omnes operamur. Viginti ergo et quinque cubitis latitudo hæc explicari debuit: quia omnis bona operatio per quattuor sancti Euangelij, vt diximus, libros agnoscitur, et in vnius Dei cognitione et confessione completur. Sequitur: [Et ostium contra ostium.] Hoc loco, contra, non ad aduersitatem ponitur, sed ad rectitudinem. Ostium enim contra ostium est, cum recto itinere ab exteriori ad interiore aditum peruenitur. In cognitione vero omnipotentis Dei primum ostium nostrum fides C
est, secundum vero species illius, ad quam per fidem ambulando peruenimus. In hac etenim vita hanc ingredimur, vt ad illam postmodum perducamur. Ostium ergo contra ostium est, quia per aditum fidei aperitur aditus visionis Dei. Si quis vero vtraque hæc ostia in hac vita velit accipere, neque hoc a salubri intelligentia abhorreat. Nam si sepe volumus omnipotentis Dei naturam inuisibilem considerare, sed nequaquam valemus, atque ipsis difficultatibus fatigata anima, ad semetipsam redit, sibi, de seipsa gradus ascensionum facit: vt primū semetipsam, si valet, consideret, et tunc illam naturam, quæ super ipsam est, in quantum potuerit, inuestiget. Sed mens nostra si in carnalibus imaginibus fuerit sparsa, nequaquam vel se vel animæ naturam considerare sufficit: quia per quot cogitationes ducitur, quasi per tot obstacula cæcatur. Primus ergo gradus est, vt se ad se colligat. Secundus, vt videat qualis est, collecta. Tertius, vt super semetipsam surgat, ac se contemplationi auctoris inuisibilis intendendo subijciat. Sed se ad se nullatenus colligit, nisi prius didicerit terrenarum atque cælestium imaginum phantasmata ab oculo mentis compescere, quidquid de visu, quidquid de auditu, quidquid de odoratu, quidquid de tactu et gustu corporeo cogitationi eius occurrerit, respuere atque calcare, quatenus talem se quærat intus, qualis sine istis est. Nam hæc quando cogitat, quasi quasdam vmbras corporum in roribus versat. Abigenda ergo sunt omnia manu discretionis ab oculis mentis, quatenus talem se anima consideret, qualis sub Deo super corpus creata est, vt a superiore viuificata, viuificet inferius quod administrat. Quæ et sic infusa est corpori, vt non per membrorum partes partibus sit diuisa. Nam in quolibet loco pars corporis percutitur, tota dolet. Miro autem modo, vna eademque viuificatione membrorum præstans, cum ipsa per naturam non diuersa sit, per corpus tamen agit diuersa. Ipsa quippe est quæ per oculos videt, per aures audit, per nares odoratur, per os gustat, per membra omnia tangit, et tangendo lenè ab aspero discernit. Et cum tam diuersa per sensus operatur, non hæc diuersa, sed vna illa, in qua creata est ratione disponit. Cum ergo seipsam sine imaginibus corporis cogitat anima, iam primum ostium intrauit. Sed ab hoc ostio ad illud tenditur, vnde de natura Dei omnipotentis aliquid contempletur. Anima itaque in corpore, vita est carnis. Deus vero, qui viuificat omnia, vita est animarum. Si igitur tantæ est magnitudinis vt comprehendi non possit ita viuificata, quis intellectu comprehendere valeat, quantæ maiestatis sit vita viuificans? Sed hoc ipsum considerare atque discernere, iam est aliquatenus intrare: quia ex tua estimatione anima colligit quid de incircumscripto spiritu sentiat, qui cæa incomprehensibiliter

- A sibiliter regit, quæ incomprehensibiliter creauit. Conditor etenim noster longe incomparabiliter creaturæ suæ præsidet, et quædam operatur vt sint, nec tamen viuunt: quædam vero vt sint et viuant, ne tamen discernere aliquid de vita valeant: quædam autem vt sint, viuant, atque discernant. Et operatur vnus omnia, sed in omnibus non diuisus. Est enim vere summus, et numquam sibi dissimilis. Anima autem est per naturam sibi metipsi diuersa non est, per cogitationem tamen diuersa est. Eo enim momento iste quo de visu cogitat, de auditu cogitare obliuiscitur: et eo momento iste quo de auditu, vel gustu cogitat, de odoratu, vel tactu cogitare non præualet: quia per contentionem, et obliuionem fit semper sibi metipsi dissimilis, vt nunc hoc, nunc illud cogitatione teneat. Omnipotens Deus, qui sibi metipsi dissimilis non est, in virtute videt omnia, quæ audit omnia: et ea virtute iudicat omnia; quæ creauit omnia. Eius ergo et videre, simul omnia administrare est, et administrata conspiciere. Nec alia cogitatione iustos adiuuat, atque alia iniustos damnat, sed vna eademq. vi naturæ singularis, sibi semper indissimilis dissimilia disponit. Cur autem hoc de potentia creatoris admiremur, qui virtutis eius vestigia et in creatura conspicimus? Natura quippe luti et ceræ diuersa est Solis vero radius non est diuersus, et tamen cum diuersus non sit, diuersa sunt quæ in luto operatur et cera: quia vno eodemq. sui ignis calore lutum durat, et ceram liquat. Sed fortasse hoc in natura luti vel ceræ est, non in ipsa solis substantia, quæ in naturis diuersis diuersa videtur operari. Omnipotens autem Deus in semetipso habet sine immutatione mutabilia disponere: sine diuersitate sui diuersa agere: sine cogitationū vicissitudine dissimilia formare. Longe ergo dissimiliter operatur dissimilia nūquam sibi dissimilis Deus, qui et vbique est, et vbique totus est. Ait enim: Cælum mihi sedes est, terra autem scabellum pedum meorum. Et de ipso scriptum est: Qui cælum metitur palmo, et terram pugillo concludit. Ex qua re considerare necesse est: quia is, qui cælum velut sedem præsidet, super et intus est. Et qui cælum palmo, et terram pugillo concludit, exterius, superius, et inferius est. Vt ergo indicaret omnipotens Deus interiorem se esse, et superiorem omnibus, cælum ipse sibi sedem esse perhibuit. Vt vero se ostenderet omnia circumdare, cælum metiri palmo, et terram se asserit pugillo cōcludere. Ipse est interior, et exterior: ipse inferior et superior: regendo superior, portando inferior, replendo interior, circumdando exterior. Sicq. est intus, vt portet, sic circumdat, vt penetret, sic præsidet vt portet, sic portat vt præsideat. Cum ergo eleuata ad seipsam anima suum modulum intelligit, et quia corporalia omnia transcendat, agnoscit, atque ab intellectu suo se ad auctoris intellectum tendit, quid iam hæc, nisi ostium contra ostium aspiciat? Vnde et auctori omnium propheta dicit: Mirabilis facta est scientia tua ex me: Quia quantumlibet intenderit nec semetipsam anima perfecte sufficit penetrare, quanto magis illius magnitudinem qui potuit et animam condere? Cumq. in scientia Dei intellectu laboraret, lassescens ac deficiens subdidit: Confortata est, nec potero ad eam. Sed cum conantes atque tendentes quiddam iam de inuisibili natura conspiciere lassamur, reuerberamur, repellimur, et si interiora penetrare non possumus: tamen iam ab exteriori ostio interius ostium videmus. Ipse considerationis labor ostium est: quia ostendit aliquid eo, quod intus est, et si adhuc ingrediendi potestas non est. Sequitur: [Et fecit frontes per sexaginta cubitos, et frontem atrium portæ vndique per circuitum.] Sæpe iam diximus senario numero perfectionem boni operis designari, non illud sequentes
- E quod conati sunt huius sæculi sapientes astringere, dicentes idcirco senarium numerum esse perfectum, quia suo ordine numeratus perficitur: vt cum vnus duo tres dicuntur, senarius numerus impleatur, vel quia in tribus partibus diuiditur, id est, sexta, tertia, et dimidia: videlicet in vno, duobus, et tribus: sed idcirco senarium numerum esse perfectum quia sicut paulo ante dictum est: Sexto die perfecit Deus omnia opera sua. Quoniam vero peccatori homini legem dedit, quæ in decem præceptis scripta est, et sexdecies ducta in sexagenarium surgunt, recte per sexaginta cubitos, bonorum operum perfectio designatur. Quod aperte etiam Dominus in euangelio designat, qui cum parabolam seminantis exponeret, dixit: Aliud cecidit in terram bonam, et dabit fructum ascendentem et excrecentem, et afferbat vnum triginta, et vnum sexaginta, et vnum centum. Fructus etenim terræ bonæ triginta offert, cum mens perfectionem fidei, quæ est in Trinitate conceperit. Sexaginta offert, cum bonæ

1. Cor. 12. b

2. Rom. Phos.
lib. 1. c. 1.Isa. 66. a
Isa. 40. c

Psal. 138.

Ibid.

Sup. hom. 1. q.
et lib. 2. d. 1. c. 24.

Gen. 1. d

Matt. 13. a

Matt. 4. a

vitz

vitz opeta perfecte protulerit. Centum veto affert, cum ad æternæ vitæ contemplationem profecerit. Sinistra enim nostra, est vita præsens: dextera vero, est vita ventura. Et teste per centenarium numerum æternæ vitæ contemplatio designatur: quia cum post triginta ac sexaginta ad centesimum numerum computandum peruenimus, idem centenarius numerus in dexterum transit. Fides atque operatio adhuc in sinistra est: quia hic adhuc positi, et credimus quod non videmus, et operamur vt videamus. Cum vero iam se animus in contemplationem æternæ vitæ suspenderit, quasi ad dexteram manum computus peruenit. Fecit itaque frontes per sexaginta cubitos. Quia enim per sexaginarium numerum perfectio: quid per frontes ædificij, nisi ipsa opera designantur quæ exterius videntur? Prædicationis enim verbum tribuere, alimenta esurientibus, vestimenta algentibus dare, et pro bono opere patienter aduersa tolerare, quid aliud quam frontes sunt ædificij cælestis? quia pulchritudo operum exteriorum ornat habitaculū Dei, quod adhuc latet intrinsecus. Sed istæ frontes habent atriū vndique per circuitum, quia in hoc magna sunt opeta, si hæc in mente dilatata amplitudo charitatis. De charitate quippe scriptum est: Latum mandatum tuum nimis. De hac iterum Psalmista ait: Statuisti in loco spacioſo pedes meos. Sed ecce, dum loquor, animo occurrit quo modo lata est charitas. Si per charitatem pertingitur ad Deum, et per semetipsam veritas dicit: Intrate per angustam portam. et rursum Psalmistam audio dicentem: Propter verba labiorum tuorum, ego custodiui vias duras. atque in Euangelio Dominus dicit: Iugum enim meum suauis est, et onus meum leue. Quo modo ergo aut lata charitas, si angusta porta: aut quo modo iugum suauis est et onus leue, si in præceptis Dei viæ duræ sunt quæ custodiuntur? Sed hanc nobis questionē citius ipsa veritas soluit, quia via Dei et inchoantibus angusta est, et perfecte iā viuientibus lata. Et dura sunt quæ contra cōsuetudinē spiritualiter animo proponimus, et tamen onus Dei leue est postquam hoc ferte cōperimus: ita vt pro amore eius etiam persecutio placeat, et omnis pro eo affectio in mentis dulcedine veniat, sicut sancti quoque Apostoli gaudebant, cum pro Domino flagella tolerabant. Ipsa ergo angusta porta a mantibus lata fit, ipsæ viæ duræ specialiter currentibus molles et planæ sunt, dum fert animus, se pro temporalibus doloribus gaudia æterna recipere, et hoc incipit quod affligitur amare. Atrium ergo ante frontes eius, in perfectione operis est latitudo dilectionis. Et notandum quod dicitur: [Vndique per circuitum.] vt videlicet homo per omne quod agit, semper se in charitatis amplitudine dilatat, ne hunc aut timor, aut odia angustent. Si quis ergo de verbo Dei loquitur, et charitatem quam prædicat, in mente non seruat, ædificij frontem habet, sed atrium ante frontem non habet. Si quis elemosynam indigentibus largitur, et per hanc fortasse in corde extollitur, nec ex charitate proximi inopiam subuenit, sed se elatione tacita extollit, frontem quidem in ædificio ostendit, sed iuxta frontem atrium non fecit. Si quis illatas a proximo contumelias tolerat, et mala obiecta tacitus portat, magna est patientia quam demonstrat, si dolorem in corde non habeat, si lucrari ad tranquillitatem mansuetudinis etiam ipsum qui male exceſſerat, querat. Nam si patientiam exterius adhibens, intrus dolorem tenet, nec amat eum quem sustinet, habet quidem frontem in ædificio, sed ante frontem atrium non habet: quia is qui se angustis odiorum subdidit, profecto charitatis latitudinem amisit. Nam sicut in superiori parte iam diximus: Patientia enim vera est, quæ et ipsum amat quem portat. Nam tolerare, sed odisse, non est virtus mansuetudinis, sed velamentum furoris. Et notandum quod hoc ipsum atrium portæ dicitur. Porta quippe nostra est aditus ad regnum. Et Deum ac proximum perfecte amare, iam ad ingressum regni est tendere. In quantum enim quisquis amat, in quantum ad ingressum propinquat. In quantum vero amare negligit, in quantum ingredi recusat: quia nec fludet videre quod appetit. Tunc ergo habemus atrium portæ, quando ex latitudine charitatis ac supernam vitam quam adhuc contingere minime possumus, iam per desiderium intramus. Itaque cum bonum opus erga proximum agitur, restat vt eiusdem boni operis intentio discernatur, si non præsentis gratiæ retributionem querit, sed spem suam animus ad futuram promissionem tendit, vt ex temporalibus æterna, ex terrenis cælestia speret. Spes enim cælestium mentem solidat, ne concutiat fluctibus tumultuum terrenorum. De qua et per Paulum dicitur: Quam sicut anchoram habemus animæ tutam ac firmā, et incedentē vsque ad interiora velaminis.

Pſ. 118.

Pſ. 30.

Matth. 3. b

Pſal. 16.

Mat. 11. d

S. Ben. Phar.
lib. 1. c. 11.

Act. 5. g

Idem homin
Ecc. 30. pſp
uid.

Heb. 6. d

- A** De quibus interioribus hic ^{Gen. 1.6} coniungitur: [Et ante faciem portæ, quæ pertingebat vsque ad faciem vestibuli portæ interioris quinquaginta cubitos.] Hoc quod hoc loco dicitur, ante faciem portæ, non exterior, sed interior ante portam locus describitur, dum vsque ad faciem vestibuli portæ interioris pertingere perhibetur. Vnde et idem locus quinquaginta cubitis dicitur mensuratus. Per quinquagenarium enim numerum requies æterna signatur. Habet enim septenarius numerus perfectionem suam, quia eo die dierum numerus est completus. Et per legem sabbatum in requiem datum est. Ipse autem septenarius per semetipsum multiplicatus, ad quadraginta et nouem ducitur. Cui si monas additur ad quinquagenarium peruenitur: quia omnis nostra perfectio in illius vnus contemplatione erit, in cuius nobis visione iam minus aliquod salutis et gaudij non erit. Hinc etiam Iubilus, id est, annus quinquagesimus in requiẽ datus est: quia quisquis ad omnipotentis Dei gaudia peruenit, laborem et gemitum ulterius non habebit. Notandum vero, quia locus qui describitur per quinquaginta cubitos id est, ad faciem vestibuli portæ interioris pertingere memoratur. Non ergo hoc loco propheta iam ipsum vestibulũ portæ interioris, sed locũ interius, qui rēdit ad vestibulũ portæ interioris, narrat. Per quẽ locum vtiq;e, sicut diximus, spes nostra signatur, quæ, dum æternam requiẽ quærir, mentem ad vestibulũ portæ interioris ducit. Hoc ipsum enim, quod desideramus cælestia, quod ad promissa gaudia suspiramus, quod æternæ vitæ requiem quærimus, iã ad interioris vestibuli faciem propinquamus. Signetur ergo per portam fides, per atrium charitas, per locum vero, qui ad faciem vestibuli portæ interioris propinquat, figuretur spes: sine quibus tribus virtutibus quisquis iam vti ratione potest, ingredi ad cæleste ædificium non potest. Habeatur ergo fides in porta, quia introducit ad intelligentiam. Charitas in atrio, quia mentem dilatat in amorem. Spes in loco quinquaginta describitur cubitis, quia per desideria atque suspiria introducit animum ad secreta gaudia quietis. De qua quiete etsi adhuc, sicut est veritatis lumen, non cernimus, iam tamen per rimas intelligentiæ aliquid videmus. Vnde et hic subditur: [In fenestris obliquis in thalamis.] In fenestris obliquis pars illa per quam lumen intrat, angusta est, sed pars interior quæ lumen suscipit, lata. Quia mentes contemplantium quamuis aliquid tenuiter de vero lumine videant, in semetipsis tamen magna amplitudine dilatantur. Quæ videlicet et ipsa, quæ conspicunt, capere pauca vix possunt. Exiguum valde est, quod de æternitate contemplantes vident, sed ex ipso exiguo laxatur sinus mentium in augmento seruioris et amoris. Et inde apud se amplius sunt, vnde ad seueritatis lumen quasi per angustias admittuntur.
- D** Quæ magnitudo contemplationis, quia concedi non nisi amantibus potest, in thalamis obliquis fenestras esse perhibentur, vel in his, quæ iuxta thalamos non iam extrinsecus, sed esse intrinsecus dicuntur. Nam de eisdem fenestris subditur: [Et in frontibus eorum, quæ erant intra portam vndique per circuitum.] Erant enim in thalamis, erant et in frontibus eorum, quæ intra portam vndique per circuitum fuerant constructæ: quia qui cor intus habet, ipse quoque lumen contemplationis suscipit. Nam qui adhuc exteriora immoderatus cogitant, quæ sint de æterno lumine rimæ, contemplationis ignorant. Neque enim cum corporearũ rerum imaginibus illa se infusio incorporeæ lucis capit: quia dum sola visibilia cogitantur, lumen inuisibile ad mentem non admittitur. Sed quisquis iam lumini contemplationis intendit, curare magnopere debet, vt mentem semper in humilitate custodiat, numquam se de gratia, qua infunditur, extollat, et ipsas, quæ mentes contemplantium signant, quales sint obliquis fenestras consideret. Per obliquis etenim fenestras lumen intrat, et fur non intrat: quia hi qui vere speculatores sunt, semper sensum in humilitate deprimunt, atque ad eorum mentes intelligentia contemplationis intrat, sed iactantia elationis non intrat. Et patent itaque fenestras, et munitæ sunt: quia et aperta est in mentibus eorum gratia, qua replentur, et tamen ad se aduersarium ingredi ad superbiam non permittunt. Notandum vero, quod intra portam vndique per circuitum fenestras obliquis esse memorantur. Non enim contemplationis gratia summis datur, et minimis non datur, sed sæpe hanc summi, sæpe minimi, sæpius remoti, aliquando eam coniugati percipiunt. Si ergo nullum est fidelium officium, a quo possit gratia contemplationis excludi, quisquis cor intus habet, illustrari etiam lumine contemplationis potest: quia intra portam vndique per circuitum fenestras obliquis constructæ sunt, vt nemo ex hac

haec gratia quasi de singularitate gloriatur: *et* donum veri luminis aestimet habere priuatum: quia in eo quod se habere praeipuum putat, et alter est ditior, quem habere apud se boni aliquid non putat. Vnde hic quoque adhuc apre subiungitur: [Similiter autem erant, et in vestibulis fenestras per gyrum intrinsecus.] Postquam dixit fenestras in frontibus, adiungit fenestras in vestibulis per gyrum intrinsecus: quia non solum alta sanctae Ecclesiae membra quae prominent, habent contemplationis gratiam, sed plerumque hoc donum etiam illa membra pereipiunt, quae etsi iam per desiderium ad summa emicant, tamen adhuc per officium in imis iacet. Nisi enim his qui despecti videntur, omnipotens Deus lumen contemplationis in fuderit, fenestras in vestibulis non fuissent. Videmus itaque alios in summis locis sanctae Ecclesiae constitutos, alta de caelestibus loqui, miro studio inquantum illustrata mens sufficit supernae patriae seereta rimari: quia fenestras sunt in frontibus. Alij vero in sanctae Ecclesiae sinu continentur, et despecti humanis oculis videntur, sed apud se sapientiae studijs vacant, ad caelestia anhelant, atque inquantum praevalent quae sunt gaudia aeterna, considerant. Fenestras itaque ubi quae sunt, sed in vestibulis. Bene autem dicitur per gyrum, quia omnis inquisitio secretarum rerum gyrum habet, dum in cogitatione sua dicitur animus: putatne hoc illud est? Quasi eire uir, vt inueniat quod quaerit. Cui eum in eis scriptum lumen erumpere in cogitatione exeperit, quasi per obliquam fenestram radius veritatis venit. Sic quippe in contemplationem nostram multa cogitationibus circumuendo proficimus, sicut exempla bonorum saepe quaerimus, vt in moribus proficiamus. Nam cum iam cogitat animus ad meliora transire, quidquid melius de alijs audire possit exquirat, nunc huius, nunc sancti alterius vitam ventilat. Vnde et electus quidam, qui in expanso riuo sanctae Ecclesiae per vniuersum mundum mentis oculos miserat, bonorum vitam ad imitationem requirens, dicebat: Circuibam et immolabo in tabernaculo Dei hostiam iubilationis. Ecce vt immolaret iubilationis hostiam, circuibat: quia nisi animam huc illucque ad bonorum vitam exquirendam mitteret, ipse vsque ad iubilationis sacrificium non perueniret. Cum vero sancti viri intra Ecclesiam ad loca summa perducuntur, eorum vita quasi in speculo ponitur, vt cuncti videant bona, quae debeant imitari. Vnde et adhuc apte subiungitur: [Et ante frontes pictura palmarum.] Quid per palmas nisi praemia victoriae designantur? Ipsae quippe dari vineentibus solent. Vnde de his quoque, qui in certamine martyrij antiquum hostem vicerant, et iam victores in patria gaudebant, scriptum est: Et palmae in manibus eorum, et elamabant voce magna, dicentes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et agno. Palmas quippe in manibus tenere, est victorias in operatione tenuisse. Cuius operationis palma ibi retribuetur, ubi iam sine certamine gaudebit. Vnde et hic non dicitur: Palmae ante frontes, sed ante frontes pictura palmarum. Ibi enim victoriae palma videbitur, ubi iam sine fine gaudebit. Nam hic plerumque sanctos viros aspiciamus mira agere, virtutes multas facere, leprosos mundare, daemonia eiecere, tactu aegritudinis corpora sanare, prophetiae spiritu ventura praedicere. Cuncta itaque haec needum palmae sunt, sed adhuc pictura palmarum. Nam haec aliquando dantur et reprobis. Vnde et per Euangelium veritas dicit: Multi dicent mihi in die illa: Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetauimus, et in tuo nomine daemonia eiecimus, et in tuo nomine virtutes multas fecimus? Et tunc confitebor illis, quia numquam noui vos, discedite a me qui operamini iniquitatem. Vnum vero signum electionis est soliditas charitatis, sicut scriptum est: In hoc scietur quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis adinuicem. Haec autem miracula eum electi faciunt, longe dissimiliter a reprobis sunt: quia quod electi ex charitate, hoc reprobi student agere per elationem. Sed eisdem electis ipsa mira quae per charitatem faciunt, non iam palmae sunt, sed adhuc pictura palmarum: quia de eis foris ostenditur, quales apud omnipotentem Dominum intus habeantur. Ibi autem eis palma erit, ubi iam mortis contentio non erit. Nam praedicator egregius tunc affexit palmam veram vineentibus dari, cum resurrectionem prauidit mortuorum fieri, sicut dicit: Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem. Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo qui scriptus est: Absorpta est mors in victoria. Vbi est mors victoria tua, ubi est mors stimulus tuus? Tunc erit perfecta victoria, cum mors plene fuerit absorpta. In omne autem quod modo mirabiliter de signis agi conspiciamus, non iam ipsam victoriam,

Psal. 6.
Psal. 136.

Apoc. 7. c

Mat. 7. c
Mat. in Mat.
c. 17.

Ioan. 13. c

1. Cor. 15. g

A storiam, sed adhuc imagines victoriæ videmus. Quia plerumque sanctis etiam et in locis sublimioribus positis, vt ad bona opera alij prouocentur, virtutes et signa dantur, ante frontes interioris ædificij palmarum pictura ostenditur. Hæc hodierno die tractata sufficiant, vt ad ea quæ subiuncta sunt, valentiores, adiuuante Domino nostro Iesu Christo veniamus, qui viuit et regnat, etc.

HOMILIA XVIII.



T eduxit me ad atrium exterius, et ecce gazophylacia, et pauimentum stratum lapide in atrium per circuitum. Triginta gazophylacia in circuitu pauimenti, et pauimentum in fronte portarum secundum longitudinem portarum erat inferius. Et mensus est latitudinem a facie portæ inferioris vsque ad frontem atrij interioris extrinsecus centum cubitos ad Orientem et Aquilonem.

Postquam de contemplationis gratia obliquas fenestras insinuans propheta multa locutus est, eductum se exterius dicit, et gazophylacia vidisse commemorat. In quibus gazophylacijs quid aliud quam doctorum scientia designatur? Sed recte hac *Inf. hom. 22.* eductum se exterius dicit, et gazophylacia foris vidisse? Sed sciendum est, quia alia est contemplatio, quæ tantum videt quantum dicere non valet: alia vero scientia atque doctrina, quæ tantum videt, quantum exprimere per linguam possit. In comparatione quippe illius luminis, quod voce exprimi non potest, quasi hoc totum foris est, quod exprimi voce potest. Ait itaque: [Et eduxit me ad atrium exterius, et ecce gazophylacia, et pauimentum stratum lapide in atrium per circuitum.] Quia sermone Græco *quadratio* seruare dicitur, et gaza lingua Persica diuitiæ vocatur, gazophylacium locus appellari solet in quo diuitiæ seruantur. Quid itaque per gazophylacia designatur, nisi, vt prædiximus, corda doctorum sapientia atque scientia diuitijs plena? quia iuxta Pauli vocem: Alij datur per spiritum sermo sapientiæ, alij sermo scientiæ in eodem spiritu. Sunt enim quidam, qui per donum gratiæ, et ipsa intelligunt, quæ exponi a doctoribus non audiunt: hi videlicet sermonem sapientiæ perceperunt. Et sunt quidam qui per semetipsos intelligere audita nequeunt, sed ea, quæ in expositioribus legedint, retinent, atque scienter proferunt, quæ lecta didicerunt. Vnde itaque isti, nisi sermone scientiæ pleni sunt? Quamuis hoc intelligi et aliter possit, quia sapientia ad vitam, scientia vero pertinet ad doctrinam. Qui igitur bene viuunt, et prudenter prædicant, gazophylacium spiritualis ædificij recte nominatur: quia ab eius ore cælestes diuitiæ dispensantur. His diuitijs abundare discipulos idem magister gentium viderat, cum dicebat: Diuites facti estis in illo, in omni verbo et omni scientia. Sunt itaque in sanctæ Ecclesiæ ædificio constructa gazophylacia, quia abundat diuitijs scientiæ lingua doctorum. Has veras esse diuitias ipsa per se veritas denunciat, cum de transitorijs diuitijs dicit: Fallacia diuitiarum suffocat verbum scientiæ. Sapientia etenim atque scientia doctrinæ, spirituales veræ sunt diuitiæ, in quarum comparatione, quæ transire possunt, falsæ nominantur. De his diuitijs per Salomonem dicitur: Thesaurus desiderabilis requisicit in ore sapientis. Excepto autem eo, quod ad æternam patriam diuitiæ spirituales ducunt, est eis a terrenis diuitijs magna distantia: quia spirituales diuitiæ erogat proficiunt, terrenæ autem diuitiæ aut erogantur, et deficiunt: aut retinentur, et viles non sunt. Qui ergo has in se veras diuitias continent, recte gazophylacia nominantur. Et habent ipsa gazophylacia pauimentum per circuitum: quia eis adhæret ac subiacer humilitas auditorum. Quod pauimentum recte stratum lapide, in atrium dicitur, quia in latitudinem charitatis vicissim sibi iunctæ sunt animæ fideles. Quæ et lapides appellantur pro fortitudine fidei, et strati in pauimento sunt in compage humilitatis. Has fidelium mentes Petrus apostolus fortes in fide conspexerat, cum dicebat: Et vos tamquam lapides viui superædificamini domos spirituales. De his lapidibus sanctæ Ecclesiæ Dominus per Isaiam dicit: Ponam iaspidem propugnacula tua, *Isa. 54. c.* et portas tuas in lapides sculptos, vniuersos terminos tuos in lapides desiderabiles, *1. Pet. 2. a*

S. Greg. To. 2.

Yyyyy omnes

omnes filios tuos doctos a Domino. Omnipotēs enim Deus sanctę Ecclesię propugna-
cula iaspidem, qui lapis viridis coloris est, posuit: quia prędicatorum illius mentes in-
ternę viriditatis amore solidauit, vt transitoria cuncta despiciant, nihil in hoc mun-
do, quod sine claudatur, appetant, cuncta eius gaudia velut arida contemnant. Vnde et ipse pastor Ecclesię, auditores suos ad paucā æternę viriditatis vocans, de Deo
loquitur, dicens: Secundum magnam misericordiam suam regenerauit nos in spem
viam, per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem
et incontaminatam et immarcescibilem, conseruatam in cęlis. Huius sanctę Eccle-
się portę in sculptos lapides ponuntur: quia hi, per quorum nos vocem ad vitam æternam
ingredimur, sancta opera, quę diuinitus pręcepta sunt, dum in semetipsis ostē-
derent, quasi in se sculpta tenuerunt. Portę etenim non sculptę, sed purę essent, si
vocem quidem promerent, sed sancta in se opera non demonstrarent. Ar vbi secun-
dum hoc se ostendunt viuere quod loquuntur, et portę sunt, quia intus ducunt, et scul-
ptę, quia viuendo custodiunt quę alijs loquuntur. Huius sanctę Ecclesię vnuerfos
terminos in lapides desiderabiles positos videmus, dum in ea fideles quosque fortes in
fide et charitate conspiciamus. Qui, vt quos dixerit, lapides demonstraret, adiunxit:
Omnes filios tuos doctos a Domino. Quod ergo Isaias vnuerfos Ecclesię terminos de-
siderabiles vidit, hoc Ezechiel pauimentum lapide stratum per circuitum esse perhi-
buit, qui adhuc de gazophylacijs subdit: [Triginta gazophylacia in circuitu pau-
imenti.] Denarius numerus pro perfectione semper accipitur, quia in decem pręcep-
tis legis custodia continetur. Actiua etenim ac contemplatiua vita simul in decalogi
mandatis coniuncta est, quia in ea et amor Dei et amor seruari proximi iubetur. Amor
quippe Dei ad contemplatiuam, amor vero proximi pertinet ad actiuam. Sed vnusquis
que doctor, vt in actiuam vitam plene se dilaret, atque in contemplatiuam vigilanter
furgat, in sanctę Trinitatis fide debet esse perfectus. Vnde et eadem gazophylacia tri-
ginta esse commemoratur, vt cum denarius ter ducitur, vita et lingua doctoris in Tri-
nitate solidetur. Sed hac in re illud nobis est vigilanter intueudum, quod propheta dū
gazophylacia descripsisset, adiunxit: Pauimentum per circuitum. Atque in inferius sub-
iunxit: Gazophylacia in circuitu pauimenti. Quatenus et gazophylacia in circuitu
pauimenti, et pauimentum in circuitu gazophylaciorum esse videatur. Pauimentum
quippe et gazophylacia eo sunt ordine distincta, vt gazophylacia inter pauimentum,
et pauimentum inter gazophylacia fuerit stratum. Non hoc fratres sine magno my-
sterio est, quod in circuitu gazophylaciorum dicitur esse pauimentum, et in circuitu
pauimenti narrat esse gazophylacia. Habet enim pauimentum in circuitu gazophy-
lacia, quia vita audientium erudit quotidie et custodit linguā doctorum. Doctores et-
enim boni in sanctę eruditionis verbis modo fomenti dulcedinis, modo asperitate in-
crepationis inuigilant, vt auditorum suorum vitam a vitijs defendant. Sed habent ipsa
quoque gazophylacia in circuitu pauimentum: quia sepe etiam doctorum cor, viti-
orum tentationibus tangitur, vt modo eleuetur iactationis superbia, modo irę stimulis
inflammetur. Sed cum bonorum auditorum vitam considerant, eamque profecisse suis
exhortationibus pensant, erubescunt tales non esse, quales auctore Deo per se conspi-
ciunt alios factos esse, et tanto se in mente stabiliunt, quanto plene in culpam labun-
tur. Nam cum ipsa sua doctoribus verba ad memoriam reducant, erubescunt non
seruare quod dicunt: Vnde per Salomonem quoque dicitur: Anima laborantis la-
borat sibi, quia compulgit os suum. Os enim nostrum nos compellit ad laborem,
quando per hoc quod dicimus, a vitijs refrenamur: quia turpe nimis est, ibi nos ne-
gligendo cadere, vnde prędicando conati sumus alios leuare. Habent ergo gazo-
phylacia in circuitu pauimentum, quia doctorum magna custodia est vita venerabi-
lis auditorum. Et suus ei sermo fit in adiutorio, quia erubescunt pulsantibus vitijs
non resistere, qui contra vitia alios armauerunt. Quia enim quamdiu in hac vita vi-
uimus, contra malignos spiritus, quid aliud quam in acie stamus? Sicut prędicimus,
doctoris animus forsitan aliqua elatione pulsatur. Sed siue ne ipse pereat, seu ne per
exemplum suum alios ad perditionem trahat, vigilanter se et festine circumspicit, in
cogitationibus remordet. Adducta auditorum suorum vita ad memoriam, semetipsum
humiliat, et quibus pręuallet modis, agit ne elatio principetur in mente, ne domine-
tur in opere. Scriptum quippe est: Initium omnis peccati superbia. Quis ergo anro

1. Pet. 1. 6

Ista. 54. e

Phil. de Deca-
logo.
Greg. hom. 16.
in Exod.
Hier. in Ezech.
46.

Prov. 16. d

Ezech. 10. b

Dei

- A** Dei oculus fructus boni operis, si ex radice putruit elationis? Sæpe ut prædictum est, eius animus tenetur ex ira, sed citius se ad circumspiciendum recolligit, et disciplinæ pondere deprimens agit ne motus animi transeat in sermone, ne erumpat in voce. Fitque ut ira perturbati animi, ubi per negligentiam oritur, ibi per iudicium suffocata moriatur. Quia ex re agitur, ut ex cepta culpa animus virtutem pariat, qui etsi se fortiter custodire noluit, ne ad motum surgeret, se tamen in commotione fortiter vicit. Unde bene per Salomonem dicitur: Melior est patiens viro forti: et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium. Patiens præfertur: quia in illa actione victoriæ, homo victor est hominum, in hac autem mansuetudine patientiæ, animus victor est suus. Sequitur: [Et pauimentum in fronte portarum secundum longitudinem portarum erat inferius.] Si portarum longitudinem ad locum referimus, in quo portæ fuerant constructæ, secundum longitudinem portarum pauimentum erat inferius: quia quantum tenere locum portarum poterat, tantum tenebatur, et pauimentum quod erat inferius. Longitudo ergo pauimenti a portis non erat dissimilis, sed tamen æqualitas pauimenti non erat cum portis. Quid est ergo, quod pauimentum cum portis longum similiter erat, sed æquale non erat, nisi quod longe distat vita populorum a vita docentium? quia etsi ad regna cælestia tendentes, eandem longanimitatem spei habent, eadem vero viuendi studia non habent. Tendatur ergo pauimentum similiter in longum: quia ipsam fidem, ipsam spem in se retinent auditores, quam habere certum est prædicatores. Sed pauimentum inferius iaceat, ut omnes auditores, prædicatores suos longe suis meritis antecedere cognoscant. Sin vero longitudinem portarum ipsam, sicut luparius diximus, earum altitudinem intelligere debemus, dum, sicut paulo post scriptum est, ad portas gradibus ascendebar, tanto pauimentum iacet inferius, quanto iniquæque porta surgit in altitudinem. Quia quanto sanctior est vira doctoris, tanto firmiter humilior sensus audientis. Et semetipsum despicit, dum prædicatoris sui vitam in magna surgere altitudine perpendit. Imirati etenim bona eius alia forsan potest, alia non potest. In quibus præualet proficere, in quibus minime præualet, ad humilitatem crescit. Et hoc ipsum ergo ei in profectu est, quod ei imitabile ad profectum non est. Ecce enim prædicatorum nostrorum ea quæ legimus dicta et facta pensamus, et in quantam altitudinem surrexerint portæ, cognoscimus. Ut enim racemus de offensione signorum, loquamur de virtutibus cordium. Certe Paulus, qui se legi mortuum per legem dicit, quia ut in Christo crederet, ei hoc et lex ipsa prædicauit, magno fidei ardore succensus, præcepta legis tenere carnaliter noluit, circumcissionem in gentibus fieri vituit. Et cum Petrus Apostolus seruari adhuc in circumcissione legis consuetudinem vellet, ei in faciem restitit, eumque hac in re fuisse reprehensibilem dicit. Et in hoc eius studium discipulis loquens, non solum culpam, sed quod est magis, hypocrisim, id est, simulationem nominat, dicens: Cum venisset Petrus Antiochiam, in faciem ei restitit, quia reprehensibilis erat. Et paulo post: Et simulationi eius consenserunt ceteri iudei. Idem vero Apostolorum primus cum multa discipulos admoneret, atque a quibusdam detrahi Pauli scriptis agnosceret, dicit: Sicut charissimus frater noster Paulus secundum datam sibi sapientiam scripsit vobis, loquens in eis de his, in quibus sunt quedam difficilia intellectu, quæ indocti et instabiles deprauiant, sicut ceteras scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Ecce Paulus in epistolis suis scripsit Petrum reprehensibilem, et ecce Petrus in epistolis suis asserit Paulum in his quæ scripserat, admirandum. Certe enim nisi legisset Petrus Pauli epistolas, non laudasset. Si autem legit, quia illic ipse reprehensibilis dicitur, inuenit. Amicus ergo veritatis laudauit, etiam quod reprehensus est, atque ei ad hoc ipsum placuit, quia in his non plainerat, quæ aliter quàm debuerat, sensit. Sequitur etiam minori fratri ad consensum dedit, atque in eadem re factus est sequens minoris sui, etiam ut in hoc præiret: quatenus qui primus erat in Apostolatus culmine, esset primus et in humilitate. Pensate ergo, fratres charissimi, in quo mentis vertice stetit, qui illas epistolas laudauit, in quibus scriptum se vituperabilem inuenit. Quæ illa mansuetudo tanta esse potuit, quæ quies animi, quæ soliditas, atque imperturbatio cogitationis? Ecce a minore suo reprehenditur, et reprehendi non dedignatur. Non ad memoriam reuocat, quod primus in Apostolorum vocatus est, non quod clauis regni cælestis acceperit, non quod peccata quæcumque in terra soluerit, essent

Prov. 16. d

Rom. 7. a

Gal. 5. b

Gal. 2. b

2. Pet. 3. d

Mat. 16. c

soluta et in cælo, non quòd in mare pedibus ambulauit, non quòd paralyticos in Iesu nomine iubendo erekerat, non quòd ægros corporis sui vmbra sanauerat, non quòd merientes verbo occiderat, non quòd mortuos oratione suscitabat. Neigitur increpationis verba dedignaretur audire, omnia dona quæ acceperat, quasi a memoria reputit, vt vnum fortiter humilitatis donum teneret. Quis ergo nostrum si vel extremum aliquod signum fecisset, a minori fratre increpatus, increpationis verba patienter audiret? Nihil enim signi fecimus: et si quis nos fortasse de actione nostra reprehenderit, statim intumescimus, magnos quosdam nos taciti cogitamus, virtutes nobis ad animum deducimus, etiam quas non habemus. At contra Petrus cum virtutibus humilis in reprehensionibus petmansit, sed porta surrexit in altitudinem. Hanc autem tantam mansuetudinem nos imitari non possumus, sed quia pauimentum sumus, longe inferius iacemus. Sunt vero nonnulli qui non Petrum Apostolorum principem, sed quendam alium eo nomine, qui a Paulo est reprehensus, accipiunt. Qui si Pauli studiosius verba legissent, ista non dicerent. Dicitur etenim Paulus: Cum venisset Petrus Antiochiam, ei in faciem restiti: vt de quo Petro loqueretur, ostenderet, in ipso suæ narrationis initio præmisit, dicens: Creditum est mihi Euangelium præputij, sicut Petro circumcissionis. Qui enim operatus est Petro in Apostolatam circumcissionis, operatus est et mihi inter gentes. Patet ergo de quo Petro Paulus loquitur, quem et Apostolum nominat, et præfuisse Euangelio circumcissionis narrat. Et fuerunt quidam, qui secundam Petri epistolam, in qua epistolæ Pauli laudatæ sunt, eius dicerent non fuisse. Sed si eiusdem epistolæ verba pensare voluissent, longe aliter pensare poterant. In ea quippe scriptum est: Voce delapsa ad eam huiuscemodi a magna gloria: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui. Atque subiungitur: Et hanc vocem nos audiuius, cum effemus cum ipso in monte sancto. Legant itaque Euangelium, et prorsus cognoscunt, quia cum vox ista de cælo venit, Petrus Apostolus cum Domino stetit. Ipse ergo hanc epistolam scripsit, qui hanc vocem in monte de Domino audiuit. Sed quia pauca de Petro diximus, nunc si placeat Pauli mansuetudinem conuertamur, et pensemus, si possumus, ille qui tanti ardoris est in zelo prædicationis, vt Apostolorum quoque primo non parceret, quantæ sit mansuetudinis in studio longanimitatis. Tacemus autem quòd ter virgis cæsus est, quia semel lapidatus est, quia ter naufragium fecit, quia nocte ac die in profundo maris fuit, quia a ludæis quies quadragesimæ vna minus accepit. Minus enim animum ad iracundiam commouent ea mala, quæ nobis ab aperiis aduersarijs irrogantur, hoc plus solet dolere, quod a proprijs patimur. Vnde et per Psalmistam ipsa veritas contra traditorem suum loquitur, dicens: Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi, supportassem vtique. Tu vero vnanimis dux meus, et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos. Pensemus ergo si possumus, Paulus Apostolus, qui tantum patiens inter persecutores, quantum mansuetus inter discipulos fuerit. Certe Corinthi veniens, ab idolorum seruitio Corinthios retraxit, quis esset verus Deus innotuit, et æternæ eius vitæ gaudia prædicaui. Et cum magnam multitudinem populi in fide collegisset, tantam illic inopiam pertulit, vt victus sui graui necessitate laboraret. Et panem terræ a discipulis non accepit, quibus panem cæli prædicaui. Insistebat verbo pro vita audientium, insistebat labori manuum pro vita corporis sui. De terris quoque alijs stipendia ei a discipulis mittebantur, vt Corinthijs prædicare sufficerent. Ipse quoque ad eosdem Corinthios post per epistolam loquitur, dicens: Cum essem apud vos et egerem, nulli onerosus fui, nam quod mihi deerat, suppleuerunt fratres, qui venerunt a Macedonia. Quibus ad magnum quoque improprium præmisit, dicens: Alias Ecclesiæ spoliaui, accipiens stipendium ad ministerium vestrum. Pensemus ergo si possumus, cuius hoc mansuetudinis fuerit panem spiritus prædicare et panem carnis non accipere, corda audientium de diuini æternis instruere, et inter eosdem discipulos fideles et abundantes fame laborare, inter satiatos pati inopiam, nec tamen quod patiebatur dicere, nec tamen dolere, videre dura erga se corda audientium tenacium, nec a prædicatione desistere. Nā sicut Apostolorum Acta testantur, anno et sex mensibus continue in eadem ciuitate prædicaui. Cumque ab eisdem Corinthijs recessisset, ad eos postmodum scribit quod apud eos positus pertulit. Quare autem hoc eis cum inter eos viueret, numquam dixit? Ne quod erga eum factum ex bona voluntate non fuerat,

*Ibid.**1. Pet. 1. d
Ibid.**1. Cor. 11. f**Psal. 54.**1. Cor. 4. b
1. Cor. 12. a**Ibid.**Act. 18. a
1. Cor. 11. a*

- A** rat fieret ex iussione. Et cū innotesceret eorum miseria, remaneret volūtas ignota. Quare autem hoc postmodum longe positus scribit? Ne omnimodo discipuli incorrecti remanerent, et quales magistro in tenacia fuerant, alijs quoque fratribus tales non essent. Vere in hoc Paulus vere magister Gentium: sua negligens, aliena curans, impleuit quod prædicauerat. Nemo quod suum est, quærat, sed quod alterius. Et non quæ sua sunt, singuli cogitantes, sed ea quæ aliorum. Quanta itaque ista mansuetudinis virtus est? Quanta tranquillitas spiritus? Quis autem nostrum, si vnum huius mundi diuitum ad omnipotentis Dei seruitium conuertisset, seq. egere conspiceret, et illum sibi vitæ subsidia non præbere, non protinus de eius vita desperasset? Quis non in cassum laborasset? Quis non ab eius exhortatione obmutesceret, quæ in semetipsum primum ferre fructum boni operis non videret? Sed Paulus per mansuetudinem in virtutum ver- 1. Cor. 10. f
- B** tice solidatus persistit, prædicauit, dilexit, et bonū quod coeperat, expleuit, ea quæ portādo et persistendo discipulorum corda ad misericordiam perduxit. Nam eorum perfectum postmodum scire se indicans, in eadē epistola scribit de ministerio, quod sit in sanctos: Ex abundantia est enim mihi scribere vobis. Scio enim promptum animum vestrum, 1. Cor. 8. b
pro quo de vobis glorior apud Macedonas, quoniā Achaia parata est ab anno priore, et vestra xmulatio prouocauit plurimos. De quibus rursus ait: Qui non solum facere, sed et velle cœpistis ab anno priore. In quibus enim non tam opera, quā iam vota requirebat, in eis proculdubio plus laudat pia vota, quā opera. Notandū nobis est, quia habet improprium hæc ipsa consolatio, cum dicitur: Ab anno priore. Bonum quippe, sed tarde fecerant, arque ideo hoc magister non sine reprehensione laudat. Medicus quippe est qui medicamentum vulneri apponit, quod et ea quæ purgata sunt, refouet, et ea, quæ putrida inueniuntur, mordet. Sed hæc tolerando atque prædicando, expleuit quod cœpit. Et miræ longanimitatis virtus discipulorū duritiā emolliuit ad misericordiam viscera, quia longitudo portæ surrexit in altitudinē. Sed infirmi nos ad imitandum tantæ mansuetudinis longanimitatē idonei non sumus, quia videlicet pauimentum sumus, et despecti in nostris moribus iacemus. Ecce autē dum de duobus ducibus cælestis exercitus loquor, martyre quoque Stephanus memoriæ occurrit, qui tentus pro Creatoris sui nomine, et in medium persecutorū deductus, impeterritus stetit, fiducialiter docuit, et ex zelo veritatis persecutores suos fortiter increpauit, dicens: Vos semper Spiritui sancto resististis. Cūq. illi ad lapides currerent, et cū lapidibus necarent, flexo genu pro eisde persecutoribus orauit, dicens: Domine, ne statuas illis hoc peccatū. Quæ itaque ista virtus est, sic zelo feruere, vt eis a quibus terrebatur, perfidiæ suæ, impropria fiducialiter diceret, et sic diligere, vt in morte quoque pro eis a quibus moriebatur, oraret? Sic quippe ex zelo inferbuit, ac si mansuetudinis nihil haberet. Et sic mansuetus in eorū dilectione persistit, ac si contra eos feruoris nihil habuisset. Pensemus inter hæc vbi nostræ conscientię reatus iacet. Quis enim nostrū si saltē verbi contumeliā a proximo accepit, non statim contumeliā reddit, non funditus commouetur, non ad odiū erumpit, non præceptū dilectionis obliuiscitur? Sed hoc beatus Stephanus ex omnipotentis Dei gratia potuit, qui cū esset plenus Spiritu sancto, intendens in cælum, vidit gloriam Dei, et Iesum stantē a dexteris, et ait. Ecce video cælos apertos et Iesum stantē a dexteris Dei, quia surgēs in altitudinē porta fuit. Hoc nos miseri nostra virtute imitari nō possumus, quia longe inferius sicut pauimentū iacemus. Quid autē nos in vita sanctorū de nostra admiratione dicimus, cū ipsi quoque antiqui patres prædicatorū sancti Ecclesiæ vitā Par. in Act. 14
- E** considerantes, valde admirari sunt? An non eorū vitā Psalmista admiratus est, cū dicebat: Mihi autē valde honorati sunt amici tui Deus, nimis cōfortatus est principatus eorū? Quod de quibus eius amicis dicit, Euangelistū interroga, in quo veritas prædicatorū Act. 7. f
bus dicit: Vos amici mei estis. Isaïas quoque eorū vitā intrūs ait: Qui sunt isti qui vt nubes volant, et quasi colūbæ ad fenestras suas? Recte autē prædicatorum sancti nubes appellati sunt: quia verbis pluunt, miraculis conuiscāt. Qui volare quoque vt nubes dicuntur: quia in terra viuentes, extra terrā fuit omne quod egerunt. Vnde et per quandā nubē dicitur: In carne enim ambulātes non secundū carnē militamus. Priores enim patres coniugijs utebantur, filios procreabāt, substantias possidebāt, curis rei familiaris inrēdebāt. Istos autē prophetiā iā spiritū prævidēs substantias deferere, nihil in terra quærere, nihil possidere, non eos vel homines per terrā ambulātes, sed nubes volantes nominat. Volant enim qui terrā quasi non tangunt, quia in ipsa nil appetūt. Qui et ad fenestras suas Ioa. 15. b
1 Jo. 6. b
Greg. 14. Mor.
2. et 17. Mor.
1. et 17. Mor.
14.
2. Cor. 10. a

quasi colūbæ sunt, quia pro mansuetudinis suæ spiritu in hoc mundo per oculos nil con- **A**
cupiscunt. Consideremus ergo quāte altitudinis istæ spiritalis ædificij portæ sunt, quas
et spirituales patres admirantur, quantumq. nos in earum admiratione humiliare ne-
cesse est, quasi paupimentum sumus. Sed quia sub longitudinis appellatione altitudinem
portarum audiuiamus, nunc aliquid de earum latitudine cognoscamus. Sequitur: [Et
mensus est latitudinem a facie portæ inferioris vsque ad frontem atrij interioris et extrin-
secus, centum cubitos ad Orientem et ad Aquilonem.] In quibus verbis si portam aditum
accipimus, quo ad cognitionem Domini intramus, porra inferior fides est: atrium
vero interius, contemplatio. Habet autem porta inferior latitudinem in facie, quia vi-
delicet fides per charitatis suæ amplitudinem habet eam, quæ videtur a proximis ope- **B**
rationem. Quam dum fortiter a perfectioribus agi conspiciamus, nos, qui in bonis acti-
bus angustamur, exempla per eos magnæ operationis accipimus. Et vnaquæque sancta
actio quasi quædam nobis fit latitudo itineris, quæ prius erat angustia difficultatis. Ha-
bet quoque atrium interius frontem, quia contemplatiua vira per quædam signa desido-
riorum et gemirum ostendit, quantum intus videat, quæ tantum amat. Denarius au-
tem numerus per semetipsum multiplicatus, in centenariū surgit. Vnde recte per cente-
narium magna perfectio designatur, sicut de electis dicitur: Omnis qui relinquit domū,
vel fratres, aut forores, aut patrem, aut matrem, aut vxorē, aut filios, aut a gros propter
nomen meum, centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit. Neque enim sanctus
quisque ideo terrena deserit, vt hæc possidere in hoc mundo multiplicius possit: quia
quisquis terreno studio terram relinquit, terram non relinquit, sed appetit. Nec qui vnā
vxorem deserit, centum recepturus est, sed per centenarium numerū perfectio designa-
tur. Quia quisquis pro Dei nomine temporalia atque terrena contēnit, et hic perfectio- **C**
nem mentis recipit, vt iam ea non appetat, quæ contēnit, et in sequenti sæculo ad æter-
næ vitæ gloriam peruenit. Centies itaque recipit, quod dedit, qui perfectionis spiritum
accipiens, terrenis non indiget, etiam si hæc non habet. Ille autem pauper est, qui eget
eo, quod non habet. Nā qui et non habens, habere non appetit, diues est. Paupertas quip-
pe in inopia mentis est, non in quantitate possessionis. Nam cui in paupertate bene con-
uenit, non est pauper. Mensus est ergo vir latitudinem a facie portæ inferioris, vsque ad
frontem atrij interioris extrinsecus centum cubitos. Quia Redemptor noster quotidie
per magistros atque doctores in mensura perfectionis metitur vitam fidelium, vel in spe-
cie boni operis per fidem, vel in sanctis desiderijs per contemplationem. Multi enim
videntur in fide positi magna operari, sed in centum cubitis non mensurantur, quia per
ipsa quæ faciunt, terrenam gloriam quærent. Et quidam videntur per abstinentiā cruci- **D**
ari, gemitibus insistere, sed eorum mensura ad appetitum cubitos minime ducitur: quia
in his, quæ agunt, ab humano iudicio fauores requirunt. Quis ergo est, qui per centum
cubitos mēsuratur, nisi is, cuius bona operatio recta intēctione vititur, vt in eo quod agit,
non ad terrena lucra appetenda, aut ad laudes transitorias reflectatur? Ecce enim mis-
ericordiam proximis exhibere, possessa largiri, cum celeritate indigentibus tribuere, latitu-
do in facie portæ inferioris est. Sed si tua dans, aliena non appetas, si terrenam gloriam
de ipso bono opere non requiras, recte in centenario numero, id est, in perfectione men-
suraris. Nam qui videtur dare misericorditer propria, et rapit forsitan violenter aliena,
iste adhuc quæ sit via perfectionis ignorat, nec cognouit vnde ad perfectionē renditur,
quia nec ipsum eius initium inuenit. Prius enim appetitum euellere a mente debuit, et
postea, quæ iure possidet, largiri. Vnde scriptum est: Declina a malo, et fac bonū. Quid **E**
enim potest esse boni quod fecit, qui necdum a malo declinauit? Et sunt quidam, qui, si-
cut dictum est, ab alimentis abstinent, carnem cruciant, sed tamen si pulsari fuerint, co-
gnoscuntur, quia ad mundi gloriam anhelant. Isti frontem atrij interioris ostendunt,
sed per centum cubitos non mensurantur. Hi ergo in numero perfectionis sunt, de qui-
bus per Paulum dicitur: Qui carnem suam crucifixerunt cum vitijs, et concupiscentijs.
Er notandum, quia non dicitur quod intrinsecus, sed extrinsecus ista mensuratur: quia
videlicet Redemptor noster cum per nos facta hominum, vel approbat, vel iudicat, nō
intrinsecus metitur. Vnde et per Euangelium dicitur: Ex fructibus eorū cognoscetis eos.
Quia enim per hoc quod videmus, cognoscimus operantis animum, quē non videmus,
siue latitudinem, quæ in facie portæ est inferioris, siue frontem atrij interioris extrinse-
cus metimur. Cum enim alios conspiciamus largiri elemosynam, afflicto occurrere,
oppresso

Mat. 19. d

Hier lisa. 61.
Orig. in Mar.
6. 14.

Ps. 33.

Gal. 5. d

Matth. 7. c

- A** oppresso subuenire, nihil in hoc mundo gloriæ quærere, nullis huius mundi compedijs inhiare, atque alios videmus carnem domare, lacrymis insisteri, verbis cælestibus occu pari, nihil transitorij honoris appetere, quid aliud debemus nisi eos perfectos esse credere, sanctos æstimator? Quia ergo per hoc quod aspicimus, eos perfectos esse videmus, eorum vitam per centum cubitos extrinsecus metimur. Et quia multi in Iudæa, plerique vero in gentilitate positi, ad hanc perfectionis summam venerunt, recte subiungitur: [Ad Orientem et ad Aquilonem.] Iudaicus etenim populus Oriens iure dictus est, de cuius carne ille est natus, qui Sol iustitiæ vocatur. De quo per Prophetam dicitur. Vobis autem qui timetis Dominum oriatur Sol iustitiæ. Per Aquilonē vero gentilitas figuratur, quæ diu perfidix suæ frigore torpuit, et in cuius corde ille regnavit, qui attestante propheta apud semetipsum dixit: Ponam sedem meam ad Aquilonem. Quia itaque incarnatus omnipotens Deus alios perfectos ex Iudæa, alios ex gentilitate perfectos intra sanctam Ecclesiam fecit, centum cubitos non solum ad Orientem mensus est, sed etiam ad Aquilonem. Sed quia sub Aquilonis nomine de gentilitate sermo se intulit, considerare libet quantum super nos effusa sunt viscera Creatoris nostri. Omnes enim nos ex gentilitate venimus. Antiqui parentes nostri lignis et lapidibus feruebant, et derelinquentes Deum, a quo facti sunt, deos venerati sunt quos fecerunt. Nos autem per omnipotentis Dei gratiam ad lucem de tenebris venimus. Recolamus ergo de quibus tenebris venimus, et de luce quam accepimus, gratias agamus. Neque enim diuinam misericordiam intelligit, qui suæ misericordix memor non est. Vnde et per Psalmistam Deo dicitur: Misifica misericordias tuas Domine, qui saluos facis sperantes in te. Tunc enim nobis Dei misericordix misificatur, cum nobis ad memoriam miserix nostræ reuocantur: quia recolentes quid fuimus, intelligimus, cui debemus quod sumus. Cantemus itaque cum gaudio Creatori nostro, qui de seruitio creaturæ, colla mentis excussimus. Gaudeamus in nobis impletū esse quod per Isaiam dictum est: Et frenum erroris quod erat in maxillis populorum, canticum erit vobis, sicut vox sanctificatæ sollemnitatis. Frenum quippe erroris maxillas populorum constrinxerat, quando idolorum errore obligata gentilitas, Deo vero confessionis laudem dare nesciebat. Sed hoc ipsum erroris frenum iam nobis in canticum versum est, cum gaudentes psallimus atque cantamus: Omnes diu gentium dæmonia, Dominus autem cælos fecit. Et rursum: Simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominū: Os habent et non loquentur, oculos habent et non videbunt. Aures habent et non audiunt, nares habent et non odorabunt. Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulant. Qui itaque hæc omnipotenti Domino psallendo dicimus, ipsum erroris nostri frenum, quod a laude Dei ora nostra ligauerat, vero Domino canticum fecimus. Bene autem dicitur: Sicut vox sanctificatæ sollemnitatis: quia dum confessionis laudē Deo reddimus, in sanctificata sollemnitate gaudemus. Respondeamus ergo moribus tantæ misericordix Redemptoris nostri, et qui lucem cognouimus, prauorsū oporum tenebras declinemus. Quid est iam, rogo, quod in hoc mūdo libeat? Vbiue luctus aspicimus, vbiue gemitus audimus. Destructæ vrbes, cuersa sunt castra, depopulati agri, in solitudinem terra redacta est. Nullus in agris incola, pene nullus in vrbibus habitator remansit: et tamen ipsæ paræ generis humani reliquæ adhuc quotidie et sine cessatione feriuntur. Et finem non habent flagella cælestis iustitiæ, quia nec inter flagella correctæ sunt actionis culpæ. Alios in capriuitatem duci, alios detruunci, alios interfici videmus. Quid est ergo quod in hac vita libeat fratres mei? Si et talem adhuc mundum diligimus, non iam gaudia, sed vulnera amamus. Ipsa autem quæ aliquando mundi domina esse videbatur, qualis remanserit Roma, conspiciamus. Immenis doloribus multipliciter attrita, desolatione ciuium, impressione hostium, frequentia ruinatione: ita vt in ea completum esse videamus, quod contra urbem Samariam per hunc eundem prophetam longe superius dicitur: Pone ollam, pone, inquam, et mitte in ea aquam, et congere frusta eius in ea. Et paulo post: Efferebunt coctio eius, et decocta sunt ossa illius in medio eius. Atque iterum: Congere ossa, quæ igne succendam, consumeruntur carnes, et coquetur vniuersa compositio, et ossa tacebunt. Pone quoque eam super prunas vacuā, vt incalcescat, et liquefat æs eius. Tunc enim nobis olla posita est, cum hæc est ciuitas constituta. Tunc in eam aqua missa est, et frusta eius congesta sunt, quando ad eam vni digne populi consuebat, qui velut aqua calens actionibus mūdi feruecerent, et quasi frusta

Malac. 4. 2

Isa. 14. 6

Psalm. 16;

Isa. 30. f

Psalm. 103.
16id.

Isa. 66. 11. 12.

Ezech. 14. 4

frusta carnum in ipso suo fervore liquarentur. De qua bene dicitur: [Efferbuit coctio eius, et discotta sunt ossa eius in medio illius.] Quia prius quidem in ea vehementer incaluit actio gloriæ secularis, sed postmodum ipsa gloria cum suis sequacibus defecit. Per ossa etenim potentes sæculi, per carnes vero populi designantur: quia sicut carnes portantur ossibus, ira per potentes sæculi infirmas regitur populorum. Sed ecce iam de illa omnes huius sæculi potentes ablati sunt, ossa ergo excocta sunt. Ecce populi defecerunt, carnes eius liquefactæ sunt. Dicatur itaque: Congere ossa, quæ igni succedam: consumantur carnes, et coquantur vniuersa compositio eius, et ossa tabescent. Vbi enim senatus? vbi iam populus? Contabuerunt ossa, consumptæ sunt carnes, omnis in ea sæcularium dignitatum ordo extinctus est. Excocta est vniuersa compositio eius. Et tamen ipsos nos paucos, qui remansimus, adhuc quotidie gladij, adhuc quotidie innumeræ tribulationes premunt. Dicatur ergo: Pone quoque eam super prunas vacuum. Quia enim senatus deest, populus interijt: et tamen in paucis, qui sunt, dolores et gemitus quotidie multiplicantur, iam vacua ardet Roma. Quid autem ista de hominibus dicimus, cum ruinis crebrescentibus, ipsa quoque destrui ædificia videmus? Vnde apte de ciuitate iam vacua subditur: Incalescat, et liquefiat æs eius, iā enim et ipsa olla consumitur, in qua prius et carnes et ossa cõsumebantur: quia postquam defecerunt homines, etiā parietes cadunt. Vbi autem sunt qui in eius aliquando gloria lætabantur? vbi eorum pompa? vbi superbia? vbi frequens et immoderatum gaudium? Impletum est in ea quod contra destructam Ninuen per prophetam dicitur: Vbi est habitaculum leonum, et pascua catulorum leonum? An eius duces ac principes leones non erant, qui per diuersas mundi prouincias discurrentes, prædam scæuendo et interficiendo rapiebant? Hic leonum catuli inueniebant pascua: quia pueri, adulescentes, iuuenes sæculares, et sæcularium filij huc vndique concurrebant, cum proficere in hoc mundo voluissent. Sed iam ecce desolata, ecce contrita, ecce gemitibus oppressa est. Iam nemo ad eam currit, vt in hoc mundo proficiat: iam nullus potens et violentus remansit, qui opprimendo prædam diripiat. Dicamus ergo: Vbi est habitaculum leonum, et pascua catulorum leonum? Contigit ei quod de ludæa nouimus per prophetam dictum: Dilata caluitium tuum sicut aquila. Caluitium quippe hominis in solo capite fieri solet, caluitium vero aquilæ in toto corpore: quia cum valde senuerit, plumæ eius ac penæ ex omnibus membris illius eadunt. Caluitium ergo suum sicut aquila dilatat, quia plumas perdidit, quæ populum amisit. Alarum quoque pennæ ceciderunt, cum quibus volare ad prædam consueuerat: quia omnes potentes extincti sunt, per quos aliena rapiebat. Hæc autem quæ de Romanæ vrbis contritione dicimus, in cunctis facta mundi ciuitatibus scimus. Alia etenim loca clade desolata sunt, alia gladio consumpta, alia fame cruciata, alia terræ hiatibus absorpta. Despiciamus ergo ex toto animo hoc præsens sæculum vel extinctum. Finiamus mundi desideria saltem cum mundi fine. Imitemur bonorum facta quæ possumus. Apud Orientem et Aquilonem multi sunt, qui pro perfectione vitæ centum cubitis mensurantur. Ex ludæa etenim et gentilitate, sicut dictum est, ad sanctitatis culmen excreuerunt. Quamuis intelligi per Orientem et Aquilonem, etiam iusti et peccatores possint. Oriens quippe non immerito iusti nominantur, qui sicut in luce fidei nati sunt, in innocentia persisterunt. Per Aquilonem vero recte peccatores accipimus, qui mentis frigore dilapsi sub peccati sui vmbra torpuerunt. Sed quia omnipotentis Dei misericordia etiam tales ad poenitentiam reuocat, conpunctione et lacrymis lauat, virtutibus ditat, vsque ad perfectionis gloriam subleuat, non centum cubitis solum ad Orientem, sed etiam ad Aquilonem ducuntur, dum cum iustis etiam peccatores per dona et poenitentiam ad perfectionem veniunt.

HOMILIA XIX.



Ortam vero, quæ respiciebat viam Aquilonis, terræ exterioris, mensus est tam in longitudine, quam in latitudine: et thalamos eius tres hunc, et tres inde, et frontem eius et vestibulum eius secundum mensuram portæ prioris, quinquaginta cubitorum longitudinem eius, et latitudinem viginquinque cubitorum. Fenestæ autem eius, et vestibulum, et sculpturæ secundum

A dum mensuram portæ, quæ respiciebat ad Orientem, et septem graduum erat ascensus eius. Et vestibulum ante eam, et porta atrij interioris contra portam Aquilonis et Orientalem. Et mensus est a porta usque ad portam centum cubitos. Et eduxit me ad viam Australem, et ecce porta, quæ respiciebat ad Austrum. Et mensus est fronte eius, et vestibulum eius iuxta mensuras superiores, et fenestras eius, et vestibula in circuitu sicut fenestras ceteras, quinquaginta cubitorum longitudine, et latitudine vigintiquinque cubitorum, et in gradibus septem ascendebatur ad eam. Et vestibulum ante fores eius, et celatræ palmæ erant: una hinc, et altera inde in fronte eius.

B Magna legentium debet esse discretio, ut in sacro eloquio cum quilibet vnus sermo dicitur, non semper vnā eandemque rem significare credatur: sicut aliquando sol in bono, aliquando vero accipitur in malo. Solis etenim nomine aliquando signatur Dominus, aliquando persecutio. Attestante autem libro Sapientie, in inferno impij dicturi sunt: Errauimus a via veritatis, et sol iustitiæ non luxit nobis. Et de iactis seminibus Dominus dicitur: Otto sole aruerunt, quia videlicet facta persecutione, in reproborum cordibus prædicationis verba siccantur. Sic leo Dominum signat. Vnde scriptum est: Vicit leo de tribu Iuda. Sic leonis nomine diaboli similitudo exprimitur, sicut per primum pastorem dicitur: Aduersarius vester diabolus sicut leo rugiens circuit quærens quem deuoret. Sic bouis nomine sapiens designatur. Vnde scriptum est: Non iunges bouem et asinum, id est, sapientem cum stulto in prædicatione non socias. Sic per bouem fatuus figuratur, sicut de eo qui in turpitudine amoris captus est, dicitur: Statimque eam sequitur, quasi bos ductus ad victimam, id est, sicut fatuus trahitur ad mortem. Hæc igitur dixi, ne quia portam significare Dominum vel prædicatores, vel scripturam sacram, vel fidem exposui, ybicumque iam in hoc propheta porta legitur, signare aliud non credatur. Cum enim de vna porta propheta loqueretur, recte fides intellecta est, quia vna est omnium electorum fides. Cum vero alie portæ nominantur, intelligi oia prædicatorum possunt, per quæ vera vita cognoscitur, et per quæ ascenditur ad sacramentorum spiritalium cognitionem. Nam porta per quam significari fidem diximus, notandum nobis est, quia inferior appellatur. In hac enim vita dum sumus, quasi in imo positi adhuc inferius tenemur. Et recte inferior porta fides est, quia nobis in terra positis aperit cognitionem Dei. Itaque nunc dicitur: [Portam quoque quæ respiciebat viam Aquilonis atrij exterioris, mensus est tam in longitudine quam in latitudine, et thalamos eius tres hinc, et tres inde. Et frontes eius, et vestibulum eius, secundum mensuram portæ prioris, quinquaginta cubitorum longitudinem eius, et latitudinem viginti et quinque cubitorum: Fenestræ autem eius, et sculpturæ secundum mensuram portæ quæ respiciebat ad Orientem: et septem graduum erat ascensus eius, et vestibulum ante eam.] De porta, quæ respiciebat viam Aquilonis atrij exterioris ea ipsa replicatur, quæ iam de porta alia superiori dicta sunt, arque alia subiunguntur, quæ de prædicta porta propheta tuauerat. Ut ergo de his latius disseramus, quæ necdum discussa sunt, debemus ea, quæ dicta sunt, sub breuitate replicare. Porta enim viam Aquilonis respicit, cum prædicator quique viam peccatoris agnoscit, eiq. interiora vite per verbum prædicationis aperit. Quæ porta atrij exterioris dicitur. Exterius quippe est atrium vite præsens, in qua

C omne quod corporaliter agitur, corporaliter etiam videtur. Quæ tam in longitudine quam in latitudine mensuratur, quia cum ad fidem peccator ducitur, necesse est ut eius doctor consideret, vel quantum in longitudinem spei, vel quantum in latitudinem charitatis ex eius admonitione proficiat. Qui enim ad Deum conuertitur, si adhuc bona vite præsentis sperat, longitudinem non habet, quia brevis est vita in qua spem posuit. Si per terrenorum concupiscentiam, et adhuc proximi odio coangustatur, latitudinem non habet: quia necsit vel transitoria contemnere, vel se in proximi amore dilatare. Cum vero conuersus quisque æternæ vite gaudia longanimitate sperat, proximorum molestias eum charitate tolerat, et ea quæ non habet, concupiscere continet: longitudinem et latitudinem porta habet, quia gloria prædicatoris, est profectus auditoris. Vnde quibuscumque per magni prædicatoris dicitur: Gaudium meum et corona mea. Et rursum: Ecce nunc vivo, et vos statis in Domino. Atque iterum: Quæ est nostra spes aut gaudium nonne vos ante

D De porta, quæ respiciebat viam Aquilonis atrij exterioris ea ipsa replicatur, quæ iam de porta alia superiori dicta sunt, arque alia subiunguntur, quæ de prædicta porta propheta tuauerat. Ut ergo de his latius disseramus, quæ necdum discussa sunt, debemus ea, quæ dicta sunt, sub breuitate replicare. Porta enim viam Aquilonis respicit, cum prædicator quique viam peccatoris agnoscit, eiq. interiora vite per verbum prædicationis aperit. Quæ porta atrij exterioris dicitur. Exterius quippe est atrium vite præsens, in qua

E omne quod corporaliter agitur, corporaliter etiam videtur. Quæ tam in longitudine quam in latitudine mensuratur, quia cum ad fidem peccator ducitur, necesse est ut eius doctor consideret, vel quantum in longitudinem spei, vel quantum in latitudinem charitatis ex eius admonitione proficiat. Qui enim ad Deum conuertitur, si adhuc bona vite præsentis sperat, longitudinem non habet, quia brevis est vita in qua spem posuit. Si per terrenorum concupiscentiam, et adhuc proximi odio coangustatur, latitudinem non habet: quia necsit vel transitoria contemnere, vel se in proximi amore dilatare. Cum vero conuersus quisque æternæ vite gaudia longanimitate sperat, proximorum molestias eum charitate tolerat, et ea quæ non habet, concupiscere continet: longitudinem et latitudinem porta habet, quia gloria prædicatoris, est profectus auditoris. Vnde quibuscumque per magni prædicatoris dicitur: Gaudium meum et corona mea. Et rursum: Ecce nunc vivo, et vos statis in Domino. Atque iterum: Quæ est nostra spes aut gaudium nonne vos ante

*Idem 24. Mor.
c. 6.*

Sap. 5. b

Matt. 13. a

Mar. 4. a

*Greg. 7. Mor.
14.*

Apoc. 1. b

1. Pet. 5. b

Dent. 22. a

Prov. 7. b

Phil. 4. a

1. Tim. 3. c

1. Thes. 2. d

Do.

Dominum? Longitudo ergo et latitudo portæ est quæ ad Aquilonē respicit: quia cum infidelem quempiam, in peccati sui frigore torpentem, prædicator ad fidem conuerterit, per hoc quod eum in longitudinem spei tendit, et in amplitudinem charitatis dilatat, eius gloriam facit. Et quia in cognitione sanctæ Trinitatis ex verbo prædicationis auditores quique in eiusdem Trinitatis amore proficiunt, habet hæc eadem porta thalamos tres hinc, et tres inde: quia omne quod per Testamentum nouum de Trinitate conditor loquitur, hoc etiam de Testamento veteri ostendit. Et cor audientium in amore cælestis patris perficit, ut anima inhaerens Deo, quasi sponsa cū sponso in quodam iam thalamo sedeat, atque se a terrenis desiderijs funditus auertat. Vel certe, ut longe superius dictum est, quia tres sunt ordines bene viuuntium, bonorū scilicet coniugatorum, continentium, atque prædicatorum: et quia alij etiam in coniugijs positi amore cælestis patris anhelant: alij autem spe æterni gaudij etiam carnem macerant, omnesque actus terrenos refugunt, et in cura huius sæculi implicari contemnant: alij vero et terrena bona despiciunt, et cælestia gaudia prædicant, quæ cognouerunt: quid isti nisi in spiritali ædificio thalami sunt, in quorum cogitatione et meditatione anima cælesti sponso sociatur? Quos tres bonorū ordines, quia non solum ecclesia ex gentibus habet, sed aliquando etiam synagoga habuit, dum magna multitudo spiritalium, Redemptoris gratiam ardentem expectauit, porta ædificij cælestis threshinc, et tres inde thalamos habet: quia prædicator quisque, cum ad supernam patriam auditorem prouocat, et nouos patres et veteres anhelasse cælesti desiderio demonstrat. Plus enim plerumque exemplum, quam ratiocinationis verba compungunt: et cū prædicator dicit quales alij in coniugio, vel in continentia, vel in prædicatione erga omnipotentis Dei amore in nouo Testamento fuerint, vel alij quales in veteri, porta quæ loquitur, ternos ex utroque latere habere thalamos ostendit. Quæ porta habet et frontē, quia sunt in prædicatoris vita aperta opera quæ videntur. Habet et ante frontē vestibulum: quia priusquam bona opera insinuet, prædicat fidem, per quam anima humiliter veniens, ad bonorum actuum altitudinem subleuetur. Quæ cuncta secū dum mensuram portæ prioris sunt iuxta hoc quod subditur: [Quia mensus est quinquaginta cubitorum longitudinem eius, et latitudinem viginti quinque cubitorum.] Hæc iam superius latius me dixisse meministis. Per quinquagenarium enim numerum requiem diximus figurari: quia et quinquagesimus veteri populo in requiem datus, appellatus est subileus, et septenarius numerus, per quem hoc omne tempus euoluunt, septies multiplicatus, ad quadraginta et nouem ducitur. Cui monas additur, quia in vnius contemplatione requies æterna perficitur. Idem ergo quinquagenarius numerus nobis in longitudinem est: quia peruenire ad illam requiem non potest, nisi qui ad eam, spem suam modo tendere longanimiter potest. Quia enim per quinquagenarium numerum ad æternam requiem prouocamur, etiam hoc nos omnino instruit, quod in tabernaculo decem cortinæ iussæ sunt fieri, quæ haberent ansulas quinquagenas, et circulos aureos quinquagenos a latere et summitate. Cortinæ tabernaculi sancti, omnes sunt, qui ex diuersis virtutum coloribus in sanctæ Ecclesiæ ornamento proficiunt. Qui et interiora velant, et exteriora omnimodo exornant: quia eorum vita inquantum videtur, ornamentum est, et eorum intellectus intus absconditus, dum cælestia, quæ in mente seruant, edicere non possunt, in eis aliquo modo velatur. Recte autem decem cortinæ sunt, quia per decalogi studiū, ipsa sanctorū corda profecerūt. Hyacinthinæ vero ansulæ cortinarū fieri quinquaginta præcepta sunt. Hyacinthus cæli speciem habet. Ansulæ ergo cortinarū sunt præcepta cælestia, in quibus ligantur animæ, ut ab inferioribus subleuentur, superius pendean. Quæ videlicet ansulæ habent et circulos aureos, intellectum scilicet vera sapientia fulgentē. Qui intellectus, quia esse debet per omnia circumspēctus, et caute sollicitudinis vigilantia munitus, recte per circulos designatur. Et notandum quod a latere et summitate iubentur ansulæ, vel circuli in cortinis fieri: quia præcepta cælestia, et intellectus spiritalis, non solum debet nos sursum in Dei amorem suspendere, sed etiam proximo in charitate sociare. In eo enim quod conditorem nostrum diligimus, quasi per superiores ansulas in aere pendemus. In eo vero, quod sicut nosmetipsos proximos amamus, ansulas et circulos a latere habemus, ut cortinæ tabernaculi, id est, fidelium animæ per charitatem coniunctæ sint, et non per discordiā diuise. Vnde et hic post longitudinem quinquaginta cubitorū, prorinus latitudo subiungitur viginti et quinque cubitorum,

Sup. hom. 17.

Exod. 27. d

Exod. 26. a

36. b

Sup. hom. 17.
in Ezech. et
hom. 2. c. li. 2.
Metr. c. 17.

E

- A.** cubitorum, quæ videlicet latitudo ad charitatem proximi pertinet. Ipsa enim in fratrum amore se dilatat, atque erga eos omne quod potest boni operis, exercet. Cuncta autem bona opera, quæ corporaliter fiunt, per quinque corporeos sensus exhibentur, videlicet per visum, auditum, tactum, gustum, odoratum. Quinarius vero numerus per semetipsum ductus ad viciesimum et quinquaginta pervenit, quia bona opera cum agi cœperint, per fervorem animum ad augmentum excitant, et per semetipsa multiplicantur. Vnde et latitudinem menti faciunt, ut non sit angusta per tæporem, sed expensationem, sicut scriptum est: In terra pax hominibus bonæ voluntatis. Sequitur: [Fenestræ autem eius, vestibulum et sculpturæ, secundum mensuram portæ quæ respiciebat ad Orientem.] Cuncta hæc iam superius latius dicta sunt, et idcirco sermo non debet morosa expositione tardare. Hoc tamen magis notare oportet, quod porta ad Aquilonem ea omnia habere perhibetur, quæ porta ad Orientem: fenestras scilicet contemplationis, vestibulum humilitatis, sculpturam bonæ operationis. Omnes enim qui per hoc quod in conversatione nati sunt, in innocentia persistenterunt, portam ad Orientem habent, quia eius cælestis regni aditus patet ex lumine, quod acceperunt. Et omnes, qui in peccatis postmodum lapsi, torporis sui frigore sunt depressi, sed per poenitentiam redeunt ad amorem cælestis patriæ et recalescunt, portam ad Aquilonem habent: quia eis etiam post peccati sui frigus, regni aditus per misericordiam patet. Ea ergo habere dicitur porta ad Aquilonem, quia et conversi peccatores sic duntaxat virtutibus, sicut illi sunt divites, qui cadere in peccati poenitentiam vitauerunt. Vnde et Psalmistæ voce per Dominum dicitur: Cinerem sicut panem manducabam. Quia sic poenitentes recipit ut iustus. Scriptum quippe est de peccatoribus: Olim in cilicio et cinere poenitentiam egissent. Cinis ergo sicut panis comeditur, quando auctori suo peccator per poenitentiam, sicut innocens reuocatur. Porta igitur ad Aquilonem habet fenestras, habet vestibulum, habet sculpturas, quæ cum peccator ad vitam post culpas reducit, scpe lumen contemplationis accipit, atque de ipsa memoria iniquitatis suæ, gratiam magnæ humilitatis bonæ quoque operationis efficaciam, ut omne quod fieri præcipitur, in vita eius quasi sculptum esse videatur. [Septem vero graduum erat ascensus eius, et vestibulum ante eam.] Septem gradibus ad portam ascenditur, quia per sancti Spiritus septiformem gratiam aditus nobis regni cælestis aperitur. Quam septiformem gratiam Isaias in ipso nostro capite, vel in eius corpore quod sumus, enumerans dicit: Requiescet super eum spiritus sapientiæ et intellectus, spiritus consilij et fortitudinis, spiritus scientiæ et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini. Quos gradus de cælestibus loquens, descendendo magis quam ascendendo numeravit: videlicet sapientiam, intellectum, consilium, fortitudinem, scientiam, pietatem, timorem. Et cum scriptum sit: Initium sapientiæ timor Domini, constat proculdubio, quia a timore ad sapientiam ascenditur, non autem a sapientia ad timorem rediit, quia nimirum perfecta habet sapientia charitatem. Et scriptum est: Perfecta charitas foras mittit timorem. Propheta ergo, quia de cælestibus ad ima loquebatur, cœpit magis a sapientia, et descendit ad timorem. Sed nos, qui a terrenis ad cælestia tendimus, eisdem gradus ascendendo enumeremus, ut a timore ad sapientiam pervenire valeamus. In mente etenim nostra primus ascensionis gradus est timor Domini: secundus, pietas: tertius, scientia: quartus, fortitudo: quintus, consiliū: sextus, intellectus: septimus, sapientia. Est enim timor Domini in mente. Sed qualis est iste timor, si cum eo pietas non est? Qui enim misereri proximo ignorat, qui cōpari eius tribulationibus dissimulat: huius timor ante omnipotentis Dei oculos nullus est, quia non subleuatur ad pietatem. Sed sæpe pietas per inordinatam misericordiam errare solet, si sortasse pepercit, quæ parcenda non sunt. Peccata etenim quæ ferri gehennæ ignibus possunt, disciplinæ verberibus corrigenda. Sed inordinata pietas cum temporaliter parcat, ad æternum supplicium pertrahit. Ut ergo vera et ordinata sit pietas, ad gradum est alij subleuanda, id est, ad scientiam: ut sciat, vel quid ex misericordia puniat, vel quid ex pietate dimittat. Sed quid si sciat quid agere quis debeat, virtutem vero agendi non habeat? Scientia ergo nostra crescat ad fortitudinem, ut cū vider quid agendum sit, hoc agere per mentis fortitudinem possit, ne timore trepidet, et pauore collapsa, non valeat

Luc. 1. b

Ps. 101.

Mat. 11. b

Isa. 11. a

Eccl. 1. b

1. Ioan. 4. d

bona

bona defendere, quæ sentit. Sed sæpe fortitudo si impronida fuerit, et minus contra vitia circumspēcta, ipsa sui presumptione in casum ruit. Ascendat ergo ad consilium, ut providendo præmuniat omne, quod agere fortiter potest. Sed esse consilium non potest, si intellectus deest: quia qui non intelligit malum, quod agente in grauat, quo modo potest bonum solidare, quod adiuvat? Itaque a consilio ascendamus ad intellectum. Sed quid si intellectus magno acumine vigilet, et moderari se nesciat per maturitatem? Ab intellectu ergo ascendamus ad sapientiam: ut hoc quoddam acutè intellectus inuenit, sapientia mature disponat. Quia igitur per timorē surgimus ad pietatem, per pietatem ad scientiam ducimur, per scientiam ad fortitudinem roboramur, per fortitudinem ad consilium tendimus, per consilium intellectu proficimus, per intellectum ad maturitatem sapientiæ peruenimus: septem gradibus ad portam ascendimus, per quā nobis aditus vitæ spiritalis aperitur. Bene autem dicitur, quia vestibulū erat ante eam: quia nisi quis prius humilirate habuerit, ad hos gradus donorum spiritalium non ascendit, sicut scriptum est: Super quem requiescet spiritus meus, nisi super humilem et quietum, et tremētem sermones meos? De quo per Psalmistā dicitur: Ascensus in corde eius disposuit in conuallē lacrymarum. Conuallis quippe humilis locus est, et peccator quisque dum se in lacrymis humiliter affligit in corde, per ascensum virtutū proficit. Qui rursus ait: Emitit fontes in conuallibus. Quia omnipotens Deus dona spiritalis gratiæ humilibus præstat. Potest quoque per vestibulū fides intelligi. Ipsa quippe est ante gradus et portam: quia prius ad fidem venimus, ut postmodum per spiritalium donorum gradus, cælestis vitæ aditum intremus. Non enim virtutibus venit ad fidem, sed per fidem pertingitur ad virtutes. Cornelius enim Centurio cuius eleemosynæ ante baptismum angelo instantē laudatæ sunt, non operibus venit ad fidem, sed fide venit ad opera. Nam et ei per angelum dicitur: Orationes tuæ et eleemosynæ ascenderunt in conspectum Dei. Si enim Deum vere et ante baptismum non crediderat, quid orabat? vel quomodo hunc omnipotens Deus exaudierat, si non ab ipso se in bonis perfici petebat? Sciebat igitur creator omnium Deum, sed quoddam omnipotens filius incarnatus esset, ignorabat. Neque enim poterat bona agere, nisi ante credidisset. Scriptum namque est: Sine fide impossibile est placere Deo. Fidem ergo habuit, cuius operationes et eleemosynæ placere potuerunt. Bona autem actione promouetur, ut Dei perfecte cognosceret, et incarnationis eius mysterium crederet, quatenus ad sacramentum baptismi perueniret. Per fidem ergo venit ad opera, sed per opera est solidatus in fide. Vestibulū itaque ante gradus est: quia qui prius credidit, ipse post virtutum gradibus ad portam aditum ascendit. Sequitur: [Et porta atrij interioris contra portam Aquilonis et Orientalē.] Hoc loco contra, non pro aduersitate ponitur, sed pro rectitudine: ita enim porta interioris atrij posita monstrabatur, ut porta Aquilonis et Orientis perfectio ad eam aditu tenderet. Quid est ergo quoddam porta interior recto itinere posita contra portam Orientis et Aquilonis ostenditur, nisi hoc, quoddam aperte datur intelligi: quia siue Iudaico et Gentili populo, seu iustis et peccatoribus, sed post peccata conuersis, æque aditus regni cælestis aperitur? Larga est enim misericordia creatoris nostri. Et porta interior non solum portam Orientis respicit, sed etiā Aquilonis: quia non solum his qui in innocentia permanserunt, sed etiā peccatoribus peccata sua poenitendo dānantibus aperitur interioris atrij gaudia: ut ineffabilia mysteria patriæ cælestis agnoscat, agnoscendo sitiant, sitiendo currant, currendo perueniant. Hæc æterni gaudij secreta cognouerat, qui dicebat: Sitiuit anima mea ad Deum viuum, quando veniam et apparebo ante faciem Dei? Predicator gentium ad hunc aditum regni cælestis anhelabat, cum dicebat: Cupio dissolui, et esse cum Christo. Hæc exultationis occultæ secreta cognouerat sponsa, quæ dicebat: Dilectus meus misit manum suam per foramen, et venter meus intremuit ad tactū eius. Dilectus etenim manum per foramen mittit, quando virtute sua Dominus nostrum animū per subtilem intellectū pulsatur. Et venter in tactu illius contremiscit, quia infirmitas nostra per hoc quod cælestis gaudij intellectu tangitur, ipsa sua exultatione turbatur, et fit in mente pavor cum lætitia: quia etsi iam sentit quid de cælesti gaudio diligit, adhuc meruit, ne non pereat, quod vix tenuerit sentit. Quid igitur restat, nisi ut se ad perfectioris vitæ cursum dirigant omnes, qui illa gaudia patriæ cælestis agnoscunt? Unde et hic apte subiungitur: [Et mensus est a porta usque ad portam centū cubitos.] Centenarium numerum, quia decies per denarium ducitur, iam superius diximus esse perfectum.

Isa. 66. a

Pf. 83.

Psal. 103.

Act. 10. a

sup. hom. 9.

Ibid.

Heb. 11. b

Psal. 63.

Phil. 1. c

Cant. 5. b

Sup. hom. ead.
non longe ab
iustitia.

- A** perfectum. Is itaque qui aditum atrij interioris videt, profecto necesse est vt per vitam perfectionis currat, et a porta inchoationis vsque ad consummationis ingressu perueniat. Mensuretur ergo atrium interius, quod a portis exterioribus vsque ad portam interiore tenditur centum cubitis: vt qui intrare amando cepit, latitudinem perfectionis habeat in mente, quatenus in eo que diligit: hunc nec aduersa coangustant, sed transitoria cuncta despicies, quousque ad gaudia secreta perueniat, per atrium perfectionis currat. Sunt etenim multi, qui iam in septem gradibus aditum portæ exterioris intrauerunt, iuxta quendam supernæ dispensationis modum, per timorem Dei humiles, per pietatis studium misericordes, per scientiam discreti, per mentis fortitudinem liberi, per consilium cauti, per intellectum prouidi, per sapientiam maturi, sed adhuc quibusdam necessitatibus obligati, huius mundi curis inferuiunt. Et vnde iam ex magna
- B** parte excusserunt animû, ibi adhuc tenentur inuiti. Cumq. superimposita terrenæ occupationis portant onera, minus in præceptis cælestibus exercentur. Et dum anhelare medullitis ad æternam patriam non vacat, ipsa in eis sua aliquo modo desideria languescunt: quia animo curis temporalibus præpediti, vera gaudia, quæ cognouerunt, amare non tantum licet quantum liber. Hi plerumque a iugo mundi collamentis excutiant, omnia deserunt, terrenæ curæ pondera deponunt, atque vt ad cæleste desiderium latius animi sinum laxent, vitam remotam petunt, et in ea sanctis precibus intenti, sacris meditationibus dediti, quotidiano se fletu afficiunt, et veritate cordis, igne amoris constant, atque ad cæleste gaudium accendendo se innouant. Hi plerumque in ipso suo desiderio accensi, exire iam de carne concupiscunt, atque ad vitam præsentem redire post fletu nolunt. Sed tamen differuntur, vt dilatus amor ex ipsa sua dilatione proficiat, et ardenti desiderio quasi quod negatur, crescat. Sic in regione Gerasenorum qui liberatus a legione dæmonum fuerat, iam cum Domino ire volebat, sed tamen ei dicitur: Reuertere in domum tuam, et narra quanta fecerit tibi Dominus. Sic sponsa in Canticis Canticorum sanctis desiderijs anxia loquitur, dicens. In lectulo meo per noctes quæsiui quem diligit anima mea. Quæsiui illum, et non inueni. In lectulo enim dilectus quærit, quando in ipso suo ocio et vacatione quam appetit, iam videre anima Dominum concupiscit, iam ad eum exire desiderat, iam carere præsentis vitæ tenebris anhelat. Sed quærit illum, et non inuenit: quia quâvis magno amore desiderat, adhuc tamen ei non conceditur videre, quem amat. Tales itaque sanctorum mentes quid aliud in hoc desiderio faciunt, nisi quod iam a portis exterioribus, per atrium interioris, ad portam currunt? Quibus sæpe euenit, vt cum se viderint magno cælestis gratiæ munere compuctos, iam
- D** se perfectos existiment, et obedientes putent, sed quia nullus est qui dura præcipiat: patientes esse se credant, sed quia nemo eos per contumelias et aduersitates pulsât. Et plerumque contingit, vt spiritale ministerium vel inuiti suscipiant, atque ad gubernationem fidelium deducantur. Qui cum magnis tribulationibus fuerint hincinde pulsati, turbati mente, sese imperfectos inueniunt, qui non pulsati, perfectos se esse crediderunt. Quia ex re agitur, vt se ad semetipsos colligant, et apud se opprobrium suæ infirmitatis erubescant, atque ex ipsa sua confusione roborati, contra aduersa patientiam opponant, et ex tribulatione proficiant, qui prius in ocio ex ipsa sua securitate torpebant. Et veraciter esse tales incipiunt, quales se esse prius inaniter putauerunt. Hi itaque cum a portis exterioribus vsque ad interiorem portam per boni studij atrium deferuntur, hoc ipsum in eis atrium centum cubitis mensuratur, quia dilectione et exercitio in sancta quotidie perfectione proficiunt. Per quotidianam enim desideria in mente perfici, quasi centum est cubitis interius atrium mensurari. Idcirco ergo a portis vsque ad portam centum sunt cubiti, vt quasi quædam moræ: vnde fit ipsa dilatio viuendi, per quam quotidie in virtutibus crescit, vt ad interiorem aditum perfectus perueniat. Sequitur: [Et eduxit me ad viam Australem: et ecce porta quæ respiciebat ad Austrum. Et mensus est frontem eius, et vestibulum eius iuxta mensuras superiores, et fenestras eius, & vestibula in circuitu, sicut fenestras ceteras, quinquaginta cubitorum longitudinem, et latitudinem viginti quinque cubitorum. Et in gradibus septem ascendebatur ad eam, et vestibulum ante fores eius.] Cuncta hæc in Orientis et Aquilonis porta iam dicta sunt, et congruum non est, vt ea, quæ semel ac secundo exponentes diximus, sæpius replicemus. Notandum tamen nobis est, quia in spiritali ædificio alter aditus ad Orientem, alius ad Aquilonem, atque alius ad Austrum patet.

Sicut enim Aquilonis frigore peccatores, ita per Australem viā feruentes spiritu defigantur. Qui calore sancti Spiritus accensi, velut in meridiana luce virtutibus exerceant. Pateat itaque porta ad Orientem, ut hi qui sacramenta fidei bene inchoauerunt, et in nulla postmodum vitiorum profunditate demersi sunt, ad gaudia secreta perveniant. Pateat porta ad Aquilonem, ut hi qui post inchoationem caloris et luminis in peccatorum suorum frigore et obscuritate dilapsi sunt, per compunctionem poenitentiae ad veniam redeant, et quæ sit internæ retributionis vera lætitia cognoscant. Pateat porta ad meridiem, ut hi qui sanctis desideriis in virtutibus feruent, spiritali intellectu quotidie interni gaudij mysteria penetrent. Inter hæc autem, quæri potest, cū quattuor huius mundi partes sint, cur in hoc ædificio hæc exteriores non quattuor, sed tres portæ esse memorantur? Quod recte querendum fuerat, si Propheta non spiritale, sed corporale ædificium vidisset. Sancta enim Ecclesia, id est, spiritale ædificium, ut ad secreta gaudia pertingat, tres solummodo portas habet, videlicet fidem, spem, atque charitatem. Vnam ad Orientem, aliam ad Aquilonem, tertiam ad Meridiem. Porta quippe in Oriente est fides, quia per ipsam lux vera nascitur in mente. Porta ad Aquilonem spes, quia vniuersique in peccatis positi, si de venia desperauerit, funditus perit. Vnde necesse est, ut qui per suam iniquitatem extinctus est, per spem misericordiae reuiuifcat. Porta ad Meridiem charitas, quia igne amoris ardet. In meridiana etenim parte sol in altum ducitur, et quia per charitatem lumen fidei in Dei et proximi dilectione subleuatur. Tribus igitur portis ad interiora arrium tenditur, quia per fidem, spem, atque charitatem ad gaudia secreta pervenitur. Alia quoque questio oritur, cur porta atrij interioris posita contra portam Orientis et Aquilonis dicitur, et an ad Australem portam pateat, taceatur. Sed quia per Orientem inchoantes, per Aquilonem lapsos diximus designari, dignum fuit, ut vel de inchoantibus quibus adhuc sol in tepore est, vel etiam de lapsis, sed per conversionem redeuntibus aperte diceretur, quod eis porta atrij interioris pateat, quatenus ex ipsis nos certos faceret, de quibus dubitari poterat. Hoc autem de porta Australi dicendum non erat: quia eos ad gaudia interna perungere, qui fervore spiritus in virtutibus permanent, nullus ignorat. Sequitur: [Et cælatae palmæ erant: una hinc, et altera inde in fronte eius.] Quid est, quod prius in frontibus pictura palmarum, nunc autem cælatae palmæ in fronte esse memorantur? Sed, sicut iam superius diximus, pictura palmarum est offensio signorum: Nunc vero cælatura palmarum dicitur, ut bonorum operum demonstratio designetur. Ipsi enim summis predicatoribus dicitur: Videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum, qui in cælis est. Qui igitur in vira sua impressa esse sancta opera demonstrant, palmas in fronte cælatas habent: quia quanta illos in posterum victoria sequatur, iam nunc in sanctis suis operibus ostendunt. Vel certe quia fidem per Orientis, spem per Aquilonis, charitatem vero per Australem portam diximus designari. Notandum vero nobis est, quia in Orientis porta pictura palmarum, in Aquilone vero et Meridie cælatura esse perhibetur: quia contingit sæpe, ut hi, qui adhuc inchoantes sunt, necdum se in operibus solidis ac magnis exerceant: hi vero qui post iniquitates ad virtutem redeunt, plerumque vel culpas suas ante omnipotentis Dei oculos tegere valeant, in magnis operibus exercentur. Et quia iam fervore spiritus actibus, et virtutibus excreverunt, quasi merides in sanctis actibus inardescunt. In Orientis ergo porta pictura est, in Aquilonis vero et Meridiei cælatura: quia signum victoriæ quod inchoantibus ostenditur, hoc in revertentibus atque ferventibus iam solidius, et robustius tenetur. Notandum quoque magnopere est, quod dicitur hinc et inde. Omnes enim qui ad vitam aditum tendimus, et ex dextro et sinistro latere habere palmam debemus. Quod enim hinc et inde dicitur, latius utrumque signatur. A dextro igitur palmam habet is, quem prospera non extollunt. A sinistro palmam habet is, quem adversa non deiiciunt. Quasi ex utraque parte portabat Paulus palmam cum diceret: Per arma iustitiæ a dextris, et a sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam, et bonam famam: ut seductores, et veraces. Non hunc adversa frangebant, non prospera in mentis tumorem subleuabant. Hinc inde ergo gestabat palmam, quia et in adversitate fortis, et in prosperitate humilis permanebat. Quisquis enim de prosperis extollitur, habere in dexteram partem palmam nescit. Quisquis in adversitatibus frangitur, portare palmam a sinistro latere ignorat. Ut ergo hinc et inde palma gesserit in fronte, adesse semper nostris mentibus debet et in aduer-

Mat. 5. d

2. Cor. 6. b

lis

- A** sis fiducia, et in prosperis timore, ne aut aduersa in desperationem pertrahant, aut prospera animum in sui fiduciam extollant. Hinc est quod idem egregius prædicator dicebat: Scio et humiliari, scio et abundare: ubique et in omnibus infinitus sum. Et fatiari, et esurire, et abundare, et penuriam pati: omnia possum in eo, qui me confortat. Nūquidnam fratres ars est aliqua, humiliari et abundare, satiari et esurire, abundare et penuriam pati: ut pro magno se ista scire tantus prædicator insinuet? Ars omnino, et mira disciplinæ scientia, quæ toto nobis cordis est adnisi discenda. Quem enim penuria sua non frangit, a gratiarum actione non retrahit, in rerum temporalium desiderium non accendit, scit humiliari. Hoc enim loco Apostolum humiliari, dicit penuriam persequi. Nam statim e contrario subiungit: scio et abundare. Qui enim acceptis rebus non extollitur, qui eas ad usum vanæ gloriæ non intorquet, qui solus non possidet quod accepit: sed hoc cum indigentibus misericorditer diuidit, scit abundare. Qui accepta alimenta non ad ingurgitationem ventris vitatur, sed ad reparationem virtutis, nec plus carni tribuit, quam necessitas petit, scit satiari. Qui alimentorum inopiam sine murmuratione tolerat, nec pro necessitate victus agit aliquid vnde anima peccati laqueum incurrat, scit esurire. Quem ergo nec abundantia in superbiam eleuat, nec in necessitate cupiditas irritat, nouit abundare, nouit penuriâ pati. Qui cum statim subdidit, omnia possum: ne elationis esse verba crediderimus, adiunxit, in eo qui me confortat. Ecce in altum ramus prodijt, sed quia in radice se tenuit, in viriditate permansit. In altum enim surgens aresceret, si se a radice diuississet. Sibi enim nihil tribuit, quia omnia se posse non in se, sed in eo, qui se confortat, fatetur. Hinc et inde et go prædicator egregius palmam habet, quem nec abundantia in superbiam, nec inopia ad auaritiam pertrahit. Discamus itaque fratres, non solum in prosperis, sed in aduersis quoque gratias agere. Pater enim nobis ex pietate sua factus est conditor noster, nosque adoptiuos filios ad hereditatem regni cælestis nutrit. Et non solum donis reficit, sed etiam flagellis erudit. Discamus igitur abundare, ut cuncta quæ ab eo accepimus, cum indigentibus partiamur, ut mentem abundantia non eleuet, ne fortasse gaudeat: quia hoc adest sibi, quod deest alteri, et non iam communi bono, sed proprio lætetur. A priuato gaudio veritas ad commune discipulos teuocat, cum eos de prædicatione redeunt, et de subiectione dæmonum lætantes admonet, dicens: Nolite gaudere super hoc, sed potius gaudeate et exultate, quia nomina vestra scripta sunt in cælo. Non enim omnes electi dæmonia eiiciunt, sed tamen electorum omnium nomina cælo tenentur adscripta. Admonetur ergo discipulus priuatam lætitiâ deponere, de communi autem et perpetua felicitate gaudere. Quisquis itaque in eo gaudet, quod alter non habet, ex ipsa sua abundantia deterior factus, gaudium priuatum habet. Contra huius nos appetitum abundantia Ioannes admonet, dicens: Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo sunt. Qui mox rationem subdidit, quare: Si quis diligit mundum, non est charitas patris in eo. Nemo enim potest duobus dominis seruire, quia non valet simul transitoria, et æterna diligere. Si enim æternitatem diligimus, cuncta temporalia vsu non in affectu possidemus. Qui eandem rationem protinus subdidit, dicens: Quia omne quod in mundo est, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitæ. Ideo enim habere aliquid homines, et ultra quam necesse est, concupiscunt, ut habendo, superbiant: et quia hoc alius non habet, se in cogitationibus extollant. Quisquis itaque talis est, adhuc ad portandam abundantiam doctus non est. Sæpe autem quod auaritia est, appetitu suggerit, necessitatem putat. Et cum minima sufficiant, dolet maiora deesse, atque incautus animus quandam quasi necessitatem patitur quam parit. Et cum minima sunt, quæ desiderat, suam sibi auaritiâ aliquo modo excusat. Abundantia itaque superbiz vicina est. Quam si quando etiam cupiditas intercepit, hanc, ut ita diximus, quasi peregrina captiuitas inuasit. Si igitur abundandi artem scire volumus, necesse est, ut non solum ea, quæ vicina sunt, sed ea etiam quæ de longinquo veniunt, vitia fugiamus. Discamus penuriam pati, ne ea quæ non habemus, habere etiam cum culpa requiramus, ne felices putemus, quos rebus onustos cernimus. Nimia valde sunt ea, quæ sibi quasi in sumptus vitæ præsentis præparant. Multa portant, sed in via breui. Magna est nobis in hoc itinere socia paupertas, quæ animum non angustat, cum deest terrena substantia, de qua æterno iudici rationes ponamus. Liberius ad patriam tendimus, quia quasi in via pondere caremus. Discamus satiare, ne in sumedīs alimētīs
- S. Greg. To. 2. Z z z z z 2 corporis,

Phil. 4. 8

S. Ben. Phar. II.
4. 1. 2. 3. 4.

Luc. 10. d

1. Ioan. 2. 6
Ibid.
Par. in 1. ep.
Ioan. 4. 4.

corporis, gulæ magis, quàm necessitati seruiamus. Plus enim concupiscentia, quàm necessitas petiit: Et sæpe dum carnis inopiæ satisfacere curamus, voluptas surrepit, modum refectiois excedit. Vnde fit, vt culpa transeat ad culpam: quia plerumque inde alia tentatio carnis nascitur, dum carni immoderata refectioe seruitur. Ex peccato etenim primi hominis, infirmante natura, in hoc mundo cum nostris tētionibus nascimur. Et caro nobis aliquando adiutrix est in bono opere, aliquando aurem seductrix in malum. Si igitur ei plusquam debemus, tribuimus, hostem nutritimus. Et si necessitati eius, quæ debemus, nos reddimus, ciuem necamus. Satianda itaque est caro, sed ad hoc vsque, vt in bono nobis opere famulari sufficiat. Nam quisquis ei tantum tribuit, vt superbiat, satiari penitus ignorat. Ars itaque magna est satiari, ne vnusquisque per satietatem carnis ad iniquitatem prorumpat turpitudinis. Discamus esurire, vt nobis propter abundantiam sequentem nostra hic inopia placeat. Nec nos ventris necessitas ad culpam trahat, nec peccatum menti ipsa indigentia suggerat: et dum caro fame afficitur, ad cupiditatem animus irritetur, et querat cum culpa prouidere, vnde carni valeat in necessitate satisfacere: ne cor in indignationem profluit, et linguam in murmurationis amaritudinem accendat. Qui igitur in carnis suæ inopia se hincinde circumspicit, atque a peccati laqueo custodiri, nouit esurire. Nos itaque, fratres charissimi, iram arque auaritiā in aduersitate fugientes, et elationem et immoderata gaudia in prosperitate declinantes, quia per fidem, spem atque charitatem, interioris vitæ atrium tribus portis intrare concupiscimus, palmas hinc et inde teneamus. Libet adhuc alterum ciuē celestis patriæ ad mentem reducere, et qualiter hincinde palmas teneat, demonstrare.

Job. 1. per tot. Bearus etenim Job cum esset viris Orientalibus ditior, et ei prospera cuncta suppetere, filijs polleret, familia crederet, greges exuberarent, in tanto omnipotentis Dei timore persisteret, vt inter custodiam disciplinæ, inter acta iustitiæ, inter multa humilitatis obsequia: misericordiæ operibus intentus, sacrificijs offerendis deditus, holocausta Domino pro singulis filijs immolaret, ne quis eorum saltem in corde peccasset. Pensemus ergo, quanta erat custodia boni operis, qui in filijs suis expiabat sacrificijs culpas cordis. Sed quàm iustus esset, in prosperitate, innotuerat. Valde autem ignorum erat si perseuerare iustus et inter flagella potuisset. Tangendus ergo erat verberare. Vir ille sanctus in prosperis, interrogatur aduersis: vt qui notus erat omnipotenti Domino, notus per flagella fieret nobis et sibi metipsi. Disponente itaque Domino, consumpti sunt greges, interfecti custodes, euersa domus, extincti filij, percussa caro a planta pedis vsque ad verticem. Remansit vxor incolumis, quæ verborum iaculis vulnera augeret. Sed hanc vir sanctus in tentatione, sanus in vulnere prudenter docet, et respondet, dicens: Si bona accepimus de manu Domini, mala quare non suscipiamus? Amici quoque ad consolandum veniunt, ad contumelias prorumpunt, et in dolore vulnere, addunt adhuc vulnera verborum. Immisericordem dicunt, raptores nominant, violentum denunciant, oppressorem pauperum fatentur. Quid igitur miles Dei faceret inter dolentia vulnera et amara verba depressus? Ecce flagella Dei et verba hominum simul afflicti animum ad desperationem premunt, sed virtute spiritus plenus, carnis vulneribus iacens, mentis robore stans, contra desperationis impulsu reduxit ad memoriam bona quæ egerat. Quia misericors fuerat, dicit: Oculus fui cæco, et pes claudō. Et rursum: Pater eram pauperum. Quia disciplinæ custos et benignus, dicit: Cumq. sederem quasi rex, circumspēctante me exercitu, eram tamen nocentium consolator. Quia humilis fuerat, dicit: Si contempsit subire iudicium cum seruo meo et ancilla mea, cum disceptarent aduersum me. Quia hospitalis fuerat, faterur: Si despexi prætereuntem, eo quod non haberit indumentum. Quia largus in donis, dicit: Si non benedixerunt mihi larera eius, et de velleribus ouium mearum calefactus est. Quia violentus non fuerat, testatur, dicens: Si leuavi super pupillum manum meam, cum viderem me in porta superiori. Quia de inimici periculo numquam exultauerat, dicit: Si gauisus sum ad ruinam eius qui me oderat. Quia paries fuit, et etiam suorum malitiam æquanimitè pertulit, dicit: Si non dixerunt viri tabernaculi mei, quis det de carnisui eius vt satureremur? Quid est hoc, quod vir sanctus tot suas virtutes inter flagella enumerat? Quid est, quod ore suo opera, quæ fecerat, laudat: nisi quia inter vulnera et verba quæ hunc ad desperationem trahere poterant, ad spem animum reformar? Er qui in prosperitate humilis fuit, reuocatis bonis suis ad memoriam, infractus in aduersitate permāuit. Cuius enim animum inter tot flagella

A gella, illa verba ad desperationem non impellerent, nisi sibi ad memoriam bona, quæ fecerat reuocasset? Vidit igitur sanctus vir mentem suam auditis tot malis ad desperationem concuti, et mirabiliter studuit in spe certa ex bonis suis actibus solidari. Sic impletur, quod scriptum est: In die bonorum ne immemor sis malorum, et in die malorum ne immemor sis bonorum. Si enim cum bona habemus, malorum reminiscimur, quæ aut iam passi sumus, aut adhuc pati possumus: accepta bona mentē non eleuant, quia eorū gaudium timor memoriæ malorū premit. Et si eū mala habemus, bonorū reminiscimur, quæ aut iā accepimus, aut adhuc nos posse accipere speramus, malorū pondus animū ad desperationē non premit, quia hunc ad spē memoriæ bonorū leuat. Si itaque fratres charissimi, et per præcepta Dominica, et per sanctorū exempla gradimur, ut nos nec prosperitas eleuet, nec aduersitas frangat, habere nos ante omnipotētis Dei oculos

B palmas hinc, et inde monstramus: Cui est honor et gloria, in sæcula sæculorum. Amen.

Eccl. 11. c

HOMILIA XX.

E T porta atrij interioris in via Australi. Et mensus est a porta vsque ad portam in via Australi centum cubitos. Et introduxit me in atrium interius ad portam Australem, et mensus est portam iuxta mensuras superiores, thalamum eius, et frontem eius, et vestibulum eius eisdem mensuris, et fenestras, et vestibulum eius in circuitu quinquaginta cubitos longitudinis, et latitudinis viginti quinque cubitos, et vestibulum per gyrum longitudine viginti quinque cubitorum, et latitudine quinque cubitorum. Et vestibulum eius ad atrium exterius, et palmas eius in fronte, et octo gradus erant quibus ascendebatur per eam. Et introduxit me in atrium interius per viam Orientalem, et mensus est portam secundum mensuras superiores, thalamum eius, et frontem eius, et vestibulum eius, sicut supra, et fenestras eius, et vestibula in circuitu longitudine quinquaginta cubitorum, et latitudine viginti quinque cubitorum, et vestibulum eius, id est, atrij exterioris, et palmæ cælatæ in fronte eius hinc et inde, et in octo gradibus ascensus eius. Et introduxit me ad portam, quæ respiciebat ad Aquilonem. Et mensus est secundum mensuras superiores, thalamum eius, et frontem eius, et vestibulum eius, et fenestras eius per circuitum longitudine quinquaginta cubitorum, et latitudine viginti quinque cubitorum. Et vestibulum eius respiciebat ad atrium exterius, et cælatura palmarum in fronte eius hinc et inde, et in octo gradibus ascensus eius, et per singula gazophylacia ostium in frontibus portarum. Ibi lauabant holocaustum.

Prophete verba, quæ largiente Domino hodie charitati vestræ loquēda sunt, lectio-
ne magis indigent, quàm expositione. Ea enim in tribus portis interioribus replicā-
tur, quæ secundo iā, vel tertio de exterioribus dicta sunt. Pauca vero in earū descrip-
tione permutantur. Vnde necesse est ea nos, quæ iam dicta sunt, replicare, ut ea quæ dicēda
sunt, licentius possimus enodare. Itaque nūc dicitur: [Et porta atrij interioris in via Au-
strali: mensus est a porta vsque ad portā in via Australi centū cubitos. Et introduxit
me in atrium interius ad portam Australem, et mensus est portam iuxta mensuras su-
periores, thalamum eius, et frontem eius, et vestibulum eius eisdē mēsuris. Et fenestras
eius, et vestibulum eius in circuitu quinquaginta cubitos longitudinis, et latitudinis vi-
ginti quinque cubitos, et vestibulum per gyrum.] Cuncta hæc superius dicta atque ex-
posita esse meministis. Needū vero est dictum quod de eodem vestibulo subditur: Lon-
gitudine viginti et quinque cubitorum, et latitudine quinque cubitorum. Et vestibulū
eius ad atrium exterius. Atque iterum hoc quod iam superius dictum fuerat, replica-
tur, eum dicitur: [Et palmas eius in fronte.] Et statim quod adhuc dictum non fuerat,
subditur. [Et octo gradus erant in quibus ascendebatur ad eam.] Hoc quoque quod
de Australi porta scriptum est, de Orientali quoque porta in eodem ordine narratur.
Nam protinus subinfertur: Et introduxit me in atrium interius per portam Orienta-

Hom. 19.

lem, et mensus est portam secundū mensuras superiores, thalamū eius, et frontem eius, **A**
et vestibulum eius sicut supra: [Et fenestras eius, et vestibula eius in circuitu longitudi-
dine quinquaginta cubitorum, latitudine vigintrique cubitorum. Et vestibulum
eius, id est, atrij interioris, et palmæ cælata in fronte eius hinc et inde, et in octo gra-
dus ascensus eius.] Ea quoque, quæ de Australi porta et Orientali dicta sunt, in eis-
dem verbis etiam de porta quæ ad Aquilonem respicit, replicantur. Nam subditur:
[Et introduxit me ad portam quæ respiciebat ad Aquilonem, et mensus est secundum
mensuras superiores, thalamū eius, et frontem eius, et vestibulum eius, et fenestras eius
per circuitum, longitudinem quinquaginta cubitorum, latitudinem vigintrique
cubitorum: et vestibulum eius respiciebat in atrium exterius, et cælatura palmarum in
fronte illius hinc et inde, et in octo gradus ascensus eius.] Quid itaque interiori arrio,
quid thalamo, quid frontibus, quid vestibulo, quid fenestris, quid longitudine et latitudo-
ne, quid palmarum cælatura signetur, late iam superius diximus. Nec oportet vt in
eisdem iterum, sed in his solummodo quæ necdum dicta sunt, occupemur. Nunc ergo
quærendum nobis est, quæ istæ tres portæ interiores sint: vel quid est quoddam earūde
portarum vestibula vigintrique cubitis longitudine, & quinque cubitis latitudine me-
tiuntur: vel cur ad eas non septem sicut de portis exterioribus dictū fuerat, sed octo gra-
dibus ascenditur. Porta enim atrij interioris quæ superius dicta est, de his tribus portis
interioribus non est: quia illa contra Orientis et Aquilonis portam respicere dicitur,
istæ autem singulæ interius ad Austrum vel Orientem et Aquilonem positæ esse memo-
rantur. Vnde recte per illam aditus interior designatur, quia sicut præcedenti locutione
iam dictum est, vel Iudææ et gentilitati, vel inchoantibus atque in bono perseverantibus,
vel a bono cadentibus, sed post culpas per poenitentiam surgentibus pater. Nunc **C**
autem postquam singulæ in Oriente et Aquilone et Austro portæ descriptæ sunt, cur
interioris atrij rursum portæ singulæ in Austro et Oriente atque Aquilone describuntur?
Aspirante Domino, magna intentione opus est sinum tantæ profunditatis indagare. Si
enim portarum nomine sanctos prædicatores accipimus: sciendum nobis est, quia vna
est Ecclesia in prædicatoribus Testamenti veteris ac noui. Portæ autem septem vel octo
gradus habent: quia sancti Spiritus septiformem gratiam concorditer prædicant. Octa
uo vero gradu annunciant præmium retributionis æternæ. Vnde scriptum est: Da partes
septem, necnon et octo. Quid itaque dicere possumus exteriores portas, nisi antiquos
patres fuisse, qui per præcepta legis nouerant opera populi magis, quam corda custodi-
re? vt interiores portas prædicatores sanctæ Ecclesiæ debeamus accipere, qui spirituali-
bus monitis discipulorum suorum corda custodiunt, ne malis quæ non faciunt, vel in **D**
cogitationibus delectentur. Per illas enim septem gradibus ascendi dicitur, istarū vero
octo graduum ascensus esse perhibetur: quia et in veneratione legis dies septimus fuit,
et in nouo Testamento octauus dies in sacramento est: is videlicet, qui dominicus ap-
pellatur, qui tertius a passione, sed octauus a conditione est: quia et septimum sequitur.
Sin vero portarum nomine solos intelligimus sanctos Apostolos designari, qui videli-
cet primi nobis sunt sanctæ Ecclesiæ prædicatores, et nos fide, spem, atque charitatem
summopere tenere docuerunt. Ipsi itaque nobis in his virtutibus portæ sunt, qui nos per
easdem virtutes ad interiorem intellectum æternæ sapientiæ perducunt. Sed li ipsi exte-
riores portæ sunt, quos accipimus interiores? Si vero ipsi interiores sunt, quos intelli-
gimus exteriores? Qua in re intelligi vtiliter potest: quia ipsi nobis et exteriores simul et
interiores portæ sunt. Cum enim adhuc inchoantibus non alta et mystica, sed quædam **E**
quæ capi præualēt prædicat, portæ exteriores sunt. Cū vero perfectis profunda et mysti-
ca loquitur, portæ interiores. Videamus qualiter porta exterior pateat: Non potui vobis
loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, tãquam paruulis in Christo lac vobis
potum dedi, non escã. Videamus qualiter porta interior pateat: Sapientiã loquuntur in-
ter perfectos. Videamus vtrum ipsa eadē sit porta interior et exterior: Sapientiã et insi-
pientiã debitor sum. Qui rursum dicit: Siue mente excedimus, Deo, siue sobrii sumus,
vobis. In hoc enim quoddam contemplando et loquendo sapientibus mente excedit, porta
interior est. In hoc vero quoddam paruulis sobrie in prædicatione se temperat, et quanta
ebrietas spiritus infundatur in mente cum prædicat non ostendit, exteriorem portam
se esse manifestat. Ipsi itaque et exteriores portæ nobis sunt et interiores, qui nos et in
primo aditū fidei, spem, atque charitatis instituunt: et cum iam proficientibus cælestis
regni

Exp. hom. 12.
ad 1. p.

Isid. 11. a

1. Cor. 3. d

1. Cor. 2. b

Rom. 7. 1. a

1. Cor. 5. c

- A** regni mysteria prædicant, per subtiliorem sensum nos ad interiora perducunt. Vnde & per septem gradus prius ascensus earum describitur, et postmodum per octo. Per octauum etenim gradum illius vitæ mysteria signantur, quam in secretis suis perfecti intel-
ligunt, qui iam cuncta temporalia mente transcendere nouerunt, qui præsentem vitam quæ septem dierum curriculo euoluitur, plene despiciunt, qui de intima contemplatione pascuntur. Habent igitur portæ spiritalis ædificij septem gradus: quia timorem Domini, pietatem et scientiâ, fortitudinem et consilium, intellectum et sapientiam suis auditoribus prædicant. Sed cum iâ omnia dimitti præcipiunt, cum nihil in hoc mundo diligi admonent, nil per affectum teneri, vim contemplationis cælestis patriæ intendi, atque in eius suadent mysterijs delectari, gradum addunt, et ad interiora traiciunt. Iste gradus docente veritate cuidâ ostensus est, cui cum legis præcepta diceretur, respondit:
- B** Hæc omnia custodiui a iuuentute mea. Quasi enim iam in septem gradibus stabat, cum a iuuentute sua omnia custodisse se diceret. Sed ei mox dicitur: Adhuc vnum tibi deest: Si vis perfectus esse, vade, vende omnia quæ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in celo, et veni sequere me. In quibus verbis octauum quidem gradum vidit, sed ascendere noluit: quia tristis abscessit. Quisquis itaque contemptis rebus temporalibus æternitatis contemplatione pascitur, cælestis regni gaudia rimatur. Post septem gradus quos timendo et operando atque intellectu sapientiæ suæ crescendo tenuit, octauo gradu interioris portæ aditum intrauit. Per octauum vero numerum et dies æterni iudicij, et carnis resurrectione designatur. Vnde et Psalmus, qui pro octaua scribitur, a pauore iudicij est inchoatus, cum dicitur: Domine ne in ira tua arguas me, neque in furore tuo corripas me. Nunc enim tempus est misericordiæ, in illo autem iudicio dies iræ. In quo videlicet die, omne hoc tempus finitur quod septem diebus euoluitur. Et quia post septem dies sequitur, iure octauus appellatur. In quo et caro nostra resurgit ex puluere: vt siue bona, siue mala quæ egit, recipiat a veritate. Vnde et per legem quoque octauo die fieri circumcisio iubetur. Nam per membrum quod circumciditur, mortalis propagatio generatur, decedentium quoque et succedentium numerus augetur. Sed quia in resurrectione mortuorum, nec carnis iam propagatio agitur, et decessio atque successio nulla erit: quia sicut scriptum est: Neque nubent neque nubentur, sed erunt sicut angeli in celo: octaua die præcipitur præputium incidi. Ibi enim locum iâ carnis propagatio non tenet, vbi resurgens caro perseuerantiâ æternitatis habet. Per hoc verbum mater virgo descendit, quæ Deum in vtero sine virilis carnis admixtione concepit, qui primus nobis æternæ patriæ gloriam in sua resurrectione monstrauit. Qui resurgens a mortuis, iam non moritur, et mors ei vltra non dominabitur. Nobisq. exemplum dedit, vt ea fieri in die vltimo de nostra carne credamus, quæ facta de carne illius in die resurrectionis agnouimus. Sed quia de carnis resurrectione nobis sermo se intulit, triste nimis et valde lugubre est, quod quosdam in Ecclesia stare, et de carnis resurrectione dubitare cognoscimus. Hanc autem antiqui patres venturam esse certissime crediderunt, etiam cū nulum adhuc eiusdem resurrectionis exemplum tenuerunt. Quia igitur damnatione digni sunt, qui et exemplum iam Dominicæ resurrectionis acceperunt, et tamen adhuc de sua resurrectione diffidunt. Pignus tenent, et fidem non habent. Ecclesias replent, sed quia de resurrectione sua dubitant, mente vacua stant. De hac quippe resurrectione per beatum Iob dicitur: Scio, quod Redemptor meus viuit, et in nouissimo die de terra surrecturus sum, et rursus circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum. Quæ visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius. Hinc etiam per Psalmistam dicitur: In conspectu eius procidunt vniuersi qui descendunt in terram. In terram enim mortui non spiritu, sed corpore descendunt. In conspectu ergo Domini procidunt qui in terram descendunt: quia resurgendo ad iudicium veniunt qui nunc in puluere putrescunt. Hinc iterum dicit: Sitiuit in te anima mea, quam multipliciter tibi caro mea: Sitiuit anima mea ad Deum. Videat caro quid sitit, nisi vt resurgat. Hinc rursus ait: Aufer spiritum eorum, et deficient: et in puluerem suum reuertuntur. Moxq. de carnis resurrectione subiungit: Emitte spiritum tuum, et creabuntur, et renouabis faciem terræ. Hinc iterum dicit: Exurge Domine in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuæ. Exurrexit enim Dominus in requiem suam, cum carnem suam de sepulchro suscitauit. Post hunc quoque exurgit et arca: quia resurgit Ecclesia. Hinc per eundem prophetam de quo loquimur scriptum est: Ossa arida, audite verbum

Mat. 19. 8

Ibid.

Psal. 6.

Matth. 23. 6
& Mar. 12. 6
& Luc. 20. f

Rom. 6. 4

Job. 19. d

Psal. 31.

Ps. 62.

Ps. 103.

Psal. 31.

Ps. 131.

Eze. 37. a
bum

Osee. 6. a

Ioa. 5. e

Phil. 3. d

1. Thes. 4. e

1. Cor. 15. c

bum Domini. Hæc dicit Dominus Deus ossibus his: Ecce ego intromittā in vos spiritū, **A**
et viuetis. Et dabo super vos neruos, et succrescere faciam super vos carnes, et superex-
tendam in vos cutem, et dabo vobis spiritum, et viuetis. Hinc est quoddam propheta alius
per resurrectionem Domini humanum genus vidit in finem suscitari, arque ait: Viui-
ficabit nos post duos dies, in die tertia suscitabit nos, et viuemus in conspectu eius. Hinc
est, quoddam cum de semetipso Dominus loqueretur, adiunxit: Nolite mirari hoc, quia ve-
nit hora in qua omnes qui in monumentis sunt, audient vocem eius. Et procedent qui
bona fecerunt, in resurrectionē viuent: qui vero mala egerunt, in resurrectionem iudicii.
Hinc Paulus ait: Vnde etiam saluatorem expectamus Dominum Iesum Christum, qui
reformabit corpus humilitatis nostræ configuratum corpori claritatis sue. Hinc iterū
dicit: Si enim credimus, quoddam Iesus mortuus est et resurrexit, ita et Deus eos, qui dor-
mierunt, per Iesum adducet cum eo. Qui rursus ait: Primitiæ dormientium Christus. Si **B**
enim nos a mortis somno non furgimus, quo modo resurrectionem Dominicam pri-
mitias habemus? Ecce veteres ac noui patres vno sibi spiritu de carnis resurrectione cō-
cordant. Ecce ipsa per se veritas prius voce docuit, quod de resurrectione carnis post-
modum opere demonstraui: et tamen adhuc quorundam infirmis fidem non habere
in domo fidei stans. Sed mirari solent qualiter caro reuiuiscere possit ex puluere. Miren-
tur igitur altitudinem cæli, molem terræ, abyssos aquarum, omnia quæ in mūdo sunt,
ipso quoque angelos creatos ex nihilo. Minus est valde aliquid ex aliquo facere, quā
omnia ex nihilo fecisse. Ipsa nobis elementa, ipsæ rerum species, resurrectionis imaginē
prædicant. Sol enim quotidie nostris oculis moritur, quotidie resurgit. Stellæ mar-
tinis horis nobis occidunt, vesperi resurgunt. Arbusta æstiuis temporibus plena folijs
et frugibus videmus, quæ hiemali tempore nuda folijs, floribus, ac fructibus, **C**
et quasi arida remanent, sed vernali sole redeunt, cum a radice humor surrexerit, suo
iterum decore vestiuntur. Cur ergo de hominibus diffidit, quod fieri in lignis vide-
tur? Sed sæpe in puluerem putrescentes carnes aspiciunt, et dicunt: Vnde ossa et me-
dullæ, vnde caro vel capilli poterunt in resurrectione reparari? Hæc itaque requiren-
tes, parua semina ingentium arborum videant, arque si possunt dicant: Vbi in eis la-
ter tanta moles roboris, tanta diuersitas ramorum, tanta multitudo, et viriditas folio-
rum, tanta species, florū tanta vberitas, sapor arque odor fructuū? Nūquid nā semina
arborum odorem, vel saporem habent, quem ipsæ post arbores in suis fructibus profe-
runt? Si ergo ex semine arborum, quod videri non potest, produci potest, cur de pul-
uere carnis humanæ diffidit, quia ex eo reparari forma valeat, quæ non videtur? **D**
Sæpe autem obijcere inanem quæstionem solent, qua dicunt: Carnem hominis
lupus comedit, lupum leo deuorauit, leo moriens ad puluerem rediit, cum puluis il-
le suscitatur, quo modo caro hominis a lupi, et leonis carne diuiditur? Quibus quid
respondere aliud debemus, nisi vt prius cogitent qualiter in hoc mundo venerint, et
tunc inuenient qualiter resurgant? Certe tu homo qui loqueris, aliquando in matris
vtero spuma sanguinis fuisti, ibi quippe ex patris semine, et matris sanguine paruus
ac liquidus globus eras. Dic rogo, si nosti qualiter ille humor feminis in ossibus du-
ruit, qualiter in medullis liquidus remansit, qualiter in neruis solidatus est, qualiter
in carne creuit, qualiter in cute extensus est, qualiter in capillis arque vnguibz distin-
ctus, ita vt capilli molliores carnibus, et vngues essent teneriores ossibus, carnibus
duriore. Si igitur tot et tanta ex vno semine per species distincta sunt, et tamen in for-
ma remanent coniuncta, quid mirum si possit omnipotens Deus in illa resurrectione **E**
mortuorum, carnem hominis distinguere a carne bestiarum, vt vnus idemq. puluis,
et non surgat inquantum puluis lupi, et leonis est, et tamen resurgat inquantum pul-
uis est hominis? Vide itaque homo, qualiter ad vitam venisti, et nequaquam dubites
ad vitam, qualiter redeas. Cur autem ratione vis comprehendere quo modo redeas,
qui ignoras quo modo venisti? Da potentie creatoris tui quod comprehendere non
vales de temetipso. Certe enim quia tu ex terra factus es, terra vero ex nihilo, tu es
creatus ex nihilo. Ne ergo de carnis tuæ resurrectione desperes, perpende prudenter,
quia minus est Deo reparare quod erat, quā fecisse quod non erat. Si non potes resur-
rectionis effectum ratione comprehendere, perpende quā multa sunt quæ non intel-
ligis qualiter sint, et tamen esse non dubitas. Dic rogo si nosti, gyrus cæli, terræ car-
dines, aquarum abyssus, vbi finiuntur, vbi suspensi sunt? Scimus autem, quia quod **ex**

- A** ex nihilo factum est, pendet in nihilo. Sed si est aliquid quod dicitur nihilum, iam nihilum non est. Si autem nihil est nihilum, nusquam mundi moles dependet, nec est ubi sit quod creatum est ut sit. Quo modo ergo nusquam est quod nouimus quia est? Sed hæc fortasse ad te multa sunt: Ad temetipsum homo reuertere. Certe ex spiritu es creatus et limo. Vno inuisibili, altero visibili: vno sensibili, et altero insensibili. Quo modo ergo permisceri in te potuit spiritus, et limus, atque ex diuerso fieri res non diuersa, ita ut in tanta conuenientia misceretur spiritus et limus: ut cū caro atteritur, spiritus marceat. Et cum spiritus affligitur, caro contabescat? Sed forsitan necdū præuales discutere temetipsum, pende rogo, si vales, quo modo rubrū mare virga diuisum est: quo modo petra duritia percussione virgæ vndas emanauit: quo modo Aaron virga sicca floruit: quo modo ex eius genere veniens virgo concepit: quo modo et in partu virgo perman-
Exod. 14. c
Num. 10. b
Num. 17. f
Ioan. 6. b
- B** sit: quo modo quadriuanus mortuus iussione suscitatus, ligatus manibus ac pedibus de sepulchro exiit, quem postmodum solui Dominus per discipulos iussit: quo modo idem Redemptor noster in vera carne atque ossibus resurgens, clausis ostiis ad discipulos intrauit. Ecce hæc inuestigare non vales, et tamen credis. Cur ergo de resurrectione gloria dubitando, et discutiendo dubitas, qui tam multa mysteria sine discussione credidisti? Qui tamen si resurrectione carnis non credis, omnia sine causa credidisti: quia in hoc angelorum spectaculo videris quidē velociter currere, sed postquā cursum peregeris, ne brauiū accipias aduersaris. Vnde per Paulū dicitur: Sic currite, ut cōprehēdatis. Qui rursus ait: Si in hac vita in Christo tantū sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus. Diuinæ autē virtutis mysteria quæ cōprehendi non possunt, non intellectu discutiēda sunt, sed fide veneranda. Sciendū itaque nobis est: quia quidquid ratione hominis comprehendi potest, mirum esse iā non potest. Sed sola est in miraculis ratio, potentia facientis. Ecce dum de resurrectione carnis loquimur, ab expositionis ordine paululum digressi sumus. Ad ea ergo, quæ cōcepimus, redeamus. Habent autem interiores portæ vestibula, quæ viginti et quinque cubitis in longitudinē metiuntur. Si enim octo ter ducimus, ad viginti et quatuor peruenimus. Cui vnus additur, ut viginti et quinque teneamus. Auditores etenim boni, qui quasi quædā vestibula sunt portarum, æternæ spei longanimitatem tenent, octauum diem in Trinitatis fide sustinent. Quæ Trinitas, quia vnus est Deus, octo quidem per tria ducunt, sed in vnus Dei confessione solidantur. Plana sunt vestibula: quia humilia sunt corda bonorum auditorum. Habent longitudinem, quia in spei perseverant longanimitatem. Viginti et quinque cubitis earum longitudo mensuratur, quia resurrectionem carnis in octaua per Trinitatem credunt, et eandem sanctam Trinitatem vnum esse Deum fatentur. Habent quoque quinque cubitos latitudinem: quia per vitā simplicem quæ quinque sensibus ducitur, circa amorem proximi dilatantur. Et notandum, quia postquam portarum vestibula superius alia dicta sunt, postmodū vestibulum quod quinque cubitis habet latitudinem, exterius respicere dicitur: quia nimirum sunt auditores alij, qui intellectu interioris vitæ magnis virtutibus proficiendo penetrant, et sunt quidam simplices, qui bene quidem, sed iuxta sensus corporeos viuunt. Vnde et exterius respicere dicuntur. Quasi enim extra respiciunt, quia iuxta sensus corporeos viuunt. Sed tamen et exterius respicientes intus sunt, quia et si sensus corporeos intelligendo transcendere nesciunt, fidem tamen atque charitatem et humilitatem tenent. Et intus ergo sunt in spiritali ædificio per amorem, et quasi foras respiciunt per simplicitatem. Potest per vestibulum, quod exterius respicit, fides inchoantium designari: et per vestibulum, quod est interius, fides perfectorum, qui iam per eam in virtutibus emicant. Possunt etiam per vestibulū interioris præcepta altiora: per vestibulum vero quod respicit exterius, præcepta adhuc minima figurari. Per vestibulum quippe itur ad gradus et ad portam: quia per præcepta prædicationis pertingitur ad virtutes atque aditum gratiæ cælestis. Cum vero iubet alijs in cogitatione sua æterna meditari, cælestia sapere, eisq. dicitur in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus viuere, quasi interioris vestibulū ostenditur: quod quinquaginta cubitis longitudine, et viginti quinque latitudine mensuratur. De quibus numeris nunc tacemus: quia ex his iam multa superius diximus. Cum vero alijs præcipitur, vxori vir debitum reddat, similiter autem et vxor viro, quasi vestibulum quod exterius respicit, designatur. Quod quamuis extra respiciat, tamen intus est: quia rudis auditor et adhuc agit quod carnis est, et tamen a bonorum numero alienus non est. Po-
1. Cor. 9. f
1. Cor. 15. b
1. Cor. 7. a

tēst

rest autem et per Orientis portam Dominus, et per Australe Iudæa, per Aquilonis vero **A**
 conuersa gentilitas designari. Sed hac in re quæstio animum pulsatur, cur in superiori
 narratione prophetæ prius Orientalis, postmodum Aquilonis, ac deinde Austri porta
 descripta est? Cumque easdem portas interiori atrio narraret, prius portam Austri, deinde
 de Orientis, et tertio in loco descripsit Aquilonis. Cur autem non eundem ordinem quem
 cœperat tenuit, sed hunc in portarum descriptione permutauit: ut et prius diceret Ori-
 entis portam, Aquilonis, et Austri: et postmodum Austri, Orientis et Aquilonis? Sed si A-
 quilonis nomine gentilitas designatur, cunctis studiose legentibus liquet, quia ante
 synagogam gentilitas fuit. Nam et vir ipse a quo Hebræi appellati sunt, ex gentibus est
 electus. Dicitur ergo porta Orientalis ante portam Aquilonis et Austri: quia in diuini-
 tate sua Dominus ante gentilitatem et Iudæa natus est, quia et ante omnia secula. Di-
 catur vero narratione subsequenti porta Austri, Orientis et Aquilonis: quia Redemptor **B**
 noster in humana natura inter Iudæam et gentilitatem nasci dignatus est: quia et in fi-
 de synagogæ venit, et ante initium Ecclesiæ, quam ex gentibus collegit. In prima ergo
 descriptione sit Orientalis porta ante portam Aquilonis, et Austri: in secunda autem in-
 ter portam Austri et Aquilonis, Orientis porta nominetur: quia ex diuinitate antecessit
 omnia, et ex humanitate venit inter omnia: quia et decedentis Iudææ finis factus est, et
 subsequenti gentilitatis initium. Igitur quia ea quæ necdum dicta fuerant, ut, Domino
 largiente, potuimus, timari sumus, et ea quæ sæpius sunt replicata, transcurrimus: nunc
 ad ea veniamus quæ sic iam per ordinem dicuntur, ut in eis pene nihil de his quæ dicta
 sunt replicetur. [Et per singula gazophylacia ostium in frontibus portarum.] Gazo-
 phylacia superius diximus corda doctorum, quæ scientiæ diuitias seruant. Frontes
 autem portarum sunt verba atque opera prædicatorum, in quibus eos foris agnoscimus, **C**
 quales apud se intrinsecus viuunt. Est autem ostium per gazophylacia singula in
 frontibus portarum: quia unusquisque doctor in corde auditoris intellectum aperit in
 dictis et operibus patrum. Cum enim Petri Apostoli prædicationem discutimus, cum
 Pauli verba perscrutatur, cum Ioannis Euangelium inuestigamus, atque ex eorum
 verbis auditores nostros ad interiorum intellectum trahimus, quid aliud agimus, nisi ostium
 in portarum frontibus aperimus? Dicitur ergo: [Per singula gazophylacia ostium
 in frontibus portarum.] quia si doctor hoc quod loquitur, Apostolorum dictis minime
 confirmat, in frontibus portarum ostium non habet. Et si ostium non habet, dici iam ga-
 zophylacium spiritalis ædificij non potest: quia si intellectum non aperit, doctor non est.
 Cum vero auditores boni per ora docentium, Apostolorum dicta et opera cognoscunt,
 culpas suas apud semetipsos tacite reprehendunt, et lacrymis insequuntur omne quod **D**
 se egisse inique meminerunt. Vnde hic quoque de ostio, quod est in frontibus portarum,
 subditur: [Ibi lauabunt holocaustum.] Qui enim se per fidem in conuersatione sancta
 Domino deuouerunt, holocaustum Domino facti sunt. Sed quia adhuc multa in se de
 corruptibili sua carne patiuntur: quia adhuc in eis cordis munditia sordidis cogitatio-
 nibus inquinatur, quotidie ad lacrymas redeunt, assiduus fletibus affliguntur. Sanctorum
 enim patrum dicta et facta considerant, et cum se indignos pensant, in portarum ostio
 holocaustum lauant. Ecce etenim quis pro timore omnipotentis Domini esse patiens de-
 uouit, nulli conuitium pro conuitio reddere, omnia æquanimitè tolerare, et tamen cum
 hunc contumelia ab ore proximi illata subito percusserit, turbatur: forte aliquod loqui-
 tur, quod loqui non debuit. Certe iste iam holocaustum est, sed adhuc inquinatum. For-
 tasse contra illatas contumelias patientiam exhibuit, tacitus permansit: sed tamen contra **E**
 ea idem contumelias quas portat, dolore tangitur, eiusque animus in charitate fauciat.
 Patientia enim vera est, quæ et ipsum amat quem portat. Nam tolerare, sed odisse,
 non est virtus mansuetudinis, sed velamentum furoris. Hic itaque sæpe in cogitatione
 sua se iudicat, reprehendit semetipsum quia dolet, nec tamen apud se præualeat obtinere
 ne doleat. Iam ergo per bonam deuotionem holocaustum est, sed tamen per dolorem
 quod tangitur, adhuc inquinatum. Alius ea quæ possidet, apud semetipsum decreuit in-
 digentibus cuncta tribuere, nil sibi merere referuare, vitam suam soli superaræ gubernatio-
 ni committere: sed dum præbet pauperibus quæ habet, fortasse cogitatione mentem sub-
 reipit quæ dicit: Vnde viues, si cuncta dederis? Nec tamē desistit tribuere. Sed quod lætus
 dare cœperat, postmodum tristis præbet. Quid huius mens nisi misericordiæ holocau-
 stum est? Sed tamen per tristitiam cogitationis inquinatum. Aut enim deliberare summa

Gen. 10. 6

Sup. hem. 11.

Sup. hem. 17.
rel. 103. a

- A** ma non debuit, aut post deliberationem nullo modo dubitare. Alius contempta mundi superbia, honores atque dignitates huius sæculi decreuit vitare. Vltimum appetit inter homines locum tenere, ut tanto excelsior inueniatur in permanenti gloria, quanto humilior aspicitur in transeunte vita. Is fortasse cum subito se a proximo despici agnoscat, dedignatur cur despiciatur. Vult quidem in loco humili, sed tamen attendi contemptibilis non vult. Hunc iam deuotio eleuat, sed adhuc infirmas grauat. Iam ergo per deuotionem holocaustum est, sed adhuc ex infirmitate inquinatum. Hi itaque qui in eis, quæ optime deuouerunt, aliqua infirmitate sui culpa tanguntur, cum per verba doctorum dicta patrum intelligunt, et in quanta culpa iaceant, agnoscunt, sequi ipsos poenitentiae lamentis afficiunt, holocaustum in ostio portarum lauant. Sciendum vero est, quia hoc inter sacrificium atque holocaustum distat, quod omne holocaustum sacrificium est, sed non omne sacrificium holocaustum. In sacrificio etenim pars pecudis, in holocausto vero totum pecus offerri consueuerat. Vnde et holocaustum latina lingua totum incensum dicitur. Pensemus ergo quid est sacrificium, quid holocaustum. Cum enim quis suum aliquid Deo vouet, et aliquid non vouet, sacrificium est. Cum vero omne quod habet, omne quod viuunt, omne quod sapit, omnipotenti Deo vouerit, holocaustum est. Nam sunt quidam qui adhuc mente in hoc mundo retinentur, et tamen ex possessis rebus subsidia egentibus ministrant, oppressos defendere festinant. Isti in bonis quæ faciunt, sacrificium offerunt: quia et aliquid de actione sua Deo immolant, et aliquid sibi metipsis referuant. Et sunt quidam qui nihil sibi meritis referuant, sed sensum, linguam, vitam, atque substantiam quam perceperunt, omnipotenti Domino immolant. Quid isti nisi holocaustum offerunt, immo magis holocaustum sunt? Israeliticus etenim populus primum sacrificium in Aegypto obtulit, secundum vero in eremo. Qui itaque adhuc mentem habet in sæculo, sed boni iam aliquid operatur, Deo sacrificium obtulit in Aegypto. Qui vero præsens sæculum deserit, et agit bona quæ valet, quasi iam Aegypto derelicta sacrificium præbet in eremo: quia repulso strepitu desideriorum carnalium, in mentis suæ quiete atque solitudine Deo immolat quidquid operatur. Quamuis ergo, sicut dictum est, sacrificium sit etiam holocaustum, maius tamen est holocaustum sacrificio: quia mente quæ huius mundi delectatione non premitur, totum in omnipotentis Dei sacrificio incenditur quod habetur. Sed sciendum nobis est, quia sunt quidam qui etiam sæculum relinquunt, totum quidem quod habent, offerunt, sed tamen in bonis quæ agunt, minime compunguntur: et boni quod agunt, holocaustum est, sed quia flere ac semetipsos diiudicare nesciunt, sequi ex
- D** amore ad lacrymas non accendunt, perfectum eorum holocaustum non est. Hinc per Psalmistam dicitur: Memor sit omnis sacrificij tui, et holocaustum tuum pingue fiat. Holocaustum quippe siccum, est bonum opus quod orationis lacrymæ non infundunt. Holocaustum vero pingue est, quando hoc quod bene agitur, corde humili etiam per lacrymas irrigatur. Vnde rursus dicitur: Holocausta medullata offeram tibi. Quisquis enim bonum opus agit, sed omnipotentis Dei amore atque desiderio flere nescit, holocaustum habet, sed medullam in holocausto non habet. Qui vero bona operatur, et visioni iam Creatoris sui inhiat, atque ad æterna contemplationis gaudia peruenire festinat, sequi ipsum ex amore quo accenditur, in fletibus maculat, holocausta Domino medullata dedit. Studendum vero nobis est, et mala funditus relinquere, et bona quæ sufficimus operari, atque in ipsis bonis quæ agimus, amore æterni luminis compungi. Ipse enim cordis tenebras discutit amor lucis, ut subrilis videre valeamus, ne qua in bonis quæ agimus, praua misceantur. Considerandum nobis quippe est opus nostrum quale sit, quæ cogitatio in opere, quæ intentio in cogitatione. Et cum nostro bono operi admixta aliquid malitiæ, vel prauæ delectationis agnoscamus, redeamus ad lacrymas, lauemus holocaustum. Sunt autem quidam, qui semetipsos in magnis actionibus Domino deuouerunt, atque ad tantam perfectionem perueniunt, ut ab eis nulla vniquam difficultate flectantur, quatenus a deliberatione castitatis nequaquam caro in prauæ cogitationis delectatione animum sternat. Nam etsi quando per suggestionem pulsata, surgere non permittitur, quia vigore iudicij calcarur. In deliberatione quoque patientiæ nec sermo inordinatus ab ore prodeat, nec dolor tacitus animum premat, ut in largitate elemosinæ nulla inopia suspitio tristitiam generet, ut in deliberatione humilitatis nullus despectus animum mordeat. Sed cum iam in his quæ recte deuouerunt,

Exod. 12. d.

Exod. 13. b.

Psalm. 119.

Psalm. 65.

deuouerunt, sese fortiter exhibent, priora tamen peccata, quæ ab ipsis ante bonam liberationem perpetrata sunt, ad memoriam deducunt, et plangunt quidquid illicite se egisse meminerunt. Hi itaque per vitam quam tenent, holocaustum sunt, sed per vitam quam ante tenuerunt, inquinatum. Lauant ergo holocaustum in ostio portarum: quia intellectu quem percipiunt de dictis patrum, lamentis se quotidianis afficiunt, et mundant vitam lacrymis, quam prauis aliquando actibus inquinauerunt. Nos itaque inter hæc ad vitam præteritam mentis oculos reducamus, reminiscamur qui fuimus, cum mundi huius concupiscentias sequeremur. Et si iam Domino toto corde seruimus: quia nos peccasse meminimus, desluamus in fletibus, lauemus holocaustum. Ecce, omnipotenti Deo deuouimus castitatem nostram. Sed si adhuc immunda cogitatio mentem inquinat, redeamus ad lacrymas, lauemus holocaustum. Ecce, patientiam nos seruare decreuimus. Si adhuc ira perturbat, si mentem tacitus dolor excruciat, redeamus ad lacrymas, lauemus holocaustum. Ecce, iam nouimus possessa tribuere, atque in hoc mundo humile locum tenere. Si qua adhuc animi inopiæ suspitio deprimit, si despectus proximi in aliqua nos indignatione confundit, redeamus ad lacrymas, lauemus holocaustum. Magnus est enim Creatori nostro ad recipiendos fletus humilium, misericordiarum sinus. Vbi enim innumerabili hominum fletus suscepti sunt, ibi locum suum inueniunt sunt et lacrymarum nostrarum. Pensemus quid per alium prophetam dicitur: Et erit qui offenderit ex eis in illa die quasi Dauid, et domus Dauid quasi Dei, sicut angelus Domini in conspectu eius. Hæc dies misericordiarum, quæ nobis de aduertu Redemptoris nostri promissa est. Qui itaque offenderit, erit quasi Dauid: quia peccator ad poenitentiam redit: Domus autem Dauid, quasi Dei: quia reuersus quisque ad iustitiam, habitatio efficitur Creatoris sui, ut sit sicut angelus in conspectu eius: quia misericordiarum viscera quæ in se expertus est, annuñciando et alijs propinat. Hinc etiam paulo post illic dicitur: In die illa erit fons patris domus Dauid habitantibus Hierusalem, in ablutionem peccatoris et menstruatæ. Fons quippe occultus est vigenitus patris inuisibilis Deus. Fons vero patens est idem Deus incarnatus. Qui fons patens recte domus Dauid dicitur: quia ex Dauid genere noster ad nos Redemptor processit. Hierusalem vero visio pacis interpretatur. Hi autem Hierusalem habitant, qui in visione pacis intimam mentem figunt. Peccator vero et menstruatæ est velis qui delinquit in opere, vel mens quæ labitur in praua cogitatione. Menstruatæ namque ista pollutio est: quia et aliena carne non tangitur, et sua carne inquinatur. Sic itaque, sic est omnis anima, quæ et si malum opus non agit, polluta tamen cogitatione perdesit. Vnde etiam per prophetam alium sub Iudææ specie de anima immundis desiderijs occupata dicitur: Omnes qui querunt eam, non deficient, in menstruis eius inuenient eam. Maligni quippe spiritus querentes non deficient, cum inferre perditionem cupiunt, et nulla bonæ cogitationis rectitudine repelluntur. Atque in menstruis suis animam inueniunt, quando in pollutis cogitationibus positam facile ad peruersam operationem trahunt. Dicitur ergo: In die illa erit fons patens domus Dauid habitantibus Hierusalem, in ablutionem peccatoris et menstruatæ: quia apertus iam nobis est fons misericordiarum Redemptor noster, qui in domo Dauid incarnari dignatus est: ut peccatorem lauet a peruerso opere, et menstruatam mentem diluat ab immunda cogitatione. Patet igitur vix, curramus cum lacrymis, lauemus hoc fonte pietatis. In hoc fonte ipse quoque Dauid lotus est, cum rediit ad lamenta poenitentiarum, post maculas grauis culpæ. Ipsum quippe inuenire fontem quærebat, cum diceret: Redde mihi lætitiarum salutaris tui, et spiritu principali confirma me. Iesus enim Hebraice, Larine salutaris dicitur. Et quid est quod sibi lætitiarum Iesu reddi postulabar, nisi quod hunc ante culpam contemplari consueuerat, eiusque contemplationis gaudia in culpa perdiderat? Vnde recte post poenitentiam, visionis eius lætitiarum sibi reddi quærebat. In hoc fonte misericordiarum lota est Maria Magdalene, quæ prius famosa peccatrix, postmodum lauit maculas lacrymis, deterfit maculas corrigendo mores. In hoc fonte misericordiarum omnibus aperto lauit Petrus quod negauerat: quia fleuit amare. In hoc fonte misericordiarum in fine suo lotus est Iatro, qui semetipsum in morte reprehendens, a culpa sua ablatus est confessione veritatis. Cur igitur pigri sumus? cur torpentes, et frigidi remanemus, qui in hoc fonte pietatis tantos iam se lauisse cognouimus? Ergone in mundatione nostra desperabimus, qui tor exempla misericordiarum in pignore tenemus? et cessamus veniam querere, atque cum lacrymis fiduciam habere, qui tantorum iam emundationem spei nostræ pig-

Agnus accipimus? Quære enim misericordiæ fontem debuimus, etiam si clausus esset. Paret, et negligimus. Mittamus oculos fidei in mundū vniuersum, consideremus quantum peccatores diebus ac noctibus per lamenta in hoc fonte misericordiæ lauantur, quantum post tenebras ad lucem, quantum post maculas ad munditiam redeunt. Curramus cum talibus post mortis tenebras ad aquam vitæ: consideremus quantum peccauimus, quantum quotidie peccamus, atque ut appareamus mundi post culpas, lauemus holocaustū.

HOMILIA XXI.

B T in vestibulo portæ duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde: ut immoletur super eas holocaustum, et pro peccato, et pro delicto. Et ad latus exterius, quod ascendit ad ostium portæ, quæ pergit ad Aquilonem, duæ mensæ: et ad latus alterum ante vestibulum portæ, duæ mensæ. Quattuor mensæ hinc, et quattuor mensæ inde. Per latera portæ octo mensæ erant, super quas immolabant. Quattuor autem mensæ ad holocaustum de lapidibus quadris extructæ, longitudine cubiti vnus et dimidij, et latitudine cubiti vnus et dimidij, et altitudine cubiti vnus, super quas ponunt vasa in quibus immolatur holocaustū, et victima. Et labia eorum palmi vnus, reflexa intrinsecus per circuitum. Super mensas autem carnes oblationis.

C Vidimus de mysticis sensibus Ezechielis prophetæ locuturi, qui ipsa eius historiæ verba vix capimus? Ecce etenim dicit: [Et in vestibulo portæ, duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde, ut immoletur super eas holocaustū, et pro peccato, et pro delicto. Et ad latus exterius, quod ascendit ad ostiū portæ, quæ pergit ad Aquilonē, duæ mensæ: et ad latus alterū ante vestibulū portæ, duæ mensæ. Quattuor mensæ hinc, et quattuor mensæ inde: per latera portæ octo mensæ erant super quas immolabant.] In quibus videlicet verbis magna caligo dubietatis oritur, vtrum hæc de vna porta qualibet, an de duabus aut de singulis portis dicantur. Sed dum quaternæ mensæ per latera describuntur, ac postmodū in summa conclusione dicitur: [Octo mensæ erant super quas immolabant.] Patet quia hoc spiritus non de singulis portis, quas superius descripserat, dicat: quia si portæ sex, superius enarratæ, quaternas mensas per latera haberent, simul omnes non octo, sed quadraginta et octo dicerentur. Rursum si hoc de vna dicitur, magno obstaculo nostra intelligentia reuerberatur, quod post descriptū portæ vestibulum, ubi duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde esse narratæ sunt, adhuc ad latus exterius, quod ascendit ad ostiū portæ, quæ pertingit ad Aquilonē, duæ mensæ esse memorantur: atque subiungitur: [Et ad latus alterū ante vestibulum duæ mensæ.] Si enim intra vestibulum portæ binæ per latera mensæ erant, cum subditur: [Et ad latus exterius duæ mensæ, atque ad latus alterū ante vestibulum duæ mensæ.] Inter quas etiam porta, quæ respicit viam Aquilonis, esse memoratur: profecto patet aliud vestibulum intrinsecus, atque aliud extrinsecus fuisse: quia et prius porta interior, et postmodum hoc in loco exterior Aquilonis porta describitur. Nam cum tres portas superius descripsisset, tres quoque alias interioris atrij esse memorauit, quarum extremam Aquilonis portam narrauerat: sed ut prædictum est, atrij interioris. Nunc ergo cum duæ mensæ hinc in portæ vestibulo, et duæ mensæ inde describuntur, adhuc de eadem interiori porta sermo contextitur. Quippe cum protinus subinfertur: [Quia ad latus exterius, quod ascendit ad ostium portæ, quæ pertingit ad Aquilonem, duæ mensæ: et ad latus alterum ante vestibulum portæ, duæ mensæ.] Porta ergo interior binas per latera in vestibulo mensas habere descripta est, et porta exterior similiter binas. Quattuor autem hinc, et quattuor inde mensæ pariter sunt, dum per latera singula binæ in vestibulo portæ interioris, et binæ hinc et inde exterius in Aquilonis porta describuntur: quæ simul omnes octo sunt, in quibus immolatur. His itaque de exteriori narratione discussis, ad spiritale intellectum sermo redeat: quia tanto iam nobis interioris esse, largiente Domino, facilius debet, quanto nos exterioris descriptionis ignorantia non angustat. Possunt etenim portarum nomen, sicut superius dictum est, sancti prædicatores intelligi, ut vestibulum portæ sit populus. Qui dū

mente humili verba prædicationis suscipit, in eo mensæ ad sacrificium ex virtute construantur. Rursus nihil obstat si portam accipimus hoc, quod nobis per ora prædicantium sacri eloquij intellectus aperitur, ut vestibulum portæ eiusdem nobis prædicationis verba sunt, quæ prius humiliter accipimus, ut post ad sacri eloquij intelligentiam veniamus. Sit itaque nobis porta interior Testamentum novum, porta vero exterior Testamentum vetus: quia et hoc spiritalem intellectum aperit, et illud rudibus adhuc mentibus in historia sacri eloquij litteram custodit. Habet autem porta interior in magna iam multitudine fidelium populorum duo latera: videlicet dilectionem Dei et dilectionem proximi. Binæ autem mensæ sunt hinc et inde, quia in dilectione Dei necessario tenenda est fides et vita: in dilectione autem proximi debet summopere patientia et benignitas custodiri. Est enim in dilectione Dei necessaria fides et vita: quia videlicet scriptum est: Sine fide impossibile est placere Deo. Et rursus scriptum est: Fides sine operibus mortua est. Est autem in dilectione proximi nobis patientia et benignitas conservanda: quia de eadem dilectione scriptum est: Charitas patiens est, benigna est. Patiens scilicet, ut illata a proximis mala æquanimiter portet. Benigna autem, ut sua bona proximis desiderabiliter impendat. Habet quoque porta exterior, videlicet lex, duo latera: spirituales patres et carnalem populum. In quibus singulis binæ mensæ sunt: quia habet in spiritualibus patribus doctrinam et prophetiam, habet in carnali populo circumcissionem et sacrificium. In his itaque octo mensis immolatur: quia quidquid fides credit, quidquid vita in exemplo boni operis ostendit, quidquid patientia humiliter tolerat, quidquid benignitas largiter ministrat, quidquid doctrina salubriter docet, quidquid prophetia in posterum præmonet, quidquid circumcisio ad mandatum exterius ligavit, quidquid sacrificium ex devotione offerentis egit, in omnipotentis Dei oculis hoc esse victimam ostendit. In lege enim etiam per carnale sacrificium quid aliud populus, nisi devotionem sui cordis immolabat? Notandum vero quod quatuor mensæ solummodo ad holocaustum fuisse memorantur, quas videlicet vestibuli portæ interioris accipimus, ut de reliquis quatuor sentiamus, quæ ad sacrificium constructæ fuerant, non ad holocaustum. Holocaustum enim, sicut præcedi iam locutione professus sum, totum incensum dicitur. Et lex quidem Deum ac proximum diligi, divina mandata custodiri præcipit: ab alienarum rerum concupiscentia compescit, non tamē omnia dimitti iubet. In Testamentum autem nouo nos veritas contestatur, dicens: Nisi quis renuntiaverit omnibus, quæ possidet, non potest esse meus discipulus. Atque iterum dicit: Qui vult post me venire, abneget semetipsum. Mensæ ergo interioris portæ holocaustum habent: quia in virtutibus Testamenti novi quasi per holocaustum omnia incendimus, quando omnibus, quæ huius mundi sunt, renuntiavimus. Mensæ vero portæ exterioris sacrificium habent, sed holocaustum non habent, quia præcepta legalia decimas offerri iubent, sed dimitti omnia non iubent. De interioris autem vestibuli quatuor mensis dicitur: Ut immoletur super eas holocaustum et pro peccato et pro delicto. Hoc etenim inter peccatum et delictum distat, quod peccatum est mala facere, delictum vero est bona derelinquere: quæ summopere sunt tenenda. Vel certe peccatum in opere est, delictum in cogitatione. Recte ergo in interioris portæ quatuor mensis immolatur holocaustum, et pro peccato, et pro delicto: quia quicumque potuerit hoc præsens sæculum pleniter contemnere, et derelinquens omnia, semetipsum Domino holocaustum dare, ipse iam perfecte novit, et peccata operis plangere, et peccata cogitationis, vel quod malum fecit, vel quod debuit facere bonum, non fecit. Qui crenim totum dimisit, culpas suas in fletibus iam liberius conficit. Cumque eius mentem terrena cura non præpedi, pro opere simul et cogitatione plangendo, mentem suam omnipotenti Domino quid aliud quam holocaustum dedit? Neque hoc a ratione videtur extraneum, quod propheta cum latus exterioris diceret, et ostium portæ nominaret, addidit: [Quæ pergit ad Aquilonem.] In exteriori enim custodia litteræ lex data tenebatur. Ostium vero portæ est ipse historicus intellectus legis, qui ad domini timorem ducit. Quæ porta ad Aquilonem pergere dicitur, quia lex eadem sub timore mortis frigida Iudaici populi corda costringit. Quasi enim per calorem ille populus curreret, si præcepta Dominica ex amore servasset. Sed quia sub timore mortis proposuit litteram custodiuit, quasi in torpore frigoris remansit. Unde novis populis æterna præmia amantibus, non autem temporalia tormenta timentibus atque iam calentibus dicitur: Non accepistis spiritum servitutis iterum in timore;

Hebr. 11. a
Iac. 2. d
1. Cor. 13. b

Hom. 10.

Luc. 14. d
Luc. 9. c

Rom. 8. c

sed

- A** sed spiritum adoptionis, in quo clamamus: Abba pater. Dicatur autem: Quattuor menses hinc, et quattuor menses inde per latera portæ. [Dū enim fides et vita, doctrina et prophetia in bonorum meritis custoditur, porta nostra, id est, intellectus sacri eloquii, quattuor ex latere mensas habet. Cumq. in proficientibus populis sancta prædicatione patientiam et benignitatem seruat, quæ prius in carnalibus circumcisione et sacrificium custodiunt, menses quoque quattuor quasi ex alio latere monstrantur. Quæ simul omnes octo ad immolandum sunt, quattuor videlicet interiores ad holocaustum, quattuor vero exteriores ad sacrificium. Quia et hi, qui in sancta Ecclesia fidem, vitam, patientiam atque benignitatem custodiunt, summis iam proculdubio virtutibus pollent. Et hi qui in synagoga doctrinam et prophetiam, circumcisionem et sacrificium cognouerunt, alia offerendo, atque sibi metipsis alia retinendo, deuotionis victimam omnipotenti Domino dederunt. Sed quia superius dictū est, idcirco mensas quattuor interioris vestibuli constructas, ut immoletur super eas holocaustum et pro peccato et pro delicto, unde mensæ ipsæ constructæ sunt, inferius aperitur, cum subditur: [Quattuor autem mensæ ad holocaustum de lapidibus quadris extructæ.] Quos enim hoc loco lapides quadros accipimus, nisi quoslibet sanctos, quorum vita in prosperitate atque aduersitate nouit fortiter stare? Lapis etenim quadrus æque stat, in quocumque latere fuerit versus. Quisquis ergo in prosperitate non extollitur, in aduersitate non frangitur, suasionibus ad malum non trahitur, vituperationibus a bono opere non reuocatur, lapis quadrus est. Et quasi ex omni latere statum habet, qui casum in qualibet permutatione non habet. Certe cum Iudæorum populum propheta a fide perire cognosceret, et sanctos Apostolos surgere in Ecclesia præuideret, per quos multi sunt ex gentibus in fidei et vitæ fortitudine solidari, in magna consolatione locutus est, dicens: Lapidis ceciderunt, sed quadris lapidibus ædificabimus. Videns quippe in sancta Ecclesia Apostolos, martyres atque doctores surgere de lapidum casu, id est, de Iudæorum perditione minus doluit: quia omnipotentis Dei ædificium, id est, sanctam Ecclesiam de quadris lapidibus ædificari conspexit. Mensæ ergo quattuor de quadris lapidibus construuntur: quia fides et vita, patientia et benignitas de vita sanctorum in exemplum datæ sunt sequentibus populis, ut iam vestibulum mensas habeat, id est, virtutes vitæ populus teneat, in quibus omnipotenti Deo orationis sacrificiū in ara sui cordis incendat. Quidquid enim boni fideles sanctæ Ecclesiæ populi vel fecerunt, vel faciunt, hoc in exemplo de prædicatorum suorum vita susceperunt. Vnde enim mensas hoc vestibulum haberet, nisi quadros lapides inuenisset? Ut enim vnum de quadris lapidibus breuiter ad medium deducamus, vultis fratres charissimi fidem videre? Mihi viuere Christus est, et mori lucrū. Vultis vitā cognoscere? Mihi mūdus crucifixus est, et ego mūdo. Vultis patientiā audire? Vsq. in hac horā et esurimus, et colaphis cædimur, et instabiles sumus, et laboramus operantes manibus nostris. Maledicimur, et benedicimus: persecutionem patimur, et sustinemus: blasphemamur, et obsecramus. Vultis benignitatem cognoscere? Ego autem libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris. Ac ne forsitan credamus quia eorum pro quibus impendi desiderat, debitor fuerit, mox ad eosdem discipulos subiungit, dicens: Licet plus vos diligens, minus diligar. Cum ergo a populo fideli ad imitandas virtutes sanctorum prædicatorum vitā cognoscitur, profecto in vestibulo de quadris lapidibus mensæ constructū. Habuit vero et synagoga spirituales patres in doctrina atque prophetia, ex quibus exēplū vitæ in virtutibus trahebat. Sed rudis eius populus magis per timorē seruienti, quā per amorē sequens, vitas patrū noluit imitari, quas vidit, atque ideo porta exterior, quæ ad Aquilonē pergit, mensas non habet ad holocaustū. Sed quia hæc moraliter diximus, restat adhuc ut eandem mensas per intelligentiam typicam perscrutemur. Porta etenim nostra in interiori vestibulo quattuor mensas habet: quia sancta Ecclesia ad eruditionem fidelium, populorum, quattuor regentium ordines accipit, quos Paulus ex dono omnipotentis Dei enumerat, dicens: Ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero Euangelistas, alios autē pastores et doctores. Pastores vero et doctores vnum regentium ordinem nominat: quia gregem Dei ipse veraciter pascit, qui docet. Habuit quoque et porta exterior mensas quattuor: quia videlicet synagoga, obsequiū exterioris obseruantiam per principes sacerdotum et seniores populi, per scribas atque Phariseos tenuit. Qui scilicet Pharisei, etiam legis doctores vocati sunt. Siue autem exteriori

seu interiori portæ duæ mensæ hinc sunt, et duæ inde: quia in exordiis suis sancta Ecclesia Apostolos et prophetas habuit. Prophetas autem dicimus non eos qui in veteri populo fuerat, sed eos qui in sancta Ecclesia post Apostolos sunt exorti. Posteriori quoque tempore, quod nunc est, habet Euangelistas atque doctores. Quia vero Euangelium bonum nunciū dicitur, Euangelistas utique appellamus, qui rudibus populis bona patriæ cælestis annuntiant. Qui videlicet Euangelistæ atque doctores et priori quidem tempore fuerunt, sed et nunc vsque, Domino largiente, permanent: quia adhuc quotidie et infideles populos ad fidem trahi, et fideles quosque in bonos mores per doctores erudiri cognoscimus. Apostoli vero et prophetæ ab hoc tempore præsentī sublati sunt: atque ideo dicimus quia mensæ hæ portæ nostræ, id est, sanctæ Ecclesiæ quasi in alio latere fuerunt. Habet et porta, quæ pergit ad Aquilonem, duas mensas hinc, et duas inde: eodem, quos diximus principes sacerdotum et seniores populi in maiori auctoritate regimini: Scribas quoque et Phariseos, qui rudi illi populo minori loco præfuerunt. Sed hæc mensæ iuxta portam sunt quæ ad Aquilonem pergit: quia cum quattuor isti ordines populo præessent, synagoga in persecutione Redemptoris nostri seuiens, ad torporem perfidie prorupit. Quæ tamen mensæ habuerunt sacrificiū, quod iuxta solam litteram tenuerunt: vnde et ad torporem frigoris lapsi sunt, quia flamma spiritus succensū non sunt. Interiores autem mensæ holocaustum non habent, quia siue in cordibus Apostolorum, atque prophetarum, seu in mente Euangelistarum atque doctorum, ignis spiritus et arsit et ardet. Qui pro eo quod omnem eorum cogitationem in bono opere assumit, flama amoris Dei quasi holocaustum simul quod inuenit, incendit. Holocaustum enim offerunt, qui siue in bono opere, seu in sancta cogitatione medullitis accenduntur. Mensæ vero hæ ex quadris lapidibus factæ sunt, quia dum quotidie sacri eloquij in suis cordibus verba meditantur, ad offerendum Domino orationis holocaustum, quasi ex quadris lapidibus construuntur. Verba etenim scripturæ sacræ lapides quadri sunt, qui vbiq; stant: quia ex nullo latere reprehensibilia inueniuntur. Nam in omne quod præteritum narrat, in omne quod venturum annunciat, in omne quod mortaliter prædicant, in omne quod spiritaliter sonant, quasi in diuerso latere statū habent: quia reprehensionē non habent. Corda itaque sanctorum, mensæ Dei sunt ad holocaustū ex quadris lapidibus constructæ: quia qui Dei verba semper cogitant, semetipsos Domino a carnali vita in cogitatione mactant. Vnde scriptum est: *Lex Dei in corde ipsius*, et non supplantabuntur gressus eius. Et vnde rursum dicitur: *In corde meo abscondi eloquia tua, vt non peccem tibi*. Sed quia mensæ hæ vnde sunt constructæ cognouimus, etiā cuius mensuræ sint audiamus. Sequitur: *[Longitudinem vnus cubiti et dimidij, et latitudinem cubiti vnus, et dimidij, et altitudinē cubiti vnus.]* Hunc locum quidam exposuit, dicens: Longitudinem et latitudinem habet mensa, vnum cubitum et dimidium, id est, per quadrū quæ simul iunctæ tres cubitos faciūt. Qui tres cubiti habent in altitudinem cubitum vnum, vt mysteria Trinitatis vnus cubiti, hoc est diuinæ maiestatis mensura conferuetur. Qui videlicet sensus expositionis, idcirco non potest stare, nec in illa summa Trinitate, quæ omnia creauit, omnia continet, dimidiū nihil est, nec ex duobus dimidijs aliquid vnū. Neque enim quidquā imminutionis ac decisionis habet illa substantia, quæ semper incommutabilis manens, nec detrimentum recipit nec augmentū. Sæpe autem diximus longitudinem ad longanimitatē spei, latitudinem vero ad charitatis amplitudinem pertinere. Mensæ ergo quæ ad holocaustū constructæ sunt, longitudine cubiti vnus et dimidij metiuntur: quia sancti patres atque doctores, qui se longanimitate ad secreta spei intime extendunt, per hoc quod in virtutibus viuunt, quantum ad humanam quidem mensurā pertinet, valde perfecti sunt: quantum vero ad diuinā mysteria, quæ plene ab homine capi non possunt, quā diu in hac mortali carne subsistit, perfecti non sunt. In semetipsis ergo iā cubitū habent, in Deo autem adhuc cubitū non habent: quia iam quidem in virtutibus plene proficiunt, sed tamen aliquid de Deo adhuc ex parte cognoscunt. Ecce iterū in mensura mensæ ad testimonium Paulus occurrit. Videamus an eius vita cubito integro mensuretur. Dicit enim: *Quotquot perfecti sumus, hoc sapiamus. Videamus si in his quæ de Deo sentit, iam se ad percipiendā mysteria perfecte tetenderit.* Ego me non arbitror comprehendisse. Qui rursus ait: *Ex parte cognoscimus, et ex parte prophetamus. Cum autem venerit, quod perfectum est, euacuabitur quod ex parte est.* Qui iterum dicit: *Nunc cognosco ex parte, tunc autem*

*Psal. 36.
Ps. 113.*

Phil. 3. 12

Phil. 3. 12

autem

- A** antem cognoscere sicut et cognitus sum. Si ergo perfectus est, et ex parte cognoscit, cubitum habet, quantum ad se, sed tamen dimidium super se. Tenduntur ergo in longanimitate spei corda sanctorum, tenduntur in perfectione quam habent, cubito vno. Sed quia adhuc plene videre non possunt, ubi spei oculus mittunt, hoc quod super vnum cubitum habent, in dimidio cubito recidatur, quatenus in hac vita semper se imperfectos aspiciant, et ardentius ad perfectionem currant. Habent quoque mensuram latitudinis cubiti vnius et dimidij: quia sanctorum corda in charitatis amplitudine dilatata, iuxta proximum quem diligunt et vident, habent cubitum. Possunt enim perfecte diligere, quos perfecte valent iuxta aliquid scire. Omnipotentem vero Deum medullitus diligunt, medullitus sequuntur, sed tamen tantum diligere non possunt quantum debent: quia adhuc non valent videre, quem diligunt, et mensura amoris minor est, ubi adhuc mensura minor est cognitionis. Super vnum ergo cubitum habent et dimidium: quia hoc eis iam in amore integrum est, quod valde minus est in charitate cum proximo, atque illud quod eis valde maius est, adhuc in amore Dei, quem non vident, integrum non est. De hoc amore, qui hic incipitur, ut ex visione Domini in æterna patria perficiatur, recte Isaias loquitur, dicens: Vivit Dominus cuius ignis est Sion, et caminus eius in Hierusalem. *Isa. 31. d* Plus est autem caminus esse quam ignem: quia esse ignis et parvus potest, in camino autem vastior flamma succenditur. Sion vero speculatio, Hierusalem visio pacis dicitur: Pacem vero nostram hic interim speculamur, ut illic postmodum plene videamus. Ex amore ergo Domini in Sion ignis, in Hierusalem caminus: quia hic amoris eius flammis aliquatenus ardemus, ubi de illo aliquid contemplamur. Sed ibi plene ardebimus, ubi illum plene videbimus, quem amamus. Altitudo vero mensuram est cubiti vnius.
- C** Quæ est enim altitudo sanctorum, nisi fides inuisibilium? Per fidem enim creditur, quod non videtur, atque ideo per hanc iustorum mensura ad altitudinem ducitur, ut cuncta visibilia despiciat in terra, et ea quæ audit inuisibilia sequatur in celo. Sed vnum cubitum habet altitudo mensuræ: quia unitas est fidei in corde omnium sanctorum. Vnum Deum esse Trinitatem et patres Testamenti veteris, et predicatorum professi sunt Testamenti noui. Altitudo itaque mensuram nil vno cubito amplius, nil minus habet: quia in magna sibi unitate concordat omnium fides patrum. Sed hi, qui iam in longanimitatem spei summis virtutibus proficientes, vnum et dimidium cubitum habent, atque in latitudine charitatis vno ac dimidio cubito metiuntur, in altitudinem vero fidei vno cubito excresecunt, magni sunt, et summa admiratione venerandi. Debent ergo paruulorum animas in sinu suæ conuersationis suscipere, atque eas in conspectu Domini, velut quoddam holocaustum ac sacrificium offerre. Vnde aperte sequitur: [Super quas ponunt vasa in quibus immolatur holocaustum, et victima.] Quid enim sunt animæ fidelium, nisi vasa sancta, quæ verba pietatis capiunt, ut ex eorum mentibus holocaustum vitæ atque orationis immoletur? Hinc est enim quod Paulus cum adhuc rudis esset in fidei vocatione: qui iam Domini verba perceperat, et celestis gratia plenus erat, vas appellatur, cum dicitur: Vas electionis mihi est. *Act. 9. e* Hinc pastores atque doctores propheta admonet, dicens: Mundamini qui fertis vasa Domini. Ipsi etenim quasi mensuræ Domini vasa portant, qui vitam fidelium erudiendo tolerant, ut quandoque hanc Domino ad holocaustum et sacrificium perducant. Sed neque hoc negligenter intendum est, quod in eisdem vasis holocaustum, et victima dicitur immolari. Holocaustum enim sicut et superius diximus, victima est, non tamen victima holocaustum, quia cum quid ex parte offertur, et ex parte retinetur, sacrificij quidem est, sed holocaustum non est. Sunt vero in multitudine magna fidelium alij, qui quæ mundi sunt omnia relinquunt, cuncta quæ possident tribuunt, nihil sibi metipsum reseruant, ad æternam patriam medullitius anhelant, sequi ex toto corde in lacrymis constant. Hi videlicet vasa super mensuram sunt, in quibus immolatur holocaustum. Et sunt alij qui curâ propriæ domus gerunt, de filiis cogitant, eisdem hereditatem seruant. Qui tamen æterni iudicii memores, misericordiam pauperibus impendunt, alimenta ac vestimenta eis ex parte qua decreuerint tribuunt. Hi nimirum vasa super mensuram sunt, in quibus victima immolata est, non holocaustum. Quia enim patiencia et doctrina sanctorum admonendo et sustinendo, suadendo atque terrendo aliorum corda usque ad hoc erudiunt, ut omnia deserant, et rotos se in amore Domini accendant: aliorum vero ad hoc usque instruunt, ut quia omnia relinquere non valent, vel ex parte qua præualent, misericordes fiant, et

carnis curam cum animæ cura partiantur, mensuræ Domini de quadris lapidibus instruatæ vasa portant, in quibus immolatur holocaustum et victima: quia et perfecti, sicut dictum est, cum omnia deserunt, totum cor in amore Domini accendunt, et imperfecti sacrificium offerunt, quod ex parte deuouerunt. Sequitur: [Et labia eorum palmi vnus, reflexa intrinsecus per circuitum.] Quid est hoc, quod mensuram labia palmo metiuntur, nisi quod in palmo manus tenditur, et sancti patres atque doctores ea prædicant, in quibus auditorum opera tenduntur? Quasi enim manum extendimus, cum opera nostra dilaramus. Loquatur ergo vnusquisque doctor, cor audientis exerceat, orioforum torpore excutiat. Quos dum ad bona opera tetenderit, palmum se habere in labijs ostendit. Pensandum quoque quia in palmo digitus maior ac minimus tenditur. Quid vero in maiori ac minimo digito, nisi magna et extrema actio designatur? Palmum ergo mensuræ in labijs habeant, quatenus in doctorum suorum prædicatione auditor euigilet, et sic ex eorum admonitione magna opera faciat, vt agere et minima non omitat. Sic minimis intentus sit, vt piger in agendis maioribus non sit. Vnde per Euangelium veritas dicit: Vt vobis Scribæ et Pharisei hypocritæ: quia decimaribus mentam, et anetum et cyminum, et relinquitis quæ grauiora sunt legis: iudicium, misericordiã, et fidem: hæc oportuit facere, et illa non omittere. Per iudicium quippe et misericordiam et fidem, maior digitus operationis ostenditur. Per mentam vero et anetum et cyminum, digitus proculdubio minimus figuratur. Hæc ergo oportuit facere, et illa non omittere: quia si opus nostrum palmo metiri volumus, sic necesse est vt tendatur minimus, quatenus maior digitus non attrahatur. Bene autem cum mensuram labia metiuntur, et mensura palmi dicitur, additur vnus, vt ex doctorum prædicatione sicut vnitas tenetur in fide, ita quoque vnitas mentium seruetur in opere, ne per opus boni quod alter agit, alter ad discordiam malum prorumpat. Ita etenim bona facere opera debemus, vt per hæc quoque cum his, cum quibus viuimus, vnanimitatem recte vt possumus conferuamus: id est, non deferendo quod agimus, sed præueniendo bonis persuasionibus malum discordiæ quod timemus. Sic in suis operibus vnitatem palmi custodiens Paulus discordiam generari prohibebat, cum quemdã lapsum atque ab Ecclesia abiectum iã velle recipere Corinthios videret, dicens: Si cui aliquid donastis, et ego, Nam et ego si quid donaui, propter vos in persona Christi, vt non circumueniamur a satana. Qui videlicet solet de bonis mala generare, et hoc quod per charitatem agitur, ad discordiam trahit. Vnde et mox de ipso subiecit, dicens: Non enim ignoramus cogitationes eius. Doctor autem, qui per bona quæ prædicat, in suis auditoribus rectam operationem format, si mentes operantium ad vnanimitatem non ligat, in labijs palmum habet, sed eam, quæ dicta est, palmi vnitatem non habet. Pensandũ vero est valde quod dicitur: [Quia earumdem mensurarum labia interius sunt reflexa.] Tunc enim mensurarum labia intrinsecus reflectuntur, quando doctores ad conscientiam reuocant tacitam cogitatione quod dicunt, quãdo semetipsos subtiliter perferuntur si faciunt quod loquuntur. Recte autem cum reflexa intrinsecus mensurarum labia dicuntur, additur quoque per circuitũ: vt non in vna qualibet se parte considerent, atque ex alia semetipsos perpendere prætermittant, sed vbique semetipsos inspiciant, et in quantum prævalent studeant singula opere implere quæ docent, ne si prædicantes facere bona dissimulant, sui vatores sint, cultores alieni. O doctor, ecce iã mensa es, iã vasa portas, iam in vasis fidelibus pondus holocausti et victimæ sustines, sed intus reflecte labium, id est, ad cor reuoca sermonem. Audi quod dicis, operare quod prædicas. Si enim negligis implere quod doces, alijs messem feminas, et ipse a frumenti participatione ieiunas. Vnde scriptum est: Cuius messem famelicus comedit. Messem quippe doctoris qui bona loquitur, sed non operatur, famelicus comedit: quia is qui panem iustitiæ elusit, operatur mândata quæ audit, et ipse fructum non habet, qui seminandum laborauit. Hinc Salomon ait: Abscondit piger manum suam sub axilla, nec ad os suum porriget eam. Nemo ita piger est, vt ad os manum comedendo reducere laborem putet. Sed piger nec ad os manum suam porrigit, qui nec hoc vult operari quod dicit. Hinc iterum de bene docentibus et male operantibus dicitur: Filij Esdraim intendentes arcum, et mittentes sagittas, conuersi sunt in die belli. Intendunt arcum, atque sagittas mittunt, qui scripturæ sacræ sententias proponunt, et verbis rectis auditorum vitia feriunt. Sed conuertuntur in die belli: quia post semetipsos redeunt in tentatione vitiorum, et pectus oppone-

re non

Matth. 23. b

2. Cor. 2. c

Ibid.

Job. 5. d

Prou. 19. d

Tsal. 77.

- A** re non volunt: quia in tentationum certamine non resistunt. Hinc iterum dicitur: Auer-
tisti adiutorium gladij eius, et non es auxiliarius ei in bello. Gladius quippe doctoris,
est sermo Dei. Vnde per Paulum dicitur: Et gladium spiritus, quod est verbum Dei. *Ep. 6. e*
Omnipotens itaque Deus cum doctorem respicit nolle operari quæ dicit, in die belli
adiutorij eius gladium auertit: quia in tentationum certamine non permittit ei esse in
adiutorium doctrinæ verba quæ dedit. Habet igitur gladium, sed hunc in bello non
adiuuat: quia cum aduersitas tentationis eruperit, verbi obliuiscitur quod dicebat. Ecce
enim de patientia forsitan sermo doctoris est, doctrinæ suæ magisterio docere cogitur
qualiter contra illata damna, contra auditas contumelias patientia feruetur. Sed cum
ipse vel damno, vel contumelia fuerit lacessitus, oblitus quod docuerit, vel in læsione
proxiimi, vel in reddēdo grauius cōtumeliā excedit. Inter hæc itaque cogit, quia mēsa
B Dei est, labium intus reſectat, seruet quod prædicat. Scriptum quippe est: In patientia
vestra possidebitis animas vestras. Et rursum scriptum est: Doctrina viri per patientiam
noscitur. Si itaque index doctrinæ patientia est, tanto quisque doctus ostenditur, quan-
to patiens fuerit: Hinc enim quod bonus ille discipulus qui magistrum tolli in aera
videbat, per magnæ charitatis affectū clamabat, dicens: Pater mi, pater mi, currus Israel
et auriga eius. Quid est, fratres charissimi, quod Helias currus Israel et auriga dicitur,
nisi quia auriga agitat, currus portat? Doctus ergo qui motes populi et per patientiā
sustinet, et facti eloquij verbis docet, et currus dicitur et auriga. Currus, quia tolerando
portat: auriga, quia exhortando agitat. Currus, quia mala sustinet: auriga, quia popu-
lum bonis admonitionibus exerceat. Fortasse autem contra vanam gloriā sermo docto-
ri est, et mire insinuans qualiter debeat declinari, eisdem ipsis sermonibus vanam glo-
riam querit, quibus contra eandem vanā gloriā disputat. Si igitur hoc appetit ad-
ipisci, quod prohibet, mēsa intus labium non reſectat. Tunc autem mēsa Domini ex
quadrīs lapidibus extructa habebit intus labium reflexum, si sustinet audire, quod doc-
C et. Scriptum quippe est: Ne quid per contentione, neque per inanem gloriam. Atque
eisdem tursus egregius predicator dicit: Nec quærentes ab hominibus gloriam, neque
a vobis neque ab alijs. De prædicationis etenim labore laudem transitoriam querere,
quid est aliud quam rem magnā vili pretio venundare? Sed est in doctrinæ verbis gra-
ue periculum: quia sæpe sermonem docentium fauores audientium sequuntur: et cum
doctores ab eo quod bene innotuerint, apparet iam minores in dictis nolunt, doctrinæ
verbum, quod per acquirendis animabus auditores ex omnipotentis Dei amore incho-
auerunt, in hoc postmodum pro acquirendis laudibus laborant. Et qui in verbis Dei
D quærebant prius luera spiritalia, temporales postmodum fauores sequuntur. Vnde sit,
vt siue recta quælibet opera, seu sanctæ doctrinæ verba, in omnipotentis Dei iudicio pe-
creant, cum per hæc quisque transitorijs fauoribus anhelat. Hinc etenim per prophetam
Iudææ dicitur, quod in se ipsam ineausta mens inuenit, si saltem post culpam suas caute
cogitationes rimetur. Oliuam vberem, pulchram, fructiferam, speciosam vocauit Do-
minus nomen tuum. Ad vocē loquelæ grandis exarsit ignis in ea, et combusta sunt fru-
teta eius. Oliuam quippe vberem et pulchram, fructiferam et speciosam Dominus vocat,
cuius vel efficacia in operatione, vel sancta studia in verbis sententiæ approbat.
Sed ad vocem loquelæ grādis exarsit ignis in ea: quia cum laudari quis cœperit, eru-
bescit forsitan minor videri quā dicitur, et studet esse quod dicatur. Vox enim gran-
dis loquelæ est, fauor adulantis. Vnde scriptum est: Qui benedicit proximo suo voce
E grandi de nocte confurgens, similis est maledicenti. Ad vocem ergo loquelæ grandis
exarsit ignis in ea: quia in magnitudine fauoris, flāma in corde accēditur de amore lau-
dis. Sed omnia oliuæ frutera comburantur: quia ante omnipotentis Dei oculos, vel quæ
bene gesta, vel quæ scienter sunt dicta deperunt, cum iā non amore Domini, sed inten-
tione transitoriæ laudis fiunt. Sic enim cogitationi bonæ cogitatio sinistra subiungitur,
vt vix ipse qui easdem cogitationes generat animus cognoscat. Vnde predicator egre-
gius cum loquens subtiliter diceret: Viuis est sermo Dei et efficax, et penetrabilior omni
gladio anepit, et pertingens vsque ad diuisionem animæ ac spiritus: illico subiunxit.
Compagum quoque et medullarum, et discretor cogitationum et intentionum cordis.
Distinguit enim Dei sermo compages et medullas: quia discernit cogitationes et inten-
tiones cordis. Per compages quoque ossibus ossa iunguntur. Et sæpe dum, quid recta co-
gitatione agimus, sed subito in laudis amore declinamus, atque hoc pro laude facimus,
quod

Tf. 88.

Eph. 6. e

Luc. 21. a

Prov. 19. f

4. Reg. 2. b

Phil. 2. c

Hier. 11. c

Troy. 2. b

Heb. 4. e

quod prius facere pro veritate coeperamus: quia cogitationes cogitationibus adiunguntur, quasi quædam compages sunt. Sed habent ossa, quæ in compage iuncta sunt, etiam medullas. Quod prædicator sanctus a pertius inulit, cum subiunxit: Discretor cogitationum et intentionum cordis. Compages enim nostræ, cogitationes sunt: medullæ autem intentiones. Et sæpe aliud cogitamus, atque aliud est, quod per cogitationem intendimus. Nam si quis proposito nummorum præmio, pupilli vel viduæ causam defendat, et fortasse Ecclesiam ingrediens, in suis precibus Deo dicat: Tu vides quia causam pupilli et viduæ defendo, iste proculdubio quod cogitat, scit, sed quod intendat eius cogitatio ignorat. Aliud quippe cogitat, atque alio intendit. Non enim defensionem pupilli vel viduæ, sed mercedem nummorum quærit. Nam tollere temporale præmiū, et non pupillum ac viduam defendere intendit. Sermo itaque Dei discretor est cogitationum et intentionum cordis: quia non aspicit quid apud te ipsum cogitas, sed per medullam compagis, id est, per intentionem cogitationis quæ accipere requiris. Restat ergo ut doctor cum loquitur, quasi mensa Dei semper intus labium reflectat, ne aut mala intentione loqui inchoet, aut cum bene coeperit, seductus fauoribus, in appetitum alium declinet. Fortasse aurem de custodia disciplinæ sermo doctori est. Et sæpe etiam contingit ut disciplinæ regulam quam scit dicere, nesciat tenere, qui aut nimio zelo motus, minus se per mansuetudinem temperat: aut nimia mansuetudine placidus, minus se contra vicia in zeli stimulo inflammat. Magna enim consideratione debemus pensare quod scriptum est: quia in vasis templi inter coronas et plectas, boues et leones et Cherubin exculpta sunt, subter et boues et leones lora dependentia. Coronæ quippe signum victoriæ, plectæ autem concordie vnanimitatem signant. Cherubin vero plenitudo scientiæ dicuntur. Sacerdotes enim atque doctores inter coronas et plectas, id est, inter fortitudinem boni operis quo ad victoriam currunt, et charitatis concordiam, quo a se vicissim non discrepant, per boues et leones atque Cherubin designati sunt: quia in plenitudine scientiæ quam habent, necesse est ut et bouum mansuetudinem teneant, et feruorem leonum, quatenus in disciplinam quam prædicant, et ex sancto zelo accensi sint, ut ex paterna dulcedine tranquillī. Quibus subter se lora dependant, ut disciplinæ suæ retinacula quibus ipsi ligati sunt, etiam subiectis suis sollicitè impendant. Super eos enim lora dependere, est custodiæ vincula subditis tenere. Quæ runc recte seruantur, cum nec bouum mansuetudo in zeli feruore amittitur, nec leonum terror in mansuetudine declinat. Tanra quippe debet esse discretio, ut nec disciplina nimia; nec ipsa quoque misericordia sit remissa, ne si inordinate culpa dimittitur, is qui est culpabilis, in reatu grauius adstringatur. Et rursus, si culpa immoderate retinetur, tanto qui corrigitur dererior fiat, quanto erga se nil ex benignitatis gratia agi considerat. Exhibenda itaque prauis est asperitas in offensione, charitas in mente, ut et dura offensio delinquentem coerceat, et charitatis custodia mercedem mansuetudinis non omittat. Ecce dum loquor, Ioseph animum pulsatur, ut ad ostendenda, quæ dico, ipse testis veniat. Certe somnium quod de profectu suo viderat, fratribus narrans, per hoc quod innocentem retulit, malitiæ contra se stimulos excitauit. Ab eisdem fratribus, Ismaeliis est venditus, in Aegyptum ductus, mira omnipotentis Domini dispensatione eidem Aegypto prælatus est. Cumq. in terra Chanaan fames exurgeret, fratres ad Aegyptum venerunt, Ioseph prælatum Aegypto reppererunt, cumq. submissis ad terram ceruicibus adorauerunt. Et quia mutari Dei consilium non valet, quem ideo venderant ne adorarent, adorauerunt quia venderunt. Tunc ipse vir Dei spiritu discretionis plenus, cognouit fratres, non cognitus. Sed memor culpæ, et remissor iniuriæ, mala fratrum nec reddere studuit, nec sine purgatione laxare. Nam suspecta voce protinus dixit: Exploratores estis vos, ut videatis infirmiora terræ venistis, iam nunc experimētum vestri capiam. Per salutem Pharaonis non egrediemini hinc. O iaculum in corde. Peregrini venerant, famis periculum fugiebant, frumenta, quæ quærebant non acciperant, et fori-
dum se in super iactatione criminis videbant. Inter hæc ducuntur ad carcerem, et post triduum adhuc in eadem asperitate terrentur. Iam reditur ad cor, iam culpæ memoria pulsatur animum, atque inter se inuicem loquuntur. Merito hæc patimur: quia peccauimus in fratrem nostrum, videntes angustiam animæ illius, cum deprecaretur nos, et non audimus: idcirco venit super nos ista tribulatio: In his autem cor Ioseph amore vincitur, socessum petit, soluit flendo quod pietati debuit. Seuerus ad fratres seueritur:

- A** vt cruciarias eorum animas a culpa liberaret. Post hæc vnus religatur in vinculis, dimittuntur ceteri cum frumentis, vt vnus frater veniat, quem minimum habere se dixerant. Venit postmodum frater: Vincebat mentem pieras, cum frater innocens videretur, sed permanebat in offensione asperitas, vt fratres noxij purgarentur. Frumenta datur, scyphus in sacco iunioris fratris absconditur, furti post eos questio mouetur. Mittitur, vt reducantur additi in seruitutem, deeerit, apud quem scyphus fuisset inuentus. In sacco vltimi fratris inuenitur. Tunc Beniamin reducit, afflicti omnes fratres sequuntur. O tormenta misericordie! Cruciat et amat. Reuersi igitur, in terra cum lacrymis prostrati, veniam postulant. Memores enim quid de illo patri promiserant, more intolerabili tabescebant. Tunc se vltra cohibere non valens pietas clausa prorupit ad medium, et excussit charitatis lacrymas de vultu seueritatis. Deterfa est ira, quæ apparebat, et non erat offensa misericordia quæ erat, et non apparebat. Sic vir sanctus facinus fratrum et dimisit, et vindicauit. Sic in vigore clementiam tenuit, vt delinquentibus fratribus nec sine ultione pius existeret, nec sine pietate districtus. Ecce hoc est magisterium disciplinæ, vt culpis et discrete nouerit parcere, et pie refecare. Qui autem discretionis spiritu non habent, aut sic dimittunt peccata, vt non corrigant: aut sic quasi corrigendo feriunt, vt non dimittant. Doctor ergo, cui de disciplinæ moderamine loqui necesse est, mensam Dei esse se sciat, atque intus labrum reflectat, vt quod docendo loquitur, hoc sub discretionis spiritu vigilanter operetur. Nec si quædam sibi deesse considerat, oportet vt ab eorum prædicatione conricescat. Locus quippe eius exigit vt loquatur. Verbis ergo suis semetipsum conueniat: et si non ideo loquitur quia operatur, ideo operetur quia loqui compellitur. Vbi ira que se conspicit opere implere quod dicit, ibi auditores admonet, eorumque animos ad studium bonæ operationis accingat. Vbi autem necdum se videt implese, quod loquitur, ad bona de quibus auditores admonet, se quoque pariter inflammet, vt ipse etiam simul discat in opere, quod per eum loquitur veritas in prædicatione. Sæpe enim quod viuendo nescimus, compulsi loqui doctrinam loquendo discimus, vt dum de cogitationis nostræ pigritia reatus nascitur in mente, eandem mentem compunctio subito oborta transuerberet, et sua voce excitata euigilet in opere, quæ prius torpebat in otio sine voce. Ecce autem cum mense labium palmo tenditur, id est, cum per doctoris os contra vitia disputatur, atque ad bona opera cor auditorum accenditur, multi qui eius verba audiunt, quanta vel qualia mala perpetrauerint, recognoscunt, atque ad eum confitentes veniunt, eumque pro peccatis suis intercessorem fieri cum fletibus petunt, vt ipse orando deleat culpas, quas prædicando manifestat. Vnde et subdit: [Super mensas autem carnes oblationis.] Doctores etenim sancti cum pro compunctis peccatoribus atque confitentibus omnipotenti Domino preces fundunt, per hoc quod ad veniam pro carnali eorum vita postulant, mensæ Domini carnes oblationis porrant. Vt ergo sint pro quibus conuersis et fletibus rogent, oportet vt eisdem prius in peccato politis prædicent, et cum iam coeperint peccata relinquere, atque ad innocentiam festinare, necesse est, vt erga eos in ore doctoris incrementa prædicationis excrescant, et quibusdam doctrinæ suæ verbo tanto vehementius insistant, quanto eos grauius cecidisse considerat: videlicet sciens, quod ipse tanto mercedem magnæ remunerationis accipiat, quanto verbis suis alios de profundioribus peccatis leuat. Libet inter hæc sancti Euangelij ad medium verba deducere, cuius sacra historia per hoc, quod factum est miraculum narrat, mira quæ quotidie aguntur denunciât. Nam confessi, atque ieiuni ad Dominum populi cum venissent, discipulis Dominus dixit: Misereor super turbam: quia ecce iam triduo sustinent me, nec habent quid manducet: et si dimisero eos ieiunios in domos suas, deficient in via, quidam enim ex eis de longe venerunt. Turba triduo Dominum sustinet, quando multitudo fidelium peccata quæ perpetravit, per penitentiam declinans, ad Deum se in opere, locutione, atque in cogitatione conuertit. Quos dimittere ieiunos in domum suam Dominus noluit, ne deficient in via: quia videlicet conuersi peccatores in præsentis vitæ via deficient, si in sua conscientia sine doctrinæ sanctæ pabulo dimittantur. Ne ergo lassemur in huius peregrinationis irinere, pascenti sumus sacra admonitione. Valde autem pensanda est pia sententia, quæ processit ex ore veritatis, qua dicitur: Quidam enim ex eis de longe venerunt. Est autem qui nihil fraudis et nihil carnalis corruptionis expertus, ad omnipotentis Dei

Gen. 44. 8

Mat. 8. 8

Mat. 8. 8

Mat. 8. 8

Dei seruitium festinauit. Iste de longinquo non venit: quia per incorruptionem et innocentiam proximus fuit. Alius nulla impudicitia, nullis flagitijs inquinatur, solo autem coniugio expertus, ad ministerium spiritale conuersus est. Neque iste venit de longinquo: quia vltus coniunctione concessa, per illicita non errauit. Alij vero post carnis flagitia, alij post falsa testimonia, alij post facta furta, alij post illatas violentias, alij post perpetrata homicidia ad poenitentiam redeunt, atque ad omnipotentis Dei seruitium conuertuntur, hi videlicet ad Dominum de longinquo veniunt. Quanto etenim quisquis plus in prauo opere errauit, tanto ab omnipotente Domino longius recessit. Nam et prodigus filius, qui patrem deseruit, abiit in regionem longinquam, in qua porcos paupit: quia vitia nutrit. Dentur igitur alimenta eis etiam, qui de longinquo veniunt: quia conuersis peccatoribus doctrinæ sanctæ cibi præbendi sunt, vt in Deum vires reparent, quas in flagitijs amiserunt. Qui sæpe a doctoribus tanto necesse est vt largioribus cibis doctrinæ satientur, quanto fessis maioribus virijs venerunt. Et cum iam confiteri coeperint mala, quæ commiserunt, atque confitendo relinquere et fletibus punire, necesse est, vt doctores sancti pro eorum peccatis sollicitè exorent, quatenus mensæ Domini carnes oblationis portent. Quod quoties agunt, et in hoc pro alienis peccatis interueniunt, sua ante Dei oculos amplius detergunt: quia ea ipsa charitate se iustificat, qua mira pietate pro alienis iniquitatibus se in lamentis mastrat. Nec laboriosum debet esse doctori pro conuersis peccatoribus lacrymas fundere, quando et ipse, qui omnia creauit, homo factus, pro nostris iniquitatibus in cruce sanguinem fudit: qui viuit et regnat cum patre in vnitæ Spiritus sancti Deus in sæcula sæculorum. Amen.

Luc. 11. c

HOMILIA VIGESIMASECVNDA & vltima.



Textra portam interiorem gazophylacia cantorum in atrio interiori, quod erat in latere portæ respicientis ad Aquilonem, et facies eorum contra viam Australem vnam ex latere portæ Orientalis, quæ respiciebat ad viam Aquilonis. Et dixit ad me: Hoc gazophylacium, quod respicit viam Meridianam, sacerdotum est, qui excubant in custodijs templi. Porro gazophylacium, quod respicit ad viam Aquilonis, sacerdotum erit qui excubant ad ministerium altaris. Isti sunt filij Sadoch, qui accedunt de filiis Leui ad Dominum, vt ministrent ei. Et mensus est atrium longitudine centum cubitorum, et latitudine centum cubitorum per quadrum, et altare ante faciem templi. Et introduxit me in vestibulum templi, et mensus est vestibulum quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde: et latitudinem portæ trium cubitorum hinc, et trium cubitorum inde: longitudinem autem vestibuli viginti cubitorum, et latitudinem vndecim cubitorum. Et octo gradus ascendebar ad eam, et columnæ erant in frontibus vna hinc, et altera inde.

Finis textus Ezechielis.

Pf. 118.
Ibid.

Sacri eloquij mysticos sensus propheta per aspirationem sancti Spiritus prudenter intelligens, dicit: Mirabilia testimonia tua, ideo scrutata est ea anima mea. Qui rursus ait: Reucla oculos meos, et cõsiderabo mirabilia de lege tua. Qui enim necdũ occulta de apertis intelligit, oculos velatos habet. Qui vero iam intelligit, reuelatos. Et mirabilia de lege Dei considerat, qui spiritaliter litteræ verba discutiens, quæ interius magnitudo lateat, pensat. An non est mirabile quando aliud auribus sonat, atque aliud exit ad intelligentiam quod non sonabat? Cui ergo verba sacri eloquij, nisi lapidi similia dixerim, in quo ignis latet? Qui manu quidem frigidus tenetur, sed percussus ferro, per scintillas micat, atque hoc emittit ignem, qui post ardeat, quod prius manus frigidum tenebat. Sic etenim, sic verba sunt sacri eloquij, quæ quidem per narrationem

B

- A** rationem litteræ frigida tenentur, sed si quis hæc, aspirante Domino, intento intellectu pulsauerit, de mysticis eius sensibus igne producit, ut in eius verbis post animus spiritaliter ardeat, quæ prius per litteram ipse quoque frigidus audiebat. Ecce enim propheta dicit: [Et extra portam interiorem gazophylacia cantorum in atrio interiori, quod erat in latere portæ respicientis ad Aquilonem, et facies eorum contra viam Australem vnam, ex latere portæ Orientalis, quæ respiciebat ad viam Aquilonis.] In his itaque verbis litteræ, ad amorē Dei, cuius animus inferuescat, quin potius quis non ex ipsa eorum lectione tepefiat? Si autem latēs in littera spiritalis medulla discitur, per hoc scintillæ intellectus excurrunt, et incendunt quod prius cordis auribus frigidum sonabat. Nobis tamen, ut se aspirante Domino intellectus aperiat, ipsa prius narratio iuxta litteram patefiat. Ait enim quia porta erat interior, atque extra hanc atrium, quod appellatur interius, ac deinde alia, id est, Aquilonis, Austri, atque Orientis portæ describuntur, ut ipsum atrium quod esse extra portam interiorem dixerat, a portis exterioribus esse interius ostendat. Atrium ergo hoc et foris, et intus est: foris, quia extra portam interiorem: intus autem, quia intra portas exteriores. Gazophylacia quoque cātorum adesse in hoc eodem atrio narratur, quæ a latere portæ posita dicuntur respicientis ad Aquilonem. Sed ipsa eadem gazophylacia ad Australem viam respiciunt. Et subditur: [Ex latere portæ Orientalis, quæ respiciebat ad viam Aquilonis.] In quibus verbis aperte intelligitur quia cantorum gazophylacia inrer latus portæ respicientis ad Aquilonē, et latus portæ Orientalis fuerant posita: quæ porta videlicet respiciebat ad viam Aquilonis. Facies itaque gazophylaciorum contra viam Austrālē, sed positio inter portam erat Orientis et Aquilonis. Porta ergo interior habebat ex latere portam Aquilonis, ex alio quoque latere portam Australem. In fronte vero vestibuli Orientalis porta surrexerat, atque sic atrium quod erat extra portam interiorem, ut hoc quoque esset interius, portæ exteriori ambiebat. Hæc de verbis litteræ sub breuitate transcurramus, ut in eis sensus mysticos non breuiter exquiramus. In parte autem superiori tres portæ descriptæ sunt, id est, Orientis, Aquilonis, et Austri: moxque interioris atrij tres alie narratæ, id est, Austri, Orientis, et Aquilonis: ac deinde porta atrij interioris dicta est, in qua mensæ de quadris lapidibus extructæ memorantur: et porta quæ respiciebat ad Aquilonem, in qua mensæ essent ad sacrificium, non ad holocaustum. Vnde in interiori diximus significari Ecclesiam, in exteriori synagogam. Sed his expletis, rursum propheta incipit interiorem portam, atque tres alias, id est, Aquilonis, Austri, et Orientis describere, et in eorum atrio interiori, quod erat extra portam interiorem, esse gazophylacia, cantores, sacerdotes, templum, altare, sacrificia perhibet. In quibus verbis quia de sanctæ Ecclesiæ institutione narrare alia ab eis quæ superius dixerat, cœpit, patet quod interioris portæ intellectum mutauit. Si enim sub vno intellectu omnia diceret, nouo ordine ipsa atque alia non replicaret. Nam quo modo possumus extra portam interiorem atrium, gazophylacia, cantores, sacerdotes, templum, altare, sacrificia dicere, si per eandem prophetiam interior hoc loco sancta Ecclesia designatur? Cum enim cuncta hæc intra ipsam sint, quo modo extra portam interiorem sunt, si extra Ecclesiam non sunt? Intelligi ergo porta interior potest ea, de qua iam longe superius locuti sumus, quæ contra portam Aquilonis et Orientalem dicitur posita, per quam figurari diximus aditum qui nobis ad interiora gaudia patriæ cælestis aperitur, ut hic quoque per portas quæ circa vestibulum narrantur, sancta Ecclesia: per portam vero interiorem, cælestis regni aditus figurentur. Sed ne quis me verba sancti Spiritus æstimet ad intellectum meum violenter inflectere, et dicat quia de porta interiori significationem sanctæ Ecclesiæ quam semel dixi, mutare non debui, in fulgente Dei omnipotentis gratia quæ cœpimus ipsa teneamus, ut et porta interior signet Ecclesiam, quæ nos ad interiora gaudia perducet, et gazophylacia, cantores, sacerdotes, templum, altare, sacrificia sint in atrio quod est extra portam, et tamen extra Ecclesiam non sint. Si enim subtili inuestigatione perquirimus, nil obstat intelligi ut interiorem portam sic eorum dictum est, sanctā Ecclesiā sentiamus. De qua nunc dicitur: Et extra portā interiorem gazophylacia cantorum in atrio interiori. Duo sunt etenim quæ dicuntur: Porta interior, atque extra hanc atrium interius, quatenus hoc ipsum atrium et exterius sit, et interius. A porta exterius, interius autem, sicut prædiximus, portis, quas narrando subiunxit. Sancta enim Ecclesia duas vitas habet. Vnam quam temporaliter ducit, aliam quam

Psal. 50.

Psal. 29.

Ps. 118.

Psal. 100.

1. Tim. 4. a

1. Tim. 4. b

sup. hem. 21.

quam in æternum recipit. Vnam qua laborat in terra, aliam, qua remuneratur in cælo. Vnam, qua mercedes colligit, aliam vero, in qua iam de receptis mercedibus gaudet, atque in vtraque vita offert sacrificium. Hic videlicet sacrificium compunctionis, et illic sacrificium laudis. De hoc sacrificio dicitur: Sacrificium Deo spiritus contribulatus. De illo autem scriptum est: Tunc acceptabis sacrificium iustitiæ, oblationes, & holocausta. De quo rursus ait: Ut cantet tibi gloria mea, et non compungar. In vtroque autem sacrificio carnes offeruntur: quia hic oblatio carnis est maceratio corporis, ibi oblatio carnis est in laude Dei gloria resurrectionis. Tunc quippe illic, quasi in holocaustum offerretur caro, quando in æterna incorruptione permurata, nil contradictionis, nil mortalitatis habuerit: quia rota simul amoris eius ignibus accensa, in laude sine fine permanebit. Porta ergo hæc interior, id est, sancta Ecclesia habeat interiora sua, illam videlicet vitam, quæ adhuc oculis nostris occulta est. Habeat extra eam atrium exterius, id est, vitam præsentem, in qua omne bonum agitur, ut ad bonum sine fine perveniat. Sint ergo in interiori atrio, quod tamen extra portam est, gazophylacia cætorum: quia electi quique atque perfecti, quia adhuc in carne mortali subsistunt, et intra sinum sunt sanctæ Ecclesiæ, et adhuc extra secreta gaudia interioris vitæ. Sint gazophylacia cantorum interius et exterius: quia corda sanctorum quæ omnipotenti Deo desiderium suum per magni ardoris amorem cantant, et iam intrusunt, et adhuc intrus non sunt: quia in sanctæ Ecclesiæ sinu posita, et iam vident per spiritum, quod intrus fortiter amant, et tamen adhuc non vident perfecte quod amant. Sint itaque in interiori atrio gazophylacia, sed extra portam, ut iam et intrus sint per desiderium, et adhuc intrus non sint per plenarium effectum. Quid sunt autem gazophylacia cantorum, nisi sancta desideria amantium? Qui præcepta divina quasi qualidam divitias custodiunt in mente, quas cantando servant: quia mandata Dei non ex timore sed ex amore perficiunt, eisque ipsæ sacri eloquij præceptiones cætabiles fiunt, quas non ex tristitia, sed ex desiderio semper operantur. Vultis cor iusti quasi cuiusdam cantoris gazophylacium audire? Cantabiles mihi erant iustificationes tuæ in loco incolatus mei. Iustificationes Dei dicimus præcepta divina, quæ nos iustos faciunt, si impleantur. Quæ tunc nobis in loco incolatus nostri cantabiles fiunt, quando in hac peregrinatione vitæ præsentis ipsa eadem mandata diligimus, et ex desiderio implemus. Hinc est quod idem Psalmista iterum ex cantorum gazophylacio se esse insinuat, qui ait: Misericordiam et iudicium cantabo tibi Domine. Misericordiam Domini qua peccata laxantur, cantare etiam peccator debet, id est, hanc cum gaudio dicere atque sperare. Sed quis ita iustus est, ut eius sibi æternum iudicium ante mentis oculos revocet, et non contremiscat? An potius venire ad illud examen tanti iudicis præsumat, festinet, et gaudeat? Quisquis ille est, magnus est: quia iam misericordiam Domini et iudicium cantat. Cantat quippe iudicium, ad quod intrare non trepidat. Sit ergo mens illius gazophylacium cantorum, ut per divitias misericordiæ quas accipit, lætus pergat ad iudicium, quod iam non pertimescit. Videamus si placet, fratres charissimi, aliud quoque gazophylacium cantoris. Forsitan et ipse iudicium cantat. Quid etenim dicit: Ego enim iam delibor, et tempus meæ resolutionis instat. Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi, de reliquo reposta est mihi corona iustitiæ, quam reddet mihi Dominus in illa die iustus iudex. Qui laborum suorum conficius, memor certaminis quod egit, memor fidei quam servavit, esse sibi in iudicio repositam coronam dicit, eamque sibi in illa die reddi sperat potius quam donari: profecto patet quia iudicium cantat, quod venire desiderat. Unde etiam subdit: Non solum autem mihi, sed et his qui diligunt aduentum eius. Nemo enim aduentum iudicis diligit, nisi qui se habere causam in iudicio bonam novit. Eorum ergo corda qui aduentum iusti iudicis diligunt, gazophylacia cantorum sunt: quia per præsumptionem gratiæ et vitæ per virtutes sancti desiderij cantant iusti iudicium, quod omnes iniusti pertimescunt. Meminit autem charitas vestra, quia superiori locutione per portam Orientis fidem, per Aquilonis spem, per Austris autem charitatem diximus designari. Hæc itaque gazophylacia inter portam Orientis et Aquilonis esse memoratur, atque ad viam Australem respicere: quia corda sanctorum inter fidem et spem posita. Australem viam respiciunt, quoniam sanctæ charitatis ignibus inardescunt. Ipsa quoque Orientalis porta respicere dicitur ad viam Aquilonis: quia nobis per fidem quidem omnia in baptismate peccata laxantur, sed tamen, dum adhuc hic vivimus, etiam

post

- A** post fidem sæpius ad peccata declinamus. Et quasi Orientis porta viam Aquilonis respicit, cum vita nostra post perceptam fidem, adhuc aliquatenus in frigore culpæ torpescit. Quis enim in hac vita valeat post fidem sine culpa viuere, cum Ioannes dicat: Si dixerimus quia peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est? Cuius verbis Iacobus concordans ait: In multis enim offendimus omnes. Si autem peccata præterita in fidei perceptione dimissa sunt, et adhuc post fidem ad peccata declinatur, quæ nobis erit præsumptio iustitiæ, quæ spes vitæ permanentis: nisi ut dum adhuc inter portam Orientis et Aquilonis sumus, ad viam Austri mentis oculos leuemus, quatenus ex sancta charitate feruentes calor nos amoris liberet a culpa teporis et frigoris? Sint ergo gazophylacia inter portam Orientis et Aquilonis, sed sicut dictum est, ad Australem viam facies intendant: ut inter hoc quod nati in fide sumus, et quod post ad peccata lapsi, despe pieratis præsumimus, exerceamus nosmetipsos in ardore charitatis, et ibi tendamus oculos cordis, ubi accendamus ignibus amoris. Potest autem per Aquilonis portam gentilitas, per Austri viam Iudæa, per Orientis autem portam ipse Dominus designari. Per Aquilonem quippe non immerito gentilitas figuratur, quam ille in torporis frigore possidet qui dixit: Sedebo in monte Testamenti, in lateribus Aquilonis. Per Australem quoque portam recte Iudæa accipitur, in qua spiritalis partes cælesti amore ferbuerunt. Quorum vnus loquitur dicens: Conuertere Domine captiuitatem nostram, sicut torrens in Austro. Quæ etiam carnalem populum habuit, in quo velunt Aquilonis frigora portauit, in sanctis tamen suis doctoribus ac prophetis ad Deum ac proximum calore charitatis arsit. Orientalis autem porta non immerito ipsum signat, de quo scriptum est: Ecce vir, Oriens nomen eius. Et de quo Zacharias ait: Visitauit nos Oriens ex alto. Sint ergo gazophylacia cantorum ex latere portæ Aquilonis: quia non solum in Iudæa fuerunt corda sanctorum spiritaliter accensa, sed etiam in gentilitatis multitudine ad sanctæ fidei sacramenta conuersa: ardent corda sanctorum amore cælestis patriæ, inhiant gaudia æterna, suspirant ad societatem sanctorum ciuium in cælo, sed tamen ex pla huius ardoris, quem dono sancti Spiritus acceperunt, a spiritalibus patribus synagogæ capiunt. Vnde ipsa quoque gazophylacia et in Aquilonis latere posita oculos ad viam Australem tendunt. Ecce enim ex gentibus venimus, sed in hoc quoque pro sancti Spiritus amore calemus. Iudææ patres aspiciamus qui nobis in suis dictis quotidie sancti desiderij exempla præbent. An non quasi calore Meridiani feruoris ardebat, qui æstuat dicens: Sicut ceruus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus. Sitiit anima mea ad Deum viuum: quando veniam et apparebo ante faciem Dei? Qui rursus ait: Psallam et intelligam in via immaculata, quando venies ad me. Hoc quoque ardore succensus fuerat qui dicebat: Nunc dimittis Domine seruum tuum secundum verbum tuum in pace: quia viderunt oculi mei salutarem tuum. Quia ergo ex gentilitate venimus, sed sanctos Iudææ patres nobis in diuini amoris imitatione proponimus, quasi quædam cantorum gazophylacia ex latere portæ quæ viam Aquilonis respicit, sumus: sed ad viam Austri facies tenemus. Et notandum quod hæc eadem gazophylacia inrer portam Aquilonis et Orientis esse perhibentur: quia videlicet post incarnationem Dominicam, multitudo gentium ad fidem venit, atque inter ipsos fideles populos et sacramenta Domini incarnationis quæ medullius diligunt, corda amantium surgunt. Habeant ergo sancti gazophylacia, hinc Orientis portam, et inde Aquilonis: quia inter ipsa Redemptionis suæ mysteria quæ sequuntur, et carnales
- E** quosdam quos et intra sanctam Ecclesiam tolerant, multi in Deum forti amore proficiunt, virtutibus excrefcunt, æterni iudicis aduentum quærunt, et inter ea quæ amant atque illa quæ tolerant, quasi quædam gazophylacia, diuitias spiritus in mente feruant. Nec inter sacramenta quæ diligunt, et quæ iam contraria portant, deficiunt: quia ad Australem viam facies intendunt. Quid enim patimur quod patres nostri pro amore Domini antea non pertulerunt? Notandum vero quod inter portam Austri et Aquilonis, Orientalis porta esse describitur: quia Dominus ac Redemptor noster de Iudæa est natus, moxque in fide sua Ecclesiam ex gentibus traxit. Quasi enim inter Meridianam portam et Aquilonis apparuit: quia ex illa venit, et istam in suo seruitio conuertit. Vnde et bene dicitur quod porta eadem Orientalis ad viam respicit Aquilonis: quia natus Dominus synagogam deseruit, et multitudinem gentium collegit. Notandum quoque est quod dum de gazophylacijs diceretur: Et facies eorum ad viam Australem, additum

Joan. 14. d
27. 36.

est, vnam: vt videlicet aperte sentiamus, quia non alia est via ad caelestem patriam nobis, qui ex gentilitate venimus, atque alia illis patribus qui fuerunt in Iudæa: sed hæc eadē vna via est nobis et illis, quæ nos ad æterna gaudia perducit, quæ nobis per Euangelium dicit: Ego sum via, veritas, et vita. De qua Psalmista ait: Vt cognoscamus in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutarem tuam. Quod enim Hebraice Iesus, hoc Latine dicitur salutaris. In terra ergo via cognoscitur: quia Iesus, Deus ante secula, et homo factus in fine sæculorum, gentibus est manifestatus. Vna ergo est via et illis qui ab Austro sunt, et his qui ab Aquilonis porta respiciunt: quia electis Iudeis et gentibus Dominus ac Redemptor noster expulsa poena formidinis; ad patrem factus est iter amoris, atque adiutorium peruenientis. Sequitur: [dixit ad me: Hoc gazophylacium quod respicit viam Meridianam, sacerdotum est qui excubant in custodijs templi.] Atque mox subditur: Porro gazophylacium quod respicit ad viam Aquilonis, sacerdotum erit qui excubant ad ministerium altaris. Quibus propheta verbis prius nobis querendum est, qui sint maioris ordinis sacerdotes, vtrum hi qui in custodijs excubant templi, an qui in ministerio altaris? Sed quia paulo post subditur: Altare erant ante faciem templi.] Aperte ostenditur illos esse maioris ordinis sacerdotes, qui in custodijs templi excubant, quia profecto in altari quod est interiori ministrant. Hi autem qui ad altare quod intra faciem templi est excubant, tanto inferiores sunt, quanto exterioribus ministrant. Querendum ergo nobis est, qui sacerdotes sunt qui templum custodiunt, et qui ad ministerium altaris excubare perhibentur. Magister gentium fidelibus scribens ait: Templum Dei sanctum est, quod estis vos. Qui itaque sacerdotes sunt, qui templum Dei custodiunt, nisi hi qui orando, prædicando, spiritualibus actibus vigilando, sanctam Ecclesiam a malignorum spirituum immisionibus, a prauorum suasionibus, ab hæreticorum erroribus defendunt? An non custos templi fuerat qui labores sue passionis enumerans dicit: In labore et ærumna, in vigilijs multis, in fame et siti, in ieiunijs multis, in frigore, et nuditate? Atque statim subdit: Præter illa quæ extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum. Pensare quæso, custos templi quantæ sollicitudine vigilet. Ecce enim in seipso inestimabilia patitur, et cordis sui sollicitudinem alijs impartitur. Cuius rogo virtutis est, plus de utilitate proximorum quam de sua afflictione cogitare? Quis hoc digne æstimet? quis digne penses? Laborat, luget, esurit, sitit, alget, ieiunat, vigilat: et tamen vigilanda de Ecclesiarum omnium sollicitudine cogitat. Ecce enim est solertissimus custos templi æterni in exemplo propositus. Imitetur quia valet aduersa pro veritate pati, bona proximis impendere, circa animarum sollicitudinem vigilare. Ne quis in perfidiam, ne quis in superbiam, ne quis in rapinam, vel immunditiam labatur, exquirere atque compefcere: hoc est templum Dei, id est, sanctam Ecclesiam custodire. Sunt autem minoris ordinis sacerdotes, qui ad ministerium altaris excubant, qui videlicet in adiutorio maiorum, peccata delinquentium subtiliter inuestigant, et vitam carnalium corrigunt, atque ad hoc vsque perducunt, vt per lamenta poenitentiae quasi incendant carnem in sacrificio, quam prius viuere permiserant in peccato. Non enim hi qui sanctis Ecclesijs præstant, per semetipsos cuncta agere prævalent. Sed dum ipsi causis spiritualibus occupantur, si qua praua ac carnalia perpetrantur, hæc alijs discutienda atque corrigenda committunt. Per quos ad carnalis vita corrigitur, et vsque ad abstinentiæ atque orationis studium a proficientibus peruenitur, quasi in altari iam caro incenditur, vt in conspectu omnipotentis Domini inde sacrificium redoleat, vnde prius culpa displicebat. Sed hac in re questio oritur, an superius dictum sit, quod gazophylacia ad Australem viam facies haberent, qua ratione nunc dicatur, quia gazophylacium quod respicit viam Meridianam, sacerdotum est qui excubant in custodijs templi: et gazophylacium quod respicit viam Aquilonis, sacerdotum, qui excubant ad ministerium altaris? Si enim vtraque facies, ad Australem viam tendebant, quo modo nunc vnum ad Meridianam, atque aliud ad Aquilonis viam respicere dicitur? Sed in his verbis agnoscimus, quod gazophylacium sacerdotum, qui excubant in custodijs templi, ita positum fuerat, vt solam Meridianam viam respiceret: gazophylacium vero sacerdotum, qui excubant ad ministerium altaris, ita erat in atrio, vt et ad Australem viam et Aquilonis faciem tenderet, quatenus et cum gazophylacio sacerdotum qui excubant in custodijs templi, Meridianam viam aspicere, et tamen sine gazophylacio eorundem sacerdotum Aquilonis viam videret. Sed quid est

- A** est hoc frater charissimè? quid in his verbis mysticum possumus intueri, nisi hoc quod secundum ea quæ præmissa sunt, iam spiritalis auditor intelligit: quia sacerdotes maioris ordinis, qui excubant in custodijs templi, solum Meridianam viam respiciunt, quoniam solis studijs spiritalibus occupati, semper his quæ amoris Dei sunt, sollicitè intendunt: sacerdotes autem minoris ordinis, qui discutiendis peccatis delinquentium, præstant, etiam ad Aquilonis viam oculos reflectunt, ut in mentibus peccantium, quæ sint operis frigora videant, et hæc verbis correptionis vsque ad poenitentiae gemitus perducunt, quasi carnes in altari Domini incendunt? Respiciant etiam cum magnis sacerdotibus ad Meridianam viam: quia quantum ad semetipsos est, feruent igne charitatis, et succensi sunt flammis amoris Dei. Sed quia peccata delinquentium crebro corrigunt, etiam ad Aquilonis viam oculos reducunt. De vtriusque autem sacerdotum ordinibus subditur: Isti sunt filij Sadoch, qui accedunt de filiis Leui ad Dominum ut ministrent ei.] Sadoch Latine dicitur iustus. Quis autem iustus est, nisi ipse cui dicitur: Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum? Qui vero sunt filij iusti, nisi hi de quibus scriptum est: Quotquot autem crediderunt in eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri? Leui autem interpretatur assumptus. Quis autem assumptus est, nisi populus fidelis, qui per sacramenta fidei est a perfidis segregatus? Omnes ergo qui perseuerant spiritalibus actibus intendunt, filij sunt iusti. Et de filiis populi assumpti accedunt ad Dominum, ut ministrent ei: quia de ipsis quoque fidelibus eliguntur, qui ad omnipotentis Dei ministerium veniant, et celestibus studiis pro eruditione populi intendant. Sed nobis solerter inquirendum est, qui sunt qui Domino ministrant. Neque enim omnes qui legunt, omnes qui prædicant, omnes qui propria tribuunt, omnes qui per carnis abstinentiam corpus castigant, Domino ministrant. Qui enim legendo atque prædicando gloriam propriam quaerunt, largiendo quæ habent, et corpus in abstinentia macerando, laudes recipere ab hominibus appetunt: sibi, non Domino ministrant. Quo contra per Psalmistam Dominus dicit: Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat. Habet enim maculam in via, qui in bono opere quod agit, terrenæ gloriæ sibi præmium proponit: quia qui in hoc mundo recipere mercedem quaerit, scdat in conspectu Dei speciem boni operis per maculam prauæ intentionis. Fortasse etenim quæ disciplinæ studio intentus fuerit: culpas delinquentium refecat. Qui tamen ad hæc agenda si non ex omnipotentis Dei amore, sed zelo proprio ducitur, sibi in his et non Domino ministrat. Alius ne asper esse videatur, multa leniter tolerat, quæ prauè perpetratur. Iste itaque quia videri pro Domino districtus non vult, per lenitatis suæ studium sibi et non Domino ministrat. Restat ergo ut siue in verbi ministerio fatigemur: seu indigentibus nostra largiamur: siue per abstinentiam carnem domemus: siue zelo moueamur: siue per patientiam aliquando leniter praua toleremus: ut nos summo opere debeamus intentionem nostram discutere: quatenus omne quod facimus, non nostro sed Domini zelo faciamus: ne in his quæ agimus, nobis porius quam Domino ministremus. Non enim Domino, sed sibi ministrauerant: de quibus Paulus dicebat: Omnes quæ sunt sua quaerunt, non quæ sunt Christi Iesu. Idem vero Paulus cum coelestis fratribus non sibi ministrare, sed Domino, et viuendo, et moriendo festinabat, dicens: Nemo nostrum sibi viuit: et nemo sibi moritur. Siue enim viuimus, Domino viuimus: siue morimur, Domini sumus. Sibi enim sancti nec viuunt, nec moriuntur. Sibi non viuunt, quia per omne quod agunt, ad lucra spiritalia anhelant: arque orando, prædicando, sanctis operibus insisterendo, celestis patriæ ciues multiplicare desiderant. Sibi minime moriuntur, quia in conspectu hominum Deum sua morte glorificant, ad quem peruenire etiam moriendo festinant. Pensemus itaque, in morte sanctorum non quantum eorum opprobrium ab infidelibus fuit, sed quanta laus Domini in corde fidelium excreuit. Qui si suam laudem quaerent, profecto pater, quia opprobria in morte timuissent. Sed nemo illorum sibi viuit, et nemo sibi moritur: quia suam gloriam nec viuendo, nec moriendo quaerunt. Videamus si ipse primus pastor Ecclesiæ, qui ubi non vixit, sibi sit mortuus. Ioannes eius socius requiratur, et de verbis Domini ex more pastoris eiusdem dicat: Hoc autem dixit significans quia morte clarificaturus esset. Deum. Non ergo sibi est mortuus, qui Deum clarificauit in morte. Discamus igitur, fratres mei, intentionem nostram in omne quod agimus sollicitè inquisitione discutere, et nostra non quaerere, si omnipotenti Deo volumus ministrare. Sed quia ex fidei populo

filios Sadoch ad omnipotentis Dei ministerium diximus assumptos, numquid in eodem populo non sunt multi, qui inueniantur in mandatis Dei viuere perfecti? Sunt omnino. Nam subditur: [Et mensus est atrium longitudinem centum cubitorum, et latitudinem centum cubitorum per quadrum.] Sæpe iam per longitudinem, longanimitatem spei: per latitudinem vero, charitatis amplitudinem diximus signari. Centenarius autem numerus in quo denarius decies ducitur, quod summam perfectionis signet, plene superius dictum est. Quid est igitur atrium spiritualis ædificij, nisi amplitudo fidelium populorum? Ipsa autem longanimitas spei et latitudo charitatis vacua in cordibus fidelium non est. Nam per fidem quidquid valet operatur. Vnde et per Paulum dicitur: In Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed fides quæ per dilectionem operatur. Si ergo in vita fidelium iuxta quendam modum per singulos perfecta est longanimitas spei, perfecta latitudo charitatis, perfecta certitudo fidei, perfectum studium operationis, atrium templi per quadrum centum cubitos habet. In mensura autem quadri non aliud latus maius est, atque aliud minus, sed cuncta simul quattuor latera æquali spatio tenduntur: quia et ipsas easdem virtutes, quas diximus, fidem scilicet, spem, charitatem atque operationem, quamdiu in hac vita viuimus, æquales sibi esse apud nosmetipsos inuenimus. Idcirco autem maior spe et fide charitas dicitur: quia postquam ad auctoris nostri speciem peruenitur, spes quidem et fides transit, sed charitas permanet. Nam nunc et quantum credimus, tantum amamus, et quantum amamus, tantum de spe præsumimus. De fide quoque et operatione Ioannes Apostolus fatetur dicens: Qui se dicit nosse Deum, et mandata eius non custodit, mendax est. Notitia quippe Dei ad fidem pertinet, mandatorum custodia ad operationem. Cum ergo virtus, tempus, et locus operandi suppetit, tanto quis operatur, quanto Deum nouerat. Et tantum se nosse Deum indicat, quantum pro Deo bona operatur. Metiantur ergo fidelis populi virtutes in quadrum: quia unusquisque qui in hoc vitæ exercitio veritatur, tantum credit, quantum sperat et amat: et tantum operatur, quantum credit, amat, et sperat. Quia itaque sanctæ Ecclesiæ populi multi sunt et robusti per fidem, et longanimes per spem, et amplius per charitatem, et efficaces per operationem, atrium templi centum cubitis in quadro mensuretur. Nam ut aliquid quoque de eorum virtutibus loquamur, sæpe ex eis quosdam videmus prudentes per intelligentiam, fortes in aduersitate, iustos in operatione, temperantes a voluptatibus, atque in omni zelo discretionis se mensura moderantes. Qui dum prudentiam, fortitudinem, iustitiam, atque temperantiam, vel sicut eas enumerare quibusdam placet, prudentiam, temperantiam, fortitudinem, atque iustitiam tenent, mensuram spiritualis atrij in quadro habent. Ecce enim ipsæ virtutes, quas habere bonos ac fideles diximus, ita in quadro sunt, ut una aliam non excedat. Magna quippe est prudentia: sed si minus est a voluptatibus temperans, minus in periculis foris, minus in operationibus iustus, profecto minus est prudens. Magna est temperantia, sed si minus intelligit unde se temperat, si aduersa sustinere per fortitudinem minus valere, atque in timore animum deiecit, si per præceptionem suam aliquando ad iustitiæ opera prorumpit, minus est temperans, magna est fortitudo, sed si minus intelligit quæ bona custodiat, quibus malis resistat: si minus a voluptatis appetitu se temperat, sed vincitur delectatione: si iustitiæ opera minus tenet, atque aliquando ad iniustitiæ opera dominatione superatur, minus est fortis. Magna est iustitia, sed si minus quam debet inter iusta et iniusta opera discernit, si minus cor a mundi delectatione temperat, si minus se contra aduersa confortat, minus est iustus. Mensuretur ergo perfectorum fidelium vita per quadrum: et tantum habeat spiritualis atrij latus unum, quantum latera singula: quia unusquisque tantum prudens est, quantum temperans: et iustus tantum, quantum prudens, temperans, et fortis fuerit. Sunt tamen inter eos plurimi, qui adhuc carnaliter viuunt. Qui et si fortasse litteras ignorant, et præcepta Dei legere non valent: certe in multorum fidelium conuersatione, bona quæ imitentur, vident. Ecce in Ecclesia voces sancti Euangelij atque Apostolorum sonant: ecce exempla bene viuientium quotidie omnium oculis opponuntur. Nec in excusatione dicere poterunt, non vidimus quod imitari deberemus. Vnde et subditur: [Et altare ante faciem templi.] Quid est templum nisi fidelis populus: sicut per Paulum apostolum discipulis dicitur: Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. Et quid est altare Dei, nisi mens bene viuientium? Qui peccatorum suorum me-

Gal. 5. a

1. Ioan. 2. a

1. Cor. 3. d

mores,

- A** mores, lacrymis se lauant, carnem per abstinentiam macerant, nullis se mundi huius actionibus miscent, quæ habent, indigentibus tribuunt, et habere quæ non habent, non concupiscunt. Recte igitur horum cor, altare Dei dicitur, ubi ex merore compunctionis ignis ardet, et caro consumitur. Et numquid non tales, fratres charissimi, quotidie in sancto hoc fideli populo quasi in templi atrio videmus? Numquid non eorum vitam nobis ad exemplum propositam indefinenter aspicimus? Altare ergo ante faciem templi est, cum multi in sanctæ Ecclesiæ conspectu sunt propositi: qui æterni iudicii memores, semetipsos quotidie Deo sacrificium in lamento compunctionis macerant. Quia ut prædictum est, corpora castigant, quatenus hoc quod per magistrum gemitum dicitur, impleant: Ut exhibeatis corpora vestra hostiam viuentem, sanctam, Deo placentem. Hostia quippe occiditur, ut offeratur: Sed hostia viuens, est corpus Domino afflictum. Quod et hostia dicitur, et viuens: quia uiuit in virtutibus, et est a vitij occisum. Hostia uidelicet, quia iam huic mundo est a prauis actibus mortuum. Viuens autem, quia cuncta quæ præualeat, bona operatur. Sed quia sub alta ris nomine, de compunctionis flamma sermo se intulit, necessarium puto, quæ sit diuersitas eiusdem compunctionis ostendere. Alia quippe compunctio est, quæ per timorem nascitur, alia quæ per amorem: quia aliud est supplicia fugere, aliud præmia desiderare. Vnde etiam in tabernaculo per legem duo altaria fieri iubentur. Vnum uidelicet exterius, aliud vero interius. Vnum in atrio, aliud ante arcam. Vnum quod ære coopertum est, aliud quod auro vestitur. Atque in altari æreo cremantur carnes, in altari vero aureo incenduntur aromata. Quid est hoc, fratres charissimi, quod foris concremantur carnes, intus a aromata: nisi hoc quod quotidie videmus, quia duo sunt compunctionis genera? Quia alij adhuc per timorem plangunt, alij vero iam se per amorem in lamentis afficiunt. Multi namque peccatorum suorum memores, dum supplicia æterna pertimescunt, quotidianis se lacrymis affligunt. Plangunt mala quæ fecerunt, et incenduntur vitia igne compunctionis, quorum adhuc suggestiones in corde patiuntur. Quid isti nisi altare sunt æreū? in quo carnes ardēt: quia adhuc ab eis carnalia opera planguntur. Alij vero a carnalibus vitij liberi, aut longis iam sletibus securi, amoris flamma in compunctionis lacrymis inardescunt, celestis patriæ præmia cordis oculis aspiciunt, supernis iam ciuibz interesse concupiscunt. Dura eis apparet seruitus, longitudo peregrinationis suæ. Regem in decore suo videre desiderant, et flere quotidie ex eius amore non cessant. Quid isti, nisi altare sunt aureum? in quorum corde aromata incensa sunt: quia virtutes ardent. Bene autem de eodem altari dicitur, quod ante velum arcæ sit positum in sancta sanctorum. Arca quippe Testamenti ipse nobis factus est, de quo scriptum esse nouimus: In quo sunt omnes thesauri sapientiæ absconditi. Arca intra velū est Redemptor noster in cælo. Altare vero aureū in quo thymiamata incenditur ante velum: quia sanctorum corda, quæ cum magnis virtutibus in Dei amore succensa sunt, per sanctum desiderium in illo ardent, quem adhuc reuelata facie videre non possunt. Inter arcā quippe et altare velum est: quia hoc quod nos adhuc a visione Dei separat, corruptionis nostre obstaculum remotum non est. Sed quousque ante velum sumus, oportet ut quasi thymiamatis incensum flamma amoris ardeamus. Per compunctionis autem lacrymas nil terrenum, nil transitorium querere debemus. Solus nobis desiderium perficit, qui fecit omnia. Transcendamus per desiderium omnia, ut mente colligamur in vnum. Non iam timore poenarum, non memoria vitiorum, sed amoris flamma succensi, ardeamus in lacrymarum cum odore virtutum. Ista electorum oratio iam prospiciebatur, cum in sponse laude diceretur: Quæ est ista quæ ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ et thuris, et vniuersi pulueris pigmentarii? Sancta quippe electorum Ecclesia cum ab hoc mundo in sanctis precibus ardenti amore se erigit, per desertum quod deserit, ascendit. Qualiter vero ascendat, adiungit: Sicut virgula fumi ex aromatibus. Fumus de incenso nascitur, sicut per Psalmistam dicitur: Viri-gatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Fumus excutere lacrymas solet. Itaque fumus est ex aromatibus compunctio orationis concepta ex virtutibus amoris. Quæ tamen ratio fumi virgula dicitur: quia dum sola caelestia postulat, secreta progreditur, ut ad terrena atque temporalia petenda minime reflectatur. Et notandum quod non virga, sed virgula nuncupatur: quia interdum in compunctionis ardore tantæ subtilitatis est vis amoris, ut hanc nec ipse animus possit comprehendere, qui illuminatus meruit

Rom. 12. 4

Erod. 24. 6
30. 6

Colof. 2. 4

Cant. 3. 6

Ps. 140.

*Iean. Diac. li. 4
c. 27.*

*Iob. 10. a
Iob. 30. d*

*Psal. 118.
Psal. 101.*

meruit habere. Bene autem dicitur: myrrhæ et thuris. Thus enim ex lege Domino in sacrificium incenditur. Per myrrham vero corpora mortua condiuntur, ne vermibus corruunt. Myrrhæ ergo et thuris sacrificiū offerunt, qui et carnem efficiunt, ne eis corruptionis vitia dominantur: et redolentem in conspectu Domini amoris sui hostiā incendunt, seq. ipsos Deo in sanctis virtutibus exhibent. Vnde et illic subditur: Er vniuersi pulueris pigmentarii.] Puluis est pigmentarii, virtus bene operantis. Et notandum quod virtutes bene operantium non pigmenta, sed pulueres dicuntur. Cum enim quælibet bona agimus, pigmenta offerimus. Cum vero ipsa etiam bona quæ agimus, retractamus, et ne quid in his sinistrum sit, iudicio retractationis attendimus, quasi ex pigmentis puluerē facimus: vt orationē nostram Domino per discretionē et amorē subtilius incendamus. Ecce hæc vt Deo largiente potuimus, corā vobis, fratres charissimi, rimari sumus. Nemo autem me reprehendat, si post hanc locutionē cessauero: quia sicut omnes cernitis, nostræ tribulationes excreuerunt, vndique gladijs circumfusi sumus, vndique imminens mortis periculum timemus. Alij detruncatis ad nos manibus redeunt, alij capti, alij interempti nunciantur. Iam cogor linguam ab expositione retinere: quia rædet animam meam vitæ meæ. Iam nullus in me sacri eloquiij studium requirat: quia versa est in luctum cithara mea, et organum meum in vocem flentium. Iam cordis oculus in mysteriorum discussione non vigilat: quia dormitauit anima mea prætedio. Iam minus lectio animo dulcis est: quia oblitus sum manducare panem meum a voce gemitus mei. Cui autem viuere non licet, de scripturæ sacræ sensibus loqui mystica qualiter libet? Et qui cogor quotidie amara bibere, quando possum dulcia propinare? Quid igitur restat, nisi vt inter flagella, quæ ex nostris iniquitatibus patimur, cum lacrymis gratias agamus? Ipse etenim qui nos creauit, etiam pater nobis factus est per adoptionis spiritum quem dedit. Et aliquando filios pane nutrit, aliquando flagello corrigit: quia per dolores et munera ad hereditatem perpetuam erudit. Sit itaque gloria omnipotenti Domino nostro Iesu Christo, qui viuunt et regnant cum patre in vnitæte Spiritus sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

L A V S D E O.

FINIS TOMI II. OPERVM S. GREGORII.







